

Epistolas.

La me ulã: resurrección.

"Y si Cristo no resucitó, ustedes no pueden esperar nada de su fe y siguen con sus pecados." 1Co 15,17

"Pero si cristo no fue resucitado, nuestra predicación ya no contiene nada ni queda nada de lo que creen ustedes." 1 Co 15,14

"Es que la muerte vino por un hombre, y por eso también la resurrección de los muertos viene por medio de Adán, y todos también recibirán la vida por ser de Cristo." 1 Co 15,21/22

"Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos." 1 Co 15,32

Pasa por la muerte:

"Del mismo modo pasa con la resurrección de los muertos. Al sembrar se es un cuerpo que se pudre; al resucitar será algo que no puede morir. Al sembrarse es cosa despreciable; al resucitar será glorioso. Al sembrarse el cuerpo perdió sus fuerzas, al resucitar estará lleno de vigor. Se sembró un cuerpo animado por alma viviente; y resucitará un cuerpo animado por el Espiritu. Pues habrá un cuerpo espiritual lo mismo que hay al presente un cuerpo animado y viviente." 1 Co 15,42 - 44

"No aparece primero lo espiritual, sino la vida animal, y solamente despues lo espiritual." 1 Co,46

"Pues cuando toque la trompeta, los muertos resucitarán tales que ya no puedan morir y nosotros seremos transformados." 1 Co 15,52

"Por eso este cuerpo destructible será revestido de lo que no muere,..." 1 Co 15,54

"La muerte se valía del pecado para inyectar su veneno y el pecado actuaba mediante la Ley." 1 Co 15,56

Lo que vale para los hombres, también para la naturaleza entera:

"Y toea la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios reciban esa gloria que les corresponde. Pues si la creación está al se vicio de vanas ambiciones, no es porque ella hubiese deseado esa suerte, sino que le vino del que la sometió. Por eso tiene que esperar hasta que ella misma sea liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y pueda así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios.

Vemos como todavía el universo gime y sufre dolores de parto. Y no solo el universo, sino nosotros mismos, aunque se nos dio el Espiritu como un anticipo de lo que tendremos, gemimos interiormente, esperando el día en que Dios nos adopte y libere nuestro cuerpo. Hemos sido salvados por la esperanza; pero ver lo que se espera ya no es esperar." 1 Ro 8,19-24

Es la liberación corporal, de los sentidos, el cuerpo se libera por la gracia de Dios. El Espiritu es tal cuerpo liberado e implica una naturaleza liberada. Y el cuerpo liberado es a la vez la liberación ~~del~~ de la muerte. Liberandose, el cuerpo se libera de la muerte. Pero jamas el hombre se libera del cuerpo. El cuerpo se libera de la muerte, y así el hombre se libera. El hombre se libera liberando su cuerpo de la muerte. Pero lo hace en la gracia de Dios, porque solamente Dios lo puede hacer posible.

Dios nos libera, liberando el cuerpo de la muerte. El Espiritu es tal liberación, y su anticipo.

~~Etica anticipativa~~ Sig e la etica, que es la anticipación en la vida humana del cuerpo liberado de la muerte. La etica es la aceleración y la espera de tal liberación. Dice Pedro:

" Llegará, sin embargo, el día del Señor, como un ladrón. Entonces los cielos se disolverán con gran ruido. Los elementos se derretirán por el fuego, y la tierra con todo lo que encierra quedará consumida.

Al enterarse de esta universal destrucción, que santa y religiosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y apresurando, por ese medio, la venida del Día de Dios en que los cielos incendiados se disolverán y los elementos ~~x~~ ardientes se derretirán! Nosotros esperamos segun la promesa de Dios 'cielos nuevos y tierra nueva', un mundo en que reinará la justicia." (2 Pedro 3,10-13

Etica es preparación - espera y apresuramiento - del Día de Dios. La actitud correspondiente es percibida como una resurrección anticipada. Muere el cuerpo del pecado y aparece el cuerpo nuevo, renovado, el cuerpo del Espiritu. (e.d. de la anticipación)

Cuerpo del pecado como cuerpo muerto, que produce la muerte, cuerpo anticipativo, nuevo, que es del Espiritu y que produce la vida ~~(xxxxxx)~~ sin muerte.

Se trata de un solo cuerpo, que es o lo uno o lo otra, y la pasada del primero al segundo es anticipación de la resurrección:

" Y si el Espiritu de Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el que resucitó a Jesus de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales; lo hará por medio de su Espiritu que ya habita en ustedes." Ro 8,11-12

Esta muerte y resurrección del cuerpo - que se efectua en la esperanza ~~aza~~ ^{aza} = es obra de la fe, que se contrapone a la ley. Por tanto: cuerpo del pecado - cuerpo liberado tienen la misma relación como ley y fe. El cuerpo liberado tiene dos dimensiones: la liberación del Día de Dios y la liberación anticipada en la actitud etica. En el ultimo sentido el cuerpo liberado corresponde a la fe. La relación ley y fe puede por tanto dar luz sobre la relación cuerpo de pecado, amarrado, esclavizado y cuerpo liberado, del Espiritu, de la anticipación de la salvación.

Efectivamente se trata del cuerpo, del amor al cuerpo:

"Y nadie jamas ha aborrecido su cuerpo, al contrario, lo alimenta y cuida. Eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo." efesios, 5,29-30

La ley no es el pecado, sino es contraposición al pecado del cuerpo amarrado. En la Ley no se anticipa un cuerpo renovado, sino se lucha con el pecado del cuerpo. No tiene la dimensión de la anticipación y se convierte en letra muerta y refuerza la muerte. Cuanto mas se lucha en contra del pecado del cuerpo, mas se cae en el. Luchar en contra del pecado no es salvación, provoca no mas el sentido del pecado. Buscando el cumplimiento de la Ley, no se consigue, cumplirla. La Ley hace reventar el cuerpo del pecado. La Ley del Espiritu no lucha en contra del pecado, sino anticipa la salvación. El pecado aparece, ~~xxxxxx~~ La Ley es negativa a algo que se quiere, y cuanto mas grande la negativa, mas se quiere. La Ley de Espiritu lucha por algo que se quiere, y que implica, no servir al pecado. Pero la intención no se dirige al pecado, sino a lo que se anticipa. Que desaparesca el pecado, es implicancia, no es fin. La Ley por tanto se cumple, en la fe, porque sobre la base de la esperanza se anticipa algo, que en la fe se logrará. Pero el nuevo cuerpo es el antiguo, orientado hacia su liberación. La Ley se orientaba a suprimir el pecado, el Espiritu orienta hacia la liberación. Ley y Espiritu son ~~xxx~~ incompatibles con el pecado. Para el Espiritu el pecado es obstaculo de la liberación, presencia de la muerte, que supera en la fe. Para la Ley rige una ilusión: el cuerpo del pecado sin pecado, lo que es contr_dictorio. Un cuerpo sin pecado puede ser solamente el cuerpo renovado de la nueva tierra, de la resurrección. Luchar en contra del pecado del cuerpo del pecado es factible solamente anticipando la resurrección. Pero tendrá exito definitivo recién en el Dia de x Dios. Sin embargo, escapa a la espiral fatal de la Ley: el pecado no se hace mas grande en el grado en el que se lucha contra él. El cuerpo liberado supera el pecado en la fe, es decir, en la seguridad de la esperanza cumplida. Pero el pecado en la liberación anticipada sobrevive. Es la inmediatez de los impulsos de la carne. En ella el cuerpo se destruye y va hacia la muerte. La liberación implica por tanto distancia y reflectividad frente a los impulsos de la carne, lo que constituye la moral. Sus normas eticas extrae de esta reflectividad, y no tienen ningun valor de por si, como norma externamente interpretada. Hay normas - en buena parte las mismas como la Ley - pero su validez reciben del conjunto integrado por el sujeto en distancia reflexiva referente a los impulsos de la carne.

Lo que obliga en conciencia, no es la norma, sino esta subjetividad de su interpretación. Y esa subjetividad es el amor al prójimo, a través del cual las normas reciben legitimidad.

"No tengan deuda con nadie; solamente el amor se lo deberán unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido con toda la Ley. En efecto, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia y todos los otros mandamientos se resumen en esta palabra: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con el amor, no se hace ningún mal al prójimo. Por esto en el amor cabe toda la Ley." Ro 8,8-10.

La Ley reproduce el pecado, no lo supera:

"Pues nadie será considerado inocente, en su presencia, por el solo hecho de cumplir la Ley. Otro es el fruto de la Ley: por ella conocemos el pecado." Ro,3,20

Pues nosotros afirmamos que el hombre es tenido como justo por la fe y no por el cumplimiento de la Ley

" Y ahora, ¿ donde está nuestro orgullo? Se acabó. ¿ Como? No por la Ley con sus observancias, sino por otra ley que es la fe. Pues nosotros afirmamos que el hombre es tenido como justo por la fe y no por el cumplimiento de la Ley." Ro 3,27-28

" Pero cuando alguien no ha hecho nada, sino simplemente cree en el que hace santos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe y se le considera justo." Ro 4,5

Esta Ley trae la muerte, y la muerte trae la Ley.

"..pues lo propio de la Ley es condenar." Ro 4,15

Por ~~la muerte existe la Ley~~ el pecado existe la muerte y la Ley

" Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron.

Antes de que apareciese La Ley, ya estaba el pecado en el mundo, pero como no había Ley el pecado no podía ser castigado." Ro 5,12-13

" Mientras tanto vino la Ley, y con ella el pecado se fue multiplicando. Pero donde el pecado se había multiplicado, la gracia de Dios se supermultiplicó. Y del mismo modo que el pecado estableció su reino de muerte, la gracia a su vez reinará y, después de restablecernos en la amistad de Dios, nos llevará a la vida eterna, gracias a Cristo Jesús nuestro Señor." Ro 6,20-21

Cuerpo de pecado y cuerpo liberado corresponden por tanto a dos reinos, el reino de la muerte y el reino de la vida, que es reino de la gracia en lo presente y reino de la vida eterna en la fe.

El cuerpo liberado por tanto es el cuerpo que se orienta a la vida, el cuerpo del pecado el que se orienta a la muerte. La Ley sin embargo, no orienta a la vida, no libera el cuerpo, sino lo amarra mas. Provoca el pecado y le da atractividad. Se vincula con la vida por su negatividad. Multiplicando el pecado, supermultiplica la gracia. Hay que morir para el pecado, para poder vivir para la vida ~~el cuerpo~~.

" Lo sabemos: con Cristo fue crucificado algo de nosotros, que es el hombre viejo, para destruir lo que de nuestro cuerpo estaba esclavizado al pecado, para que ya no sigamos esclavos del pecado. Pues el que ha muerto está liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él." Ro 6,6-8

"También ustedes considerense como muertos para el pecado, y vivan para Dios en Cristo Jesús.

Entonces, que no venga el pecado a ejercer su dominio sobre vuestro cuerpo mortal; no se sometan a sus inclinaciones malas; ni le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Mas bien, presentense a Dios como resucitados de entre los muertos, y que sus miembros sean como armas santas para el servicio de Dios. El pecado no los volverá a dominar a ustedes, pues no están ya en el mundo de la Ley, sino en el de la gracia." Ro 6,11

-14

Inclinaciones malas y miembros que les sirven, que esclavizan.

Inclinaciones buenas y miembros que les sirven, que liberan.

La liberación es resurrección ya en vida.

"Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando comenzamos a tener fe: la noche avanza; está cerca el día. Dejemos entonces las obras propias de la oscuridad y tomemos las armas de la luz. Como en pleno día, andemos decentemente; así, pues, nada de banquetes con borracheras, nada de prostitución o de vicios, o de pleitos, o de envidias. Mas bien, revístanse de Cristo Jesús el Señor. No se conduzcan por la carne, poniéndose al servicio de sus impulsos."

Ro 13, 11-14

El cuerpo del pecado - reino de la muerte, se dirige por la inmediatez de los impulsos de la carne: borrachera, prostitución, vicios, pleitos, envidias resultan. La liberación del cuerpo:

"No sigan la corriente del mundo en que vivimos, mas bien transformense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cual es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto."

Ro 12,1 2

La armas de la luz

La diferencia de la Ley y la fe: para la Ley el atractivo es el pecado, que la Ley prohíbe aumentando el atractivo. La fe hace atractivo la liberación del cuerpo, y el pecado es ahora amarre. Pero sigue imponiéndose.

" Antes, nuestra vida era la del hombre sujeto a las pasiones desordenadas que, estimuladas por la Ley, se servían de nuestro cuerpo para producir frutos de muerte. En cambio, ahora, al morir a lo que nos tenía prisioneros, hemos quedado libres de la Ley para servir a Dios en la vida nueva del Espíritu, y no según la vieja Ley escrita."

Ro 7,5-6

" El pecado aprovechó la ocasión para desarrollar en mí por medio de mandamiento toda clase de malos deseos. Pero sin la ley, el pecado es cosa muerta." Ro 7,8

El pecado es habitante ilegítimo del cuerpo, desarrolla malos de-

seos. Sin la Ley es cosa muerta, la Ley lo hace vivir, pero es la muerte que vive en él.

" En un tiempo, yo vivía sin Ley; pero cuando llegó el Mandamiento le dió de nuevo vida al pecado y a mí, en cambio, me produjo la muerte; y se vió que el Mandamiento, dado para la vida, me había traído la muerte. El Pecado aprovechó la ocasión del Mandamiento para enganarme y con el mismo Mandamiento me dió Muerte." Ro,7,9-

Falta Ro 12 11
"Es el pecado, el que se sirvió de algo bueno para causarme la muerte, y, en eso, se manifestó como pecado; por el mandamiento, el pecado mostró su inmensa perversidad." Ro 7,12-13

El pecado empieza a vivir, sirviendose del mandamiento. Pero su vida es la extracción de la vida de los hombres que pecan, y les causa muerte. ~~La Ley~~ El pecado por tanto, es fetiche, que es precisamente eso. Marx probablemente se inspiró en este analisis. Y la Ley es aquel ordenamiento del mundo corporal, ~~que~~ del cual el fetiche se sirve para vivir a costa de la vida de los hombres, dandoles muerte. En la teoria de Marx la ley burguesa juega el papel de la Ley de Pablo. El pecado en Pablo es un vampiro, como en Marx el capital. (Falta Ro 7,12" Así pues, la Ley es santa y los mandamientos son santos, justos y buenos. Entonces?me habrá causado la muerte una cosa buena? De ninguna manera.)

Pero Pablo no ve solución definitiva. El pecado solamente desaparece, cuando la esperanza se cumple. Como fetiche, el considera ahora el pecado como el actuante, no el hombre pecador.

" Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconosco que la Ley es buena, pero, en este caso, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien se, que en mí, o sea en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho no hago el bien, que quiero, sino el mal que no quiero. Por tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí." Ro 7, 16-20

" Descubro, entonces, esta realidad: cuando quiero hacer el bien se me pone delante el mal que está en mí. Cuando me fijo en la Ley de Dios se alegra lo intimo de mí ser. Pero veo en mis miembros otra ley que está lichando contra la ley de mi espíritu y que hace de mí un prisionero de esta ley del pecado que está en mis miembros. ~~X~~Que infeliz soy. Quien me librá de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solo Dios, a quien doy gracias por Cristo "esus, Señor nuestro." Ro 7 21-25

" Así pues , por la mente me someto a la Ley de Dios, pero por los malos deseos, soy esclavo de la Ley del pecado." Ro 7,25

La solución:

"Ahora,pues, se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesus. La Ley del Espiritu de vida te ha liberado en Cristo Jesus de la Ley del pecado y de la muerte" Ro 8,1-2

" Los que se guian por la carne están llenos de los deseos de la carne; los que son conducidos por el Espíritu, de los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne son muerte; los del Espíritu son vida y paz" Ro 8,5-6

" En cambio, si Cristo está en ustedes, aunque la muerte debida al pecado permanezca en el cuerpo, el espíritu vive por haber recibido la gracia." Ro 8,10

El cuerpo esta entre carne y espíritu, sus inclinaciones y sus miembros tambien. En el amor al proximo sirven, para que el cuerpo viva, en la inmediatez de los impulsos la carne lleva a la muerte. La vida del Espíritu llega a ser la mediatización de los impulsos del cuerpo - o de la carne - por el amor al proximo, que es otra cara del amor de Dios. En su inmediatez estos impulsos destruyen, mediatizados por el amor al proximo son de vida. Pero son los mismos impulsos.

Pero el pecado no desaparece, sino actua en el hombre, aunque no lo quiera.

Los impulsos tienen dos caras, la de libertad y la de esclavitud. En el Espíritu y en la Ley, cambian de cara.

La Ley es un conjunto de leyes, mandamientos, y cada una hay que cumplirlas. En si es sacrosanta, tanto como los impulsos del cuerpo. La observancia es el cumplimiento de la Ley. Hace, que el hombre es para el sabado, y no el sabado para el hombre. La observancia es justificación, y no el efecto, que tal observancia tiene sobre el hombre. La ley en si jamas es legitima. Su legitimación consiste, en que la actuación de acuerdo a la ley resulta del amor al proximo. Donde no lo hace, la ley no vale. El amor al proximo de nuevo es anticipación de la nueva vida. Pero establece, que esta no ocurre en aislamiento esplendido, sino como humanidad. Las leyes, que resultan del actuar por amor al proximo, son las legitimas, no al reves. La ley pierde su caracter de exterioridad, aunque exista en exterioridad. No tiene validez de por si. Eso vale para todas las leyes. Pero hay leyes, que desaparecen, porque son puras creaciones para la observancia. Pero solamente, si todos saben eso:

"Yo se, y estoy seguro en el Señor Jesus, que ninguna cosa es impura de por si, solamente lo es para quien la considera impura. Pero si causa pena a tu hermano por un alimento, ya no andas por los caminos del amor. Por comer esto o lo otro, no seas causa de que se pierda aquel por quien murió Cristo" Ro 14,14-15

Ninguna ley ^{es legitima} ~~vale~~ de por si, en cuanto ley, y por tanto no obliga en conciencia. Si el amor exige un comportamiento segun esta ley, si obliga en conciencia. Las reglas de la comida pura o impuro

no valen, pero el amor puede exigir su ~~legitimidad~~ cumplimiento. Pero no es la ley, que ahora es legitima, sino la actuación segun ella, porque puede hacer tropezar a otro, que sigue creyendo en la legitimidad de la ley en si. Y donde las reglas no son de este tipo caprichoso - los mandamientos - su significado concreto se da por el amor, y por tanto tampoco tienen una legitimidad, que puede ser servida por la observancia ciega.

Pablo distingue ley y mandamientos. Los mandamientos son las leyes de Ro 13,9, leyes naturales mas bien a diferencia de las leyes caprichosas de Ro 14 ff.

Las leyes por tanto son radicalmente secularizadas, e.d. vaciadas de ~~legitimidad~~ legitimidad, pasando la legitimidad a la acción. Pero las leyes siguen vigentes en exterioridad, sin legitimidad. La ley vigente en exterioridad es la autoridad.

Tampoco la autoridad tiene legitimidad. Por tanto Pablo no conoce un criterio de discernimiento de la autoridad. Pero la ley en exterioridad es valida, porque es la garantía del orden establecido por Dios. Sin ser legitima, obliga en conciencia por razon del orden - por tanto en el amor al proximo. Tampoco eso por contenido. No es autoridad condicionada, es la autoridad de por si. No se declara un tipo de autoridad legitimo en contra del otro. La subjetivización socava la ley externa, pero la mantiene plenamente vigente, hasta en conciencia. El orden es solamente posible por la ley exterior, y por tanto hay que cumplir con esta ley. Pero la ley no es sacra, un ente santo, sino ~~legitimidad~~ valida por ser en ella represente el orden. Y el orden es establecido por Dios. No un orden determinado. Sea cual sea el orden, el orden establecido por Dios esta presente en él. El orden vigente se contrapone por tanto al caos. Para que no haya caos, falta orden, la posibilidad del orden es la autoridad. El tipo de orden no se deriva.

Esclavista,feudalista, monarquia, dictadura, imperio romano, lo que sea, en cuanto orden es autoridad y compromete en conciencia. El pecado es su razón de ser, porque en este plano el pecado es caos. Evitando el caos la autoridad está en contra del pecado, y en cuanto tal obliga en conciencia. Pero no la autoridad concreta, determinada - lo que sería la Ley por observancia -sino en cuanto autoridad abstracta. Sigue hasta autoridad, si a los cristianos persigue. Los persigue, porque ellos no reconocen su legitimidad como autori-

dad concreta, determinada, lo que sería su diosificación.

" Bendigan ~~que~~ a quienes los persigan: bendigan y no maldigan." Ro, 12, 14

" No se hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos, dejen que Dios sea el que castigue; " Ro 12, 19

Eso antes de hablar de la autoridad.

"Que todos se sometan a las autoridades que nos dirigen. Porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Dios." Ro, 13, 1

Todas las autoridades establecidas por Dios. No se puede exigir, que la autoridad sea tal o cual.

"Por eso, el que se rebela contra la autoridad, se pone en contra del orden establecido por Dios, y el que ^{se} resiste prepara su propia condenación." Ro, 13 2

En cualquier autoridad está el orden establecido por Dios, sea cual sea.

" Estan al servicio de Dios para llevarte al bien. En cambio, si te portas mal, ten miedo, pues no en vano tienen la fuerza publica. Dios las tiene a su servicio para juzgar y castigar al que se portea mal." Ro, 13, 4

La autoridad obliga en conciencia:

" Es necesario obedecer: no por miedo, sino en conciencia." Ro, 13, 5

Impuestos y honor:

" Por esa misma razon ustedes pagan los impuestos, y los que han de cobrarlos, son en esto los funcionarios de Dios mismo. Paguen a cada uno lo que le corresponde: al que ~~impuestos, impuestos~~ contribuciones, contribuciones; al que impuestos, impuestos; al que respeto, respeto; al que honor, honor." Ro 13, 6-7

Esta autoridad como portador del orden establecido, tampoco tiene legitimidad externa como la Ley. Por eso sigue, afirmando, de que los mandamientos se cumplen por amor al projimo, y no por la razon, de haber emanados de Dios. ^{Ro 13, 9-10} igual como a los funcionarios del gobiern no por ser funcionarios de Dios, sino por amor al projimo , en el cual la autoridad debe ser respetada. El respeto no es de la autoridad, sino del projimo, en relación al cual la autoridad es necesaria Respeto también, si la autoridad es enemiga

Siguen otras leyes externas, que obligan en conciencia, sobre todo los que no son mandamientos, sino humanos. comida pura Ro 14 ff Siempre los fenomenos son vistos como relaciones humanas, y juzgados abstrayendo de su contenido concreto, en consideracion del amor al projimo. las leyes en su validez, la autoridad etc. Hay unidad en este amor - un solo cuerpo en Cristo Ro 12, 5 -y en correspondencia exterior la autoridad. Hay el amor al projimo, y en correspondencia

externa la Ley. La Ley es exterior a la acción humana como norma, y es exterior al conjunto humano como autoridad. Ley formal como autoridad, ley informal como norma vigente. Pero de la exterioridad no se deriva ninguna validez, sino exclusivamente desde el amor al prójimo. La exteriorización es necesaria, pero no manda.

Eso vuelve en cuanto a la esclavitud.

"Que los sirvientes (esclavos) obedezcan a sus patrones con todo respeto, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son duros. Pues en esto está el mérito, en que por amor ~~xx~~ a Dios soporten malos tratos, sufriendo sin haberlo merecido. Porque? que mérito habría en soportar el castigo de sus propias faltas? En cambio, si al hacer el bien tienen que sufrir y lo soportan, esa es una gracia ante Dios.

A esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. El no cometió el pecado ni se encontró mentira en su boca. Insultado no devolvía los insultos, y maltratado no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente." 1 Ped. 2,18-23

De nuevo no se trata de una legitimación de una relación determinada igual los buenos como los malos señores hay que respetar. Se trata de una relación emanada de la autoridad. Es de Dios. Pero la autoridad aparece ahora a la vez como Anti-Dios. Es la que crucifica. Sufrir la dominación es ser crucificado, en obediencia se sufre. La liberación es radicalmente trascendental, la crucificación por la dominación tiene su fin solamente con la salvación. La autoridad trae muerte, hay que aguantar, y el juicio es de Dios.

La autoridad no es instancia de Dios. El orden tiene que venir por autoridad, y la autoridad es la cruz. En cuanto orden necesario la autoridad es de Dios, en cuanto imposición necesaria del orden es la cruz. La esclavitud es yugo 1 Tom 6,1

En cuanto Ley en exterioridad, la autoridad por supuesto ~~xx~~ tiene un efecto como los mandamientos. El pecado se sirve de ella para vivir, dando muerte. No es cruz como autoridad, sino por imposición de la autoridad.

No es legítima, sino vigente. ~~La carta a Filemon~~ En Pedro ~~xxx~~ antes de la cita:

"Por amor al Señor, sometanse a toda autoridad humana: al rey porque tiene el mando, a los gobernantes porque los envía el rey para castigar a los que obran mal y aprobar a los que obran bien." 1 P 3 2,13-
14

La razón, para obedecer al rey, no es el contenido de lo que hace, sino el hecho, de que manda. Obrar bien es hacer, lo que el rey manda. El deber es la esfera del rey, no son normas. Si el rey obra fuera de esta esfera - lo que no es del César - resistencia.

Como el rey tiene esfera y no normas _ cualquier orden - la autoridad es sufrimiento, cruz, yugo. Pero Pedro no predica a los reyes, excepto en el sentido de tratar bien a la gente

" En cuanto a ustedes, patrones, concedan a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que ustedes tambien tienen un Señor en el cielo." Co 4,1

Pero el punto de vista no es el amo, sino el siervo. El siervo porta la cruz, el dominado, y se le pide portarla. El amo puede amortiguar la cruz. Pero no es él el crucificador, sino el pecado, que se sirve de la autoridad. Siendo esta necesaria por el orden, y el orden por el pecado, el orden tiene que ser impuesto. Imponiendolo surge el pecado de nuevo, el pecado del dominador, que es injusto. Teniendo la espada para castigar el pecado, el pecado se sirve de la espada y vive de la muerte, que la espada da. Este pecado de nuevo crucifica al esclavo.

Hay una inconsecuencia: en el fetichismo del pecado en el sujeto el pecado vive dando muerte, amarrando el cuerpo, que no se puede liberar. El cuerpo muere para el pecado. No se aplica eso a la autoridad.

La autoridad como algo que se sufre, esclavitud como cruz, contiene un punto de vista de la autoridad y de esclavitud desde abajo. Este tambien en Pablo y su carta a Filemon. Trata la esclavitud como vigente, pero no legitima. Lo legitimo es la relación de hermanos, pero ~~xxxxxxx~~ su realización es trascendental. Se mediatiza por la institución de la esclavitud. Se trata del esclavo ~~xx~~ Onesimo de Filemon, que se había escapado a Pablo:

"Te lo devuelvo, y en su persona recibe mi propio corazon. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio. Sin embargo, no Quise guardarlo sin tu acuerdo, ni imponerte una buena obra sin dejar que la hagas libremente.

A lo mejor Onesimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Ya no será esclavo, pues pasó a ser un hermano muy querido; lo es para mi en forma singular y lo será para ti mucho mas todavia. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tu y yo, recibelo como si fuera yo." Fil.1,12-16

Como hermano Onesimo ya no es legitimamente esclavo. Pero la esclavitud es vigente. Por eso la libre decisión del amo para liberar al esclavo. Onesimo sigue esclavo de Filemon, como Pablo es preso por el Evangelio.

La ilegitimidad de la esclavitud es resaltada por Pablo en cuanto a la indemnización.

"Y si te ha perjudicado o te debe algo, cargalo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo escribo y firmo de mi propia mano; yo te lo pagaré... sin hablar mas de tu deuda que tienes conmigo y que eres tu mismo."
(Fil. 1, 18-19)

Filemon se debe a si mismo a Pablo, Onesimo pertenece a Filemon, Pablo es preso ~~en~~ por el Evangelio. Filemon tiene un derecho, que puede reclamar, y Pablo no se le niega. Si insiste en su derecho al esclavo, lo tiene, pero deja de ~~XXXXXXXX~~ pertenecer a Pablo. Esclavizando a Onesimo, Filemon se libera del Evangelio, e.d. de la vida y escoge la propia muerte con la de ~~XXXXXXXX~~ Onesimo. Pero Pablo no niega la vigencia de este derecho. Y quiere la decisión libre de Filemon. Exigiendo su derecho, elige apartarse del Evangelio, una decisión, que tiene que ser en libertad. El derecho de Filemon es lo contrario del Evangelio, pero es vigente. Imponerlo es una traición. Por eso el: recibelo como si fuera yo. Significa: Hazle, lo me harías a mi, siendo yo tu esclavo. Pablo como esclavo de Filemon, Filemon se debe a si mismo a Pablo. Si Filemon no renuncia al derecho de la esclavitud, Pablo no lo quiere como suyo. Pablo habla tambien de la comunión existente entre Filemon y él. Filemon la rompería, insistiendo en su derecho. Pablo por tanto no pide un favor entre amigos, sino una exigencia de la fe, que rompe un derecho, cuya vigencia Pablo no pone en duda. Se trata de un derecho ilegitimo, pero vigente.

Toda la problematica es, que Pablo y los apóstolos no pasan mas allá del plano moral de enfocar los fenomenos. El ley y moralidad.

Lo que puede cambiar, es el hombre, las estructuras politicas se ven desde afuera. Son ~~en~~ condicionantes de la acción de los cristianos, no su objeto. En su ilegitimidad tienen vigencia, que se perderá con la venida de Cristo, e.d. en un horizonte trascendental.

"Cambiará nuestro cuerpo miserable y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, usando esa fuerza con la que puedes someter a todo el universo." Fili 3, 21

El hecho, de que estas estructuras se interiorizan en el hombre, es raras veces percibido. No está percibido a partir del Estado, sino del dinero y de las relaciones mercantiles. Y es difícil que se lo perciba en otro plano, porque el Estado romano es de opresión externa. El emperador-Dios no exige la interiorización de sus valores, sino la observancia simbolica.

La riqueza en dinero, no el poder es percibido como la amenaza. Allí se interioriza una estructura social, y por tanto es percibida. El punto de partida subjetivo de Pablo le impone la visión de la estructura, que puede socavar el sujeto, y solamente como tal la puede ver. El poder político romano no socava el sujeto: no lo deja surgir. El dinero en cambio lo penetra. Surge el dinero como tesoro: Los falsos predicadores hacen del mensaje un negocio:

"Que todos los que están en situación de siervos precuren ser muy respetuosos con sus amos." 1 Tim 6,1

"Si alguien enseña en otra forma, en vez de conformarse a estas reglas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y respetar las enseñanzas auténticas de la fe, ese hombre seguramente es un ciego y no entiende nada: tiene la enfermedad de ocasionar discusiones y cuestiones inútiles. De ahí provienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas, discusiones propias de los que tienen la mente pervertida y andan lejos de la verdad; para ellos la religión es un puro negocio." 1 Tim 6,3-5

Es de nuevo el respeto a la autoridad, y la ceguera impide tal respeto. Pero detrás de la ceguera surge o existe el espíritu del negocio, que arraiga en el sujeto mismo.

Pero la religión no es persecución de tesoros. Es riqueza para el que no los persigue.

"Pero en otro sentido la religión es una riqueza para quien se conforma con lo que tiene, pues al llegar al mundo no trajimos nada, ni tampoco nos llevaremos nada. Quedémonos entonces satisfechos con tener alimento y ropa." 1 Tim 6,6-8

La satisfacción es de valores de uso, alimento y ropa, pan y techo. Por eso hay que luchar, hay que hacer esfuerzo, eso libera el cuerpo sustituyéndolo por el dinero - el tesoro - el sujeto se destruye:

"En cambio, los que quieren ser ricos, caen en tentaciones y trampas una multitud de ambiciones locas y daninas los hunde en la ruina hasta perderlos. En realidad, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por entregarse a él, algunos se han extraviado lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos." 1 Tim 6,9-10

Es la mediatización de la riqueza material por el dinero, que destruye el sujeto. Es la raíz de todos los males. El rico es alguien, que persigue riqueza en dinero. Asegurar alimento y ropa es lo humano, sustituirlo por el dinero como riqueza es pérdida. No se trata de un más o menos, sino de bien o mal. La sustitución del valor de uso por el dinero es la sustitución de Dios mismo:

"Aconsejale a los ricos que no se sientan orgullosos y que no pongan su confianza en las riquezas que siempre son inseguras. Que más bien confíen en Dios, que nos lo proporciona todo generosamente para que gocemos de ello." 1 Tim 6,17

Dios ofrece los valores de uso, para disfrutarlos. El disfrute es de alimento y ropa. En cuanto que el dinero mediatiza la riqueza, se tiene confianza mas bien en ~~XXXXXXXXXX~~ el tesoro, no en Dios. Y la confianza en el tesoro es el orgullo.

Hay una difícil interrelación. La oposición el estilo de vivir orgástico del imperio romano y su sustitución por ~~XXXXXXXXXXXXX~~ una vida que goce a partir de la satisfacción de las necesidades. Esta sería la vida de Dios, en el Espíritu. Pero a la vez Pablo percibe otra sustitución de la vida orgástica, que se lleva a cabo por el maor al dinero, la raíz de todos los males., y que es mas peligrosa que el imperio mismo. Y Pablo percibe ya toda la transformación ética que eso trae consigo: la ascesis del dinero: "se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos", que lleva al orgullo y que sustituye la confianza en Dios por la en el tesoro, sustituyendo también el goce de valores de uso ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ y por torturas exigidas por el amor al dinero. Concluye:

"Que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que repartan sus bienes. De ese modo amontonarán para el porvenir un capital sólido, con el que adquirirán la vida eterna!"
1 Tim 6, 18-19

Es un capital que no nace de la persecución del tesoro, sino por la renuncia a ella, e.d. por decidirse a gozar a partir de alimento y ropa, y no de tesoros. No es la proyección del tesoro-dinero, sino su disolución, la que crea el tesoro eterno y lleva a la vida eterna. No hay identificación con el atesoramiento, pero tampoco con el estilo orgástico de vivir. Tampoco la vida eterna sustituye a vida presente. Mas bien es la vida presente, en cuanto se orienta a los valores de uso, gozandolos, la clave de la vida eterna.

Siendo el imperio mas bien amenaza externa para los cristianos, y travesde su estilo de vivir amenaza también interna reflejada en el sujeto, las relaciones mercantiles por el amor al dinero son directamente amenaza interna. Por tanto no son problema de moral, sino de la fe. El rico no es alguien, que tiene mucho. Es una persona, que interiorizó las relaciones mercantiles, lo que efectua en él una transformación e inversión de la fe. Surge una fe AntiDios y Anti-Hombre. Exigiendo Pablo las buenas obras de los ricos, no exige bondad no mas. Exige una actitud, para asegurar la fe, para evitar su inversión. La disolución del tesoro es condición de la fe. Amenaz una Anti-fe, que origina pérdida del hombre real, que goza de los bienes. Y eso es el orgullo que amenaza.

El capítulo sobre ~~la confianza en el dinero~~ ^{acapie} se introduce por tanto:

"A él sea el honor y el poder por siempre jamás, Amen." 1 Tim 6,16

"Al único inmortal. Al que vive en la luz inaccesible. Y que ningun hombre ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder por siempre jamás, Amen" 1 Tim 6 16

Pablo siente la amenaza de la destitución de Dios por el fetiche. Y concluye la amonestación:

" Timoteo, conserva el depósito de la fe.."m 1 Tim 6,20

Significa: no olvides, el depósito de la fe es la disolución del tesoro nacido del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pablo teme la resurrección de un Dios falso, que está en el depósito bancario, siendo el verdadero depósito de la fe ~~xx~~ resultado de la disolución del depósito bancario. Y Pablo no predica moral, sino la fe, que tiene consecuencias morales.

Eso parece ser un verdadero temor de Pablo

"Has de saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. En efecto, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión." 2 Tim 4,1-2

Se trata de proyecciones a partir de los que él vive. De nuevo destaca como la raíz egoísmo y amor del dinero, y como último resultado la pérdida del respeto a la religión. Los vicios que él menciona, los deriva de allí, y la pérdida de la religión es de nuevo la sustitución de Dios por el amor del dinero y el tesoro resultante. Es la crítica, que Marx después retoma en cuanto fetichismo del dinero. Pero la agrava: la pérdida del respeto a la religión y la ~~sustitución~~ el surgimiento del dinero como Anti-Dios sería la propia lógica de la forma religiosa de la percepción de estos fenómenos, y precisamente del cristianismo. Lo ve como religión del hombre abstracto, y por tanto deja sin comentar - aunque la perciba - la sustitución ocurrida del Espíritu de Pablo por el espíritu del banco del espíritu santo. Acertadamente habla del Fetiche como un Anti-Cristo, lo que corresponde a Pablo. Pero por otro lado identifica sin más el género hombre de Pablo con el hombre abstracto. Lo contrario es cierto: el género hombres de Pablo es el hombre ^{concreto} en comunidad, y Cristo es el garante, de que esta comunidad humana se realizará en plenitud. Esta es ~~la~~ esperanza, que en la fe se vive. Y como el hombre por su decisión no puede realizar tal comunidad plena, es necesaria la fe. Pero en la fe se vive tal comunidad, y

y por tanto implica una moral. Pero ella es implicancia de la fe, no es Ley. Y Pablo no predica moral, el predica la fe. El rico tampoco predica moral, sino fe, y su rechazo del amor del dinero es un problema de fe. Predicar moral, sería caer en la Ley. Por tanto en el grado en el cual se insiste en el problema moral, este se agrava y el cumplimiento de la moral será imposible. El rico tiene que cambiar de fe, lo que implica, disolver su tesoro y sus depósitos. En ella la fe es real, y el fetiche desaparece. En la fe del dinero no se puede

Este elemento Marx no descubre. El percibe bien lo que pasa, cuando la fe expresa una proyección de las relaciones mercantiles, descubre el fetiche y su caracter de Anti-Cristo. Pero no descubre la fe en Cristo como una fuerza y ni descubre sus raíces.

El fetiche en Pablo está visto a partir del sujeto, igual como en Marx. Pablo lo desarrolla exclusivamente en interioridad, como pecado, que habita en el hombre y que toma posesión de él. Marx lo percibe en exterioridad, que habita fuera del hombre en las relaciones mercantiles y es interiorizado por el hombre en interioridad. En Pablo esta exterioridad aparece mas bien marginalmente, como lo ocurre en el imperio romano. Pero lo descubre tambien en la exterioridad. Sin embargo, la perspectiva de actuar sobre la estructura exterior para poder influir sobre la interioridad del sujeto no percibe tampoco sino marginalmente.

Resultan dos diferencias importantes: la transcendentalidad de la visión del hombre en comunidad y su realización transcendental, y la praxis como acción sobre la estructura exterior para cambiar las condiciones exteriores que el hombre interioriza. Inmovilizaciones se producen en los dos casos. La transcendentalidad de Pablo inmoviliza al sujeto en relacion a la estructura exterior. La praxis de Marx - por negación de la transcendentalidad - inmoviliza la propia subjetividad, sobre la cual yace. El conflicto exterior no puede ser percibido como un conflicto interior a la vez, lo que estanca el desarrollo del sujeto y su moralidad. Una esperanza tiene que ser vivida como fe, para que posibilite la moralidad. Hace falta una fe, que trate las estructuras exteriores como condición de su interiorización y por tanto como cambiabile en función de la moralidad de la liberación del cuerpo. El marxismo lo necesita y no puede sobrevivir sin eso. Seria el pecado en su doble vision: exterior sirviendose de las estructuras, interior, sirviendose de

los impulsos del cuerpo. Lo que en exterioridad es el fetiche, en la interioridad es el pecado. El pecado es la idolatría del fetiche, resultado de una Anti-Fe del Anti-Cristo. El hombre nuevo, en cambio vive en la fe en los dos planos. La orientación no puede ser sino la vida, la liberación del cuerpo, el cuerpo como templo. Eso impone la determinación de las estructuras exteriores en función de la posibilidad de vivir ~~en~~ a partir de las necesidades humanas y del ~~ya~~ sujeto en sus necesidades concretas, el goce de alimentos y ropa, o pan y techo. Que a este hombre concreto no se puedan imponer transformaciones de los impulsos del cuerpo en contra de la liberación corporal. Según Pablo se descubre dos de estas tergiversaciones: la vida orgástica y el amor del dinero. Los dos son mortales. Los dos tienen expresiones religiosas que contradicen la fe. El idolo y el orgullo. Y los dos destruyen el goce de los valores de uso, la satisfacción de las necesidades. El idolo está en los cultos de los misterios, el orgullo en las relaciones mercantiles y su amor al dinero.

Pablo por tanto no conoce valores - ni superiores ni inferiores - sino implicancias de la fe, o de la anticipación de la nueva tierra, del hombre en ^{concreto} comunidad. No conoce tampoco valores, que vienen de Dios y que el hombre aplica. El hombre y su vida corporal, sensual es la clave del contacto con Dios. Desarrollando la vida en el cuerpo el cuerpo liberado, es el medio en el cual se encuentra a Dios. Autoridad y Ley son reflejos de esta vida corporal, no tienen esencia propia. Y el cuerpo es eterno, transformándose. No conoce tampoco valores espirituales contrapuestos al cuerpo, a los cuales se sacrifica el cuerpo. El espíritu efectúa esta liberación a partir y en el cuerpo. La diferencia con Marx no está allí. Está en que la anticipación en Pablo es fe, en Marx es praxis. La fe hace lucir el cuerpo el cuerpo liberado es portador de luz, trasmite luz, en el medio de la satisfacción de sus necesidades, a través de la forma que da a la vida sensual. Pero no se contrapone a ella, la hace lucir. La visión del hombre es totalmente material, corporal y sensual. Sin embargo, la fe puede incluir la praxis, pero la praxis no incluye de por sí la fe. Puede ser, que sin fe se transforma de nuevo en Ley. En la fe se efectúa la negación de todos los Dioses, que se erigen como Anti-Hombre, pero una negación que abre el camino al Dios verdadero. Es la búsqueda de aquel Dios desconocido, que es negación del Anti-Hombre y afirmación definitiva del hombre. Marx sigue en esta búsqueda.

El descubre además, que el cristianismo es tal búsqueda. Por eso las coincidencias. Pero él concluye, que esta búsqueda terminará en la afirmación del hombre, deshaciéndose de Dios, que de por sí le aparece ser un Antihombre. Dios como el Anti-Cristo es su resultado, la afirmación de Cristo es el hombre, y no la unión de los dos. Eso explica la importancia de las relaciones mercantiles para su crítica de la religión. En ellas está el Dios como Anti-Hombre, el fetiche. Si desaparece el fetiche, desaparece el Anti-Hombre como Dios, y por tanto la negación del Anti-Dios como Dios. El hombre resulta sin Dios, si el Dios-Anti-Hombre puede desaparecer sin aparecer el Dios escondido de la búsqueda cristiana. Por eso la sobrevivencia de las relaciones mercantiles es efectivamente el punto clave, porque allí sobrevive el Anti-Hombre como Dios, y por consiguiente el hombre solamente se puede afirmar en relación a Dios.

La corporalidad paulina hace del cuerpo liberado un lucifer. La sustitución del espíritu, que vive en este cuerpo, por otro, declara como Lucifer la corporalidad paulina. En vez del cuerpo paulino nace un cuerpo eterico, el verdadero hombre abstracto de Marx. Eso es clave, pero puede ser entendido solamente, si se lo afirma como resultado no-intencional de la búsqueda del Dios verdadero. De esta búsqueda nacen los Dioses falsos en nombre de Dios, y son superados. No hay un Dios verdadero contrapuesto al Dios falso. Los dos aparecen en una ~~imagen~~ imagen, y el discernimiento es continuo. Dios^{no} está revelado, sino su revelación está revelada. Esta revelación está resumida en la corporeidad paulina.

En Fili 2,1-11 Pablo describe, lo Dios debe ser, para que la fe sea posible. Es Dios como implicancia de la fe. Este Dios es el desconocido, cuya revelación en nuestro mundo es objetivo de la búsqueda. Actuar se puede solamente en nombre de este Dios, en cuanto se revela en el mundo, y eso es por la negación del Anti-Dios como Anti-Hombre. No hay moral positiva. La moral es resultado de esta búsqueda en la fe. Aunque no cambie, es suteo al cambio. Se la decide continuamente. Se decide también en la fe, que quede igual.

Si se lo toma fuera del contexto, Fili 2,1-11 se transforma en fetiche, en un Dios, que se puede manipular y que no hay que buscar. Los fascistas por tanto lo citan fuera del contexto. (Hasbun)

"Nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios según el Espíritu de Dios y nos alabamos de estar in Cristo Jesús en vez de confiar en alguna cosa del cuerpo." Fili 3,3

Cosa del cuerpo es cualquier exterioridad humana, e.d. ser Judío, ser circuncidado. Pero también el amor al dinero, y la propiedad privada. Son determinaciones, que no se derivan de la fe, sino se le oponen. Es orgullo, insistir en ellos de por sí, Vinculando eso con el señor, es la destrucción y la muerte.

La fe de los creyentes es el resultado del abandono de la fe. La Anti-Utopía es siempre Anti-fe, porque la fe paulina es utópica, a pesar de que no toda utopía es fe paulina. Pero es anticipación por la vida corporal de un futuro esperado.

Cosa del cuerpo no es lo mismo como impulsos de la carne, pero se corresponden. Cosa del cuerpo es la Ley, - también la ley del valor, es lo que se llama el idealismo, o la abstracción. El espíritu de Pablo es lo contrario. De Cristo dice:

"Cambiará nuestro cuerpo miserable y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, usando esa fuerza con la que puede someter a todo el universo." Fili 3,21

Esa es la razón de Fili 2,6-11. La fe solamente es realista, si Jesús tiene esta fuerza. Pero la fe en este Señor no puede usarse para alguna cosa del cuerpo. Eso sería el orgullo.

La transformación de la Ley mosaica en ley del valor interioriza la ley. El interés es ahora el motor del cumplimiento de la ley. Constituye un ordenamiento de los impulsos de la carne. Esta ley es producto del propio cristianismo, y es dictado por el Anti-Cristo. Los creyentes no lo perciben, sino caen en eso. La fe se pierde en una cosa del cuerpo, que es la ley del valor, en una exterioridad, en la cual la red de intereses individuales forma la moral. Su última expresión es la moral en la fe que predica Friedman.