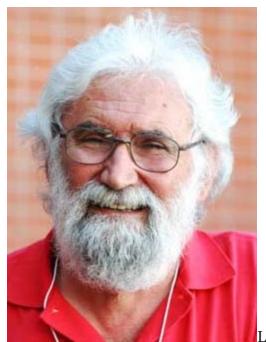
COLUMNAS

Dónde está la verdadera crisis de la Iglesia

El Ciudadano · 26 de julio de 2010

La crisis de la pedofilia en la Iglesia romano-

católica no es nada en comparación con la verdadera crisis, esta sí, estructural, crisis que concierne a su institucionalidad histórico-social. No me refiero a la Iglesia como comunidad de fieles. Ésta sigue viva a pesar de la crisis, organizándose de forma comunitaria, y no piramidal como la Iglesia de la Tradición. La cuestión es: ¿que tipo de institución representa a esta comunidad de fe? ¿Cómo se organiza? Actualmente, ella aparece como desfasada de la cultura contemporánea y en fuerte contradicción con el sueño de **Jesús**, percibido por las comunidades que se acostumbraron a leer los evangelios en grupos y hacer así sus análisis.

Dicho de forma breve pero sin caricatura: la institución-Iglesia se sustenta sobre dos formas de poder: uno secular, organizativo, jurídico y jerárquico, heredado del Imperio Romano y otro espiritual, asentado sobre la teología política de **San Agustín** acerca de la Ciudad de Dios que él identifica con la institución-Iglesia. En su montaje concreto no cuenta tanto el Evangelio o la fe cristiana, sino estos poderes que reivindican para sí el único «poder sagrado» (*potestas sacra*), incluso en su forma absolutista de plenitud (*plenitudo potestatis*), en el estilo imperial romano de la monarquía absolutista. **César** detentaba todo el poder: político,

militar, jurídico y religioso. El **Papa**, de manera semejante, detenta igual poder: «ordinario, supremo, pleno, inmediato y universal» (canon 331), atributos que solo caben a Dios. El Papa institucionalmente es un César bautizado.

Ese poder que estructura la institución-Iglesia se fue constituyendo a partir del año 325 con el emperador **Constantino** y fue oficialmente instaurado en 392 cuando **Teodosio**, el Grande (+395) impuso el cristianismo como la única religión del Estado. La institución-Iglesia asumió ese poder con todos los títulos, honores y hábitos palaciegos que perduran hasta el día de hoy en el estilo de vida de los obispos, cardenales y papas.

Este poder adquirió, con el tiempo, formas cada vez más totalitarias y hasta tiránicas, especialmente a partir del Papa **Gregorio VII** que en 1075 se autoproclamó señor absoluto de la Iglesia y del mundo. Radicalizando su posición, **Inocencio III** (+1216) se presentó no sólo como sucesor de **Pedro** sino como representante de **Cristo**. Su sucesor, **Inocencio IV** (+1254), dio el último paso y se anunció como representante de Dios y por eso señor universal de la Tierra, y podía distribuir porciones de ella a quien quisiera, como se hizo después a los reyes de España y Portugal en el siglo XVI. Sólo faltaba proclamar infalible al Papa, lo que ocurrió bajo **Pio IX** en 1870. Se cerró el círculo.

Ahora bien, este tipo de institución se encuentra hoy en un profundo proceso de erosión. Después de más de 40 años de continuado estudio y meditación sobre la Iglesia (mi campo de especialización) sospecho que ha llegado el momento crucial para ella: o cambia valientemente, encuentra así su lugar en el mundo moderno y metaboliza el proceso acelerado de globalización, y ahí tendrá mucho que decir, o se condena a ser una secta occidental, cada vez más irrelevante y vaciada de fieles.

El proyecto actual de **Benedicto XVI** de «reconquista» de la visibilidad de la Iglesia contra el mundo secular está destinado al fracaso si no procede a un cambio institucional. Las personas de hoy ya no aceptan una Iglesia autoritaria y

triste, como si fuesen a su proprio entierro. Pero están abiertas a la saga de Jesús,

a su sueño y a los valores evangélicos.

Este crescendo en la voluntad de poder, imaginando ilusoriamente que viene

directamente de Cristo, impide cualquier reforma de la institución-Iglesia pues

todo en ella sería divino e intocable. Se realiza plenamente la lógica del poder,

descrita por Hobbes en su Leviatán: «el poder quiere siempre más poder, porque

el poder sólo se puede asegurar buscando más y más poder». Una institución-

Iglesia que busca así un poder absoluto cierra las puertas al amor y se distancia de

los sin-poder, de los pobres. La institución pierde el rostro humano y se hace

insensible a los problemas existenciales, como los de la familia y la sexualidad.

El Concilio Vaticano II (1965) trató de curar este desvío por medio de los

conceptos de Pueblo de Dios, de comunión y de gobierno colegial. Pero el intento

fue abortado por **Juan Pablo II** y Benedicto XVI, que volvieron a insistir en el

centralismo romano, agravando la crisis.

Lo que un día fue construido, puede ser deconstruido otro día. La fe cristiana

posee fuerza intrínseca para, en esta fase planetaria, encontrar una forma

institucional más adecuada al sueño de su Fundador y más en consonancia con

nuestro tiempo.

Por Leonardo Boff

Teólogo de la Liberación brasileño

Fuente: El Ciudadano