

Solidaridad y espiritualidad. Por qué amar a los pobres según los Padres Capadocios

Solidarity and spirituality. Why love the poor according to Cappadocian Fathers

*Alberto C. Capboscq**

Resumen

El presente ensayo sólo pretende ofrecer una lectura de materiales homiléticos de los tres Padres Capadocios en orden a destacar las razones que en los mismos se presentan para amar y ayudar a las tantas personas pobres y necesitadas de su tiempo. El resultado se presenta articulado en elementos antropológicos, teológicos y cristológicos, precedidos de una breve mirada a la descripción de dichas personas, que los autores ofrecen, y seguidas de una también escueta caracterización del modo de llevar a cabo dicho servicio caritativo.

Palabras clave: Padres Capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo, amor a los pobres

Abstract

The present essay only intends to offer a reading of homiletic materials of the three Cappadocian Fathers in order to highlight the reasons that arise in them to love and help the so many poor and needy people in their time. The result is articulated in anthropological, theological and christological Elements, preceded by a brief look at the description of these people that the authors offer, and followed by concise sketch of how to carry out this charitable service.

Keywords: Cappadocian Fathers, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, love for the poor

* Doctor en Teología (Universidad Estatal de Ratisbona, Alemania). Profesor de Patrología e Historia de la Teología (Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires) y en la Facultad de Teología, Universidad Católica de Córdoba. Contacto: albertosdb@gmail.com.

Introducción

Los Padres Capadocios, Basilio de Cesarea († 379), Gregorio de Nisa († ca. 394) y Gregorio de Nacianzo († ca. 390), son conocidos en el ambiente teológico sobre todo por su contribución al desarrollo doctrinal, pero también se sabe de su sensibilidad social,¹ que no sólo los llevó a atender intelectualmente al tema sino incluso promover la construcción de la “Basiliada”: complejo para acogida de pobres y enfermos a las afueras de Cesarea de Capadocia.² Su pensamiento y producción literaria en torno a esta problemática ha merecido la atención de la investigación desde distintos enfoques: histórico, social, económico, retórico, cultural, teológico...³ si bien en nuestras latitudes no me

consta que sea mucha la repercusión de ello.⁴ Por eso, el modesto propósito del presente trabajo es hacer una lectura bastante simple de los principales textos de estos Padres sobre el tema, en orden a ofrecer una primera mirada a su pensamiento y, si Dios quiere, despertar el interés por ahondar en su visión de una problemática por demás candente desde sus tiempos hasta los nuestros: la fe ante la situación de pobreza de tanta gente.

La lectura que aquí se ofrece está guiada por la pregunta —un tanto elemental— de por qué un creyente ha de amar y procurar ayudar a los pobres, y las razones que motivan dicha actitud y servicio, según los Padres Capadocios. Éstas se presentan organizadas esquemáticamente en tres grupos: aquellas que parten de la consideración del ser humano y del sentido de sus posesiones, las que de modo muy general se denominan aquí “antropológicas” (punto 2); aquellas otras que hacen referencia manifiestamente a Dios, su actuar, su voluntad y mandatos que, nuevamente, de modo muy amplio se designan como “teológicas” (punto 3); y las razones-motivaciones que guardan relación más explícita con Jesucristo, su acción y mensaje, que por ello se consideran “cristológicas” (punto 4). También se ofrece una breve mirada a los pobres que estos autores parecen tener en cuenta en los textos atendidos (punto 1), así como otra al modo de ejercer dicha ayuda y asistencia que proponen (punto 5).

Los textos trabajados, son aquellos en que los Padres Capadocios más explícita y ampliamente abordan esta problemática, a saber:

- de Basilio de Cesarea:

- *Homilía sobre el dicho del Evangelio de Lucas “Destruiré mis graneros...”*, o “sobre la avaricia (= *HDestr.*)”;⁵

¹ Cf. p.e.: S. Giet, *Les idées et l'action sociales de Saint Basile*, París, Librairie Lecoffre - J. Gabalda, 1941; F. Quéré-Jaumes, “L'aumône chez Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze”, *Studia Patristica* 8 (1966) 449-455; B. E. Daley, “Building a New City: The Cappadocian Fathers and the Rhetoric of Philanthropy”, *Journal of Early Christian Studies* 7 (1999) 431-461; S. R. Holman, *The Hungry Are Dying. Beggars and Bishops in Roman Cappadocia* (Oxford Studies in Historical Theology), Oxford - Nueva York, Oxford University Press, 2001; Id., “On the Ground: Realizing an ‘altared’ philoptochia”, en: Pereira, Matthew J. (ed.), *Philanthropy and Social Compassion in Eastern Orthodox Tradition. Papers of the Sophia Institute Academic Conference. New York. Dec. 2009* (The Sophia Institute. Studies in Orthodox Theology 2), Nueva York, Theotokos Press, 2010, 31-49; B. U. Ihssen, *They Who Give From Evil: The Response of the Eastern Church to Moneylending in the Early Christian Era*, Cambridge, James Clarke, 2012.

² Cf. p.e.: D. J. Constantelos, *Byzantine Philanthropy and Social Welfare*, Nueva Brunswick - Nueva Jersey, Rutgers University Press, 1964, 154-158, 260-261; Ph. Rousseau, *Basil of Caesarea* (The Transformation of the Classical Heritage 20), Berkeley - Los Angeles - Londres, University of California Press, 1998, 141-144; R. Finn, *Almsgiving in the Later Roman Empire. Christian Promotion and Practice (313-450)* (Oxford Classical Monographs), Oxford - Nueva York, Oxford University Press, 2006, 228-231; B. Gain, *L'église de Cappadoce au IVe siècle d'après la correspondance de Basile de Césarée (330-379)* (Orientalia Christiana Analecta 225), Roma, Pontificium Institutum Orientale, 1985, 277-289; M. G. Blanco, “Basiliade”, en: Di Berardino, Angelo (ed.), *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane I*, Génova-Milán, Marietti 1820, 2006, 720-721; A. Müller, “«All das ist Zierde für den Ort...» Das diakonisch-karitative Großprojekt des Basileios von Kaisareia”, *Zeitschrift für Antikes und Christentum* 13 (2009) 452-474; M. La Matina, “Il posto del malato tra ethos e logos. Luoghi di cura e saperi nel mondo antico e tardoantico”, *Medic* 15 (2007) 22-24; S. Fernández Ardanaz, “Cuestiones sociales en el cristianismo del siglo IV”, en: Alvar, Jaime y otros (ed.), *Cristianismo primitivo y religiones mistericas* (Historia Serie Mayor), Madrid, Cátedra, 1995, 371-371; M. Girardi, “Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche della ‘Basiliade’ in favore di poveri ed indigenti”, *Classica et Christiana* 9 (2014) 459-483; P. Brown, *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison-Wisconsin - Londres, The University of Wisconsin Press, 1992, 98-101; B. E. Daley, “Building” 431-461; S. R. Holman, *The Hungry* 74-76, 145-148.

³ Además de la bibliografía indicada supra n. 1, cf. también p.e.: J. Bernardi, *La prédication des Pères Cappadociens. Le prédicateur et son auditeur* (Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier 30), Montpellier, Presses Universitaires de France, 1968; F. Rivas Rebaque, *Defensor pauperum. Los pobres en Basilio de Cesarea: homilias VI, VII, VIII y XIVB* (BAC 657), Madrid, BAC, 2005; Id., “La usura en la homilía XIVB de Basilio de Cesarea. Lectura socio-antropológica”, en: Pérez Jiménez, Aurelio; Cruz Andreotti, Gonzalo (ed.), *Hijos de Mercurio. Banqueros, prestamistas, usureros y transacciones comerciales en el mundo mediterráneo*, Madrid-Málaga, Ediciones Clásicas, Charta Antiqua, 2007, 195-276; S. R. Holman, “The Hungry Body: Famine, Poverty, and Identity in Basil’s Hom. 8”, *Journal of Early Christian Studies* 7 (1999) 337-363; Id., “‘You Speculate on the Misery of the Poor’: Usury as Civic Injustice in Basil of Caesarea’s Second Homily in Psalm 14”, en: Hopwood, Keith (ed.), *Organised Crime in Antiquity*, Londres, The Classical Press of Wales, 1999, 207-228; Id., “Healing the Social Leper in Gregory of Nyssa’s and Gregory of Nazianzus’s ‘peri philoptochias’”, *Harvard Theological Review* 92 (1999) 283-309; Id., “Constructed and Consumed: The Everyday Life the Poor in 4th. C. Cappadocia”, en: Bowden, William y otros (ed.), *Social and Political Life in Late Antiquity* (Late Antique Archaeology 3.1), Leiden - Boston, Brill, 2006, 441-464; M. La Matina, “Basilio di Cesare, Gregorio di Nisa, e la passione dell’usura”, *PAN - Studi dell’Istituto di Filologia Latina «G. Monaco»* 15-16 (1998) 131-168; J. A. McGuckin, *St Gregory of Nazianzus. An Intellectual Biography*, Crestwood, Nueva York, St Vladimir’s Seminary Press, 2001; Id., “St. Gregory of Nazianzus on the Love of the Poor (Oratión 14)”, en: Dumitrescu, Nicu (ed.), *The*

Ecumenical Legacy of the Cappadocians (Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue), Nueva York, Palgrave MacMillan, 2016, 139-157; M. Quiricio, “Il retto giudizio su ricchezza e povertà come strumento di prevenzione e cura delle passioni nelle Homiliae Morales X e XI di Basilio di Cesarea”, en: AA.VV., *Povertà* 163-171; B. Matz, “The Principle of Detachment from Private Property in Basil of Caesarea’s Homily 6 and Its Context”, en: Leemans, Johan; Matz, Brian J.; Verstraeten, Johan (ed.), *Reading Patristic Texts on Social Ethics. Issues and Challenges for Twenty-First-Century Christian Social Thought* (CUA Studies in Early Christianity), Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2011, 161-184; V. Petrakis, “Philanthropia as a Social Reality of Askesis and Theosis in Gregory the Theologian’s Oration: On the Love of the Poor”, en: Pereira, Matthew J. (ed.), *Philanthropy* 90-105; A. Conte, “Pénetes e ptochoi in Gregorio di Nazianzo: il lessico della povertà tra eredità classica e modelli scritturistici”, en: AA.VV., *Povertà* 487-496; B. Salmona, “Le due orazioni di pauperibus amandis nell’opera di Gregorio Niseno”, *Augustinianum* 17 (1977) 201-207; R. Finn, *Almsgiving* 222-238.

⁴ Cf. p.e.: A. Zorzín, La percepción de los mecanismos de explotación económica en textos de Basilio de Cesarea (a. 330-379) y Ambrosio de Milán (c. 339/40-397)”, en: Zurutuza, Hugo A.; Botalla, Horacio. L. (ed.), *Paganismo y Cristianismo. Pervivencias y mutaciones culturales (siglos III - IX)* (Estudios Sociales), Rosario, Homo Sapiens, 1995, 34-38. Quizás es oportuno citar aquí también la antigua antología de textos patristicos de Sierra Bravo, reeditada en 1989, donde se ofrecen textos de estos tres Padres, con consideraciones generales como introducción: cf. R. Sierra Bravo, *El mensaje social de los Padres de la Iglesia. Selección de textos*, Madrid, Ciudad Nueva, 1989, 101-138, 141-165, 173-200; lo mismo vale, en general, para el texto de C. I. González, *Pobreza y riqueza en obras selectas del Cristianismo primitivo*, México, Porrúa, 1988. Algo similar cabe decir del trabajo de J. I. González Faus, *Vicarios de Cristo. Los pobres en la teología y la espiritualidad cristianas. Antología comentada* (Estructuras y Procesos. Serie Religión), Madrid, Trotta, 1991 17-27 (solo Basilio y Gregorio de Nisa). Cf. también F. Rivas Rebaque, *Defensor pauperum*; Id., “La usura” 195-276.

⁵ Citada según número, página y líneas de la edición de Y. Courtonne, *Saint Basile, Homélies sur la richesse. Édition critique et exégétique*, París, Firmin-Didot, 1935; cf. también PG 31. Para las abreviaturas de las obras de Basilio cf. P. J. Fedwick, *Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth Anniversary Symposium I*, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1981, XIX-XXXI. Para una versión anotada, en castellano de esta homilía cf. A. Capoboscá, “Solidaridad y avaricia: una homilía de Basilio de

- *Homilía sobre los ricos* (= *HDiv.*);⁶
- *Homilias primera y segunda sobre el Salmo 14* (= *HPs. 14a y HPs. 14b*);⁷
- *Homilias primera y segunda sobre el ayuno* (= *Hleiu. 1 y Hleiu. 2*);⁸
- *Homilía en tiempo de hambre y sequía* (= *HFam.*);⁹
- *Homilía sobre no estar adberido a las cosas mundanas y sobre el incendio fuera de la Iglesia* (= *HMund.*);¹⁰
- de Gregorio de Nisa:
 - *Sermón contra los usureros* (= *Usur*);¹¹
 - *Sermón sobre la beneficencia* (vulgarmente conocido como *Sobre el amor a los pobres I*) (= *Benef*);¹²
 - *Sermón sobre lo de "Cuanto hicieron a uno de éstos me lo hicieron a mí"* (vulgarmente llamado *Sobre el amor los pobre II*) (= *Quat uni*);¹³
- de Gregorio de Nacianzo su *Discurso sobre el amor a los pobres* (= *Or. 14*).¹⁴

Qué pobres

En primer término hay que decir que los Padres Capadocios evidencian conocer claramente la situación de los pobres en su entorno. Así, por caso, Gregorio de Nisa le evoca con dureza a su auditorio los numerosos necesitados, tanto autóctonos como extranjeros, que se podían ver en sus días en los centros urbanos de la región: "Mucha abundancia de despojados y sin techo nos trajo el tiempo actual, pues no falta la multitud de cautivos delante de las puertas de cada uno, y el extranjero y migrante, y por todas partes se puede ver la mano extendida, pidiendo".¹⁵ Y hasta con minuciosidad describe los aspectos principales de su vivir cotidiano:

Cesarea. Introducción, traducción y notas", *Stromata* 61 (2005) 59–82.

⁶ Citada según número, página y líneas de la edición de Y. Courtonne, *Saint Basile, Homélies*; cf. también PG 31. Para una versión anotada, en castellano de esta homilía cf. A. Capbosq, "Homilía para los ricos, de Basilio Magno", *Stylos* 15 (2006) 17–46.

⁷ Citada según PG 29.

⁸ Citada según PG 31.

⁹ Citada según PG 31.

¹⁰ Citada según PG 31.

¹¹ Citado según página y número la edición de E. Gebhardt en: Heil, Gunterus y otros (ed.), *Sermones pars I* (Gregorii Nysseni Opera IX), Leiden y otras, Brill, 1992 (= GNO IX); cf. también PG 46. Para las abreviaturas de las obras de Gregorio de Nisa cf. M. Altemburger; F. Mann (ed.), *Bibliographie zu Gregor von Nyssa. Editionen – Übersetzungen – Literatur*, Leiden y otras, Brill, 1988, IX–XIII.

¹² Citado según página y número la edición de A. van Heck en: Heil, Gunterus y otros (ed.), *Sermones pars I* (Gregorii Nysseni Opera IX), Leiden y otras, Brill, 1992 (= GNO IX); cf. también PG 46.

¹³ Citado según página y número la edición de A. van Heck en: Heil, Gunterus y otros (ed.), *Sermones pars I* (Gregorii Nysseni Opera IX), Leiden y otras, Brill, 1992 (= GNO IX); cf. también PG 46.

¹⁴ Citado según las divisiones de la edición de M. Merino, *Gregorio de Nacianzo, Discursos I–XV* (Fuentes Patristicas 28), Madrid, Ciudad Nueva, 2015; cf. también PG 35.

¹⁵ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 96,17–20 (PG 46,457AB).

- donde moran: errantes en la intemperie, refugiándose en los espacios públicos: "pórticos y calles y los lugares más solitarios de la plaza",¹⁶
- su ropa: "andrajos raídos por todos lados",¹⁷
- sus fuentes de subsistencia: "alimento: lo que caiga del primero que encuentran...; bebida: las fuentes",¹⁸
- sus pertenencias: "vaso: la cavidad de la mano; despensa: su regazo..., mesa: el juntar las rodillas; cama: el suelo".¹⁹

Y Gregorio de Nacianzo sintetiza todo ello diciendo: "... una sola cosa es lo miserable: la carencia de medios; que quizás ya tiempo, ya fatiga, ya un amigo, ya un pariente, ya un cambio de oportunidad podría resolver".²⁰

Particular atención merece la descripción que hacen de uno de los más terribles flagelos de su tiempo: el hambre. Tanto más impactante, porque ninguno de estos autores hubo de sufrirla —a no ser por propia elección ascética— y sin embargo el cuadro que delinear es por demás detallado y conmovedor; el refinamiento y elaboración literaria de sus escritos no hace sino enfatizar lo terrible de tal tragedia. Así, por ejemplo, Basilio se fija a ese "padecimiento lamentable", sobre todo en su homilía *ad hoc* "En tiempo de hambre y de sequía", donde pinta —hasta podría parecer con morbosidad— cómo dicho mal "da largas al sufrimiento" de las personas, "haciendo que esté presente la muerte y, a la vez, que siempre se demore", "consumiendo" de a poco, "marchitando", desfigurando los cuerpos y convirtiendo los músculos en "una telaraña que [apenas] rodea los huesos".²¹ Pero más terrible es aún el cuadro que esboza en otra de sus homilias, sobre un padre de familia que tiene que debatirse entre la "indigencia inexorable" que amenaza a todos los suyos con "la muerte miserable" y la tétrica posibilidad de "conducir al mercado" a uno de sus hijos para venderlo, "y obtener allí alivio" para todos: "¿Qué haré?... ¿El ánimo de qué fiera asumiré? ¿Cómo me olvidaré de mi naturaleza?... Si conservo a todos, los veré a todos consumidos por el infortunio; si me deshago de uno, ¿con qué ojos miraré a los demás?... ¿Cómo podré vivir en mi casa?... ¿Cómo me sentaré a la mesa?"²²

Más dramáticas son aún las descripciones de los pobres que también están enfermos, considerados "dos veces pobres",²³ "por cuanto que no tienen por sí mismos el poder esforzarse y prestarse ayuda, estando privados de lo necesario y además de su propia carne".²⁴ Estos autores se referían particularmente a quienes padecían lo considerado

¹⁶ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 96,20–22 (PG 46,457B).

¹⁷ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 96,23–24 (PG 46,457B).

¹⁸ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 97,1 (PG 46,457B).

¹⁹ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 97,2–5 (PG 46,457B); cf. Basilio de Cesarea, *HDestr* 4,25,4–5 (PG 31,268C).

²⁰ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,9,1 (PG 35,868B).

²¹ Basilio, *HFam.* 7 (PG 31,321B).

²² Basilio, *HDestr.* 4,25,3–23 (PG 31,268C–269A). Cf. también S. R. Holman, *The Hungry* 103; Trisoglio, Francesco, *Basilio di Cesarea, Omelie sull'esamerone e di argomento vario* (Bompiani. Il pensiero occidentale), Florencia-Milán, Bompiani, 2017, 1166.

²³ Cf. Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 98,1 (PG 46,460A).

²⁴ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,9,2 (PG 35,868B).

por entonces como “lepra”, esto es: todo tipo de afecciones manifiestas de la piel, incluso deformaciones y mutilaciones.²⁵ Y si bien no ignoraban las explicaciones médicas de su tiempo,²⁶ su atención se concentra más bien en la marginación social y la desprotección casi total que la misma comportaba, no ahorrando tampoco aquí en crudeza al pintar su situación. Pues hasta Gregorio de Nacianzo, que con elegancia comienza hablando de personas “corrompidas por la enfermedad sagrada, devoradas hasta las carnes y los huesos y las médulas”,²⁷ llega a denominar a esos pobres directamente “muertos vivientes” y “miserables restos de, alguna vez, seres humanos”.²⁸ Y su homónimo de Nisa habla de “ser humano transformado por la enfermedad maligna en el aspecto de un cuadrúpedo”... “y que poco le falta para ser un animal” e incluso hasta “más infeliz que éste”.²⁹

Igualmente destacan cómo las demás personas, incluidos los familiares, los tratan peor que a animales. No sólo porque, en general, no los socorren y segregan, sino porque no manifiestan tener ninguna dificultad en compartir algo con cualquier bestia, pero de ninguna manera están dispuestos a hacerlo con ellos. Así el Niseno le enrostra directamente a su auditorio: “¿No nos avergonzaremos de nuestra propia vida, si hacemos habitantes bajo nuestro techo a cerdos y perros? Ni siquiera el cazador impide muchas veces a los perritos [compartir] su lecho; también el labrador sabe acoger amistosamente a su becerro con un beso”;³⁰ y con dureza les espeta: “Al de igual género y de la misma raza, ¿lo haremos incluso más deshonesto que los irracionales? Estas cosas no, no, hermanos...”³¹

También aquí, con los enfermos, los autores describen con cuidado aspectos fundamentales de su existencia cotidiana:

- su vida de “nómades, como ganado”,³² de “errantes sin hogar”,³³ al verse rechazados en todas partes por las demás personas: “Excluidos de las ciudades, excluidos de las casas, de las plazas, de las reuniones, de los caminos, de las asambleas, de los banqueteros”,³⁴ incluso por sus familiares más cercanos;³⁵
- sus ropas: “andrajos raídos por todas partes”;³⁶

²⁵ Cf. p.e. S. R. Holman, “Healing” 283–309; B. E. Daley, “Building” 454–455; S. R. Holman, *The Hungry* 163–164.

²⁶ Cf. Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 120,25–121,9; 124,8–28 (PG 46,481A–D; 485C–488A); 5/6.8; Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,27,5 (PG 46,893C).

²⁷ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,6,4 (PG 35,865A). Cf. también S. R. Holman, “Healing” 297.

²⁸ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,10,1 (PG 35,869A).

²⁹ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 114,13–115,8 (PG 46,476AB).

³⁰ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 120,1–5 (PG 46,481AB).

³¹ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 120,8–9 (PG 46,481B).

³² Cf. Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 116,1 (PG 46,477A).

³³ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,1.3 (PG 35,872BC); también 14,11,2 (PG 35,869C–872A).

³⁴ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,1 (PG 35,872BC).

³⁵ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,11,1–3 (PG 35,869C–872A).

³⁶ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 116,2–3 (PG 46,477A); cf. también Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,3 (PG 35,872C).

- su subsistencia: una “vianda exigua”, “un poco de pan”³⁷ y éste hasta “corrompido por el moho y la putrefacción”,³⁸ lo que pueden forzar que se les de, “irrumpiendo” entre los demás seres humanos;³⁹ y casi sin poder beber, pues se los espanta de las fuentes comunes de agua por temor a que las contaminen,⁴⁰ pues “si un perro sorbe agua con su lengua que suele tragar sangre, no se considera abominable el agua a causa de la fiera; pero si el enfermo se acerca al agua, enseguida se prohíbe también el agua a causa del ser humano”;⁴¹

- de sus pertenencias sólo mencionan el “bastón”, ciertamente “no asido con los dedos”, que casi ya no tienen, “sino... atado a las palmas con algunas correas”, y su “alforja”, que lo es todo: “hogar, casa, lecho, cama, despensa, mesa”.⁴²

Destacan, asimismo, la destrucción prácticamente total de sus cuerpos: “¿Dónde está en ellos la visión?, ¿dónde el olfato?, ¿dónde el tacto?, ¿dónde los restantes sentidos, los que de a poco va devorando la putrefacción al ir padeciendo en ellos el padecimiento?”,⁴³ y con ello también la absoluta derelicción a la que se ven forzados, al rechazarse a sí mismos:

“Son los únicos entre todos que se odian a sí mismos, los únicos que tienen como una maldición el día natalicio, pues con razón odian ese día, cuando comenzó para ellos esta vida. Seres humanos, que también sienten vergüenza de llamarse a sí mismos con tal denominación común, como para no injuriar por sí la misma naturaleza común con la comunión del nombre”.⁴⁴

Y aunque con esos sentimientos preferirían “escondese en los montes o precipicios o selvas o, por último, en la noche y la tiniebla”, sin embargo se ven forzados a “lanzarse” al encuentro con otras personas para obtener alguna ayuda o, más aún —delicada observación—, “algunos lo hacen por el deseo de una voz humana, otros por una mirada, ... pero todos a fin de gustar algo de delicadeza”.⁴⁵

Efectivamente los Capadocios precisan cómo tienen que ingeniárselas para poder sobrevivir, señalando que no sólo “se arrojan delante de las personas, suplicándole a todo el que les sale al encuentro”,⁴⁶ sino como también buscan importunar en las reuniones, especialmente de los creyentes, para pedir ayuda.⁴⁷ Para lo que se asisten entre sí al des-

³⁷ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,3 (PG 35,872C).

³⁸ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 116,5–6 (PG 46,477A).

³⁹ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,4.6 (PG 35,872C–873A.B).

⁴⁰ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,11,4 (PG 35,872AB); 12,1 (PG 35,872BC).

⁴¹ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 117,14–20 (PG 46,477D).

⁴² Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 116,1–8 (PG 46,477A).

⁴³ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 118,22–24 (PG 46,480BC).

⁴⁴ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 118,3–9 (PG 46,480A).

⁴⁵ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,4–6 (PG 35,873AB).

⁴⁶ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 118,22 (PG 46,477D).

⁴⁷ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,5 (PG 35,873A).

plazarse,⁴⁸ a la vez que mostrándose juntos buscan producir un mayor impacto: "... para hacer más compasivos a los seres humanos, conforman recíprocamente un añadido de padecimientos".⁴⁹ Y saben relatar con destreza sus infortunios, en una suerte de cantilena que busca mover a compasión, como "autores de lamentables melodías, ... compositores de ... malos cantos", "que arrastran a la misericordia".⁵⁰ Curiosamente no advierten en particular aquí acerca de conductas engañosas al respecto, pues si bien Gregorio de Nisa alude a que se valen de "su infortunio" "para comerciar alimento", es claro que no piensa en nada doloso en orden a obtener alguna ventaja, pues enseguida explica: "... poniéndoles por delante a todos su enfermedad, como prenda de súplica".⁵¹ Basilio menciona algo de engañoso pero al referirse a la primitiva comunidad de Jerusalén de tiempos apostólicos, indicando entonces: "Muchos, sobrepasando la utilidad de las cosas necesarias, hacían del pedir una ocasión de negocio y argumento para la molicie desenfrenada".⁵²

Como último aspecto de esta percepción-descripción de la pobreza que hacen los tres Padres de Capadocia, se puede mencionar, aunque sea someramente, el contraste que buscan subrayar con la condición de quienes son pudientes: la clase acomodada, que ellos conocían muy bien, por ser la propia.

Así se refieren a las grandes riquezas en tierras, edificios, ganado, etc., exuberante, ostentosa y hasta extravagante.⁵³ Señalando que correspondía igualmente a una disposición interior de hedonismo, ambición y mezquindad,⁵⁴ que llevaba a tales ricos a expresiones casi de cinismo, como por caso alegar —ante el terrible cuadro de pobreza material que se les describía— que ellos mismos eran pobres,⁵⁵ o amenazaban con retirar todo tipo de ayuda que aún podrían haber procurado, cuando se pretendía llamarlos a la reflexión y a la enmienda,⁵⁶ o evidenciar una mayor preocupación por sus animales y

mascotas,⁵⁷ o incluso a aducir que la realidad es tal por voluntad de Dios,⁵⁸ pretender hacer el bien con lo ganado mal⁵⁹ o usar eufemismos para disimular su maldad.⁶⁰ Y más aún, rozaban incluso la desmesura de considerar sus privilegios como algo debido por ser realmente mejores que los demás: "¿Nosotros mismos vamos a animalizarnos, y corrompernos tanto por la molicie y estar trastornados que... también creamos que tenemos una naturaleza mejor que la de ellos?"⁶¹

Por qué amar a los pobres

Razones antropológicas

En cuanto a las razones para amar a los pobres, hay algunas que bien pueden denominarse genéricamente "antropológicas", por cuanto que parten de la consideración del ser humano en relación a sus bienes y a otros seres humanos que no disponen tanto de éstos.

Así cabe comenzar su presentación, evocando la valoración que los Padres Capadocios hacen de una actitud general de aprecio por los congéneres, que no era extraña a las virtudes valoradas en la Antigüedad como expresión de la racionalidad y benevolencia ordinariamente esperadas, sobre todo de gente bien formada y no menos bien posicionada como era la aristocracia; naturalmente que estos pastores buscaban evidenciar siempre los alcances cristianos de dichas conductas.⁶² Esto se aprecia muy claramente en un pasaje de la homilía de Basilio "En tiempo de hambre y de sequía", donde enfatiza:

"Los seres racionales no nos mostremos más feroces que los irracionales. Pues aquellos se valen en común de las cosas que conforme a la naturaleza crecen en la tierra, y rebaños de ovejas se apacientan en un único y mismo monte, muchísimos caballos pacen en una única y misma llanura, y todos ceden a los demás el deleite necesario de las cosas útiles. Pero nosotros acaparamos en nuestro regazo las cosas que son comunes, tenemos solos las que son de muchos. Tengamos consideración de los relatos filantrópicos de los griegos. Entre algunos de ellos era una ley filantrópica, que se llevaba a cabo, una única mesa y las provisiones en común, casi un hogar único [era] el pueblo de numerosos individuos".⁶³

⁴⁸ Cf. Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 120,1–10 (PG 46,481AB); cf. también supra 3.

⁴⁹ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,36,1–3 (PG 35,905BC).

⁵⁰ Cf. Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 201,22–25 (PG 46,445A).

⁵¹ Cf. Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 202,14–21 (PG 46,445BC).

⁵² Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,23,4 (PG 35,888C); cf. también Basilio, *HDestr.* 7,35,1–6 (PG 31,276B).

⁵³ Una muestra de ello es, por caso, la relación ya comprobada entre las consideraciones de estos Padres sobre la usura con pensadores paganos como Plutarco y Platón, y también el judío Filón (cf. B. U. Ihssen, "Basil and Gregory's Sermons on Usury: Credit Where Credit Is Due?", *Journal of Early Christian Studies* 16 [2008] 409–412, 427; F. Rivas Rebaque, "La usura" 255–256). Cf. también B. E. Daley, "Building" 434–437. Un estudio detallado de la asistencia cristiana a los necesitados y su relación con la cultura y sociedad de la Antigüedad Tardía ofrece R. Finn, *Almsgiving*.

⁵⁴ Basilio, *HFam.* 8 (PG 31,325A). Cf. también Trisoglio, Francesco, *Basilio di Cesarea* 1172.

⁴⁸ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,3 (PG 35,872C).

⁴⁹ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 119,7–11 (PG 46,480CD); cf. también Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,13,1 (PG 35,873BC).

⁵⁰ Cf. Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 116,26–117,5 (PG 46,477BC); Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,3 (PG 35,872C); también 14,13,1 (PG 35,873BC).

⁵¹ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 118,24–119,3 (PG 46,480C).

⁵² Basilio, *HPs.* 14a 6 (PG 29,264A).

⁵³ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,16,1–3 (PG 35,876C–877AB); Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 102,14–103,4 (PG 46,464B–D); Basilio, *HDestr.* 1,15,20–17,20; 2,19,8–21; 4,25,1–27,1; 7,35,13–24 (PG 31,261C–264B,264C–265A,268C–269C,276C–277A); *HMund.* 1.3.4.8 (PG 31,541BC,545C–548A,548B–D,553C); *HDiv.* 2,45,7–47,13; 4,51,7–28; 7,61,20–63,11 (PG 31,284B–285B,288C–289B,297AB); Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,16,1–5; 17,1–6; 24,2–3; 25,2 (PG 35,876D–877C,877C–880B,889AB,889C–892A); Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 104,21–105,25 (PG 46,465D–468B).

⁵⁴ Cf. Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 102,14–103,4; 106,1–18 (PG 46,464B–D,468CD); *Usur* GNO IX 196,23–28 (PG 46,436BC); Basilio, *HFam.* 4.8 (PG 31,313C,325A); *HMund.* 1 (PG 31,541BC); *HDiv.* 5,55,3–11; 6,59,8–13 (PG 31,292BC,296A); *HDestr.* 1,17,4–10; 2,19,163–21,1; 3,21,16–23,7; 4,25,24–27,7; 5,27,8–29,1; 7,33,22–35,6 (PG 31,261C–264A,265A,265C–268A,269AC,269C–272A,276B).

⁵⁵ Cf. Basilio, *HDiv.* 5,55,1 (PG 31,292B); *HDestr.* 6,33,16–17 (PG 31,276A).

⁵⁶ Cf. Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 206,5–10 (PG 46,452AB).

Y luego enlaza enseguida con el ejemplo del “primer contingente de cristianos” y otros muchos “a partir de la Antigua y Nueva Alianza”.⁶⁴

Igualmente al comienzo de su “Discurso 14”, Gregorio de Nacianzo destaca expresiones bíblicas de distintas virtudes bien conocidas en su cultura como la “hospitalidad”, el “amor a los hermanos”, la “benevolencia”, la “magnanimidad”, la “mansedumbre”.⁶⁵ Todas ellas muy presentes en muchas partes de los sermones de estos Padres, a la hora de exhortar al cuidado de los más necesitados, y fustigar a la vez defectos como el “desamor por otros humano”, o la “insensibilidad”, la “mezquindad”.⁶⁶ Algo similar cabría decir respecto del aprecio por la moderación propia de los “seres racionales y que tienen inteligencia” como para “no dejarse seducir por las cosas momentáneas”, y saber “usarlas pero sin abusar”; personas que, en efecto, saben regirse por la “mesura” y la “frugalidad” natural a los “sabios”, que pueden “discernir” las “cosas presentes”, “la riqueza que fluye”, de las “cosas de arriba”, lo que hace a “la vida que decae y es engañosa” de lo “permanente”, “lo que no se ve”.⁶⁷ Precisamente apelan a la *sophrosyne* tan preconizada por muchos pensadores antiguos,⁶⁸ esa combinación de prudencia, cordura, templanza, moderación, modestia... propia de los que bien saben que “ninguna cosa humana es firme, ni uniforme, ... ni permanente”,⁶⁹ sino que toda “nuestra vida es transitoria y... fluye incontenible y sin detenerse”,⁷⁰ que “poco dura el encanto” de cualquier cosa y la prosperidad, así como le sucede a lo que “modelan los niños que juegan en la arena”;⁷¹ que el propio cuerpo no está exento de infortunios⁷² y los bienes nada pueden asegurar.⁷³ De allí que sea claro entonces que ha de imponerse la “racionalidad” y la “sensatez” de “saber andar

⁶⁴ Cf. Basilio, *HFam.* 8 (PG 31,325BC).

⁶⁵ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,2,1–5 (PG 35,861A: *philonexia - philanthropia - makrothumia - praotes* ...).

⁶⁶ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,19,1–4 (PG 35,881A–C: *sophronéo - analgesia - mikrolugia* ...); Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 196,28–197,7; 198,6–13 (PG 46,436C–437A.C: *evergesia - philanthropia - philanthronon* ...); *Benef* GNO IX 102,11–13.20–103,4; 103,18–104,6 (PG 46,464B–D.465AB: *eupoia - sumpathés - apthonia - paramuthia* ...); Basilio, *HFam.* 8 (PG 31,325A: *philánthropos*); Basilio, *HPs.* 14b 1.5 (PG 29,265B.277B–280B: *paramuthia - apanthropia - philanthropia - philánthropos - misanthropia - misánthropós* ...).

⁶⁷ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,4,1–4; 21,3 (PG 35,861C–864A.884C); Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 102,11–13.20–103,4; 103,18–104,6 (PG 46,464B–D.465AB).

⁶⁸ Cf. p.e.: R. Bubner, “Besonnenheit”, en: Ritter, Joachim (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie* 1: A–C, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1971, 848–849; U. Klein, “Kardinaltugend”, en: Ritter, Joachim – Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie* 4: I–K, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1976, 695–696; F. Wiedmann; G. Biller, “Klugheit”, en: Ritter, Joachim – Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie* 4: I–K, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1976, 857–858; B. Stoeckle, “Mäßigkeit”, en: Ritter, Joachim – Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie* 5: L–Mn, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1980, 838–839; P. Hadot, “Selbstbeherrschung”, Ritter, Joachim – Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie* 9: Se–Sp, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1995, 324–327.

⁶⁹ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,19,1–4 (PG 35,881A–C).

⁷⁰ Cf. Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 107,15–21 (PG 46,469B); Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,20,3–5 (PG 35,884AB).

⁷¹ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,19,2 (PG 35,881B); cf. también 14,20,3–5 (PG 35,884AB); Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 126,15–26 (PG 46,489A).

⁷² Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,28,1 (PG 35,896A).

⁷³ Cf. Basilio, *Hieun.* 1,9 (PG 31,177AB); *HFam.* 4 (PG 31,313CD).

livianos” en la vida —como bien lo dice Basilio—,⁷⁴ sin aferrarse a las cosas que se tienen o se logran:

“Después de escapar del seno materno, cada uno de nosotros se ve enseguida arrastrado, como atado, por la corriente del tiempo, dejando siempre atrás el día vivido y no pudiendo volver, aunque quisiese, hacia el ayer. Pero a nosotros nos dan gozo las cosas que vamos llevando adelante y los cambios de las edades, nos alegramos como con algo que vamos adicionando. Y... no percibimos que se va gastando la vida... No comprendemos entonces que es incierto cuánto tiempo querrá concedernos para nuestra carrera el que nos arrojó a esta caminata...”, y “sin duda es bien conocido [hasta] por todos los infantes que nada de lo que es agradable en la vida, aquello por lo que la mayoría está loca, es realmente nuestro o es natural que llegue a serlo”.⁷⁵

Y ni siquiera tiene sentido acaparar para los familiares, pues por más que se pretenda asegurar esos bienes “con tinta y por escrito”, su destino siempre es incierto.⁷⁶

La razón más honda de todo esto es que, para los Capadocios, los seres humanos son sólo administradores de sus propios bienes en beneficio de todos: “Es administrativo el uso de las riquezas y no para el [propio] disfrute”.⁷⁷ De modo que quien tiene la fortuna de poseer más simplemente ha sido escogido para disponer de ello en favor de los demás: “Has llegado a ser servidor del buen Dios, administrador de tus consiervos —le señala Basilio a sus oyentes—. No pienses, pues, que todo ha sido dispuesto para tu vientre. Piensa acerca de lo que tienes en tus manos como cosas que pertenecen a los demás”.⁷⁸

Efectivamente, en el plan divino todos los bienes de la creación tenían un destino común: el Creador “concedió a todos copiosos recursos para vivir: no regidos por dominación, no circunscriptos por una ley, no separados por límites, sino también comunes y abundantes”, pues tal era lo que correspondía a seres humanos iguales y a la bondad de Dios: “honrando la igual dignidad de naturaleza por la igualdad de dones, y mostrando la riqueza de su propia benignidad”.⁷⁹ Las diferencias y divisiones son algo ulterior, fruto del pecado, aparecieran como resultantes del acaparamiento, pues “los ricos, tomando las cosas comunes las hacen propias por anticipación”,⁸⁰ por lo que “pobreza y riqueza... sobrevienen al linaje de los humanos... después, como precisamente una suerte de enfermedades comunes”.⁸¹ De modo que quien retiene avaramente no es sino un “despojador”

⁷⁴ Cf. Basilio, *HMund.* 2.3 (PG 31,544A.545B).

⁷⁵ Basilio, *HMund.* 2 (PG 31,544D–545A); cf. también 3 (PG 31,545B–548A).

⁷⁶ Basilio, *HDiv.* 8,67,14–19 (PG 31,301AB); cf. también *HPs.* 14b 5 (PG 29,280C); Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,16,2; 18,4 (PG 35,877A.881A).

⁷⁷ Basilio, *HDiv.* 3,49,20–22 (PG 31,288B); cf. también *HPs.* 14a 6 (PG 29,264A); *HDestr.* 2,19,9; 3,23,6–7; 7,35,1–24 (PG 31,264C.268A.276B–277A); Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,24,1 (PG 35,889A).

⁷⁸ Basilio, *HDestr.* 2,19,10–12 (PG 31,264C).

⁷⁹ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,25,1 (PG 35,889C–892A).

⁸⁰ Basilio, *HDestr.* 7,35,3–4 (PG 31,276B).

⁸¹ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,25,3 (PG 35,892A).

de los demás,⁸² y lo “razonable”, lo “sensato”,⁸³ es entonces imitar la bondad divina y, “recogiendo lo necesario para el propio alivio”,⁸⁴ emplear todo lo demás para hacer el bien a los necesitados, de modo que: “Así como a un gran río, que a través de innumerables canales llega hasta la tierra fértil, así también Uds. permitan que su riqueza irrumpa en la casa de los necesitados a través de variados caminos”.⁸⁵ Claramente, entonces, es un pecado acaparar lo que en principio es de todos,⁸⁶ y claramente entonces es dando por encima de toda diferencia y división, e imitando la benignidad de Dios, que se recupera la condición originaria de igualdad: “Tú, hazme el favor de mirar la primera igualdad de derechos, no la distinción última, tampoco la ley que domina sino la del Creador. Presta ayuda a la naturaleza según tus fuerzas, honra la libertad originaria, respétate a ti mismo, cubre la deshonra a tu linaje, socorre la enfermedad, mitiga la necesidad...”⁸⁷

Quizás corresponda, por último, mencionar también aquí la referencia que sólo hace Gregorio de Nacianzo al carácter purificador de los propios pecados de la generosidad para con los pobres: “Purifiquémonos, siendo misericordiosos; limpiémonos con esta hermosa hierba las máculas de las almas y las manchas, y tornémonos blancos: unos como lana, otros como nieve, según la proporción de la compasión”.⁸⁸

Razones teológicas

Ya esta última mención del carácter penitencial de la beneficencia sirve para introducir otras razones que dan los Padres Capadocios del amor a los pobres y que ponen más explícitamente en relación esa actitud y actividad con Dios: de allí lo de “teológicas”. Y quizás es oportuno abrir la presentación de las mismas con la que prácticamente sigue el principio veterotestamentario expresado en Pr 19,17 (“quien se apiada del pobre, presta a Dios”): “¿Quién no quiere acoger a tal deudor, que retribuirá en su momento con su producto el préstamo?”⁸⁹ Idea que es frecuente en las homilías de estos autores,⁹⁰ y que también se articula con la de la identificación neotestamentaria del pobre con Cristo, en base a la comprensión de Mt 25, como se indicará más adelante.⁹¹

⁸² Cf. Basilio, *HDestr.* 7,35,13–20 (PG 31,276C–277A).

⁸³ Cf. Basilio, *HDiv.* 3,49,20–23 (PG 31,288B: *sophrónos*).

⁸⁴ Basilio, *HDestr.* 7,35,4–6 (PG 31,276B).

⁸⁵ Basilio, *HDestr.* 5,29,3–5 (PG 31,272AB); cf. también Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,25,1 (PG 35,889BC).

⁸⁶ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,26,1–2 (PG 35,892BC); Basilio, *HDestr.* 6,31,15–21 (PG 31,273B); *HDiv.* 6,59,8–13; 7,63,11–20 (PG 31,296A,297B); *HMund.* 8 (PG 31,553BC); *HFam.* 8 (PG 31,325A).

⁸⁷ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,26,2 (PG 35,892BC); también Basilio, *HDiv.* 3,47,14–18 (PG 31,285BC); *HDestr.* 1,17,10–16; 2,19,8–21; 5,27,15–22 (PG 31,264A.C–265A,272A). Cf. también S. R. Holman, *The Hungry* 103–104.

⁸⁸ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,37,1 (PG 35,908A).

⁸⁹ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,36,3 (PG 35,905C).

⁹⁰ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,22,2 (PG 35,885BC); Basilio, *Hps.* 14a 6 (PG 29,264C); *Hps.* 14b 5 (PG 29,277CD); *HMund.* 7.8 (PG 31,552C–553B); *HFam.* 6 (PG 31,320C–321A); Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 198,17–199,28 (PG 46,437C–440B). Cf. también B. Ll. Ihssen, “Basil” 420–425.

⁹¹ Cf. *infra* 10.

Basilio ilustra este pensamiento con la imagen de los marineros que, ante el peligro de zozobra por una tormenta, se desembarazan de su carga, para salvarse del naufragio: “Las riquezas bien arrojadas, en verdad no arruinan a los que las arrojan y las lanzan, sino que como cambiadas a otras naves de carga más seguras, los vientres de los pobres, son salvaguardadas y se adelantan llegando a puerto, y son conservadas para quienes las arrojan, como ornamento no como peligro.”⁹² Pues “el regazo del Amo” es “un depósito inviolable”,⁹³ y tal “Amo munificente... sabe pagar por eso”,⁹⁴ y “nunca le ganarás a la munificencia de Dios, aunque dejases todos los bienes, aunque te agregases tú mismo a las cosas” que das.⁹⁵

Es así que esta razón para amar a los pobres enlaza con la de la retribución divina, que aquí, en esta vida, “es bella esperanza... expectativa regocijante”, y tras la resurrección final, “vida bienaventurada, incesante e indestructible, apartada, con cosas admirables y placeres que ahora no nos son conocidos.”⁹⁶ Por eso estos Padres consideran la ayuda al pobre como un “préstamo” a cobrar —como se señaló—,⁹⁷ o una “siembra”: “Es prolífica la espiga que brotará de tal semilla, copiosa la mies de los mandamientos del Señor, excelsos los retoños de su bendición”;⁹⁸ o también un “gastar” riquezas para la gloria del Reino de Dios:

“¿No ves a los que dilapidan sus riquezas en los teatros, en los luchadores, en los actores..., y lo hacen por una honra breve, por clamores y aplausos del pueblo? Y tú, ¿eres mezquino en los gastos, siendo que habrás de elevarte a tal gloria? Dios será quien te acogerá, los ángeles quienes te aclamarán, los hombres quienes te felicitarán a contar desde la creación del mundo. Una gloria eterna, una corona de justicia, el Reino de los Cielos, serán tus premios por la administración de estos bienes corruptibles... ¡Vamos, pues, distribuye de muchas maneras tu riqueza, lleno de celo y brillando por tu prodigalidad para con los necesitados!”⁹⁹

En efecto, estiman que sólo así se obtiene la verdadera ganancia de los bienes: “Te parecerá extraño lo que voy a decir, aunque es más verdadero que cualquier otra cosa: la riqueza, dispersada según la manera que el Señor sugiere, está hecha para permanecer, pero recogida se pierde; si la guardas, no la tienes; si la dispersas, no la pierdes.”¹⁰⁰ Y tal parece ser entonces la forma “racional” de “prever el presente y el porvenir”.¹⁰¹ “Si, por

⁹² Basilio, *HMund.* 7 (PG 31,552D–553A).

⁹³ Basilio, *HMund.* 8 (PG 31,553A).

⁹⁴ Basilio, *Hps.* 14b 5 (29,277C).

⁹⁵ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,22,3 (PG 35,885C); cf. también Basilio, *HFam.* 7 (PG 31,324C).

⁹⁶ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 103,16–17 (PG 46,465A).

⁹⁷ Cf. *supra* n. 76.

⁹⁸ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 122,13–24 (PG 46,484CD); Basilio, *HDestr.* 3,21,7–16 (PG 31,265BC).

⁹⁹ Basilio, *HDestr.* 3,21,24–23,10 (PG 31,265D–268A); cf. también cf. Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 122,13–24 (PG 46,484CD).

¹⁰⁰ Basilio, *HDiv.* 2,45,2–6 (PG 31,284AB); cf. también *HDiv.* 3,47,14–18 (PG 31,285BC.); *HMund.* 7–8 (PG31,552B–553B); *HFam.* 7 (PG 31,324A–C).

¹⁰¹ Cf. Basilio, *HFam.* 9 (PG 31,328B).

cierto, es tal la ganancia del mandamiento, que se prepara por él el Reino de los Cielos, pero no se presenta ningún daño para el cuerpo de quien brinda los cuidados, ¿qué es lo que obstaculiza además que se haga activo el mandamiento del amor?"¹⁰²

Otra razón para la asistencia de los necesitados, según los Padres Capadocios, es que la misma es un claro mandamiento divino,¹⁰³ más aún "la madre de los mandamientos", como precisa Basilio,¹⁰⁴ que no cabe sustituir presuntuosamente por las propias convicciones, pues si no "no es el Señor tu maestro, ni el Evangelio regula tu vida, sino que tú te dictas leyes a ti mismo... Si, en efecto, [lo que] el Señor nos prescribió como obligación, tú lo desdeñas como imposible, entonces, no estás diciendo otra cosa que tú mismo eras más sensato que el Legislador."¹⁰⁵ No se trata, entonces, de algo optativo, de lo que se pueda prescindir, menos aún algo desdeñable,¹⁰⁶ sino que se impone prestarle obediencia: "Hagamos lo que nos ha sido mandado."¹⁰⁷ Y, Gregorio de Nisa busca fundar esto hasta en las hondas convicciones teológicas de la "imitación" y "divinización": "La misericordia y la beneficencia, por su parte, son también asuntos queridos para Dios, y al ser humano en el que llegan a inhabitar, lo divinizan y modelan en la imitación del bien, para que se dé [en él] la imagen de la primera esencia sin mezcla y que sobrepasa toda inteligencia."¹⁰⁸

Otras razones que bien pueden mencionarse aquí, aunque menos destacadas por los autores, son, por caso, la de Basilio que insta a imitar el ejemplo de la primera comunidad cristiana de Jerusalén (cf. Hch 2),¹⁰⁹ o también cuando tanto él, como su hermano Gregorio, destacan la relación fundada en la Palabra de Dios entre el ayuno y la ayuda a los pobres.¹¹⁰ O cuando el Niseno subraya enfáticamente la contradicción entre la petición de perdón en el Padrenuestro y la opresión del necesitado y endeudado.¹¹¹ En una oportunidad este autor apela también para instar a no despreciar al hermano pobre y enfermo la proximidad de lo divinos a cada ser humano, cuyo culmen es el misterio de la encarnación:

"a ti, que eres un ser humano, te toca un ángel, que es incorpóreo e inmaterial, y que no abominó a quien existe mezclado con carne y sangre. ¿Qué digo un ángel? El mismo Señor de los ángeles, el Rey de la bienaventuranza celestial, por

¹⁰² Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 124,29–125,4 (PG 46,488A).

¹⁰³ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,25,1 (PG 35,889BC).

¹⁰⁴ Cf. Basilio, *HFam.* 7 (PG 31,324B).

¹⁰⁵ Basilio, *HDiv.* 8,65,18–67,1 (PG 31,300BC).

¹⁰⁶ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,39,2 (PG 35,909AB); Basilio, *HDestr.* 6,33,1–10 (PG 31,273C–276A).

¹⁰⁷ Basilio, *HDiv.* 9,71,14–15 (PG 31,304C); cf. también Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 119,22–25; 122,9–13 (PG 46,481A.484BC); *Usur* GNO IX 201,3–17 (PG 46,441C–444A).

¹⁰⁸ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 103,8–12 (PG 46,464D–465A); cf. también *Usur* GNO IX 201,5–12 (PG 46,444A).

¹⁰⁹ Cf. Basilio, *HFam.* 8 (PG 31,325AB).

¹¹⁰ Cf. Basilio, *Hleiu.* 1,10; 2,5 (PG 31,181B.192CD); Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 96,9–97,8 (PG 46,457A–C).

¹¹¹ Cf. Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 201,12–21.203,10–14 (PG 46,444A–445A.448A).

ti llegó a ser hombre y se revistió a sí mismo de esta carnicilla fétida y vil, con alma en ella sujeta a Él mismo, para que a través de su propio contacto sanasen completamente tus padecimientos."¹¹²

Razones cristológicas

Esta reciente consideración de la encarnación, hecha por Gregorio de Nisa, sirve para introducir el último grupo de razones que ofrecen los Padres Capadocios para instar al amor a los pobres y fundarlo teológicamente, a saber aquellos pensamientos que remiten más expresamente al mensaje y misterio de Jesucristo. Y se puede comenzar mencionando la referencia general que hace Gregorio de Nacianzo a que "se debe compartir todo con Cristo",¹¹³ mostrándose "clemente y benevolente con el miembro de Cristo" que es el hermano pobre y enfermo,¹¹⁴ y de allí, entonces, la exigencia de que, "mientras haya ocasión, visitemos a Cristo, atendamos a Cristo, alimentemos a Cristo, vistamos a Cristo, acojamos a Cristo, honremos a Cristo".¹¹⁵ Y, en la expresión concisa del Niseno para sus oyentes: "No desdeñes a los que están tirados, como si no fuesen dignos de nada. Considera quiénes son y descubrirás su dignidad: están revestidos de la persona de nuestro Salvador."¹¹⁶

Pero, como es natural, mayormente destacan esta relación entre pobres y Cristo en base a la cita (o referencia más o menos explícita a) Mt 25, subrayando de manera insistente el carácter tremendo de dicha parábola del Juicio Final. Así lo hace Gregorio de Nisa en la apertura de su homilía sobre ese pasaje, tras la lectura del mismo: "Todavía estoy ante el espectáculo de la terrible manifestación del Rey que describe el Evangelio. Todavía está atónita mi alma, con los ojos clavados en el terror de lo dicho...";¹¹⁷ y un poco más adelante: "Vehementemente pues, hermanos, vehementemente quedé atónito ante la conminación, y no niego el padecimiento de mi alma. Y no quisiera que tampoco Uds. desprecien los temores..."¹¹⁸

También su hermano Basilio se detiene a menudo en el aspecto "terrible" del Juicio, según lo narra la parábola y así, por ejemplo le dice a su auditorio: "Qué escalofrío para ti y qué sudor, y qué tiniebla se esparcirá en tu derredor al oír la condena: «Apartaos de mí...» ... No se inculpa aquí a un ladrón, sino que se condena al que no comparte."¹¹⁹ Y en otro sermón, le aclara a los fieles: "Allí no hay orador, no hay palabras persuasivas que

¹¹² Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 115,12–19 (PG 46,476C).

¹¹³ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,18,4 (PG 35,880D–881A).

¹¹⁴ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,37,2 (PG 35,908A).

¹¹⁵ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,40,1 (PG 35,909B). Cf. también S. R. Holman, *The Hungry* 142–143

¹¹⁶ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 98,23–25 (PG 46,460B).

¹¹⁷ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 111,5–3 (PG 46,472A).

¹¹⁸ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 113,1–5 (PG 46,473AB). Cf. B. E. Daley, "Building" 453; Holman, Susan R., "God and the Poor in Early Christian Thought", en: McGowan, Andrew B.; Daley, Brian E.; Patterson, Timothy J. (ed.), *God in Early Christian Thought. Essays in Memory of Lloyd G. Patterson* (Supplements to *Vigiliae Christianae* 94), Leiden–Boston, Brill, 2009, 312–314.

¹¹⁹ Basilio, *HDestr.* 8,37,8–13 (PG 31,277B).

puedan disimular la verdad ante el Juez. No acompañan los aduladores, ni la fortuna, ni el fasto del honor.¹²⁰ Condena aterradora que en realidad se inflige la misma persona, pues explica: “Realmente en la manifestación del Juez esperado, y que indubitavelmente vendrá, te excluirás a ti mismo de la entrega de los honores y de la gloria celestial. Abrirás el fuego inextinguible y la Gehenna, y castigos y amargos siglos en sufrimientos, en vez de una vida amplia y bienaventurada.”¹²¹ Porque, en efecto, la enseñanza es clara:

“... en el Juicio Final, al que convoca el Señor a los justos, el primer puesto lo tiene el que reparte, el que alimenta es el que está primero entre los que son honrados, el que provee pan es llamado antes que todos, el clemente y generoso es hecho pasar antes que los demás justos a la vida. El que no comparte y es tacaño es entregado al fuego antes que todos los pecadores.”¹²²

Y, como destaca su hermano, el cumplimiento de tal mandato es, a su vez, expresión de la confianza en el Señor: “Efectivamente, si estimamos que es fiel el que hizo la promesa, habría que ocuparse de los mandamientos, sin los que no se puede ser considerado digno de las cosas esperadas.”¹²³ En un par de ocasiones, también afloran ideas similares sobre el Juicio por la (no) atención del pobre pero de la mano de la parábola del rico y Lázaro (cf. Lc 16,19–31).¹²⁴

Igualmente aquí aparece, si bien no con tanta frecuencia, el tema de la imitación del actuar compasivo del Señor, como corresponde a “los discípulos de Cristo, el manso y benevolente... que por nosotros padeció pobreza”,¹²⁵ el “que si bien muchas veces pasa por alto otros padecimientos, se conmueve compasivamente de los hambrientos, pues afirma: «Tengo compasión de esta gente» (Mt 15,32).”¹²⁶ De allí que, entonces, Gregorio de Nacianzo invite a la solidaridad con los pobres y enfermos, cuestionando a su auditorio a partir del exigente ejemplo del Salvador: “En efecto, ¿qué haremos nosotros, los que recibimos tal ejemplo de compasión y de comunión de sentimientos?, ¿qué pensaremos acerca de tales [enfermos] y qué haremos?: ¿observaremos con indiferencia?, ¿pasaremos de largo?, ¿los abandonaremos como muertos, como abominados, como los más malignos de los reptiles y fieras?”¹²⁷

Y asimismo aquí, en contexto cristológico, reaparece el tema de la igualdad fundamental de todos los seres humanos, como motivador de la atención a los necesitados.¹²⁸ Esto es al menos muy claro en el Nacianceno, quien enfatiza a sus oyentes: “Todos, pues,

somos uno solo en el Señor, ya rico, ya pobre, ya esclavo, ya libre (cf. Rm 12,5), ya el que está sano, ya el que está mal del cuerpo; y una sola es la cabeza de todos: Cristo (cf. Ef 1,10.22; 4,15; 5,23; Col 1,18; 2,10.19). Y los que son los miembros recíprocamente, esto es cada uno para cada uno y todos para todos.”¹²⁹ Y, un poco más adelante en esa misma homilía, y citando con igual profusión la Escritura, señala enfáticamente:

“A ellos [los pobres y enfermos] les toca en suerte el ser también según la imagen (cf. Gn 1,26–27), de modo semejante a nosotros, y acaso la guardan más que nosotros, aun si también sus cuerpos se corrompieron. Ellos se han revestido del mismo Cristo, según el hombre interior (cf. Rm 7,22; 2 Co 4,16; Ef 3,16), y se les confió la misma prenda del Espíritu que a nosotros (cf. Rm 5,5; 8,23; 2 Co 1,22; 5,5; Ef 1,13–14). Ellos, como nosotros, participan de las mismas leyes, oráculos, alianzas, reuniones, misterios, esperanzas. Por ellos Cristo igualmente murió (cf. 1 Co 8,11), El que quita todo el pecado del mundo (cf. Jn 1,29; 4,42; 1 Jn 2,2). Son coherederos de la vida de arriba (cf. Rm 8,17; Ga 3,29; Ef 3,6; Hb 11,9; 1 P 3,7) —también si les falta mucho de la de aquí—, sufren con Cristo y resucitan con Él (cf. Col 2,12; Rm 6,4); si verdaderamente padecen con Él, para que también sean glorificados con Él (cf. Rm 8,17).”¹³⁰

Acerca del modo cómo vivir el amor a los pobres

Antes de concluir estas notas sobre el amor a los pobres según algunos textos de los Padres Capadocios, quizás sea oportuno volver la mirada brevemente a ciertas indicaciones que ofrecen estos autores sobre cómo llevar adelante dicho servicio creyente a los más necesitados.

Así se puede comenzar diciendo que la necesidad de superar la “abominación” frente a esas personas, aparentemente habitual por entonces,¹³¹ y no despreciar a los pobres y enfermos: “No desdeñes a los que están tirados, como si no fuesen dignos de nada”;¹³² y exhorta encarecidamente a no rechazarlos “de modo áspero”.¹³³ “Hay algunos de los nuestros —lo que también es digno de llorar— que se abstienen tanto de sufrir con los que están enfermos y de prestarles ayuda, que también recriminan ásperamente y además insultan y filosofan cosas vacuas y vanas...”¹³⁴ Sino que hay que procurar salir a su encuentro con una buena disposición, lo que es tenido por tan importante como los mismos medios concretos de auxilio. Así lo destaca expresamente Gregorio de Nacianzo, al señalar:

¹²⁰ Basilio, *HDiv.* 6,59,18–20 (PG 31,296B).

¹²¹ Basilio, *HFam.* 9 (PG 31,328B).

¹²² Basilio, *HFam.* 7 (PG 31,324AB).

¹²³ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 121,19–21 (PG 46,484A); cf. también *Quat uni* GNO IX 112,1–6 (PG 46,472B).

¹²⁴ Cf. Basilio, *HMund.* 8 (PG31,553AB); Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 204,5–12 (PG 46,448CD).

¹²⁵ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,15,1–2 (PG 35,876B). Cf. también *supra* 6.

¹²⁶ Basilio, *HFam.* 7 (PG 31,324A).

¹²⁷ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,15,3 (PG 35,876C).

¹²⁸ Cf. *supra* 6.

¹²⁹ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,8,3 (PG 35,868A).

¹³⁰ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,14,3–5 (PG 35,876AB).

¹³¹ Cf. Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 115,9–14; 116,17–20; 121,9 (PG 46,476C.477B.481D).

¹³² Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 98,23 (PG 46,460B).

¹³³ Cf. Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,12,4 (PG 35,873A).

¹³⁴ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,29,3 (PG 35,873A).

“Da algo, también si es pequeño, al que está necesitado, pues no es pequeño para quien tiene necesidad de todo; pero ni tampoco para Dios, si es según tus fuerzas. En vez de lo grande, da la buena disposición; si no tienes nada: lágrimas; para quien es desafortunado es una gran medicina la misericordia presentada desde el alma y el condolerse sinceramente con el otro, aligeran mucho el infortunio.”¹³⁵

La empatía, en efecto, es la forma de ejercitar la caridad creyente: “... a todos los pobres se debe abrir las entrañas, también a los que padecen por cualquier causa, según el mandamiento que ordena «alegrarse [640,5] con los que se alegran y llorar con los que lloran» (cf. Rm 12,15).”¹³⁶ Más aún, la unidad fundamental de todos los creyentes en Cristo y la recta valoración de la “carne” funda la exigencia de tener presente el amor a los pobres enfermos incluso tanto como a uno mismo:

“Deben ser atendidos no menos los [cuerpos] del prójimo que cada uno al propio, tanto los de los que están saludables como de los que están gastados por la enfermedad. Pues todos somos uno solo en el Señor, ya rico, ya pobre, ya esclavo, ya libre (cf. Rm 12,5), ya el que está sano, ya el que está mal del cuerpo; y una sola es la cabeza de todos: Cristo (cf. Ef 1,10.22; 4,15; 5,23; Col 1,18; 2,10.19). Y los que son los miembros recíprocamente, esto es cada uno para cada uno y todos para todos.”¹³⁷

Pero, naturalmente, no se trata sólo de un sentimiento y nada más, sino que se requiere de que de allí surjan las acciones correspondientes:

“¿Acaso basta para no pecar contra la ley de la naturaleza el representar trágicamente esto mismo, los padecimientos de la naturaleza, y disfrazar con el discurso la enfermedad, y verse conmovido al recuerdo? ¿O nos hace falta también cierta obra que muestre que uno es compasivo hacia los tales y que tiene amor recíproco? Lo que son los bosquejos a las cosas reales, eso son los discursos separados de las obras. Pues el Señor no afirma que la salvación está en decir sino en el hacer las obras de la salvación (cf. Mt 7,21; 23,3; Lc 6,46).”¹³⁸

Esto es, hay que dar generosamente —si se tiene—, como urge Basilio a los pudientes: “¿Ea, pues, distribuye de muchas maneras tu riqueza, lleno de celo y brillando por tu prodigalidad para con los necesitados!”¹³⁹ Y a todos, en efecto, les incumbe imitar la prodigalidad de Dios, como ya se señaló,¹⁴⁰ y esto supone en concreto no desempeñarse de “modo comercial” en el trato con los necesitados.¹⁴¹

¹³⁵ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,28,2-3 (PG 35,896B).

¹³⁶ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,6,1 (PG 35,864CD).

¹³⁷ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,8,2-4 (PG 35,868AB).

¹³⁸ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 119,16-24 (PG 46,480D-481A).

¹³⁹ Basilio, *HDestr.* 3,23,8-10 (PG 31,268A).

¹⁴⁰ Cf. supra 6.8.

¹⁴¹ Cf. Gregorio de Nisa, *Usur* GNO IX 196,9.23-28; 197,12-20; 198,1-2 (PG 46,436A-C.437AB); Basilio, *HDestr.* 3,23,11-19; 4,25,1-2.24-27,7 (PG 31,268AC.269A-C).

Por ello cada uno debe procurar salir al encuentro de quien sufre necesidad en su entorno: “... hay muchos otros pobres, enfermos y yacientes. Que cada uno se ocupe de sus vecinos. No dejes que otro asista al que te es cercano, que no tome otro el tesoro que está junto a ti.”¹⁴² Y se esfuerce por ayudarlo con lo que esté dentro de sus posibilidades o, aunque más no sea con la preocupación por su persona, como señala Gregorio de Nacianzo:

“Pero tú, aún si también eres capaz de cosas mayores y con las que se hace el bien al alma (pues Dios también te hecho rico en tales cosas, si quieres), no te abstengas de hacer el bien al necesitado. Más bien y sobre todo da al que te pide también antes de pedir, teniendo misericordia todo el día, prestando la suma y reclamando con cuidado el préstamo con el interés del incremento de lo que se saca provecho, acrecentando un poco para ti mismo las simientes de la piedad. Pero si no [puedes eso], las cosas segundas y menores, cuanto está en tu poder: auxilia, concede alimento, concede un andrajo, ofrece un medicamento, venda una herida, pregunta algo acerca del infortunio, considera con atención su infortunio.”¹⁴³

Y más adelante agrega: “En vez de lo grande, da la buena disposición; si no tienes nada: lágrimas; para quien es desafortunado es una gran medicina la misericordia presentada desde el alma y el condolerse sinceramente con el otro, aligeran mucho el infortunio.”¹⁴⁴ De modo similar se expresa lacónicamente su homónimo de Nisa: “No busca pues Dios lo que está por encima de tu capacidad: tú [das] pan, otro un vaso de vino, otro un manto, y así el infortunio de uno se resuelve por el aporte común.”¹⁴⁵

Este último autor observa con realismo que dicho ejercicio de la caridad bien puede implicar cambios de costumbres y, por lo mismo, no ser necesariamente algo fácil:

“¿Dices que es arduo el violentar el hábito de muchos a temer naturalmente la repugnancia a tales cosas? Bien, estoy de acuerdo con lo dicho. Pero, ¿qué otra cosa llevada a cabo según la virtud podrás mostrar que es sin esfuerzo?... En efecto, también esto es una de las cosas que se consiguen con fatiga, y hay que considerar que llevar a ser una costumbre el mandamiento que es extraño a la vida y curar el apartarse natural de quienes están sanos [de los pobres enfermos] por la perseverancia en el asunto. Pues es terrible la costumbre: a través de la perseverancia también las cosas que parecen ser más difíciles las convierte en algo placentero.”¹⁴⁶

¹⁴² Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 97,22-24 (PG 46,457D).

¹⁴³ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,27,3 (PG 35,893AB).

¹⁴⁴ Gregorio de Nacianzo, *Or.* 14,28,3 (PG 35,896B).

¹⁴⁵ Gregorio de Nisa, *Benef* GNO IX 98,14-16 (PG 46,460B).

¹⁴⁶ Gregorio de Nisa, *Quat uni* GNO IX 125,5-8.22-126,1 (PG 46,48BC).

Mirada de conjunto

Ante el cuadro dramático de la pobreza de su tiempo, que sometía a tantas personas a no tener vivienda, ni mayores posibilidades de vida que la mendicidad, a padecer hambre y enfermedad, verse marginados y rechazados, hasta el límite de su propia dignidad... los Padres Capadocios llaman, instan, urgen, a un ejercicio concreto de la caridad que, a su parecer, tiene amplias y hondas razones humanas y creyentes.¹⁴⁷ En efecto, según ellos, hay que amar y ayudar a los pobres:

- porque son seres humanos, iguales a quienes están mejor, y la solidaridad es propia de los humanos (ya también incluso de los animales);
- porque han sido siempre virtudes humanas la benevolencia, magnanimidad... y tantas otras que hacen razonable la atención a los necesitados;
- porque la vida y la fortuna son frágiles, expuestas a vaivenes y sometidas a la decrepitud general de todo lo humano;
- porque la posesión y uso de los bienes es administrativa, esto es en beneficio de todos; no ejercerla de tal manera es claramente una injusticia.
- Porque socorrer al pobre es prestarle los propios bienes a Dios mismo y, por ello, es una acción que Él mismo promete recompensar;
- porque Dios mismo ha mandado atender a los necesitados;
- porque tal es el sentido de las prácticas penitenciales (como el ayuno) y también es un medio del perdón de los pecados;
- porque nos hace imitar la misma cercanía de Dios con quienes parecen ser menos y más despreciables.
- Porque se impone compartir lo propio con Jesucristo y Él se ha identificado con los pobres y necesitados;
- porque el Señor mismo expresó que en la actitud y servicio adecuados a ellos consistirá el inexorable juicio de todos;
- porque obedecer al Señor también en esto es expresión de confianza creyente en Él y sus promesas;
- porque así se imita el propio ejemplo dado por el Salvador,
- porque en Jesucristo todos somos uno y, entonces, no cabe desinteresarse del otro, menos del necesitado.

Referencias bibliográficas

Fuentes

Courtonne, Yves, *Saint Basile, Homélie sur la richesse. Édition critique et exégétique*, Paris, Firmin-Didot, 1935.

¹⁴⁷ Por el objetivo de este trabajo, aquí sólo se hace un elenco de las ideas ofrecidas acerca del tema por los tres Padres Capadocios en los materiales estudiados, para una suerte de ponderación en orden a su posible aporte "de cara a... la realidad actual" y "al futuro" (al menos para el caso de Basilio de Cesarea): cf. F. Rivas Rebaque, *Defensor pauperum* 548–557.

Heil, Gunterus y otros (ed.), *Sermones pars I* (Gregorii Nysseni Opera IX), Leiden y otras, Brill, 1992.

Merino Rodríguez, Marcelo, *Gregorio de Nacianzo, Discursos I–XV* (Fuentes Patristicas 28), Madrid, Ciudad Nueva, 2015.

Migne, Jacques Paul, *Patrologiae cursus completus series graeca* (= PG), vol. 29.31.35.46.

Otros materiales

AA.VV., *Povertà e ricchezza nel Cristianesimo antico (I–V sec.). XLII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana* (Studia Ephemeridis Augustinianum 145), Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 2017.

Altemburger, Margarete; Mann, Friedhelm (ed.), *Bibliographie zu Gregor von Nyssa: Editionen – Übersetzungen – Literatur*, Leiden y otras, Brill, 1988.

Bernardi, Jean, *La prédication des Pères Cappadociens. Le prédicateur et son auditeur* (Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier 30), Montpellier, Presses Universitaires de France, 1968.

Bianco, Maria G., "Basiliade", en: Di Berardino, Angelo (ed.), *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane I*, Génova–Milán, Marietti 1820, 2006, 720–721.

Brown, Peter, *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison–Wisconsin – Londres, The University of Wisconsin Press, 1992.

Bubner, Rüdiger, "Besonnenheit", en: Ritter, Joachim (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie I: A–C*, Basilea–Stuttgart, Schwabe & Co., 1971, 848–849.

Capboscq, Alberto, "Solidaridad y avaricia: una homilía de Basilio de Cesarea. Introducción, traducción y notas", *Stromata* 61 (2005) 59–82.

Capboscq, Alberto, "Homilía para los ricos, de Basilio Magno", *Stylos* 15 (2006) 17–46.

Constantelos, Demetrios J., *Byzantine Philanthropy and Social Welfare*, Nueva Brunswick – Nueva Jersey, Rutgers University Press, 1964.

Conte, Antonella, "Pénetes e ptochoi in Gregorio di Nazianzo: il lessico della povertà tra eredità classica e modelli scritturistici", en: AA.VV., *Povertà e ricchezza nel Cristianesimo antico (I–V sec.). XLII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana* (Studia Ephemeridis Augustinianum 145), Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 2017, 487–496.

Daley, Brian E., "Building a New City: The Cappadocian Fathers and the Rhetoric of Philanthropy", *Journal of Early Christian Studies* 7 (1999) 431–461.

Fedwick, Paul J. (ed.): *Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth Anniversary Symposium I*, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1981.

Fernández Ardanaz, Santiago, "Cuestiones sociales en el cristianismo del siglo IV", en: Alvar, Jaime y otros (ed.), *Cristianismo primitivo y religiones místicas* (Historia Serie Mayor), Madrid, Cátedra, 1995, 365–380.

Finn, Richard, *Almsgiving in the Later Roman Empire. Christian Promotion and Practice (313–450)* (Oxford Classical Monographs), Oxford – Nueva York, Oxford University Press, 2006.

Gain, Benoît, *L'église de Cappadoce au IVe siècle d'après la correspondance de Basile de Césarée (330–379)* (Orientalia Christiana Analecta 225), Roma, Pontificium Institutum Orientale, 1985.

- Gier, Stanislas, *Les idées et l'action sociales de Saint Basile*, Paris, Librairie Lecoffre - J. Gabalda, 1941.
- Girardi, Mario, "Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche della 'Basiliade' in favore di poveri ed indigenti", *Classica et Christiana* 9 (2014) 459-483.
- González, Carlos I., *Pobreza y riqueza en obras selectas del Cristianismo primitivo*, México, Porrúa, 1988.
- González Faus, José I., *Vicarios de Cristo. Los pobres en la teología y la espiritualidad cristianas. Antología comentada* (Estructuras y Procesos. Serie Religión), Madrid, Trotta, 1991.
- Hadot, Pierre, "Selbstbeherrschung", Ritter, Joachim - Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie 9: Se-Sp*, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1995, 324-330.
- Holman, Susan R., "Healing the Social Leper in Gregory of Nyssa's and Gregory of Nazianzus's 'peri philoptochias'", *Harvard Theological Review* 92 (1999) 283-309.
- Holman, Susan R., "The Hungry Body: Famine, Poverty, and Identity in Basil's Hom. 8", *Journal of Early Christian Studies* 7 (1999) 337-363.
- Holman, Susan R., "'You Speculate on the Misery of the Poor': Usury as Civic Injustice in Basil of Caesarea's Second Homily in Psalm 14", en: Hopwood, Keith (ed.), *Organised Crime in Antiquity*, Londres, The Classical Press of Wales, 1999, 207-228.
- Holman, Susan R., *The Hungry Are Dying. Beggars and Bishops in Roman Cappadocia* (Oxford Studies in Historical Theology), Oxford - Nueva York, Oxford University Press, 2001.
- Holman, Susan R., "Constructed and Consumed: The Everyday Life the Poor in 4th. C. Cappadocia", en: Bowden, William y otros (ed.), *Social and Political Life in Late Antiquity* (Late Antique Archaeology 3.1), Leiden - Boston, Brill, 2006, 441-464.
- Holman, Susan R., "God and the Poor in Early Christian Thought", en: McGowan, Andrew B.; Daley, Brian E.; Patterson, Timothy J. (ed.), *God in Early Christian Thought. Essays in Memory of Lloyd G. Patterson* (Supplementa to Vigiliae Christianae 94), Leiden-Boston, Brill, 2009, 297-321.
- Holman, Susan R., "On the Ground: Realizing an 'altared' philoptochia", en: Pereira, Matthew J. (ed.), *Philanthropy and Social Compassion in Eastern Orthodox Tradition. Papers of the Sophia Institute Academic Conference. New York. Dec. 2009* (The Sophia Institute. Studies in Orthodox Theology 2), Nueva York, Theotokos Press, 2010, 31-49.
- Ihssen, Brenda Ll., "Basil and Gregory's Sermons on Usury: Credit Where Credit Is Due?", *Journal of Early Christian Studies* 16 (2008) 403-430.
- Ihssen, Brenda Ll., *They Who Give From Evil: The Response of the Eastern Church to Moneylending in the Early Christian Era*, Cambridge, James Clarke, 2012.
- Klein, Ulrich, "Kardinaltugend", en: Ritter, Joachim - Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie 4: I-K*, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1976, 695-696.
- La Matina, Marcello, "Basilio di Cesare, Gregorio di Nisa, e la passione dell'usura", *PAN - Studi dell'Istituto di Filologia Latina «G. Monaco»* 15-16 (1998) 131-168.
- La Matina, Marcello, "Il posito del malato tra ethos e logos. Luoghi di cura e saperi nel mondo antico e tardoantico", *Medic* 15 (2007) 17-30.
- Matz, Brian, "The Principle of Detachment from Private Property in Basil of Caesarea's Homily 6 and Its Context", en: Leemans, Johan; Matz, Brian J.; Verstraeten, Johan (ed.), *Reading Patristic Texts on Social Ethics. Issues and Challenges for Twenty-First-Century Christian Social Thought* (CUA Studies in Early Christianity), Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2011, 161-184.
- McGuckin, John A., *St Gregory of Nazianzus. An Intellectual Biography*, Crestwood, Nueva York, St Vladimir's Seminary Press, 2001.
- McGuckin, John A., "St. Gregory of Nazianzus on the Love of the Poor (Oration 14)", en: Dumitracu, Nicu (ed.), *The Ecumenical Legacy of the Cappadocians* (Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue), Nueva York, Palgrave MacMillan, 2016, 139-157.
- Müller, Andreas, "«All das ist Zierde für den Ort...» Das diakonisch-karitative Großprojekt des Basileios von Kaisareia", *Zeitschrift für Antikes und Christentum* 13 (2009) 452-474.
- Pereira, Matthew J. (ed.), *Philanthropy and Social Compassion in Eastern Orthodox Tradition. Papers of the Sophia Institute Academic Conference. New York. Dec. 2009* (The Sophia Institute. Studies in Orthodox Theology 2), Nueva York, Theotokos Press, 2010.
- Petrakis, Vicki, "Philanthropia as a Social Reality of Askesis and Theosis in Gregory the Theologian's Oration: On the Love of the Poor", en: Pereira, Matthew J. (ed.), *Philanthropy and Social Compassion in Eastern Orthodox Tradition. Papers of the Sophia Institute Academic Conference. New York. Dec. 2009* (The Sophia Institute. Studies in Orthodox Theology 2), Nueva York, Theotokos Press, 2010, 90-105.
- Quéré-Jaulmes, France, "L'aumône chez Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze", *Studia Patristica* 8 (1966) 449-455.
- Quircio, Marco, "Il retto giudizio su ricchezza e povertà come strumento di prevenzione e cura delle passioni nelle Homiliae Morales X e XI di Basilio di Cesarea", en: AA. VV., *Povertà e ricchezza nel Cristianesimo antico (I-V sec.)*. XLII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana (Studia Ephemeridis Augustinianum 145), Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 2017, 163-171.
- Rivas Rebaque, Fernando, *Defensor pauperum. Los pobres en Basilio de Cesarea: homilias VI, VII, VIII y XIVB* (BAC 657), Madrid, BAC, 2005.
- Rivas Rebaque, Fernando, "La usura en la homilía XIVB de Basilio de Cesarea. Lectura socio-antropológica", en: Pérez Jiménez, Aurelio; Cruz Andreotti, Gonzalo (ed.), *Hijos de Mercurio. Banqueros, prestamistas, usureros y transacciones comerciales en el mundo mediterráneo*, Madrid-Málaga, Ediciones Clásicas, Charta Antiqua, 2007, 195-276.
- Rousseau, Philippe, *Basil of Caesarea* (The Transformation of the Classical Heritage 20), Berkeley - Los Angeles - Londres, University of California Press, 1998.
- Salmona, Bruno, "Le due orazioni de pauperibus amandis nell'opera di Gregorio Niseno", *Augustinianum* 17 (1977) 201-207.
- Sierra Bravo, Restituto, *El mensaje social de los Padres de la Iglesia. Selección de textos*, Madrid, Ciudad Nueva, 1989.
- Stoeckle, Bernhard, "Mäßigkeit", en: Ritter, Joachim - Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie 5: I-Mu*, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1980, 838-841.

- Trisoglio, Francesco, *Basilio di Cesarea, Omelie sull'esamerone e di argomento vario* (Bompiani. Il pensiero occidentale), Florencia-Milán, Bompiani, 2017.
- Wiedmann, Franz – Biller, Gerhard, "Klugheit", en: Ritter, Joachim – Gründer, Karlfried (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie 4: I-K*, Basilea-Stuttgart, Schwabe & Co., 1976, 857–863.
- Zorzin, Alejandro, "La percepción de los mecanismos de explotación económica en textos de Basilio de Cesara (a. 330–379) y Ambrosio de Milán (c. 339/40–397)", en: Zurutuza, Hugo A.; Botalla, Horacio, L. (ed.), *Paganismo y Cristianismo. Pervivencias y mutaciones culturales (siglos III – IX)* (Estudios Sociales), Rosario, Homo Sapiens, 1995, 33–47.

Fecha de recepción: 20 de abril 2019

Fecha de aceptación: 11 de junio 2019

Usos, costumbres y leyes en la cultura popular. Una visión inter legal de lo intercultural

Customs, traditions and laws in popular culture. An intercultural inter legal vision

Fabrizio Forcat*

Resumen

Las leyes y códigos religiosos son realidades culturales en flujo constante de diversificación. Nuestro texto quiere pensar la identidad cristiana de los pobres y las legítimas diferencias de sus *usos y costumbres* en diálogo con los estudios interculturales. En una observación atenta de los *procesos culturales* que habitan la historia, lo intercultural se nos ofrece a menudo entre leyes culturales diversas que suscitan comportamientos diversos. Ellas pueden escaparse a un análisis teológico que carezca de categorías apropiadas. En orden a esta dimensión interlegal de lo intercultural, ofrecemos algunas categorías propias de la teología moral y pastoral desarrolladas en la reflexión argentina postconciliar.

Palabras clave: pobres, cultura, ley, usos, costumbres, interculturalidad

Abstract

Religious laws and codes are cultural realities in constant diversification flux. Our text aims to think the Christian identity of the poor and the legitimate differences in their customs and traditions in dialogue with intercultural studies. In an observation focused on the cultural processes dwelled in history, the intercultural is often presented between several cultural laws that cause various behaviors. These can scape a theological analysis lacking appropriate categories. By virtue of this Intercultural Interlegal dimension, we offer some of our own categories such as moral and pastoral theology developed in the Argentine postconciliar reflection.

Keywords: poor, culture, law, customs, traditions, interculturality

* Doctor en Teología. Docente en el Seminario "La Encarnación" (Resistencia, Chaco) y de Teología Dogmática y Moral en el Instituto de Formación Sacerdotal "Santo Cura de Ars" (Mercedes, Buenos Aires). Contacto: connaturalidad40@gmail.com.