

Cómo citar en APA: Bastitta Harriet, F. (2024). La dignidad de la imagen divina en Gregorio de Nisa ante las esclavitudes del presente. *Cuestiones Teológicas*, 51(115), 1-18. doi: <http://doi.org/10.18566/cueteo.v51n115.a04>
Fecha de recepción: 03.11.2023 / Fecha de aceptación: 04.01.2024

LA DIGNIDAD DE LA IMAGEN DIVINA EN GREGORIO DE NISA ANTE LAS ESCLAVITUDES DEL PRESENTE¹

The dignity of the divine image in Gregory of Nyssa in the face of present-day slaveries

FRANCISCO BASTITTA HARRIET²

Resumen

En esta presentación nos proponemos reflexionar sobre el modo en que el pensamiento de Gregorio de Nisa buscó restituir a su lugar de grandeza a personas y a enteros grupos sociales que habían sido rebajados o postergados en la sociedad de su tiempo. Intentaremos confrontar este pensamiento vivo del Niseno con la dolorosa realidad de las esclavitudes de nuestro siglo. Aunque podría considerarse que este enfoque excede el ámbito específico de la Historia de la filosofía, quienes investigamos las ideas filosóficas comprobamos que muchas de ellas tienen una influencia perdurable y trascienden su contexto histórico original. En un primer momento, trataremos brevemente el fenómeno de las esclavitudes y asimetrías sociales, tanto en la época del Niseno como en la nuestra. Luego, en la sección denominada “Un llamado a la conciencia”, analizaremos la novedosa teoría antropológica gregoriana, que descansa sobre su interpretación radical de la imagen divina en el ser humano, e indicaremos algunas de sus fuentes filosóficas y sus elementos principales: la plenitud de perfecciones, su intrínseca dignidad, igualdad y libertad. La parte final del trabajo, “Un llamado a la acción”, se detendrá sobre las consecuencias prácticas de la antropología del Niseno, su original concepción de la

- 1 El presente texto corresponde, con mínimos cambios, a una conferencia pronunciada durante el I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudios Patrísticos, llevado a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 29 de septiembre de 2023. Agradezco de corazón a las autoridades y al personal de la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra ilustre anfitriona, así como a la Fundación Universitaria Unicervantes y la Pontificia Universidad Javeriana por su generosa invitación y cálida acogida. Mi gratitud y reconocimiento se dirigen muy especialmente a mi querida colega Ana Cristina Villa Betancourt.
- 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Universidad de Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina.

compasión, de la posible transformación e igualación de la humanidad según la imagen divina, así como la poderosa vigencia de estas ideas para nuestro tiempo.

Palabras clave

Filosofía; Antropología; Ética; Libertad; Igualdad; Patrística; Derechos.

Abstract

In this presentation we propose to reflect on the way in which the thought of Gregory of Nyssa sought to restore to their place of greatness persons and entire social groups that had been demeaned or neglected in the society of his time. We will attempt to confront this living thought of the Nyssene with the painful reality of the enslavements of our century. Although this approach might be considered to go beyond the specific scope of the History of Philosophy, those of us who investigate philosophical ideas find that many of them have an enduring influence and transcend their original historical context. First, we will briefly discuss the phenomenon of social slavery and asymmetries, both in Gregory of Nyssa's era and in our own. Then, in the section entitled "A Call to Conscience," we will analyze the novel Gregorian anthropological theory, which rests on his radical interpretation of the divine image in the human being, and we will indicate some of its philosophical sources and its main elements: the fullness of perfections, its intrinsic dignity, equality and freedom. The final part of the paper, "A Call to Action," will dwell on the practical consequences of Nyssen's anthropology, his original conception of compassion, of the possible transformation and equalization of humanity according to the divine image, as well as the powerful relevance of these ideas for our time.

Keywords

Philosophy; Anthropology; Ethics; Freedom; Equality; Patristics; Rights.

Introducción

Más allá del amor sincero y la admiración que se profesaban, los hermanos Basilio de Cesarea y Gregorio de Nisa, que viven en la región de Capadocia en el siglo IV de nuestra era, se ven envueltos en más de un altercado, tal vez a causa de ciertos contrastes entre sus personalidades y perspectivas. Al comenzar esta presentación me gustaría detenerme sobre una frase del hermano mayor, Basilio, acerca de Gregorio, que esconde un sentido inesperado y, me atrevería a decir, casi profético.

En efecto, cuando su común aliado Eusebio de Samósata le reprocha a Basilio el haber asignado al ilustre Gregorio una sede episcopal tan insignificante como Nisa de Capadocia, aquel

le responde –notoriamente incómodo– que de ninguna manera pone en duda las admirables capacidades de su hermano. Sin embargo, defiende su decisión, pues él considera que “es propio de alguien realmente grande (ὄντως μεγάλου) no sólo estar a la altura de cosas grandiosas, sino también el hacer grandes a las pequeñas con su propia potencia (τὰ μικρὰ μεγάλα ποιεῖν τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει)” (Basilio de Cesarea, 1957, p. 213).³

El ingenioso alegato de Basilio, decíamos, puede leerse también como una suerte de vaticinio. En efecto, a lo largo de las siguientes páginas nos proponemos reflexionar sobre el modo en que el pensamiento de Gregorio de Nisa buscó restituir a su lugar de grandeza a personas y a enteros grupos sociales que habían sido rebajados o postergados en la sociedad de su tiempo. Además, atentos a la impronta de nuestro congreso, quisiéramos confrontar este pensamiento vivo del Niseno con la dolorosa realidad de las esclavitudes de nuestro siglo.

Tal vez se nos pueda objetar que con este último paso estaríamos excediendo nuestro campo específico y el período histórico de nuestra especialidad. No vamos a negar que en el corazón de nuestras disciplinas –en nuestro caso, la Historia de la filosofía– está el análisis crítico y directo de las fuentes en sus respectivos contextos. Sin embargo, nuestra tarea no es la del anticuario. Los historiadores e historiadoras de la filosofía somos muy conscientes de que las palabras, las concepciones y las ideas no son realidades inertes, sino que suelen surcar y trascender los diversos tiempos, y algunas de ellas entrañan una poderosa virtualidad y una capacidad de transformación mucho más allá del ámbito en que fueron formuladas.

Por esa razón, en un primer momento trataremos brevemente el fenómeno de las esclavitudes y asimetrías sociales, tanto en la época del Niseno como en la nuestra. Luego, en la sección denominada “Un llamado a la conciencia”, analizaremos la novedosa teoría antropológica gregoriana, que descansa sobre su interpretación radical de la imagen divina en el ser humano, e indicaremos algunas de sus fuentes filosóficas y sus elementos principales: la plenitud de perfecciones, su intrínseca dignidad, igualdad y libertad. Allí notaremos cómo esta radicalidad de la imagen en Gregorio explica paradójicamente tanto la grandeza y la unidad a las que la humanidad está llamada, como el riesgo de su caída y consecuente división y oposición interna. La parte final del trabajo, “Un llamado a la acción”, se detendrá sobre las consecuencias prácticas de la antropología del Niseno, su original concepción de la compasión, de la posible transformación e igualación de la humanidad según la imagen divina, así como la poderosa vigencia de estas ideas para nuestro tiempo.

---

3 *Epistulae* XCVIII, 2: “ὄντως γὰρ μεγάλου ἐστὶν οὐ τοῖς μεγάλοις μόνον ἀρκεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ μεγάλα ποιεῖν τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει”. Todas las traducciones del griego son propias. Transcribo los textos originales en notas.

La realidad de las esclavitudes antiguas y contemporáneas

La esclavitud se encuentra profundamente arraigada en la sociedad humana en prácticamente todas las civilizaciones del mundo antiguo. Constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sociopolítico y económico tanto en las grandes polis griegas, como en la República y el Imperio romanos (Klees, 1975; Wiedemann, 1981; Yuge and Doi, 1988; Bradley and Cartledge, 2011).

Es sabido que Gregorio de Nisa es una de las pocas voces que nos llegan de la Antigüedad que se levantan contra la institución de la esclavitud; sin dudas, es la única voz cristiana de Oriente y Occidente que la condena de forma abierta, tajante y sólidamente fundada (Garnsey, 1996, p. 100; Bergadá, 1990). Lejos de ser un episodio aislado o meramente retórico de su producción intelectual, como algunos han sugerido (Wickham, 1993, pp. 178-180; Moriarty, 1993; Elm, 1994, p. 103),⁴ su crítica a la esclavitud está íntimamente ligada a su antropología (Dennis, 1982; Maspero, 2005; Bastitta Harriet, 2012) y ataca una asimetría y una división en la humanidad que también vislumbra al interior de otras realidades sociales dolorosas de su tiempo, entre otras, la violencia en todas sus formas, el hambre, la pobreza y la miseria, la exclusión social, la usura, el desamparo de los enfermos, la disparidad de los sexos.

El solo hecho de ver un trasfondo común en todas estas realidades puede ser de por sí muy iluminador para reflexionar sobre ellas en nuestro presente. En efecto, si bien la esclavitud está prohibida legalmente en todas las naciones del mundo, subsisten hoy día innumerables formas más o menos ocultas de dominación, de sometimiento forzado y de explotación de seres humanos. El fenómeno actual que más se asimila a la esclavitud antigua es el del trabajo forzado, que afecta a más de 25 millones de personas en el mundo, según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (International Labour Organization [ILO], Walk Free and International Organization for Migration [IOM], 2022). Por su parte, el flagelo del trabajo infantil recae sobre unos 160 millones de niños y niñas (International Labour Organization [ILO] and UNICEF, 2021), que son urgidos por la indigencia de sus familias y de sus contextos a renunciar a la escuela y a los juegos de la infancia. Si bien en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe la cantidad de niños trabajadores está en descenso en los últimos años, todavía ascendería a unos 8 millones (ILO and UNICEF, 2021).

Ahora bien, la asimetría entre superiores e inferiores y la esclavitud son particularmente alarmantes en el caso de la trata de personas y la explotación sexual, padecidas en su mayoría por mujeres, niñas y niños, personas arrancadas y desarraigadas de sus familias y comunidades mediante

---

⁴ Véase las críticas a estas posiciones en Stramara (1997).

la fuerza, la coerción o el engaño, y luego sometidas a trabajos esclavizantes o a la prostitución, lejos de su lengua y su cultura.

Además de incluir entre las modernas esclavitudes a las incontables víctimas de la guerra, las migraciones forzadas y las decenas de millones de personas refugiadas, quisiera atender también a las formas más encubiertas de la violencia y la dominación en nuestra sociedad, muchas veces sostenidas por la inacción ciudadana y la corrupción política, por negocios ilegales multimillonarios y por patrones culturales y sistémicos fuertemente asentados. Ellas incluyen el mundo de las adicciones, las desigualdades sociales, la violencia de género y toda exclusión y discriminación por motivo de sexo, etnia, religión, orientación sexual o sector social.

Tanto las formas más palpables como las subrepticias de subordinación se ven agravadas por la extrema vulnerabilidad que acompaña siempre a la pobreza estructural padecida por un porcentaje muy alto de la población mundial –alrededor de un tercio de los habitantes de nuestra región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023)–.

Si comenzamos a contemplar estas facetas tan diversas de la dominación y la violencia en nuestros días a la luz del pensamiento de Gregorio de Nisa, puede decirse que todas suponen en su raíz una división simbólica entre lo superior y lo inferior, una especie de escisión al interior de nuestra propia condición humana, que hace posible que nos veamos y juzguemos los unos a los otros como de naturaleza diferente, e incluso como opuestos y adversarios. De este modo, al comentar la bienaventuranza de los misericordiosos, Gregorio de Nisa (1992b) afirma:

En efecto, el significado habitual de la frase ciertamente llama al ser humano al mutuo afecto y a la empatía, a causa de la desigualdad y la disparidad de las condiciones de vida (διὰ τὸ ἄνισόν τε καὶ ἀνώμαλον τῶν τοῦ βίου πραγμάτων), pues no todos viven en condiciones similares, ni en cuanto a la dignidad (κατὰ τὴν ἀξίαν), ni según la constitución del cuerpo, ni respecto a los demás recursos. En la mayoría de los casos, el modo de vida ha sido dividido en partes opuestas (μεμέρισται διὰ τῶν ἐναντίων ὁ βίος), al desgarrarse (διασχιζόμενος) en esclavitud y señorío, en riqueza y pobreza (δουλεία καὶ κυριότητι, πλοῦτῳ καὶ πενίᾳ), en reputación y deshonor, en debilidad y vigor del cuerpo, y en todas las [diferencias] tales como estas. (p. 126)⁵

5 *De beatitudinibus* V: “ἡ μὲν οὖν πρόχειρος τοῦ ῥητοῦ διάνοια πρὸς τὸ φιλάλληλόν τε καὶ συμπαθὲς προσκαλεῖται τὸν ἄνθρωπον διὰ τὸ ἄνισόν τε καὶ ἀνώμαλον τῶν τοῦ βίου πραγμάτων, οὐ πάντων ἐν τοῖς ὁμοίοις βιοτευνόντων οὔτε κατὰ τὴν ἀξίαν οὔτε κατὰ τὴν τοῦ σώματος κατασκευὴν οὔτε κατὰ τὴν λοιπὴν περιουσίαν. μεμέρισται γὰρ ὡς τὰ πολλὰ διὰ τῶν ἐναντίων ὁ βίος, δουλεία καὶ κυριότητι, πλοῦτῳ καὶ πενίᾳ, δόξῃ καὶ ἀτιμία, σαθρότητι σώματος καὶ εὐεξία, καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις διασχιζόμενος”.

Estas diferencias y pares de opuestos todavía hoy reflejan las marcadas desigualdades en nuestras sociedades, organizaciones e incluso al interior de los núcleos familiares. Así como Arendt (1967) acuña la expresión “banalidad del mal” para describir la indiferencia moral del exoficial nazi Adolf Eichmann ante las atrocidades que se cometieron bajo sus órdenes, el Niseno parece advertir el riesgo de naturalizar la asimetría de dignidades y privilegios entre los seres humanos como si fuera una fatalidad inevitable o incluso un castigo divino por el pecado. Señala el peligro de menospreciar la honda incidencia de formas de dominación y subordinación en las estructuras políticas, sociales y económicas, pero también en el lenguaje y en la conciencia cotidiana de las personas.

Un llamado a la conciencia

Es a esta concepción interior que cada persona tiene de sí misma que el Niseno dirige su discurso y especulación, a la ponderación que cada una realiza del valor de su naturaleza y de su conexión con el resto de los seres humanos. Está convencido de que el descubrimiento y el despliegue de la ilimitada belleza divina inherente en la humanidad es una de las claves de la transformación de las existencias individuales, y de los lazos familiares y sociales.

Gregorio propone para ello, como argumentamos en otras ocasiones, una interpretación radical y simétrica de la imagen de Dios en el ser humano (Bastitta Harriet, 2012). Lo hace asimilando una antigua tradición humanista de los griegos, con ecos diversos en las filosofías de Pitágoras, Platón, Aristóteles y las escuelas helenísticas, que veía la presencia de una porción o desprendimiento (μέρος, απόσπασμα) de lo divino en el alma humana (Rist, 1982, pp. 71-83; Cracco Ruggini, 1987). Ahora bien, el Niseno lleva esta teoría a extremos insospechados por sus antecesores helénicos, pues para él el óptimo artesano divino no podría ejecutar un retrato imperfecto o incompleto de sí mismo resguardándose envidiosamente algo para sí, sino que su bondad infinita se vierte por entero en su imagen, como afirma en el capítulo central del “De opificio hominis”:

Esto es lo mismo que decir que hizo a la naturaleza humana partícipe de todo bien. Pues si lo divino es la plenitud de los bienes (πλήρωμα μὲν ἀγαθῶν τὸ Θεῖον), y esta es su imagen, luego la imagen posee su semejanza con el arquetipo en el estar plena de todo bien (πλήρες εἶναι παντὸς ἀγαθοῦ). En efecto, en nosotros está la índole de todo lo bello, toda virtud y sabiduría y todo aquello que pueda concebirse en pos de lo mejor, pero único entre todo esto es el ser libre de necesidad (τὸ ἐλεύθερον ἀνάγκης εἶναι) y no

subyugado por ninguna potestad natural, sino dirigir el arbitrio con autogobierno hacia lo que le parece (αὐτεξούσιον πρὸς τὸ δοκοῦν ἔχειν τὴν γνώμην). (Gregorio de Nisa, 1855-1861, p. 202)⁶

Podríamos decir entonces que, a ojos de Gregorio, el grado de correspondencia de la imagen humana respecto del arquetipo divino –lo que Gregorio llama el ‘λόγος τῆς εἰκόνας’, la “proporción de la imagen”– es total, con la sola excepción de que el ser humano realiza esa plenitud o πλήρωμα de perfecciones de modo creado, es decir, en el devenir. Nuestra esencia, entonces, no solo puede caracterizarse como “capaz de Dios” (θεοῦ δεκτικός; en latín, *capax Dei*), sino que ella esconde en su núcleo mismo toda la belleza inefable de Dios y, como el Niseno explicita en el capítulo quinto, también su poder, su entendimiento y su amor (Gregorio de Nisa, 1855-1861, pp. 128-130). Claro que esta imagen no está restringida a un individuo, sino que abarca a toda la humanidad en íntima comunión e igualdad (Ladner, 1958).

Por otra parte, Gregorio de Nisa (1855-1861, p. 202) señala que el elemento central de la imagen es su ausencia de necesidad y su capacidad de autodeterminarse mediante su arbitrio o decisión (γνώμη, προαίρεσις). Esta libertad personal tiene alcances ontológicos en otras obras del Niseno (Bastitta Harriet, 2023, pp. 37-70). Implica el señorío y la responsabilidad de cada persona o hipóstasis sobre su propio ser y su destino. Es el riesgo que Dios asume al crear imágenes vivas de su propia soberanía y delegarles algo de su propia autoridad (Gregorio de Nisa, 1996, p. 75). Gracias a ello las personas humanas son capaces de corresponder libremente al don divino, pero también pueden apartarse de su fuente y perder su unidad e igualdad originarias. Repensando el legado de la genial aunque paradójica protología origeniana, Gregorio concibe el pecado original no como una caída y diversificación de las inteligencias en distintos grados –deviniendo ángeles, humanos o demonios–, sino como una ruptura al interior de la comunión esencial de los seres humanos (Bastitta Harriet, 2023, pp. 44-53). Y así, para el Niseno, la visión de aquel prístino estado pleno y gozoso de comunión e igualdad de toda la humanidad será siempre el incentivo más poderoso para reconquistar la unidad perdida.

---

6 *De opificio hominis* 16, 10-11: “Ἴσον γὰρ ἐστὶ τοῦτο τῷ εἰπεῖν, ὅτι παντὸς ἀγαθοῦ μέτοχον τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐποίησεν· εἰ γὰρ πλήρωμα μὲν ἀγαθῶν τὸ Θεῖον, ἐκείνου δὲ τοῦτο εἰκῶν· ἄρα ἐν τῷ πλήρει εἶναι παντὸς ἀγαθοῦ, πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἢ εἰκῶν ἔχει τὴν ὁμοιότητα. Οὐκοῦν ἐστὶν ἐν ἡμῖν παντὸς μὲν καλοῦ ἰδέα, πᾶσα δὲ ἀρετὴ καὶ σοφία, καὶ πᾶν ὅτι πέρ ἐστι πρὸς τὸ κρεῖττον νοούμενον· ἐν δὲ τῶν πάντων καὶ τὸ ἐλεύθερον ἀνάγκης εἶναι, καὶ μὴ ὑπεξεῦχθαι τινὶ φυσικῇ δυναστείᾳ· ἀλλ’ αὐτεξούσιον πρὸς τὸ δοκοῦν ἔχειν τὴν γνώμην”. Véase el modo en que Gregorio de Nisa (1960c, pp. 67-68) retoma este optimismo antropológico en sus homilías tardías sobre el *Cantar de los Cantares*.

Entonces no existía la muerte y la enfermedad estaba ausente; “μίο” y “τυγο” (τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σόν), esas viles palabras, estaban expulsadas de la vida de los primeros. Pues así como les era común el sol y el aire, y ante todo la gracia de Dios y la alabanza les eran comunes, así también la participación de todo bien (ἡ παντὸς ἀγαθοῦ μετουσία) se les presentaba en iguales términos y soberanamente (ἐν ἴσῳ καὶ κατ’ ἐξουσίαν). No se había oído hablar de la enfermedad de la codicia (ἡ νόσος τῆς πλεονεξίας), y tampoco había resentimiento por la inferioridad contra los superiores –pues no existía en absoluto la superioridad (οὐδὲ γὰρ ὄλως τὸ ὑπερέχον ἦν). Y había, además de estas, millares de otras cosas, que nadie podría describir en palabras, pues sobrepasan por completo en magnificencia a las ya mencionadas. (Gregorio de Nisa, 1962, p. 386)⁷

Curiosamente, antecedentes de esta igualdad universal de toda la raza humana habían sido defendidos en la Antigüedad por algunos sofistas del Siglo de Oro ateniense como Hipias y Antifonte, seguidos en parte por los cínicos y los estoicos (Jaeger, 1962, pp. 298-302; Gagarin, 2002; Boeri, 2014). El énfasis que Gregorio atribuye a ese concepto parece incorporar a su vez matices platónicos y neopitagóricos. Según el Niseno, el origen de los trágicos cambios en los destinos de la humanidad está en la codicia o avaricia (πλεονεξία), que define en varios lugares como el “deseo de más” (ἡ τοῦ πλείονος ἐπιθυμία), un ansia desmedida de poseer que debilita la equilibrada armonía de la naturaleza, aislando a los individuos, enfrentándolos y subordinándolos los unos a los otros (Gregorio de Nisa, 1992b, pp. 127-128; 1992a, p. 11).

Desde un punto de vista metafísico, esta ambición implica la libre decisión de la persona humana de apartarse de la causalidad benéfica y amorosa del creador. Como dice Gregorio de Nisa (1960) en su comentario al Cantar:

En efecto, la causa de los seres es, por así decirlo, una única madre para todas las cosas que existen, y por ello todos los que son concebidos en el ser son hermanos entre sí. Pero la divergencia de la decisión (ἡ τῆς προαιρέσεως διαφορὰ) desgarró la naturaleza en lo amigable y lo hostil (πρὸς τὸ φίλιόν τε καὶ πολέμιον τὴν φύσιν διέσχισεν). (p. 56)⁸

7 *In Ecclesiasten VI, 9*: “τότε θάνατος οὐκ ἦν, νόσος ἀπῆν, τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σόν, τὰ πονηρὰ ταῦτα ῥήματα, τῆς ζωῆς τῶν πρώτων ἐξῴριστο. ὡς γὰρ κοινὸς ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀήρ κοινὸς καὶ πρὸ πάντων τοῦ θεοῦ ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία κοινή, οὕτως ἐν ἴσῳ καὶ ἡ παντὸς ἀγαθοῦ μετουσία κατ’ ἐξουσίαν προέκειτο, καὶ ἡ νόσος τῆς πλεονεξίας οὐκ ἐγνωρίζετο, καὶ τὸ πρὸς τὸ ἐλαττοῦσθαι μῖσος κατὰ τῶν ὑπερέχόντων οὐκ ἦν (οὐδὲ γὰρ ὄλως τὸ ὑπερέχον ἦν) καὶ μυρία ἐπὶ τούτοις ἄλλα, ἃ οὐδ’ ἂν παραστήσαι τις δυνηθεῖ τῷ λόγῳ παμπληθὲς τῶν εἰρημένων κατὰ τὸ μεγαλεῖον προέχοντα”.

8 *In Canticum canticorum II*: “μία μὲν πᾶσιν ἐστὶ τοῖς οὖσιν οἷον τις μήτηρ ἡ τῶν ὄντων αἰτία. καὶ διὰ τοῦτο ἀδελφὰ πάντα ἐστὶν ἀλλήλων τὰ ἐν τοῖς οὖσι νοοῦμενα. ἡ δὲ τῆς προαιρέσεως διαφορὰ πρὸς τὸ φίλιόν τε καὶ πολέμιον τὴν φύσιν διέσχισεν”. El “De oratione dominica” describe esta ruptura de manera muy similar: “Pues el hombre no es un enemigo para el hombre (οὐ γὰρ ἄνθρωπος ἀνθρώπου πολέμιος), sino que el movimiento malicioso de la decisión (τῆς προαιρέσεως) estableció en el rango de lo detestable (εἰς ἐχθροῦ τάξιν) a lo que había sido coligado por la naturaleza (τὸ τῆ φύσει συνημμένον)” (Gregorio de Nisa, 1992a, p. 15).

La caída consiste, por ende, en una suerte de extrañamiento entre los miembros de una misma familia por obra de la libre elección. Gregorio resignifica el concepto de familiaridad o apropiación acuñado por los estoicos, la *οικείωσις* (Ramelli, 2016). La pérdida de esta intimidad entre los seres humanos tiene consecuencias muy palpables, casi físicas. Es un desgarramiento de la comunión esencial, un desmembramiento del cuerpo de la humanidad.

Gregorio intenta hacérselo entender al dueño de esclavos en su cuarta homilía al *Eclesiastés*: “Pero tú, al haber dividido la naturaleza en esclavitud y señorío (*δουλεία καὶ κυριότητα*), has hecho que ella sea esclava para sí misma y señora de sí misma (*αὐτὴν ἑαυτῇ δουλεύειν καὶ ἑαυτῆς κυριεύειν ἐποίησας*)” (Gregorio de Nisa, 1962, p. 336).⁹ Unas líneas más arriba el Niseno deja en claro que el origen de esta asimetría es una percepción y un juicio interiores, pues conlleva un “verse a sí mismo como algo otro que los dominados (*ἄλλο τι ἑαυτὸν παρὰ τοὺς ἀρχομένους βλέπων*)” (p. 335).

En efecto, para los estoicos el único poder que verdaderamente depende del ser humano es el asentimiento o la resolución interna frente a las representaciones. Esta capacidad de aprobación (*συγκατάθεσις*) o decisión (*προαίρεσις*) es la que define la bondad o la maldad de un juicio o una acción. El Niseno toma esta noción de *προαίρεσις* de autores como Epicteto y Orígenes (Bastitta Harriet, 2023, pp. 37-53). Para Gregorio, esta iniciativa personal es la única responsable de todas las desigualdades y desequilibrios que aquejan a la humanidad. Pero, además, es ella la que sigue sosteniendo estas asimetrías a través del tiempo y por eso mismo es también la única que podría revertirlas (Bastitta Harriet, 2012, pp. 19-20).

De este modo, nuestro autor denuncia que todo hombre que detenta ilegítimamente un poder sobre otro es un tirano. Lo hace ya en su refutación del subordinacionismo de Eunomio. La coordinación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad es análoga a la igualdad de esencia y de valor (*ὁμοτιμία*) entre todas las personas humanas (Gregorio de Nisa, 1960a, p. 178). Por lo tanto, así como es inaceptable la “oposición de nombres” que Eunomio propone como fundamento de la diversidad de esencias entre el Padre y el Hijo –el uno “inengendrado” y el otro “generado”–, también debe ser rechazada cualquier divergencia (*διαφορά*) o detrimento (*παρηλλαγμένον*) de naturaleza entre los seres humanos (1960a, pp. 232-233; 1960b, p. 378).

Ahora bien, esta *ὁμοτιμία* no es solo una elaboración especulativa. Gregorio había tenido una experiencia familiar muy significativa de la igualación de dignidades. Siendo un adolescente, su querida hermana mayor y maestra, Macrina, le había ofrecido un ejemplo impactante cuando, al morir el padre de ambos, Basilio el Mayor convenció a su madre Emelia de dejar atrás las

---

9 *In Ecclesiasten* IV, 1: “σὺ δὲ τὴν φύσιν δουλεία καὶ κυριότητα σχίσας αὐτὴν ἑαυτῇ δουλεύειν καὶ ἑαυτῆς κυριεύειν ἐποίησας”.

comodidades y privilegios de la vida aristocrática y vivir en comunidad con sus siervas, elevándolas a su misma dignidad (Gregorio de Nisa, 1952, p. 381).

Gregorio conserva toda su vida una profunda sensibilidad en torno a las injusticias y desigualdades de la sociedad de su tiempo. Esto lo acerca a Macrina y a Basilio, aunque Gregorio es mucho más contundente que su hermano mayor, que en ocasiones parece tolerar e incluso justificar la esclavitud.¹⁰ El Niseno se duele en particular por el sufrimiento de los que han sido reducidos o desplazados, por su pérdida de confianza en sí mismos y en su dignidad. Así lo expresa frente a las comunidades de enfermos de lepra que habitaban en las afueras de las ciudades, frente a sus cuerpos lacerados y a su súplica desesperada:

En muchas ocasiones me he conmovido hasta las lágrimas ante ese lúgubre espectáculo, muchas veces he perdido la fe en la naturaleza misma, e incluso ahora me acongojo con sólo recordarlo. He visto un padecimiento que mueve a compasión (πάθος ἐλεεινόν), he presenciado una escena saturada de lágrimas [...]. Sólo ellos entre todos los seres se odian a sí mismos (ἑαυτοὺς μισοῦντες), sólo ellos registran el día de su nacimiento como una maldición, ya que odian con razón aquel día que implicó para ellos el comienzo de una vida como esta. Son seres humanos que incluso se avergüenzan de llamarse a sí mismos con esta denominación común, puesto que no quisieran insultar ellos mismos a la naturaleza común al compartir ese nombre. (Gregorio de Nisa, 1967b, pp. 117-118)¹¹

Cuántas personas que padecen nuestras esclavitudes contemporáneas también viven sus dolorosas existencias mutiladas por la violencia, silenciadas por el miedo, reprimidas por la vergüenza, tantas veces ante nuestros propios ojos. Los juicios negativos recíprocos, sugiere el Niseno, hacen que los poderosos y privilegiados tiendan a aislarse en la suficiencia y el orgullo, con miedo o desprecio hacia los inferiores, y logran que los postergados se hundan en la angustia, la culpabilidad o el resentimiento, como si hubieran perdido su propia humanidad. Por eso Gregorio recuerda a los segundos el infinito valor, la luminosidad y la dignidad de su naturaleza, y a los superiores los anima a redescubrir la comunión y familiaridad esencial perdida. He aquí algunas de las líneas más memorables de su cuarta homilía sobre el Eclesiastés:

10 Véase, en efecto, lo que afirma Basilio en *De Spiritu Sancto* XX, 51 y en los dos sermones *De creatione hominis* que se atribuyen a él en gran parte de la tradición manuscrita (I, 8; II, 12).

11 *In illud Quatenus uni ex bis fecistis mihi fecistis*: “πολλάκις ἐπεδάκρυσα τῷ σκυθρωπῷ τούτῳ θεάματι, πολλάκις πρὸς αὐτὴν τὴν φύσιν ἀπεδυσπέτησα καὶ νῦν πρὸς τῇ μνήμῃ συγχέομαι. εἶδον πάθος ἐλεεινόν, εἶδον θέαμα δακρῶν πλήρες [...] μόνοι τῶν πάντων ἑαυτοὺς μισοῦντες, μόνοι τὴν γενέθλιον ἡμέραν διὰ κατάρας ἄγοντες· μισοῦσι γὰρ εἰκότως τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν ἄρξασαν αὐτοῖς τῆς τοιαύτης ζωῆς. ἄνθρωποι, οἳ καὶ ὀνομάζουσιν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῆς κοινῆς προσηγορίας αἰσχύνονται, ὡς ἂν μὴ τῇ κοινῇ τοῦ ὀνόματος τὴν κοινὴν φύσιν δι’ ἑαυτῶν καθυβρίσειαν”.

“Compré esclavos y siervas”. ¿Qué dices? Condenas a la esclavitud al ser humano, cuya naturaleza es libre y autodeterminada (ἐλευθέρα καὶ αὐτεξούσιος), y legislas en contra de Dios (ἀντινομοθετεῖς τῷ θεῷ), revirtiendo su ley respecto de la naturaleza. Pues al que nació para ser señor de la tierra y ser colocado al mando por el modelador, tú lo pones bajo el yugo de la esclavitud, como quien opone resistencia y lucha contra el precepto divino. Has olvidado los límites de tu autoridad, ya que el principado te ha sido restringido al dominio sobre los seres sin razón [...]. Pues bien, ¿en cuánto estimaremos a toda la tierra? ¿En cuánto a todo lo que está en ella? Si estas cosas son inestimables, dime, ¿en qué valor estimas al que está sobre ellas? Aunque digas “el mundo entero”, ni aun así has encontrado un precio a su dignidad. Pues el que ha sabido estimar con precisión la naturaleza humana dijo que ni el mundo entero (οὐδὲ ὅλον τὸν κόσμον) es un intercambio digno del alma de un ser humano. (Gregorio de Nisa, 1962, pp. 335-337)¹²

Esta ὁμοτιμία de la imagen divina se verifica igualmente en las mujeres, que, según los tres grandes capadocios, participan plenamente en la dignidad de la creación humana (Harrison, 1990). También en este punto hay precedentes en las escuelas helenísticas que resaltaban la divinidad del alma femenina, aunque no por ello pretendían modificar su condición legal en la sociedad (Manning, 1973; Cracco Ruggini, 1987).

Aún más conmovedoras que los pasajes del Niseno sobre la igualdad de varones y mujeres son las últimas palabras de la mártir Julita de Cesarea, tal como las narra Basilio. Relegada por su condición de mujer y su viudez ante la ley romana, despojada injustamente de sus propiedades por un hombre poderoso, perseguida y condenada por su cristianismo a principios del siglo IV, las palabras y el ejemplo de Julita deben haber impactado profundamente sobre la familia de Macrina, Basilio y Gregorio. Su poderoso discurso es sumamente actual, y podría ser de vital importancia para tantas mujeres que padecen en nuestras culturas y comunidades un trato desigual, discriminación, inequidad de privilegios, e incluso violencia y abusos de todo tipo en virtud de su condición.

[Julita] alentaba a las mujeres que estaban de pie junto a ella para que no se reblandecieran (μὴ καταμαλακίζεσθαι) ante los esfuerzos en pos de la piedad, y para que no alegaran como excusa la debilidad de [su] naturaleza (τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν). “Somos –decía– de una misma masa que los varones.

12 *In Ecclesiasten* IV,1: “Ἐκτησάμην δούλους καὶ παιδίσκας. τί λέγεις; δουλεία καταδικάζεις τὸν ἄνθρωπον, οὐ ἐλευθέρα ἢ φύσις καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ἀντινομοθετεῖς τῷ θεῷ, ἀνατρέπων αὐτοῦ τὸν ἐπὶ τῇ φύσει νόμον. τὸν γὰρ ἐπὶ τούτῳ γενόμενον, ἐφ’ ᾧ τε κύριον εἶναι τῆς γῆς καὶ εἰς ἀρχὴν τεταγμένον παρὰ τοῦ πλάσαντος, τοῦτον ὑπάγεις τῷ τῆς δουλείας ζυγῷ, ὡσπερ ἀντιβαίνων τε καὶ μαχόμενος τῷ θεῷ προστάγματι. ἐπιλέησαι τῶν τῆς ἐξουσίας ὄρων, ὅτι σοι μέχρι τῆς τῶν ἀλόγων ἐπιστασίας ἡ ἀρχὴ περιώρισται [...]. πόσου τοίνυν πᾶσαν τὴν γῆν τιμησόμεθα; πόσου δὲ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς πάντα; εἰ δὲ ταῦτα ἀτίμητα, ὁ ὑπὲρ ταῦτα ποίας ἄξιος τιμῆς, εἰπέ μοι; κἂν τὸν κόσμον ὅλον εἴπης, οὐδὲ οὕτως εὔρες τὴν πρὸς ἀξίαν τιμὴν. οὐδὲ γὰρ ὅλον εἶπε τὸν κόσμον ὁ εἰδὼς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀκριβῶς τιμᾶσθαι ἄξιον εἶναι τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀντάλλαγμα”.

Hemos sido creadas a imagen de Dios, tal como ellos (ὡς καὶ οὗτοι). Lo femenino llegó a ser capaz de virtud en igualdad de honor (ὁμοτίμως) con lo masculino, por obra del creador. ¿Y qué? ¿Acaso no somos en todo congéneres con los varones (συγγενεῖς τοῖς ἀνδράσι διὰ πάντων)? Pues no fue tomada solamente carne para la formación de la mujer, sino también hueso de [sus] huesos. De modo que nosotras, al igual que los varones (ἐξ ἴσου τοῖς ἀνδράσι), debemos al Señor la firmeza, el vigor y la resistencia”. (Basilio de Cesarea, 1837, cols. 240E-241A).¹³

En más de una ocasión, Gregorio resalta este poderío y autoridad femeninas, expresadas aquí por Julita con virtudes y cualidades tradicionales del guerrero: τὸ στερρόν, καὶ εὐτονον, καὶ ὑπομονητικόν.¹⁴ Como en el caso de los esclavos, los empobrecidos y los desplazados, el Niseno invoca la belleza originaria y la virtualidad de la imagen divina, latentes al interior de cada persona y palpables a través de todo el tejido secreto que las une.

Un llamado a la acción

Ahora bien, Gregorio de Nisa no solo apela a la conciencia de la dignidad absoluta y la comunión en igualdad de todo el género humano, también hace un claro llamamiento a la acción. Su exhortación no expresa una moral del deber o de la culpa, sino que invita apasionadamente a restablecer aquella plenitud de amor y de felicidad propia de la imagen divina desde el principio. La motivación al cambio no es, por tanto, ni el miedo al castigo ni la expectativa de la recompensa, sino la propia experiencia viva de la reciprocidad del amor (Bastitta Harriet, 2011).

Sin embargo, la lógica de la división –seguida del egoísmo y el individualismo– se encuentra muy cimentada en las estructuras sociales del tiempo del Niseno, como también en las nuestras. Frente a esta división, que incluye la *πλεονεξία*, el deseo de poseer y consumir siempre más, Gregorio de Nisa (1967b) anima a sus oyentes a reapropiarse, con la ayuda divina, de actitudes muy diferentes, que revelan mejor las fuerzas de comunión inherentes a la esencia humana:

13 *In Iulittam martyrem homilia*: “παρακαλοῦσα τὰς παρεστηκυίας τῶν γυναικῶν, μὴ καταμαλακίζεσθαι πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας πόνους, μηδὲ τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν προφασίζεσθαι. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ φηράματος, λέγουσα, τοῖς ἀνδράσιν ἐσμέν. Κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γεγόναμεν, ὡς καὶ οὗτοι. Ἀρετῆς δεκτικὸν τὸ θῆλυ ὁμοτίμως τῷ ἄρρενι παρὰ τοῦ κτίσαντος γέγονε. Καὶ τί γὰρ ἢ συγγενεῖς τοῖς ἀνδράσι διὰ πάντων ἐσμέν; Οὐ γὰρ σὰρξ μόνον ἐλήφθη πρὸς γυναικὸς κατασκευὴν, ἀλλὰ καὶ ὅστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων. Ὡστε τὸ στερρόν, καὶ εὐτονον, καὶ ὑπομονητικόν, ἐξ ἴσου τοῖς ἀνδράσι καὶ παρ’ ἡμῶν ὀφείλεται τῷ Δεσπότη”.

14 Véase, por ejemplo, *De vita Moysis* I, 12 y *De virginitate* XX, 4.

No todo es para la carne; vivamos en algo también para Dios. Pues las delicias que ingerimos, acompañadas por el disfrute, satisfacen una pequeña porción de la carne, la garganta. Pero, habiéndose descompuesto las sustancias en el estómago, terminan en la letrina. La compasión y la bondad (ἔλεος δὲ καὶ εὐποιία), en cambio, son actitudes caras a Dios (θεῶ φίλα) y, si llegan a habitar en un ser humano (ἐνοικήσωσιν ἀνθρώπῳ), lo divinizan (θεοῦσιν αὐτὸν) y le imprimen un sello a imitación del bien, de tal modo que exista como imagen (ἴν' ὑπάρχη εἰκῶν) de la primera e inmaculada esencia que supera todo entendimiento. (p. 103)¹⁵

Es fascinante la transformación que opera el Niseno sobre la ambivalente noción griega de ἔλεος, que podía significar “piedad”, “misericordia” o “lástima”, y que había atravesado ya una importante transformación en el judaísmo helenístico y el naciente cristianismo (Konstan, 2001; Mirguet, 2017). Como hemos intentado demostrar en otro lugar (Bastitta Harriet, 2021), el Niseno parte de la concepción tradicional de ἔλεος con sus ricas referencias literarias, su significado filosófico y su fuerza dramática, para luego conjugarla con la semántica propiamente judeocristiana del término, más íntima, amorosa y expansiva, llena del celo por la justicia y la liberación (2021, pp. 221-227).

El resultado es una especulación profunda, teóricamente compleja y socialmente desafiante; la compasión emerge con un rostro nuevo. Bajo la pluma de Gregorio, la ἔλεος se transforma de una emoción privada en un vínculo de comunión, de una reacción pasiva en un compromiso activo y libre, de una pasión desordenada –como la definían los estoicos– en la más excelsa de las virtudes, y pasa de requerir diferencias sociales a erradicar toda desigualdad entre las personas, de limitarse a quienes nos rodean a tender la mano a todos y cada uno de los seres humanos (2021, p. 230).

La compasión sería, entonces, el amor divino propio de la imagen puesto en acción. O, mejor dicho, ella sería la *reacción* libre de ese amor ante las rupturas y desigualdades arbitrarias en el seno de la humanidad común. Como dice Gregorio de Nisa (1992b):

Así pues, para que quien ha sido postergado llegue a la igualdad con el que tiene en exceso (εἰς ἴσον ἔλθοι τῷ πλεονεκτοῦντι), y lo que está en falta pueda volverse a colmar con lo que sobreabunda (ἀναπληρωθεῖ τὸ λείπον τῷ περιττεύοντι), establece como ley para los seres humanos la compasión (τὸν ἔλεον) hacia aquellos que padecen necesidad. (p. 126).¹⁶

15 *De beneficentia*: “Μὴ τὰ πάντα τῆ σαρκί· ζήσωμέν τι καὶ τῷ θεῷ. τρυφή μὲν γὰρ ἐπεισελοῦσα δι' ἀπολαυσέως ὀλίγον τῆς σαρκὸς μόριον θεραπεύει, τὴν φάρυγγα· τῆ γαστρὶ δὲ τὰς ὕλας ἐνσήμασα τέλος ἔχει τὸν ἀφεδρῶνα. ἔλεος δὲ καὶ εὐποιία θεῷ τέ εἰσι πράγματα φίλα καί, ὅπερ ἂν ἐνοικήσωσιν ἀνθρώπῳ, θεοῦσιν αὐτὸν καὶ πρὸς μίμησιν ἀποτυποῦσι τοῦ ἀγαθοῦ, ἴν' ὑπάρχη εἰκῶν τῆς πρώτης καὶ ἀκηράτου καὶ πάντα νοῦν ὑπερβαινούσης οὐσίας”.

16 *De beatitudinibus* V: “ὡς ἂν οὖν εἰς ἴσον ἔλθοι τῷ πλεονεκτοῦντι τὸ ὑστερούμενον καὶ ἀναπληρωθεῖ τὸ λείπον τῷ περιττεύοντι νομοθετεῖ τοῖς ἀνθρώποις ἐπὶ τῶν καταδεεστέρων τὸν ἔλεον”.

Esta compasión no es una beneficencia superficial y distante con los necesitados que busca acallar una culpa y evadirse de la familiaridad con los semejantes y la responsabilidad por ellos. Gregorio (1967b) afirma con dureza que una resolución tal (ή τοιαύτη γνώμη), aparentemente bella, en realidad busca excluir por completo (παντελῶς ἐξορισθῆναι) a esas personas de la propia vida (pp. 119-120).¹⁷

Por el contrario, la compasión bien entendida pone el cuerpo, se “mezcla” con el sufrimiento del otro, devuelve su plena humanidad tanto a los que detentaban ilegítimamente la superioridad como a los que padecían injustamente la sumisión. El Niseno quiere despertar el deseo de sus oyentes hacia esa hermandad compasiva. La recuperación de la humanidad común es un proceso de hermanarse e igualarse, de extender el reconocimiento y el intenso amor por el propio círculo íntimo hacia todo ser humano. Notemos en el siguiente pasaje sobre la bienaventuranza de la misericordia el significativo giro verbal del modo optativo en la primera frase al futuro indicativo en todo lo que sigue. Gregorio de Nisa (1992b) indudablemente busca pasar de la mera posibilidad de tal visión de la sociedad a su concreta y anhelada realización:

En efecto, supongamos que esta actitud del alma [la compasión] hacia los que padecen necesidad emergiera en todos; ya no existiría ni lo superior ni lo inferior (οὐκέτ’ ἄν εἶη τὸ ὑπερέχον καὶ ἐλαττούμενον). La condición de vida no será ya diferenciada en una oposición de nombres (πρὸς τὰ ἐναντία τῶν ὀνομάτων). No aquejará al ser humano la pobreza, no lo reducirá la esclavitud ni lo afligirá el deshonor. Pues todo será común a todos y la igualdad ante la ley y la igualdad política serán poseídas como derechos (καὶ ἰσονομία καὶ ἰσηγορία ἐμπολιτεύεται) por la vida de las personas, al igualarse (ἐξισουμένου) el que tiene en exceso espontáneamente (ἐκουσίως) con el resto. (p. 127)¹⁸

Su concepción de la imagen divina reclama para todo ser humano una completa igualdad en cuanto a la ley y a la participación política (ἰσονομία καὶ ἰσηγορία), derechos que en la Antigüedad eran reservados solo a los ciudadanos varones adultos, incluso en la democracia ateniense. El proceso de “igualación” entre los superiores y los inferiores, que implica una radicalización de la οἰκείωσις estoica, no es de ninguna manera forzado, sino que nace voluntariamente (ἐκουσίως) en los que ocupan un lugar de privilegio cuando ingresan en la dinámica de la compasión. Quienes se reconocen parte de un cuerpo o una familia desean que todos y cada uno de sus miembros florezcan plenamente, pues, como dice Gregorio de Nisa (1855-1861): “el todo está dispuesto en unión con cada parte (τὸ ὅλον τῷ μέρει συνδιατίθεται)” (p. 180).¹⁹

17 Cf. *In illud Quatenus uni ex bis fecistis mihi fecistis*.

18 *De beatitudinibus* V: “εἰ γὰρ πᾶσι καθ’ ὑπόθεσιν ἢ τοιαύτη τῆς ψυχῆς ἐγγένοιτο πρὸς τὸ ἐλαττούμενον σχέσις, οὐκέτ’ ἄν εἶη τὸ ὑπερέχον καὶ ἐλαττούμενον· οὐκέτι πρὸς τὰ ἐναντία τῶν ὀνομάτων ὁ βίος διενεχθήσεται· οὐκ ἀνιάσει πενία τὸν ἄνθρωπον· οὐ ταπεινώσει δουλεία· οὐ λυπήσει ἀτιμία· πάντα γὰρ ἔσται πᾶσι κοινά, καὶ ἰσονομία καὶ ἰσηγορία τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ἐμπολιτεύεται, ἐκουσίως τοῦ περιττεύοντος πρὸς τὸ λείπον ἐξισουμένου”.

19 *De opificio hominis* 13, 7.

***

Nuestro mundo actual clama por un optimismo antropológico como el del Niseno. Un optimismo que no es ingenuo ante la capacidad de división y destrucción de la libertad humana, tanto con relación a sus semejantes como al mundo que la rodea. Pero que sabe que las personas anhelan más profundamente una experiencia viva y amorosa de su humanidad común, cuyas fuerzas latentes se actualizan y despliegan en el compartir, la empatía y la compasión, en la libertad y el protagonismo de todas y todos.

Gregorio no teme confrontar directamente a los poderosos de su tiempo invitándolos a esta transformación de los vínculos sociales, y lo hace incluso en presencia de sus subordinados. Permítasenos concluir con sus palabras en ocasión de la fiesta de la Pascua (Harl, 1981). Con ellas honra la feliz memoria de Macrina, pero también cumple, a su vez, la profecía de su hermano Basilio, restaurando su grandeza a los que habían sido empequeñecidos. Sus palabras atraviesan los tiempos y nos interpelan siempre que busquemos dominar, manipular, violentar, menospreciar, excluir, rechazar o dañar a quienes son, según Gregorio, nuestra propia carne y humanidad, imagen plena de la perfección divina:

¡Escuchen, amos (ἡκούσατε οἱ δεσπόται)! Presten atención a mi discurso como un bien [para ustedes]. No me desacrediten frente a sus esclavos como quien elogia falsamente este día. Sustraigan el dolor de las almas oprimidas como el Señor sustrae de los cuerpos la muerte. Transformen a los deshonrados hacia el goce pleno de honores (τοὺς ἀτίμους εἰς ἐπιτιμίαν), a los oprimidos hacia la alegría, a los privados de voz hacia la libre expresión (ἀπαρρησιάστους εἰς παρρησίαν). Hagan salir a los que fueron desechados (τοὺς ριφέντας) de sus rincones como de sus tumbas. ¡Que la belleza de esta fiesta brote como una flor para todos! (Gregorio de Nisa, 1967c, p. 251)²⁰

Referencias

- Arendt, H. (1967). *Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal* (C. Ribalta, Trad.). Barcelona: Lumen.
- Basilio de Cesarea. (1837). In Iulittam martyrem homilia. En J.-P. Migne (Ed.). *Patrologiae cursus completus, Series Graeca, Tomus XXXI* (cols. 237-261). Paris: Migne.
- Basilio de Cesarea. (1957). *Lettres. Tome 1. Texte établi et traduit par Yves Courtonne*. Paris: Les Belles Lettres.

20 *In sanctum Pascha*: “ἡκούσατε οἱ δεσπόται, φυλάξατε τὸν λόγον ὡς ἀγαθόν, μὴ διαβάλητέ με παρὰ τοῖς δούλοις ὡς ψευδῶς τὴν ἡμέραν ἐγκωμιάζοντα, ἀφέλετε τὴν λύπην τῶν θλιβομένων ψυχῶν ὡς ὁ κύριος τῶν σωμάτων τὴν νέκρωσιν, μεταμορφώσατε τοὺς ἀτίμους εἰς ἐπιτιμίαν, τοὺς θλιβομένους εἰς χαράν, τοὺς ἀπαρρησιάστους εἰς παρρησίαν, ἐξαγάγετε τῆς γωνίας τοὺς ριφέντας ὡς τάφων, ἐπανθησάτω τὸ τῆς ἑορτῆς κάλλος ὡς ἄνθος τοῖς πάσιν”.

- Bastitta Harriet, F. (2011). *Radix dilectionis*: asimilación, polémica y transposición de la ética clásica en Gregorio de Nisa y Agustín de Hipona. En S. Filippi (Ed.). *Controversias filosóficas, científicas y teológicas en el pensamiento Tardo-Antiguo y Medieval* (pp. 81-91). Rosario: Paideia.
- Bastitta Harriet, F. (2012). Filiación divina, dignidad y tolerancia: de Epicteto a Gregorio de Nisa. En R. Peretó Rivas (Ed.). *Tolerancia: teoría y práctica en la edad media* (pp. 13-27). Porto: Brepols.
- Bastitta Harriet, F. (2021). Compassion to Become Equal: The Shaping of a Virtue in Gregory of Nyssa's *De beatitudinibus* V. In M. Vinzent (Ed.). *Studia Patristica. Vol. CXV. Papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2019: Volume 12: The Cappadocian Writers* (pp. 219-230). Leuven: Peeters.
- Bastitta Harriet, F. (2023). *An Ontological Freedom: The Origins of the Notion in Gregory of Nyssa and its Influence unto the Italian Renaissance*. Paderborn: Brill-Schöningh.
- Bergadá, M. M. (1990). La crítica a la esclavitud en la 'Homilía IV sobre el Ecclesiastés' de Gregorio de Nyssa. *Patristica et Medievalia*, 11, 69-78.
- Boeri, M. D. (2014). Lo justo lo es por naturaleza, no por convención: Los argumentos estoicos en contra de la esclavitud y la doctrina de la οἰκείωσις. *Circe de clásicos y modernos*, 18(1), 19-37.
- Bradley, K. and Cartledge, P. (2011). *The Cambridge World History of Slavery. Volume 1, The Ancient Mediterranean World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2022*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Cracco Ruggini, L. (1987). Intolerance: Equal and Less Equal in the Roman World. *Classical Philology*, 82(3), 187-205.
- Dennis, T. J. (1982). The Relationship between Gregory of Nyssa's Attack on Slavery in His Fourth Homily on *Ecclesiastes* and His Treatise *De Hominis Opificio*. *Studia Patristica*, 17(3), 1065-1072.
- Elm, S. (1994). "Virgins of God". *The Making of Asceticism in Late Antiquity*. Oxford: Clarendon Press.
- Gagarin, M. (2002). *Antiphon the Athenian. Oratory, Law, and Justice in the Age of the Sophists*. Austin: University of Texas Press.
- Garnsey, P. (1996). *Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gregorio de Nisa. (1855-1861). De opificio hominis. En G. H. Forbes (Ed.). *Sancti Patris nostri Gregorii Nysseni Basilii Magni fratris quae supersunt omnia* (pp. 102-319). Burntisland: Pitsiligo Press.
- Gregorio de Nisa. (1952). De vita Macrinae. En W. Jaeger, J. P. Cavarinos and V. Woods Callahan (Eds.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. VIII/1, pp. 370-414). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1960a). Contra Eunomium, libri I-II. En W. Jaeger (Ed.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. I). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1960b). Refutatio confessionis Eunomii. En W. Jaeger (Ed.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. II, pp. 312-410). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1960c). In Canticum canticorum. En H. Langerbeck (Ed.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. VI, pp. 3-469). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1962). In Ecclesiasten. En P. Alexander (Ed.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. V, pp. 277-442). Leiden: Brill.

- Gregorio de Nisa. (1967a). De beneficentia. En G. Heil, A. Van Heck, E. Gebhardt and A. Spira (Eds.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. IX, pp. 93-108). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1967b). In illud Quatenus uni ex bis fecistis mihi fecistis. En G. Heil, A. Van Heck, E. Gebhardt and A. Spira (Eds.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. IX, pp. 111-127). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1967c). In sanctum Pascha. En G. Heil, A. Van Heck, E. Gebhardt and A. Spira (Eds.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. IX, pp. 245-270). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1992a). De oratione dominica. En J. F. Callahan (Ed.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. VII/2, pp. 5-74). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1992b). De beatitudinibus. En J. F. Callahan (Ed.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. VII/2, pp. 77-170). Leiden: Brill.
- Gregorio de Nisa. (1996). Oratio catechetica. En E. Mühlenberg (Ed.). *Gregorii Nysseni Opera* (Vol. III/4, pp. 5-106). Leiden: Brill.
- Harl, M. (1981). L'eloge de la fête de Pâques dans le prologue du Sermon *In Sanctum Pascha* de Grégoire de Nysse. En A. Spira and Ch. Klock (Eds.). *The Easter Sermons of Gregory of Nyssa* (pp. 81-100). Cambridge: Philadelphia Patristic Foundation.
- Harrison, V. E. F. (1990). Male and Female in Cappadocian Theology. *The Journal of Theological Studies*, 41(2), 441-471.
- International Labour Organization (ILO) and UNICEF (2021). *Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization (ILO), Walk Free and International Organization for Migration (IOM). (2022). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Geneva: ILO.
- Jaeger, W. (1962). *Paideia: los ideales de la cultura griega* (J. Xirau, Trad.). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Klees, H. (1975). *Herren und Sklaven: Die Sklaverei im ökonomischen und politischen Schrifttum der Griechen in klassischer Zeit*. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH.
- Konstan, D. (2001). *Pity Transformed*. London: Duckworth.
- Ladner, G. B. (1958). The Philosophical Anthropology of Saint Gregory of Nyssa. *Dumbarton Oaks Papers*, 12, 59-94.
- Manning, C. E. (1973). Seneca and the Stoics on the Equality of the Sexes. *Mnemosyne*, 26, 170-177.
- Maspero, G. (2005). La dimensione trinitaria della dignità dell'uomo. L'Ad Ablabium e l'analogia sociale di Gregorio di Nissa. En A. Rodríguez Luño and E. Colom (Eds.). *Teologia ed Etica Política* (pp. 149-170). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Mirguet, F. (2017). *An Early History of Compassion. Emotion and Imagination in Hellenistic Judaism*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Moriarty, R. (1993). Human Owners, Human Slaves: Gregory of Nyssa, *Hom. Eccl. 4*. *Studia Patristica*, 27(27), 62-69.
- Ramelli, I. (2016). *Social Justice and the Legitimacy of Slavery. The Role of Philosophical Asceticism from Ancient Judaism to Late Antiquity*. Oxford: Oxford University Press.
- Rist, J. M. (1982). *Human Value: A Study in Ancient Philosophical Ethics*. Leiden: Brill.

- Stramara, D. F. (1997). Gregory of Nyssa: An Ardent Abolitionist? *St. Vladimir's Theological Quarterly*, 41, 37-69.
- Wickham, L. (1993). Homily 4. En S.G. Hall (Ed.). *Gregory of Nyssa: Homilies on Ecclesiastes* (pp. 178-180). Berlin: De Gruyter.
- Wiedemann, T. (1981). *Greek and Roman Slavery*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Yuge, T. and Doi, M. (1988). *Forms of Control and Subordination in Antiquity*. Leiden: Brill.