KP 19 La Energía Divina, manifestación de lo Supra esencial por encima y más allá de la esencia

Vamos a retomar el ejemplo de los lentes ópticos que vimos al final de la cápsula número 18.

Decíamos que mis lentes ópticos **son algo más que** este marco con dos cristales que llevo puesto; su **realidad** no es sólo eso.

Su realidad no sólo es **la existencia** **de algo** que posee una determinada **estructura material**; su realidad más auténtica o verdadera es la **capacidad que posee de mejorar nuestra visión**.

Si analizamos esto, nos damos cuenta que hay una **esencia** **material** que tiene una **actividad**; esa actividad- aparentemente ***pasiva***, ya que si uno observa los lentes no parece que estuvieran haciendo algo- esa actividad digo, la realiza **modificando la trayectoria** de la **energía** lumínica que recibimos de las cosas que nos rodean, antes de inmutar nuestros ojos.

En términos filosóficos diríamos que hay un **ente** cuya **esencia** posee un ***modo de actuar*** que emana de la ***naturaleza misma de esa esencia***.

Si pasamos de este artefacto inorgánico- diseñado y construído por **nosotros** conforme a las **leyes de la naturaleza**- a un ser orgánico que **nos viene dado**, como son las plantas o los animales, resulta más fácil darse cuenta de ***cuál es la esencia propia de cada especie*** y cuál es ***su actividad***.

La esencia nos permite **distinguir** una especie de otra; no importa cuáles sean las diversas razas de perros que tengamos delante de nosotros, la especie canina se distingue claramente de la felina, la equina, la bovina, y por supuesto de las especies vegetales.

Nosotros tenemos una **constitución esencial**- ***cuerpo y alma***- que nos permite desarrollar **actividades** tanto en el nivel del cuerpo propiamente tal, como en el de la psiquis y lo espiritual.

Una de las actividades más propiamente humanas es **conocer** **la realidad que nos rodea** y el conocernos **a nosotros mismos**; respecto de esto último la ***conciencia*** juega un papel fundamental.

Gracias a esta conciencia es que nuestro intelecto es capaz de **superarse a sí mismo** para alcanzar el **nivel espiritual**; podríamos llamar ***supra esencial*** a esta superación, puesto que es capaz de **conectar** nuestra naturaleza material con el orden espiritual.

Pero la superación supra esencial **emana de nuestra propia naturaleza**, porque hemos sido ***creados con esa potencialidad***.

Y como hemos venido explicando en diversas kápsulas, se produce una conexión de carácter **energético** con la Divinidad, puesto que de Ella emanan sus Energías Divinas Increadas con las cuales resonamos, captando esa Luz Increada que nos ilumina y vivifica.

En esta conexión energética está la clave de nuestra deificación.

Quisiera que visualicemos mentalmente el siguiente experimento:

En una habitación oscura encendemos una vela y observamos la luz que emite su llama.

La ***intensidad lumínica*** será la que normalmente apreciamos cada vez que encendemos una vela de esas características.

La vela está consumiendo el **oxígeno** del aire que la rodea.

Pero ¿qué ocurre si nosotros inyectamos **más oxígeno** en la habitación?

La llama de la vela comienza a arder **irradiando** **luz de mayor intensidad**.

No cambió **la naturaleza** de la vela; ocurre que se conectó a una **fuente de energía mayor**, a una mayor concentración de oxígeno, resultando **potenciada su actividad**.

Análogamente, nosotros desplegamos una *actividad* *cotidiana*; sin embargo nuestra naturaleza puede ***funcionar con una actividad potenciada*** por las Energías Divinas Increadas, razón por la cual nuestra **naturaleza** **se deifica**, crece **espiritualmente** y puede obrar en un nivel **superior**.

Esta **potenciación** de las Energías Divinas Increadas sobre la **actividad humana**, explica que algunos santos alcancen tal ***grado de deificación***, que son capaces de realizar cosas **extraordinarias**: curaciones, visiones de espíritu, anticipaciones del futuro, etc. irradiando una ***luminosidad personal y una paz interior*** que contagia nuestro ser.

Emiten **tal energía** que quienes han tenido la bendita oportunidad desde estar junto a alguna santa o algún santo, pueden decir lo que **han experimentado en todo su ser**.

Estas **experiencias místicas** no son alucinaciones; son **reales** y estamos en condiciones de vivirlas porque tenemos una ***naturaleza capaz de hacerlo***.

Normalmente nuestras potencialidades no se hallan desplegadas al cien por ciento, pero pueden estarlo si se está abierto de corazón hacia la Luz Divina, que vivifica nuestra vida e ilumina nuestro entendimiento.

Aquí entra en juego algo **propio** del ser humano: ***su libertad***.

Sin la **libre disposición a recibir** la Gracia Divina, la **deificación** **no funciona**.

La libertad no sólo supone *decisión para hacer lo que se quiera*, sino también cierta **limitación a obrar** sólo ***lo que me conviene en orden a la deificación***, lo cual implica hacer renuncias y sacrificios; pero esto **acrecienta** la voluntad, al igual que un músculo que se fortalece con el esfuerzo de su ejercitación.

La libertad puede entenderse como una **energía espiritual** que poseemos para **fortalecer** nuestra **personalidad** y por tanto nuestras actividades.

La libertad es lo que nos caracteriza como persona.

San Gregorio Palamás atribuye a la **realización** de nuestras actividades, una **libertad** que es posible **sólo** porque **el acto mismo** que realizamos ***no es******la implantación******de ninguna regla***.

Se trata de la **autonomía** de nuestros actos respecto **de cualquier ley**; tanto es así que incluso somos **libres de cumplir o no** con la ley Divina, con las consecuencias que se deriven de ello.

La **autonomía** **del acto** respecto de la ley es el principio que siempre **distinguió** al **cristianismo del judaísmo**:

El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado (Mc 2, 27).

Un acto se decide en lo que en griego se denomina ***autexoysía****,* que podemos traducir como **libre autoridad**, aunque es más conocida la expresión *libre albedrío*.

El Hijo se **encarna** y el Espíritu se **manifiesta**, ambos **libremente**- precisamente con ***libre autoridad***- porque **cada una** de esas dos Personas Divinas **constituye para sí *la autoridad*** que decide libremente **respecto de esos actos**.

Pero **lo mismo** **sucede** con cada uno de **nosotros**, cuando nos disponemos **a llevar a cabo una decisión que hemos tomado**: nos constituimos en autoridad que decide libremente cada uno de sus actos.

Pero atención, ¿**cómo puede ser libre** la capacidad de decisión que tiene un ser finito como nosotros, si el Ser infinito e inmortal que es Dios, **no retrae su propia omnipotencia** concediendo al hombre **la posibilidad** de asumir la libre autoridad de decidir sus actos?

Este es precisamente **el núcleo** del misterio cristiano de la **Encarnación**, según el cual Dios mismo tuvo que **hacerse hombre y morir** para permitir a los hombres **redescubrir el camino hacia la divinidad**.

Si Dios, omnipotente y omnisciente,no se hubiera **limitado o vaciado** en la ***Encarnación*** hasta el punto de aceptar la muerte, no habrá **ninguna libertad** y por tanto **ningún mérito en nuestros actos**.

Actuar no significa cumpliruna **regla**, sino que significa **instituirse libremente como autoridad**, haciendo de nuestro propio acto **un modelo**; en cierto modo, **instituyendo** una **regla** más que una manera **de adaptarse** a ***criterios preestablecidos***.

Permítanme decir que en esto, San Gregorio Palamás se anticipó en cinco siglos a los planteamientos del filósofo Kant, quien en su *Crítica de la Razón Práctica* indicaba:

“*Actúa como si* ***tu comportamiento*** *se conviertiese en una* ***regla universal****”.*

La verdad es que respecto de muchas cuestiones filosóficas planteadas posteriormente, San Gregorio Palamás ya había anticipado una solución.

Nuestro santo cita las palabras de San Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 22:

"¿Tienes tu propia fe? ***Ténla contigo delante de Dios****.*

Bienaventurado el que ***no se condena a sí mismo en lo que aprueba****"* .

En esto consiste precisamente la actividad que en el cristianismo se llama **santidad**.

En torno **a este arriesgado concepto de la libertad** de nuestros actos, gira la concepción de San Gregorio Palamás respecto de la **Luz Divina**.

En una experiencia mística, **la superación de los límites** **de lo mental** no consiste en quela persona **se olvide de sí misma,** sino que se hace necesaria cierta disminución- ***aphaíresis****-* **de las características individuales** para la **recepción de la Luz Divina**;perono se trata de la anulación de esas características.

San Gregorio Palamás dice que

“Los santos no aprenden *por la disminución de sus características individuales* ***sino de la unión con la luz*** *que* ***'es sobre esencialmente trascendente*** *respecto de todas las cosas'.*

Por tanto, ***unidos*** *a esta luz los santos* ***aprenden*** *que ella* ***trasciende*** *las cosas creadas; pero los santos* ***no obtienen la unión*** *porque la luz sea trascendente sino que, gracias* ***a la unión****con la luz,* ***aprenden*** *a sustraerse y disminuir* sus ***características individuales****”.*

En otras palabras, se produce la deificación **no** por la **disminución** entendida como **negación o anulación personal**, sino que es la **deificación** la que permite a la persona hacer esta **disminución** que le permite sustraerse y salir **en éxtasis de sí mismo**; no para **olvidarse** de su ser personal, ni siquiera para **superarse** en su propia finitud, sino para **lograr su deificación,** que es un **enriquecimiento recibido** delSer Divino.

Por el contrario, **Barlaam** considera que la **experiencia** de la **visión** de la luz divina es sólo un tipo de **conocimiento;** en realidad podemos llamarle conocimiento, pero sólo de modo **metafórico** puesto que **se trata** de un **acto sobre esencial**, que **produce** **conocimiento**, pero que **no es**, en absoluto, **conocimiento en cuanto tal**.

Sobre este punto podemos decir que San Gregorio Palamás adhiere implícitamente a la tradición platónica, **difiriendo** significativamente de la tradición **aristotélica**, la cual siempre **supone** que **la actividad no es más que una simple manifestación de la esencia.**

Esta suposición ***esencialista*** se halla **en la base de la filosofía escolástica y de la ciencia moderna**.

En cambio para nuestro santo, la actividad o energía **es la manifestación de lo Supra esencial** por encima y más allá **de la esencia de los entes creados**.

En la próxima Kápsula Palamita, la número veinte, veremos algunos aspectos en los que San Gregorio Palamás profundiza acerca de estos conceptos, así como sobre el conocimiento y la solución de contradicciones.