

Manuel Ocampo Ponce

AFORISMOS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS

ED&TIC

AFORISMOS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS

Manuel Ocampo Ponce

AFORISMOS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS

ED&TIC

1.ª edición: febrero 2025

© 2025

Manuel Ocampo Ponce

ISBN: 978-958-56300-4-8

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución NoComercial CompartirIgual 4.0.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización expresa del autor.

A la Santísima Virgen María.

A mis padres,
Manuel Ocampo Moctezuma
y Gloria Sofía Ponce Lavergne.

A mis amigos:
El Dr. Eudaldo Forment Giralt
y Mtra. Maricarmen Elizundia Ponce

AGRADECIMIENTOS

A mi equipo de trabajo:

El Padre Dr. Ender Vicente Artigas Terán por su colaboración en la clasificación de los aforismos.

Y la Lic. Ana Cristina Rojas Barba por su colaboración.

INTRODUCCIÓN

Con toda seguridad puedo afirmar que la tradición occidental cristiana ha producido el legado de sabiduría más importante de la historia de la humanidad. Ese legado se encuentra en una sorprendente cantidad de documentos que son imposibles de enumerar. Pero no es sólo la cantidad sino la profundidad y la invaluable verdad de sus contenidos que no se refieren exclusivamente al ámbito de la fe, sino de las verdades alcanzables por la razón que respondan a las preguntas más importantes y más inquietantes de la existencia humana. El estudiar esas cuestiones lleva años de estudio, e incluso décadas con las que uno se va dando cuenta de que es imposible abarcar la enorme riqueza que se ha desarrollado.

En contraste con ese patrimonio, nos encontramos en un mundo acelerado en el que cada vez hay menos tiempo para la reflexión. Un mundo mediático, con medios de comunicación veloces que manejan gran cantidad de información, no siempre buena, con cambios constantes y que no permiten que gran parte de las personas puedan tener oportunidad de discernir y de reflexionar.

Por otra parte, tiene décadas que los estilos de vida tecnificada y pragmática han provocado cambios importantes en el modo de relacionarse los seres humanos entre sí y con la realidad en su conjunto. Los sistemas educativos han optado por el conocimiento práctico y por el conocimiento que llaman “existencial”, que sea muy productivo según estándares pragmáticos, y han ido dejando de lado e incluso desterrando las asignaturas filosóficas y teológicas que proporcionan elementos para la comprensión de la realidad y del hombre mismo.

Otro factor importante es que las editoriales, se enfrentan a un mundo cada vez más superficial. Es así como poco a poco la humanidad se ha ido alejando de la posibilidad de

acceder a una sabiduría que es nuestro patrimonio y que ha sido el resultado de miles de años.

Por esas razones, hace unos años, buscando la manera de acercar a la gente un poco de la sabiduría milenaria de la tradición judeo-cristiana, inicié escribiendo en redes sociales pequeñas frases que resumieran algunos puntos clave sobre cuestiones que ayudaran a las personas a la reflexión, sin tener que leer mucho y haciendo relativamente poco esfuerzo. En un principio tuve temor de que a nadie le interesara lo que escribía, pero pronto me fui percatando de lo contrario. Eso me alentó a escribir más hasta que un buen amigo me aconsejó recopilar todo lo escrito en un libro. Al bajar el archivo me encontré con alrededor de 16000 frases de las que poco más de 5000 formaban parte del grupo que podía ser publicado.

Durante esos años me di a la tarea publicar algunas verdades que eran cortas y que se encuentran en gran cantidad y diversidad de documentos, adaptando simplemente la redacción a un modo de comprensión más accesible para aquellos que no manejan un lenguaje filosófico y teológico. Redacté otras verdades que constituyen conclusiones de largas argumentaciones y aplicaciones de los principios filosóficos y teológicos a la interpretación de distintas realidades. Redacté reflexiones que respondían a planteamientos de los distintos contextos en que me encontraba. Por último, me di a la tarea de sintetizar muchas verdades más para expresarlas de la manera más corta y clara que me fue posible. Sobra decir que nunca pretendí agotar los temas de esas ciencias, ni tampoco presentar un estudio sistemático de ellas, sino de una simple redacción de frases que proporcionarán luz a partir de las distintas disciplinas que forman parte de la Filosofía y la Teología cristianas.

Debo reiterar que no todas las frases son originalmente mías porque, como lo he dicho, forman parte del patrimonio occidental cristiano que he adquirido mediante el estudio de muchos años y mediante el ejercicio de mi profesión de investigación y docencia, especialmente en el estudio del pensamiento de santo Tomás de Aquino.

La clasificación de los aforismos se realizó en dos grandes grupos principales: los filosóficos y los teológicos. Posteriormente, cada uno de estos grupos se subdividieron bajo el criterio de la misma naturaleza de cada ciencia partiendo de lo especulativo a lo práctico. Es así como ha resultado este trabajo que espero aporte luz y sea de utilidad para muchos. Que sea una vía de acceso a la sabiduría, y un medio sencillo de reflexión sobre tantas cosas que el ajetreo de la vida actual no permite al hombre meditar.

PARTE I

FILOSOFÍA

1. GENERALIDADES DE FILOSOFÍA

1. La Filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz natural de la razón.
2. La Filosofía es la mejor herramienta natural para conocer a Dios, al hombre y al mundo desde las causas últimas.
3. La Filosofía es una ciencia por causas últimas. La ideología es cualquier conjunto de ideas o de creencias.
4. Todos los conocimientos científicos y filosóficos se fundan definitivamente en el ser y sus principios.
5. La Filosofía o es Metafísica o no es Filosofía.
6. El objeto de la Filosofía es la realidad en su conjunto mientras que el de las Humanidades es el hombre.
7. La Filosofía no es Humanidades porque su objeto no se reduce al hombre, sino que su objeto es el ser.
8. A la Filosofía le interesan las causas últimas de todo cuanto hay en la realidad.
9. En Filosofía es necesario definir, delimitar, decir lo que la cosa es, para saber de qué estamos hablando y luego dividir.
10. La Filosofía realista no es un conjunto de opiniones sino una ciencia rigurosa que estudia las causas últimas de todas las cosas.
11. La Filosofía realista utiliza los métodos inductivo, deductivo y analógico para alcanzar las causas últimas. Va del efecto a la causa.
12. Teología sin haber estudiado una buena Filosofía realista es un engaño porque la Teología es Revelación más Filosofía.
13. Los saberes especializados sin la Filosofía realista que los unifique en la verdad del ser tienden a ser destructivos.
14. La jerarquía de saberes es: Teología, Filosofía, Humanidades, Ciencias experimentales, Técnica/Arte.

15. La Psicología, la Pedagogía y la Sociología dependen naturalmente de la Filosofía realista. Cuando se separan caen en múltiples errores.
16. La Filosofía capacita para explicar las causas últimas de cualquier tipo de acción práctica y de un modo definitivo.
17. La Filosofía es formalmente inútil (se ama por sí misma) y virtual o potencialmente utilísima porque genera utilidad.
18. Sólo la Filosofía fundada en la verdad es para todos y ofrece conocimientos teóricos verdaderos, profundos y que abarcan la totalidad del ser.
19. En sentido estricto la Filosofía es la capacidad del sabio para concluir filosóficamente, es decir, demostrando la conclusión.
20. Por su más alta significación, la Filosofía colinda con la Teología y en sus aspectos menos trascendentes, con las ciencias experimentales.
21. La Filosofía se resuelve en la propia razón humana, mientras que la fe tiene su última y definitiva garantía en la autoridad divina.
22. El lenguaje es el instrumento de la Filosofía y la Teología. Por eso los que quieren manipular la realidad empiezan por cambiar el lenguaje
23. La Filosofía sin la fe desemboca en el error y en la soberbia.
24. Sólo bajo la influencia de la doctrina revelada cristiana ha sido posible el desarrollo de una auténtica Filosofía ajustada a la Verdad.
25. Es necesario integrar las verdades parciales en la Verdad superior de la Filosofía y la Teología.
26. La Filosofía es la ciencia que tiene el objeto más amplio: el ser en cuanto ser y, por tanto, las primeras causas y los primeros principios.
27. La Filosofía realista confiere unidad a la diversidad de sectores del conocimiento humano. Sin Filosofía realista producen descomposición.
28. No cualquier sistema de pensamiento es asimilable al mensaje cristiano. Únicamente lo es la Filosofía realista y perenne.
29. La Filosofía realista sostiene que el hombre conoce la realidad y no sólo su pensamiento.
30. Para transformarse y transformar adecuadamente el universo, el hombre ha de partir de una visión filosófica realista de él.
31. Mientras no se reconozca una visión filosófica realista para comprender las cosas, tendremos graves consecuencias sociales, ambientales.

32. La Filosofía, en realidad es un conjunto de ciencias. Las principales son: La Metafísica, la Física filosófica, la Ética y la Poiética.
33. La Metafísica tiene tres tratados: Ontología, Teología Natural y Gnoseología.
34. La Lógica no es una ciencia filosófica sino un apartado de la Gnoseología.
35. Las ciencias filosóficas puramente teóricas, especulativas o contemplativas, tienen distintos tratados.
36. La Filosofía es formalmente inútil pero virtualmente utilísima porque lo inútil es causa de lo útil.
37. La Filosofía verdadera debe garantizar la legitimidad de la conclusión con respecto a las premisas.
38. La Filosofía es una ciencia fundamental para comprender a Dios, al hombre y al mundo.
39. Toda ideología que pretenda ser sólida se basa en la Filosofía realista y perenne.
40. La teoría asistemática se llama ideología. La teoría científica y sistemática se llama Filosofía.
41. El desprecio de la Filosofía realista ha provocado que la ciencia, la técnica y toda la actividad práctica se apoyen en ideologías.
42. Toda ideología verdadera se funda en la Filosofía verdadera.
43. Todo resultado negativo en la práctica puede ser explicado por la imperfección del agente o por depender de una “filosofía” errónea.
44. Toda crisis tiene como una de sus causas una visión equivocada de la realidad, una “filosofía” errónea que en realidad es ideología.
45. Todo sistema filosófico implica consecuencias teológicas, científicas, políticas, técnicas y artísticas.
46. Los sistemas filosóficos pueden ser coherentes o no, pueden ser verdaderos o parcialmente falsos.
47. Todo grupo humano es movido implícita o explícitamente por la Filosofía y, a falta de esta, por toda clase de errores ideológicos.
48. Todo hombre se mueve sobre un sistema de creencias y, a falta de una buena Filosofía, se apoya en toda clase de ideologías.
49. Para transformarse y transformar adecuadamente el universo, el hombre ha de partir de una visión filosófica realista de él.
50. Mientras no se reconozca una visión filosófica realista para comprender las cosas, tendremos graves consecuencias sociales y ambientales.

51. La Psicología y la Pedagogía emancipadas de la Filosofía realista se sostienen en ideologías subjetivistas muy destructivas.
52. A cualquier “pensamiento” desestructurado, ecléctico, sincrético, incoherente y falso le llaman erróneamente Filosofía.
53. Para muchos, cualquier cosa es Filosofía... hilvanar ideas eclécticas, sincréticas, sin lógica ni coherencia alguna.
54. Las conclusiones de la Filosofía son postulados o bases axiomáticas de otras ciencias y de otros saberes especulativos y prácticos.
55. Las conclusiones de la Filosofía son los principios remotos de toda acción práctica sin los cuales la práctica falla en algún sentido.
56. Las conclusiones filosóficas rigen a modo de principios toda la acción del hombre. Por eso, sin Filosofía, la acción se apoya en ideologías.
57. La Filosofía ayuda -por momentos- a liberarnos de nuestra vida sensible y material y a descansar del peso de nuestro cuerpo sobre la tierra.
58. El hombre que filosofa, alza hacia lo trascendente su espíritu ordinariamente vuelto a lo sensible y se libera de su servidumbre.
59. Hay filósofos, pero también hay filosofastros o sofistas que engañan con sus mentiras. Pura retórica sin verdad.
60. El ocio y sus supuestos naturales son condición imprescindible de la actividad filosófica.
61. Un activismo continuo sin ocio filosófico que le imprima un sentido es una vida inhumana.
62. Para que la actividad filosófica tenga lugar se requiere una dosis de ocio y despreocupación.
63. Filosofar es una especie de lujo existencial incompatible con las exigencias de los quehaceres prácticos y de todas sus preocupaciones.
64. La admiración es el principio de la actividad filosófica.
65. La admiración que tiene un factor intelectual y otro sentimental es la que nos mueve a la aspiración de la sabiduría.
66. La indigencia del hombre es el supuesto de toda especulación humana y máximamente lo es de la Filosofía.
67. El hábito filosófico consiste en la capacidad de penetración conceptualizadora para descubrir las causas últimas de un ser o de un suceso.
68. El hábito filosófico consiste en la capacidad estable para descubrir la naturaleza de las cosas afirmando o negando con certeza y verdad.

69. La Filosofía, no obstante, su inutilidad para la vida práctica, es, en rigor, la máxima necesidad humana.
70. El filosofar libera al hombre, aunque sea por momentos, del peso de lo corpóreo sobre la tierra.
71. El principio del conocimiento filosófico es la razón natural, mientras que el principio del conocimiento teológico es la fe divina.
72. Los principios que fundamentan la verdad de las conclusiones filosóficas sólo pueden ser vistos por los filósofos.
73. Es muy difícil que un hombre sin suficiente formación filosófica pueda llegar a explicitar los principios que están a la base de su acción.
74. En su más alta significación, la Filosofía limita con la fe y la Teología y en sus aspectos menos trascendentes con las ciencias particulares
75. La Filosofía se origina en el intelecto de una manera natural y humana, pues su objeto son verdades asequibles a la capacidad de la inteligencia humana.
76. El objeto del conocimiento filosófico es lo alcanzable por la razón natural.
77. La distinción entre la fe y la Filosofía no constituye una contradicción.

2. ONTOLOGÍA

METAFÍSICA

78. La Metafísica es la ciencia filosófica que estudia el ser en cuanto ser.
79. El objeto material de la Metafísica, es decir, su materia a estudiar es el ser.
80. El objeto formal motivo de la Metafísica, es decir, el punto de vista desde el cual se estudia el ser es en cuanto que es.
81. El objeto formal terminativo de la Metafísica, es decir, su objeto material iluminado por el objeto formal motivo, es el ser en cuanto ser.
82. La Metafísica tiene tres tratados: Ontología, Teología Natural y Gnoseología.
83. La Ontología es un tratado de la Metafísica que estudia el ser en general.
84. La Teología Natural estudia la Causa del ser, es decir, a Dios.
85. La Gnoseología o Teoría del conocimiento estudia los alcances del conocimiento del ser.
86. Sin Metafísica no hay Filosofía, únicamente hay ideología.
87. Sin Metafísica genuina, sin una eficaz moral y sin una eficaz técnica/arte, no puede haber cultura ni plenitud humana.

EL SER

88. El ser es lo que hace que cada cosa sea o exista.
89. El ser no es una realidad subsistente por sí misma porque el ser se da en los entes, en los existentes, en las cosas concretas que son.
90. Uno es el Ser de Dios y otro es el ser de los entes.
91. El ser se da en los entes, es decir, en los existentes y en distintas proporciones.
92. No hay que confundir el ser en cuanto ser, objeto de la Metafísica con Dios, ni con la suma de todos los entes, ni con el concepto de ser.

93. El ser en cuanto ser, objeto de la Metafísica no es Dios, ni la suma de todos los entes, ni el concepto de ser que está en la mente.
94. El ser en cuanto ser (*esse*), objeto de la Metafísica, es perfección de toda perfección y acto de todo acto. Es lo que hace ser a cada ente.
95. Lo más perfecto de cada cosa es su ser.
96. Para mover hay que ser. Lo más perfecto no puede salir de lo menos perfecto.
97. Ser una substancia subsistente significa ser una substancia que participa de un modo más perfecto y propio del acto de ser.
98. Es mucho más fácil demostrar la inmortalidad o la permanencia en el ser que la aniquilación o el paso al no ser.
99. Ser, bien, fin y perfección son nociones que expresan una misma realidad, de modo que su distinción se da sólo en la razón.
100. Observamos por experiencia que muchos seres son causados o producidos por otros, pero no completamente, sino sólo en parte.
101. En cada ser finito hay algo que engloba o contiene todo lo que hay en él: su ser, su realidad.
102. Quien sea causa del ser de cada cosa será causa de la cosa entera.
103. Cualquier cosa exige su causa total y completa.
104. Todo lo que antes no era y ahora es, reclama una causa que sea capaz de hacer pasar del no ser a la realidad.
105. Todos los existentes que antes no eran y ahora son, exigen la existencia de un Ser que haya sido siempre y que pueda sacarlos de la nada
106. La nada absoluta es imposible porque tenemos la evidencia del ser. Los seres que antes no eran exigen un Ser que es su causa.
107. Una serie infinita de causas no existe más que en el plano lógico, pero no en el ontológico.
108. Lo más perfecto de cada cosa es su ser (*esse*).
109. El ser subsistente propio de la persona significa que participa de un modo más perfecto y propio del acto de ser.
110. Sólo Dios es la Existencia; la creatura es la esencia que de Dios recibe contingentemente su acto de ser y, por lo mismo, su existencia.
111. Nada es y nada puede llegar a ser, sino bajo la acción eficaz de la Causa Eficiente Primera.
112. Ninguna creatura puede crear en sentido estricto, porque sólo lo hace en virtud de la Causa Primera.
113. Dios es causa primera y última de todo el universo. Esto deriva de que Dios es incausado.

114. El existencialismo suprime los valores trascendentes a la propia existencia.
115. En el existencialismo, existencia es creación irracional de sí mismo entre dos nada.
116. En el existencialismo, al igual que en el idealismo, se absorbe la trascendencia en las fauces de la inmanencia subjetiva.
117. El efecto no puede poseer una realidad que no posea también su causa.
118. El hombre, y en general todo ser, no puede obrar sin un último fin y no puede tener sino un sólo Fin Supremo.
119. El hombre y toda la naturaleza no pueden apetecer objeto alguno sino en cuanto éste participa de algún modo del último fin.
120. En el orden metafísico y físico, toda limitación supone negación de ser. Por eso todo ser creado es esencialmente limitado.
121. Toda ideología de devenir ciego, que va determinándose al azar sin determinación y sin Último Fin que la encauce, es absurda y contradictoria.
122. El conjunto de existentes limitados y finitos, nos lleva a la necesidad de un ser ilimitado, infinito y necesario. Ese ser es Dios.
123. Dios es el único ser subsistente por sí mismo y absolutamente.
124. La nada no tiene vigencia en la realidad ni sentido en la inteligencia sino por el ser.
125. Sin ser es imposible entender y expresar la nada.
126. El ser es el objeto formal necesario de la inteligencia, sin el cual la inteligencia nada puede pensar.
127. La nada sólo puede ser en el ser, como su limitación o ausencia.
128. El Último Fin es necesario porque el proceso al infinito acaba por resultar pura imperfección absurda.
129. El fin es indispensable para cualquier acción y causalidad.
130. Todo ser tiende hacia su propio fin.
131. Ningún filósofo griego llegó a descubrir lo que hay en torno al tema de la participación o comunicación de la esencia de los seres.
132. La esencia metafísica de la participación es la capacidad de ser participado.
133. Finitud y contingencia son propiedades esenciales que se deducen de la misma esencia del ser participado.
134. Crear es participar el ser total desde la nada.
135. Las esencias son capacidades reales de ser.
136. Realmente existen la causalidad y el efecto de las creaturas, pero su causalidad y efecto dependen también de Dios.
137. De la nada no puede salir el ser.

138. Dios realiza las cosas bajo la razón de ser. Los hombres las realizan bajo la razón de tal ser.
139. La filosofía moderna y contemporánea se reduce a la *lógica ilógica* que, pretendiendo ocupar el lugar de la Ontología, se destruye a sí misma.
140. No hay modo de explicar la existencia de entes que antes no eran y ahora son sino por la participación del Ser que es por sí mismo.
141. Sin un Ser imparticipado, absoluto, infinito, nada podría ser ni existir porque la existencia es la manifestación del ser.
142. La existencia, la permanencia y el acrecentamiento en el ser de los entes contingentes depende del Ser de Dios.
143. Una cadena infinita de seres imperfectos y finitos es absurda, por lo mismo es necesario que exista una Causa Primera.
144. Una serie infinita de seres imperfectos no puede explicarse a sí misma.
145. Para mover hay que ser. Lo más perfecto no puede salir de lo menos perfecto.
146. Ser una substancia subsistente significa ser una substancia que participa de un modo más perfecto y propio del acto de ser.
147. Es mucho más fácil demostrar la inmortalidad o la permanencia en el ser que la aniquilación o el paso al no ser.
148. Ser, bien, fin y perfección son nociones que expresan una misma realidad, de modo que su distinción se da sólo en la razón.
149. Observamos por experiencia que muchos seres son causados o producidos por otros, pero no completamente, sino sólo en parte.
150. En cada ser finito hay algo que engloba o contiene todo lo que hay en él: su ser, su realidad.
151. Quien sea causa del ser de cada cosa será causa de la cosa entera.
152. Cualquier cosa exige su causa total y completa.
153. Todo lo que antes no era y ahora es, reclama una causa que sea capaz de hacer pasar del no ser a la realidad.
154. Todos los existentes que antes no eran y ahora son, exigen la existencia de un Ser que haya sido siempre y que pueda sacarlos de la nada
155. La nada absoluta es imposible porque tenemos la evidencia del ser. Los seres que antes no eran exigen un Ser que es su causa.
156. Una serie infinita de causas no existe más que en el plano lógico, pero no en el ontológico.
157. Lo más perfecto de cada cosa es su ser (*esse*).
158. El ser subsistente propio de la persona significa que participa de un modo más perfecto y propio del acto de ser.

ANALOGÍA DEL SER

159. El ser análogo es en parte igual y en parte diferente.
160. Para que haya analogía se requiere: igualdad, desigualdad, pluralidad y relación.
161. La analogía puede ser de proporción o atribución (intrínseca o extrínseca) y analogía de proporcionalidad (propia o metafórica).
162. La analogía de proporción o atribución intrínseca es aquella en la que la perfección se da en relaciones de causa y efecto y formalmente en todos los analogados. Por ejemplo: el sol brilla formalmente como causa y la luna brilla formalmente como efecto porque refleja la luz.
163. La analogía de proporción o atribución extrínseca es aquella en la que la perfección se da en relaciones de causa y efecto, pero de uno se dice y en otros se atribuye. Por ejemplo, la salud en la que sólo los vivientes tienen salud formalmente, pero se atribuye la salud a otras cosas como el ejercicio porque causan la salud.
164. En la analogía de proporcionalidad propia la perfección se da en distintas proporciones en el ser. Por ejemplo, el ojo a la vista; la semilla al árbol; el niño al adulto.
165. En la analogía de proporcionalidad metafórica el ser da en distintas proporciones, pero en la apariencia. Por ejemplo, yo soy la Vid y ustedes los sarmientos.
166. El ser es análogo con analogía de proporción intrínseca y de proporcionalidad propia.

PROPIEDADES TRASCENDENTALES DEL SER

167. Las propiedades trascendentales son co-extensivas con el ser.
168. Los trascendentales primigenios son: cosa, algo, uno, verdadero, bueno y bello.
169. Entre el ser y sus propiedades no hay distinción real, sólo distinción de razón.
170. La unidad, verdad, bondad y belleza trascendentes constituyen el fin de la naturaleza humana.
171. La unidad es el ser en cuanto indivisible.
172. La unidad es fundamento de la pluralidad.
173. Hay que distinguir entre unidad numérica y unidad trascendental.
174. La unidad numérica es la no división del ser extenso.
175. La unidad trascendental es la no división del ser en cuanto ser.
176. La verdad es el ser en cuanto inteligible. Es decir, en cuanto puede ser conocido.

177. En el origen subsistente y eterno del Ser, la Inteligencia, Inteligibilidad o Verdad están identificadas en el Acto o Perfección Infinita.
178. Todo ser en cuanto que es, puede ser conocido. Verdad ontológica.
179. La verdad es la adecuación entre la cosa y el intelecto.
180. La bondad es el ser en cuanto apetecible.
181. Todo lo que es, por el hecho de ser, es apetecible, al menos para un apetito infinito.
182. Un ser es apetecible o bueno en la medida en que conviene y es capaz de perfeccionar a otro actualizando sus potencias.
183. El ser de cada cosa es su bien.
184. Un ser es bueno en la medida en que encierra una perfección comunicable.
185. Dios es el bien y, por tanto, el objeto del amor de la totalidad del universo.
186. El bien ontológico es el ser en cuanto apetecible. Los bienes particulares pueden ser útiles, honestos o deleitables.
187. El bien honesto o inútil es el que se ama por sí mismo y es fin. El bien útil se ama por otro y es medio.
188. Sólo el hombre es capaz de dirigirse al bien como bien, de apetecer el bien honesto, el bien en sí y no sólo en cuanto causa goce.
189. El bien honesto es la perfección ontológica hacia la cual se dirige la naturaleza humana.
190. El bien de cada cosa es su fin y constituye su perfección.
191. Bien, fin y perfección son lo mismo que ser por lo que su distinción es de razón.
192. La noción de bondad nos lleva de la mano a la de fin y a la de tendencia.
193. La naturaleza humana es el término *a quo* de su perfeccionamiento y el Bien trascendente su término *ad quem*.
194. El término *a quo* de una cosa es su punto de partida y el término *ad quem* se refiere al punto de llegada.
195. La naturaleza de un ser y su fin/bien específico son correlativos. Esto fundamenta el orden o ley natural.
196. El hombre, para perfeccionar su ser, debe procurarse el bien que corresponde a cada aspecto que lo compone y de manera jerárquica.
197. Es muy importante entender qué es o quién es el hombre para saber lo que es bueno para él, es decir, valioso.
198. El mal es la ausencia de bien donde éste debería estar. La causa accidental del mal es, por tanto, el bien.
199. Lo bueno depende de una sola causa firme y consistente.
200. Lo malo es débil porque es el resultado de muchas causas.
201. El mal absoluto no existe.

202. Sólo hay mal en algo que es bueno pero que le falta alguna perfección que debía tener.
203. Los valores son bienes para la persona.
204. Algo es más valioso en la medida en que perfecciona más a la persona humana.
205. Los valores no son una proyección de la conciencia ni del deseo humano. El valor es un tipo de bien: un bien objetivo para la persona.
206. El respeto es el reconocimiento a la dignidad o el valor de la persona. Toda persona merece respeto.
207. Los valores más altos de una sociedad son los valores espirituales.
208. Los valores económicos y materiales deben garantizar los valores espirituales.
209. Los valores económicos y materiales deben estar al servicio de los valores espirituales.
210. Los valores espirituales son los valores religiosos, los valores del intelecto y los de la voluntad.
211. Los valores espirituales se manifiestan en la cultura.
212. Los valores del intelecto son la sabiduría, la ciencia, la inteligencia y la prudencia que también es de la voluntad.
213. Los valores de la voluntad son la prudencia que también es del intelecto, la justicia, la fortaleza y la templanza.
214. No hay que despreciar los valores del cuerpo y los exteriores como la salud, la buena alimentación, la vivienda digna, etc.
215. Los valores sociales se realizan en los miembros de una sociedad que están comprometidos con el bien común.
216. Los valores morales y éticos se encuentran en la cumbre de la jerarquía porque se refieren a la plena realización del hombre como tal.
217. Todos los valores dependen del Valor Fundamental: La Persona y se subordinan a ésta como su fin.
218. Los valores sociales deben orientarse a la realización de la persona humana. Si degradan o atentan contra sus derechos son antivalores.
219. Los valores objetivamente más altos, son los que poseen mayor unidad, verdad y bondad.
220. El fundamento del valor es considerar que es un bien, pero para la persona en sus circunstancias concretas.
221. El orden jerárquico de los valores objetivos de la vida humana se apoya, en última instancia, en Dios del que participan y al que conducen.
222. Los antivalores son todo aquello que degrada a la persona.
223. Hay valores exteriores al hombre, hay valores del cuerpo y valores del alma.
224. Lo valioso, es valioso por lo que es y por su relación objetiva con el hombre.

- 225. Lo valioso no es valioso por los caprichos y deseos de algunos, aunque sean mayoría.
- 226. Lo bello es aquello cuya aprehensión agrada.
- 227. Ser y belleza es lo mismo.
- 228. Todo en la realidad se dice bello en relación con Dios en orden descendente.
- 229. Los elementos de la belleza son: integridad, proporción y claridad. La claridad es el más importante porque es el esplendor de la forma.

PRINCIPIO, CAUSA, CONDICIÓN Y OCASIÓN

- 230. Principio es aquello de lo cual proviene una cosa en cualquier modo o sentido.
- 231. Condición son los principios que contribuyen al ejercicio de la causalidad, pero no son causas.
- 232. Ocasión son los principios que favorecen el ejercicio de la causalidad, pero no son causa.
- 233. Causa son los principios de los cuales provienen/dependen los efectos en su ser o hacerse.
- 234. Toda causa es un principio, pero no todo principio es una causa.
- 235. Para que sea causa debe haber una dependencia real y efectiva del efecto a la causa. El ser del efecto hace depender del ser de la causa.
- 236. Las causas pueden ser según la necesidad: contingentes y necesarias, y según la proximidad: próximas y últimas.
- 237. Las causas necesarias son las que tienen que ser así y no pueden ser de otra manera. Son objeto de la ciencia.
- 238. Las causas contingentes son las que pueden ser o no ser; las que pueden ser de un modo o de otro. Son objeto de la técnica.
- 239. Lo contingente depende de lo necesario, por tanto, la mejor práctica es una buena teoría.
- 240. La contingencia de los entes exige la existencia de una Causa que les haga ser de un determinado modo.
- 241. Una serie infinita de seres imperfectos no explica nada porque lo imperfecto depende de lo Perfecto, o sea de Dios.
- 242. Las causas próximas son las que están más cerca del efecto.
- 243. Las causas últimas son las que están más lejos del efecto.
- 244. Las causas últimas no sólo se explican a sí mismas, sino que constituyen la explicación de todas las demás causas.
- 245. Todos los existentes tienen 4 causas: material, formal, eficiente y final.

- 246. La causa material responde a la pregunta de qué está hecho un ser.
- 247. La causa formal responde a la pregunta qué es un ser.
- 248. La causa eficiente responde a la pregunta quién lo hizo.
- 249. La causa final responde a la pregunta para qué lo hizo. La Causa final es la causa de las causas.
- 250. Una cosa se conoce mejor si se conocen sus causas, sobre todo su causa final.
- 251. Sólo existe la causalidad y el efecto de la creatura si éstos están hechos también y, principalmente, por Dios bajo su razón de ser o existir.
- 252. Todo ser o es de Dios o depende de Dios como causa eficiente, inmediata y permanentemente.
- 253. El fin es realmente causa porque logra un efecto real.
- 254. El fin sólo posee razón de causalidad en cuanto está en la intención del agente que lo provoca.
- 255. Conocemos una cosa cuando conocemos sus causas.
- 256. Ninguna causa creada puede producir un efecto sin que haya recibido la moción de Dios como causa primera.

CO-PRINCIPIOS CO-RRELATIVOS DEL ENTE FINITO

Acto y Potencia

- 257. Acto es lo acabado, lo perfecto, lo que es.
- 258. Potencia es la capacidad real de acto.
- 259. No hay potencia sin acto.
- 260. El ser creado en su totalidad está en potencia, es un caminante hacia el acto. Es constitutivamente móvil en cuanto está llegando al ser.
- 261. El ser creado en su totalidad significa que ha sido creado *exnihilo*, es decir de la nada.
- 262. Todo ente creado es compuesto de acto y potencia.
- 263. El acto es lo acabado, lo perfecto, lo que es (ser). Dios es Acto Puro. La potencia es la capacidad real de acto de los entes creados.
- 264. Acto y potencia no son cosas sino co-principios co-relativos del ente finito. Ambos constituyen un sólo ser.
- 265. Todos los entes que no son Dios son compuestos de acto y potencia.
- 266. El fin responde a la naturaleza cual acto o perfección suya.
- 267. Por el fin podemos descubrir la naturaleza de un ser.
- 268. La forma es el acto de ser de los entes finitos.
- 269. Dios es la causa del devenir.

270. Dios es la causa primera que con su moción constituye la causa segunda en acto. La Omnipotencia es potencia activa: Acto.
271. La gradación ontológica de los entes está determinada por la preponderancia del acto sobre la potencia.
272. No se puede dar un existente contingente sin una causa que le haga pasar del no ser al ser, o de la potencia al acto.
273. Aristóteles ha hecho el descubrimiento más grande de la historia: el ser en potencia.

Esencia - Acto de Ser (*Esse*)

274. La esencia es lo que determina el modo de ser de un ente.
275. Lo más perfecto de un existente (ente) es su acto de ser.
276. La causa final y eficiente primera no es la potencia sino el acto, el ser y, en última instancia, el Ser Infinito, con su Infinita Perfección.
277. Una cosa es ser y otra muy distinta es tener el acto de ser dentro de los límites de una esencia creada.
278. Un ser es participado porque no es, sino que recibe su acto de ser de otro.
279. La participación sólo puede entenderse desde el ser que nos es conferido y que es nuestro constitutivo formal, pero que no es el Acto Puro.
280. La dignidad o el valor de un ente depende, en primera instancia, de su esencia y su acto de ser.
281. Si no hay Acto Puro de ser, no podría haber esencias.
282. Los seres humanos son esencialmente iguales, pero individualmente desiguales.
283. Todos los entes creados requieren que Dios los conserve en su ser. El motivo es porque en las creaturas su esencia no es el acto de ser.
284. La creatura causa los efectos en cuanto tal ser, en cambio Dios lo hace bajo la razón de ser porque Dios es el Acto Puro de Ser.
285. La creatura es un ser esencial y totalmente participado: tanto en su esencia como en su acto de ser.
286. Fuera del Acto puro de Ser de Dios, nada puede ser que no dependa de Él inmediata y permanentemente.
287. Ningún ser creado es su acto de ser, sino que recibe el acto de ser gratuita o contingentemente del Acto Puro que es Dios.
288. El ser de las creaturas procede siempre de Dios, que les participa el ser inmediata y eficientemente.

289. La esencia es lo que constituye a un ente en tal ente. El acto es lo que actualiza o confiere realidad a ese ente
290. Las esencias creadas se fundan en el Acto de Ser divino y son formalmente participación del Entendimiento Divino.
291. Todo ser creado es un acto del Amor de Dios.
292. Dios es el Acto perfecto de amor de su bondad infinita. Dios es el acto mismo de felicidad.
293. La existencia participada (creaturas) nunca es necesaria porque es esencialmente contingente.
294. La naturaleza o la esencia de las cosas creadas, ha sido establecida por Dios para que las cosas alcancen su fin de un modo determinado.
295. El ente no agota el ser. Participa de él dentro de los límites de su esencia y si es corpóreo, además de la materia.
296. El ser participado está doblemente en potencia para su acto: 1. Para llegar a tener el acto 2. Para realizarlo por él mismo

Materia y Forma

297. La forma es el ser de los entes; su acto de ser; su *esse*.
298. La materia es principio de individuación. Individualiza a los entes dentro de su esencia o especie.
299. La materia prima es el límite de todo lo que se puede actualizar en un existente o en un ente.
300. La materia segunda es el cuerpo material extenso.
301. La forma es el acto de ser de los entes. En los entes corpóreos, junto con la materia, constituye un individuo.
302. El acto de ser de los entes es un acto de ser participado del Acto Puro.
303. El alma es la forma sustancial de los vivientes. Es su acto de ser que les da unidad y vida.
304. La materia existe en función de la forma (ser) y las formas inferiores en función de las superiores, y las superiores en función de Dios.
305. La materia prima es el límite de todo lo que está en potencia o de todo lo que puede ser actualizado de un ente.

LAS CATEGORÍAS, PREDICAMENTOS O MODOS DE SER

306. El ser se da en distintos modos.
307. La esencia es lo que determina el modo de ser de los entes agrupándolos en distintas especies
308. Las categorías o predicamentos son modos de ser
309. Todos los entes o son substancia o son accidente
310. La substancia es el ser al que conviene existir en sí mismo y no en otro como en su sujeto de inhesión.
311. El accidente es el ser al que conviene existir en otro como en su sujeto de inhesión
312. Los nueve accidentes son: cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, situación, ubicación, cuándo y hábito.
313. El accidente cualidad es el accidente que determina propiamente la substancia, es muy importante.
314. El accidente cualidad tiene cuatro subespecies dobles: hábito-disposición, potencia-impotencia, cualidades pasibles-pasiones, forma-figura.
315. El hábito es una cualidad estable, es decir, difícil de remover.
316. El hábito puede ser entitativo u operativo; bueno o malo.
317. El hábito entitativo actúa directamente en la substancia.
318. El hábito operativo actúa en las facultades.
319. El hábito operativo bueno perfecciona y se llama virtud.
320. El hábito operativo malo degrada y se llama vicio.
321. La disposición es una cualidad inestable, es decir, fácil de remover.
322. Hay disposiciones buenas y disposiciones malas.
323. El accidente potencia es una facultad plena como la vista, el oído, la inteligencia, etc.
324. El accidente impotencia es una facultad disminuida como la miopía o la demencia
325. Las cualidades pasibles son los objetos de los sentidos externos: colores, olores, texturas, sabores, sonidos.
326. Las pasiones son los movimientos de los apetitos concupiscible e irascible con cambios corporales.
327. El accidente forma, se refiere a la geometría de una realidad natural.
328. El accidente figura, se refiere a la geometría de una realidad artificial.
329. El accidente cantidad es el que consiste en que un ente tenga partes fuera de partes. Hay cantidad continua y discreta.
330. El accidente relación es el accidente que consiste en decir orden a otro. La sociedad es un accidente relación de personas.

331. . El accidente acción es el accidente por el que se ejerce la causa eficiente. Por ejemplo, escribir, hablar, etc.
332. El accidente pasión es el accidente por el que se recibe la causa eficiente. Por ejemplo, ser escrito, ser premiado.
333. El accidente situación es el que resulta de los cuerpos que rodean a un ente. Por ejemplo, una persona en una silla en la cabecera, su situación puede ser sentada o de pie.
334. El accidente ubicación es el que resulta de la posición de los cuerpos que rodean un ente. Si la persona cambia a la parte lateral de la mesa cambió de ubicación, pero si continúa sentada, no cambió de situación.
335. El accidente cuándo, es el accidente que resulta de estar medido por el tiempo. No es el tiempo porque el tiempo es un ser de razón.
336. El accidente hábito es el accidente que resulta de la circunscripción del vestido. Es el hecho de estar vestido. No es la ropa porque las prendas de vestir son substancias.

3. TEOLOGÍA NATURAL

337. La Teología Natural es el segundo tratado de la Metafísica que estudia la Causa del Ser, o sea Dios, pero desde el punto de vista meramente racional.
338. Nuestro conocimiento de Dios es imperfectísimo. Es necesaria la fe para tener un conocimiento más veraz de Dios.
339. El mundo sensible es un vestigio muy imperfecto para darnos a conocer la sustancia de Dios.
340. Dios ama todo lo que existe por el hecho de existir.
341. Por su carácter espiritual, la persona humana está ordenada a Dios: Unidad, Verdad, Bondad y Belleza, como a su supremo Fin.
342. La existencia de Dios no es una verdad de fe sino de razón.
343. El hombre es capaz de descubrir la existencia de Dios como autor de todo el universo con su propia razón.
344. Si Dios es puro Acto de Ser, lo natural es que mantenga en el ser a aquello que saca de la nada.
345. Lo propio de Dios es el ser que participa generosamente a las creaturas.
346. Sólo Dios es creador en sentido estricto porque sólo Él puede sacar un ente de la nada. El hombre es productor, *homo faber*.
347. Fuera del Acto Puro de Ser de DIOS, nada puede ser que no dependa de Él inmediata y permanentemente.
348. El acto de ser de la creatura procede siempre de Dios; participa del Ser de Dios inmediata y eficientemente.
349. Dios, que es Acto Puro, tiene omnipotencia activa: creadora, conservadora y providente.
350. Sólo Dios puede crear *ex nihilo*, es decir, de la nada.
351. Dios tiene ciencia del pasado, del presente y del futuro.
352. La ciencia de Dios es causa de las cosas porque lleva adjunta la voluntad.

353. No es necesario que exista todo lo que Dios conoce sino sólo lo que Él quiere o permite que exista.
354. El querer divino puede no cumplirse, puede que no se realice la salvación por culpa de la voluntad de las creaturas.
355. No es igual el poder, el querer y el hacer. A cada una de estas tres acciones, le corresponde una ciencia de Dios.
356. La ciencia de simple inteligencia de Dios requiere sólo la inteligencia divina.
357. La ciencia de visión de Dios requiere la inteligencia, la voluntad divina y la existencia actual de la creatura.
358. Dios puede todo lo que no envuelve contradicción. Dios puede todo lo posible, aunque para el hombre resulte imposible.
359. La eternidad, en cuanto tal, contiene infaliblemente todo lo existente o causado, en pasado, presente o futuro.
360. En Dios hay dos tipos de futuros: los futuros necesarios que tienen que ser y los futuros contingentes que pueden llegar a ser o no ser.
361. Los futuros necesarios dependen de causas necesarias y están acabados en la mente divina como algo que va a suceder necesariamente.
362. Los futuros contingentes condicionados, dependen de causas fortuitas como los actos de libertad y pueden producirse o no producirse.
363. Aunque no podemos abarcar a Dios con la razón, si podemos alcanzar racionalmente su existencia y algunos atributos divinos.
364. La naturaleza es la obra de Dios. A excepción del hombre y los ángeles todas las creaturas están sujetas únicamente a leyes necesarias.
365. El único fin es Dios. Todos los entes creados funcionamos en distintos aspectos como medios o como fines-medios.
366. La naturaleza no es democrática, es jerárquica.
367. En la Filosofía, Dios aparece como la causa del ente. Sin Dios el ente participado ni siquiera tendría sentido.
368. La causa primera que da razón de todo es Dios.
369. A Dios llega la Filosofía desde los entes participados, finitos y contingentes. Dios es su causa necesaria suprema e imparticipada.
370. Al conocer que existe un ente que se identifica con su Acto de Ser, de alguna manera se conoce la esencia de Dios.
371. El panteísmo conduce a la contradicción y al absurdo de identificar lo finito con lo Infinito.
372. Dios es esencialmente simple: Simplicidad pura.
373. En Dios, esencia y ser se identifican.

374. La razón natural puede llegar al Ser que existe por sí mismo y, a partir de esto, deducir su esencia real, es decir, la esencia metafísica de Dios.
375. Sólo Dios es la Existencia; la creatura es la esencia que de Dios recibe contingentemente su acto de ser y, por lo mismo, su existencia.
376. Nada es y nada puede llegar a ser, sino bajo la acción eficaz de la Causa Eficiente Primera.
377. Ninguna creatura puede crear en sentido estricto, porque sólo lo hace en virtud de la Causa Primera.
378. Dios es causa primera y última de todo el universo. Esto deriva de que Dios es incausado.
379. El efecto no puede poseer una realidad que no posea también su causa.
380. El hombre, y en general todo ser, no puede obrar sin un último fin y no puede tener sino un sólo Fin Supremo.
381. El hombre y toda la naturaleza no pueden apetecer objeto alguno sino en cuanto éste participa de algún modo del último fin.
382. En el orden metafísico y físico, toda limitación supone negación de ser. Por eso todo ser creado es esencialmente limitado.
383. Toda ideología de devenir ciego, que va determinándose al azar sin determinación y sin Último Fin que la encauce, es absurda y contradictoria.
384. Ninguna causa creada puede producir un efecto sin que haya recibido la moción de Dios como causa primera.
385. El orden sublime y perfecto del universo no puede entenderse sin un Supremo Ordenador de todas las cosas a su fin.
386. El conjunto de existentes limitados y finitos, nos lleva a la necesidad de un ser ilimitado, infinito y necesario. Ese ser es Dios.
387. Dios es el único ser subsistente por sí mismo y absolutamente.
388. La nada no tiene vigencia en la realidad ni sentido en la inteligencia sino por el ser.
389. Sin ser es imposible entender y expresar la nada.
390. De la nada no puede salir el ser.
391. La nada no puede dar lo que no es ni tiene.
392. Nada pasa del no ser al ser, sino por otro ser que ya sea.
393. Nada se cambia a sí mismo enteramente sin otro ser que sea su causa.
394. Dios realiza las cosas bajo la razón de ser. Los hombres las realizan bajo la razón de tal ser.
395. La esencia de Dios es individual por sí misma.
396. El ser es el objeto formal necesario de la inteligencia, sin el cual la inteligencia nada puede pensar.

397. La nada sólo puede “ser” en el ser, como su limitación o ausencia.
398. El Último Fin es necesario porque el proceso al infinito acaba por resultar pura imperfección absurda.
399. El fin es indispensable para cualquier acción y causalidad.
400. Todo ser tiende hacia su propio fin.
401. Ningún filósofo griego llegó a descubrir lo que hay en torno al tema de la participación o comunicación de la esencia de los seres.
402. La esencia metafísica de la participación es la capacidad de ser participado.
403. Finitud y contingencia son propiedades esenciales que se deducen de la misma esencia del ser participado.
404. Crear es participar el ser total desde la nada.
405. Las esencias son capacidades reales de ser.
406. Realmente existen la causalidad y el efecto de las creaturas, pero su causalidad y efecto dependen también de Dios.
407. La esencia real de Dios es el conjunto de las perfecciones trascendentales y, de un modo eminente, las predicamentales en suma simplicidad.
408. La esencia real de Dios puede significarse con distintos conceptos o nombres que significan lo mismo: Infinitud, Omniperfección, Acto, etc.
409. La esencia real de Dios está constituida por aquellas notas o perfecciones en grado infinito de que consta en la realidad.
410. El conocimiento que Dios tiene de las cosas que han existido, existen o existirán se llama ciencia de Visión.
411. En Dios se da la ciencia de visión porque el entender de Dios que, es su ser, se da en simultaneidad sin sucesión de pasado, presente y futuro.
412. Dios conoce todo, incluyendo lo posible, es decir, lo que no es indispensable que exista, o que haya existido o que tenga que existir.
413. Dios conoce todo, aunque de lo que conoce sólo puede existir lo que es posible y de eso sólo existe lo que Él quiere o permite que exista.
414. De lo posible sólo existe lo que Dios quiere y permite que exista, con ciencia de aprobación que involucra la inteligencia y voluntad divina.
415. Dios tiene ciencia de simple inteligencia de las cosas posibles, pero que no han existido, ni existen, ni existirán.
416. Dios tiene ciencia de visión de los futuros acabados que son cosas que han existido, existen o existirán necesariamente.
417. Dios tiene ciencia de aprobación de lo que puede ocurrir o frustrarse por la libertad de Dios o por la libertad creada que puede frustrar.

418. Por ser Dios Acto Puro e Infinito Ser, todas las perfecciones que se identifican con Él están en Acto.
419. En Dios todo es necesario: su Ser, su Entender y su Querer.
420. La libertad en Dios sólo es frente al ser finito o creado.
421. Dios no necesita nada fuera de Él, pero puede crear algo fuera de Él por amor a su infinita Perfección y para hacerlo partícipe de la misma.
422. La esencia metafísica coloca a Dios por encima y más allá de toda creatura y de todo concepto limitado.
423. Dios no es un ente o esencia que es, Dios es el Acto mismo de Ser. Acto puro e infinito de Ser.
424. Cuando el hombre alcanza la visión inmediata del Ser Infinito de Dios en la beatitud, esta visión y el amor consiguiente son necesarios.
425. Por su perfección infinita Dios no puede dejar de pensar en su propia Esencia ni dejar de ver en Ella como en un Modelo de infinita Bondad.
426. Dios constituye con su Verbo los infinitos modos finitos capaces de participar de su Existencia.
427. Dios comunica el acto de ser a las creaturas sólo para compartirles la plenitud de su Ser.
428. Ninguna esencia creada es su acto de ser.
429. Si Dios no actuase inmediata y eficientemente con la creatura, ésta no podría actuar. Se paralizaría su actividad.
430. Las cosas creadas son necesariamente porque Dios las piensa y existen contingentemente porque Dios libremente las ama.
431. Por todas las dimensiones del espíritu, la persona está ordenada a Dios: Unidad, Verdad, Bondad y Belleza, como a su propio fin.
432. Existen efectos propios de Dios en el ámbito de la experiencia humana.
433. Cualquier ser finito, cuando se considera su íntegra realidad (su ser), no puede tener explicación suficiente y completa más que en Dios.
434. El fin divino del hombre al que Dios lo ha ordenado por su naturaleza, es a conocer la Verdad y amar la Bondad o Perfección divina.
435. Cuando el hombre muere ordenado a su último fin llega a la felicidad mediante la posesión de Dios.
436. Cuando el hombre muere ordenado a su fin último, Dios es poseído de una manera que colma sobreabundantemente toda aspiración humana.
437. La felicidad encierra la posesión de Dios como infinita Verdad por el conocimiento intelectual y como infinito Bien por el amor volitivo.
438. Aun Dios no puede crear ni hacer nada fuera de sí mismo si no es teniendo su divina Perfección como fin de su obra.

439. El mundo es un cosmos, un todo ordenado lleno de sentido que se mueve ordenadamente por leyes que brotan de Dios y que dirigen todo a Dios.
440. Es en Dios en quien, en última instancia, se apoya ontológicamente todo ser.
441. El ateísmo es producto de la superficialidad o de la vida inmoral.
442. La verdadera ciencia es un camino hacia Dios.
443. Dios, como Sabiduría infinita, ha creado inteligentemente con un fin que ordena a los seres creados. Ese fin es Él mismo (*finis qui*).
444. Siendo Dios la Santidad infinita no puede querer sino ordenadamente y por eso en sus obras busca el bien mayor que no puede ser otro que Él.
445. Es el mismo querer de Dios esencialmente ordenado quien lleva a Dios a buscarse como término o fin de su acción creadora.
446. En el hombre, el buscarse a sí mismo como último fin implica un desorden que puede frustrarlo debido a que está hecho para el Bien Infinito.
447. El querer de Dios es esencialmente amor de Sí mismo y sólo puede querer las demás cosas en cuanto se relacionan con su Esencia Divina.
448. Sólo un objeto infinito puede especificar un querer infinito y subsistente como es el de Dios.
449. Siendo Dios Acto Puro, es Amor en Acto y, a la vez, Bondad en Acto de ser amada.
450. Ningún ser creado puede dar a Dios algo que Él no posea.
451. El Acto Puro de Amor de Dios implica la identidad real de sujeto y objeto de ese Amor.
452. Dios posee formal y eminentemente todas las perfecciones de los seres creados sin la limitación e imperfección de éstos.
453. Dios no obra como para adquirir algo por su acción, sino para dar algo por ella.
454. Todas las cosas tienden a Dios como a su último fin; para participar de su bondad.
455. Nada es sino Dios o recibiendo el ser de Dios
456. Sólo Dios es absolutamente perfecto. Las creaturas pueden aspirar a la perfección *secundum quid*, según su naturaleza.
457. Dios es la plenitud del Bien o Fin, es la plenitud de Ser.
458. La creatura es un ser esencialmente participado y dependiente del Ser de Dios, de su plenitud.
459. Todo ser creado es una manifestación del Ser divino.
460. Las pruebas racionales de la existencia de Dios son científicas porque se basan en los principios de causalidad, verdaderas y universales.
461. Las pruebas racionales de la existencia de Dios demuestran su existencia y algunos elementos esenciales del Ser Divino.

462. Las pruebas racionales de la existencia de Dios son rigurosamente científicas en cuanto al método inductivo-deductivo y totalmente sólidas.
463. Las pruebas racionales de la existencia de Dios parten de las creaturas y se basan en el principio de causalidad.
464. Las pruebas racionales de la existencia de Dios son sencillas y alcanzables para cualquier persona con voluntad de saberlas.
465. Las pruebas racionales de la existencia de Dios parten de una observación detallada y profunda del mundo material.
466. Las pruebas de la existencia de Dios suponen la imposibilidad de una serie infinita de causas imperfectas esencialmente subordinadas.
467. Una vez demostrada la existencia de Dios se establece su esencia por la vía de la causalidad, de la remoción y de la eminencia.
468. El fin último es el Bien increado, a saber: Dios, que es el único que con su infinita bondad puede llenar perfectamente la voluntad humana.
469. Dios es el único ser *per se* (por sí) todos los demás seres son *ab alio*: dependen de Dios en lo más fundamental, que es su ser y su existencia.
470. No hay modo de explicar la existencia de entes que antes no eran y ahora son sino por la participación del Ser que es por sí mismo.
471. Sin un ser imparticipado, absoluto, infinito, nada podría ser ni existir porque la existencia es la manifestación del ser.
472. La existencia, la permanencia y el acrecentamiento en el ser de los entes contingentes depende del Ser de Dios.
473. Una cadena infinita de seres imperfectos y finitos es absurda, por lo mismo es necesario que exista una Causa Primera.
474. Una serie infinita de seres imperfectos no puede explicarse a sí misma.
475. Para demostrar la existencia de Dios hay que proceder de los efectos a la causa.
476. La existencia es la manifestación del ser.
477. Sin Dios, Creador de la Naturaleza humana, el absurdo de una naturaleza orientada a un fin inconseguible sería totalmente evidente.
478. Sin Dios, la naturaleza humana se reduce a un absurdo inexplicable.
479. El Dios que se conoce por la razón es el mismo que se alcanza por la fe.
480. Uno de los errores sobre la demostración de la existencia de Dios consiste en pensar que Dios es evidente por sí mismo están: San Anselmo, Descartes y Leibniz, entre otros.
481. Es un error de la demostración de la existencia de Dios pensar que la existencia de Dios no se puede demostrar están: Kant y los neopositivistas actuales.
482. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, expone cinco vías para demostrar la existencia de Dios.

483. Las cinco vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios tienen como punto de partida las cosas sensibles.
484. Las cinco vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios se sostienen sobre el principio de causalidad eficiente.
485. Las cinco vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios suponen la imposibilidad de una serie infinita de existentes imperfectos.
486. El punto de partida de las cinco vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios es el mundo sensible, y el punto de llegada es Dios.
487. Las pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás, suponen la imposibilidad de un proceso infinito de causas esencialmente subordinadas.
488. La meta de las pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás es siempre Dios que existe por sí mismo.
489. La primera vía para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás considera el aspecto de la existencia del movimiento.
490. La segunda vía para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás considera el aspecto de la subordinación de las causas.
491. La tercera vía para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás considera el aspecto de la contingencia de los seres.
492. La cuarta vía para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás considera el aspecto del ser perfectísimo.
493. La quinta vía para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás considera el aspecto del supremo ordenador.
494. Probar científicamente la existencia de Dios es relativamente sencillo si nos remontamos de los efectos a la Causa.
495. La razón natural puede llegar a deducir la existencia de Dios y la esencia real de Dios, es decir, aquello que lo constituye como Dios.
496. Todos los cambios que observamos con la experiencia implican un tránsito de un modo de ser a otro.
497. El principio de causalidad se puede enunciar afirmando que nada pasa del no ser al ser, sino es por otro ser.
498. Es absurda una serie infinita de causas imperfectas esencialmente subordinadas unas a otras. Lo imperfecto no se explica ni explica lo demás.
499. Dios es el Acto mismo de mover o causar.
500. En Dios, el término perfección significa que tiene todo sin haber sido hecho.
501. Sólo Dios puede ser el Ser ilimitado.
502. Sólo Dios es absolutamente simple porque es puro acto.

503. Dios es el conjunto de todas las perfecciones en grado infinito y en suma o máxima simplicidad.
504. Racionalmente hablando, el mundo no pudo proceder de otro modo que de Dios y por creación.
505. A Dios se llega por la fe y por la razón. Toda investigación científica o causal sería nos permite alcanzar racionalmente a Dios.
506. La Causa Primera que da razón de los entes es Dios.
507. A Dios se llega desde los entes participados, finitos, contingentes, como a su Causa o Razón suprema, necesaria e imparticipada.
508. Al conocer que existe un ente que se identifica con su Acto de Ser, de alguna manera se conoce la esencia de Dios: lo que realmente es.
509. El Ser de Dios desborda todos nuestros conceptos, sin embargo, podemos saber qué es ese Ser o Esencia que se identifica con su Ser (Dios).
510. Dios es Acto de Ser Infinito. Puro Acto, pura perfección, Ser sin límites. Unidad, Verdad, Bondad y Belleza sin límites
511. El Ser divino incluye todas las perfecciones en grado infinito.
512. El error del panteísmo consiste en confundir o identificar a las creaturas, es decir, al universo entero con Dios.
513. En Dios no cabe composición alguna porque lo compuesto supone partes y, por tanto, imperfecciones, ya que las partes son menos que el todo.
514. Nada puede llegar a ser desde la nada (creación) sino por la acción eficiente e inmediata de Dios.
515. Nada puede conservar ni aumentar el ser sino por la acción eficiente e inmediata de Dios.
516. Mientras Dios es puro acto de ser, las creaturas tienen acto de ser participado y contingente.
517. Dios comunica el ser a sus creaturas mediante la creación, conservación, premoción y concurso, teniendo como fin a Él mismo.
518. Dios crea para hacer partícipes y manifestar su Ser a las creaturas.
519. Dios hace partícipes de su Ser y perfección a los demás existentes.
520. Toda la actividad de Dios es Inteligencia y Amor.
521. Crear es comunicar o participar el ser desde la nada.
522. La Potencia Activa de Dios se llama Omnipotencia y es capaz de crear desde la nada aun cuando no hubiera creado nada.
523. La creación por la que la Voluntad o Amor divino libremente nos saca de la nada y nos da el acto de ser es el don primordial de Dios.
524. Si Dios no nos hubiese amado con ese primer Acto de Amor creador que nos confiere el ser, ningún otro don hubiéramos podido recibir de Él.

525. Todo ser o es Dios o depende de Dios, como causa eficiente inmediata y permanentemente.
526. Los seres materiales participan y manifiestan a Dios, lo glorifican inconsciente y necesariamente.
527. Los seres espirituales glorifican a Dios formal, consciente y libremente por el conocimiento, amor y aceptación de su ley.
528. El acto de ser de la creatura procede siempre de Dios. Es siempre un acto de ser participado de Dios inmediata y eficientemente.
529. El hombre no puede perfeccionarse o lograr su propio bien o fin, si no es por el conocimiento y amor de Dios.
530. El Fin de Dios y el fin del hombre se identifican y, por eso, son inseparables.
531. El hombre no puede conocer y amar a Dios si no obtiene su propia perfección humana.
532. Todas las perfecciones divinas como: Inmutabilidad, Eternidad, Unicidad, Intelección, Amor, Omnipotencia... derivan del *Esse Subsistens*.
533. Dios se distingue real y esencialmente de las creaturas, pero Dios está íntimamente presente en todo ser creado.
534. La creatura se distingue esencialmente de Dios porque la creatura es una esencia que no es, sino que participa del ser.
535. La Esencia metafísica de Dios, la Deidad, es el Ser subsistente por Sí mismo o Acto Puro de Ser.
536. En Filosofía, Dios aparece como la Causa del ente.
537. El constitutivo formal de la persona creada es el acto de ser (*esse*) propio, aunque participado.
538. La Esencia divina es la causa ejemplar de la que participan y se fundan todas las esencias creadas.
539. Dios ve en Sí mismo los infinitos modos capaces de existir fuera de Sí mismo.
540. Las esencias de las cosas creadas son por el Acto Puro de Dios, en el que se fundan y son como objeto de su pensamiento.
541. Dios puede dar el ser a las esencias que Él libremente elija.
542. La primera participación del ser es la Creación.
543. Crear es comunicar o participar el ser total desde la nada.
544. Dios es capaz de crear, aunque realmente no hubiera creado nada.
545. La acción creadora de Dios es siempre infinita.
546. Dios no puede tener otro fin al crear que Él mismo.
547. Una vez creados los entes de la nada, es preciso que Dios los conserve en su ser.

548. Sin Dios todo se disuelve en la nada. Por eso el mundo actual se autodestruye porque se ha organizado al margen de Dios.
549. Al que omite a Dios, sólo le queda esperar la nada. La sorpresa vendrá tarde o temprano cuando tenga que enfrentarse a la realidad.
550. Por ser Perfectísimo, Dios no está necesitado de crear otros seres para Sí. Lo hace por su Bondad Infinita que comparte con la creatura.
551. Todos los afanes de cambios y mejoras son inútiles si excluyen a Dios y su Plan Divino.
552. Sin Dios no hay amor verdadero a sí mismo, a los demás y tampoco a la naturaleza.
553. Las creaturas salen de Dios y retornan perfectamente a Él.
554. Las creaturas espirituales pueden alcanzar a Dios mismo por el conocimiento y el amor, en cuya consecución consiste su felicidad.
555. La creación, como efecto de Dios, es perfecta en grado sumo cuando regresa a su Principio.
556. Todas las cosas creadas son vestigios del Creador. El hombre, además, es imagen y semejanza.
557. Todo ser humano tiene como fin la glorificación formal de Dios. Pero en el ejercicio de su voluntad libre pueden frustrarse.
558. La actividad práctica de Dios sólo tiene sentido frente a los seres creados.
559. A Dios le conocemos imperfectamente por la infinita distancia de lo que realmente es Dios en Sí.
560. Todas las cosas forman un solo mundo porque proceden de Dios, están ordenadas entre sí y en relación con Dios
561. El mundo se dice uno por la unidad de orden, que consiste en que unas cosas están ordenadas a otras.
562. Las cosas corporales están en algo como continente, las cosas espirituales contienen aquello en lo que están.
563. El alma contiene al cuerpo. Dios está en todas las cosas como conteniéndolas.
564. Por cierta semejanza con lo corporal se dice que todas las cosas están en Dios, en cuanto están contenidas por Él.
565. Estar en un lugar conviene de diferentes modos al cuerpo, al ángel y a Dios.
566. El cuerpo está en un lugar de modo circunscrito, adecuado a él.
567. Dios no está circunscrito, ni delimitado a un lugar, porque está en todas partes, pues todas las cosas están contenidas por Él.
568. Dios es siempre muy respetuoso del orden natural y no violenta el ser propio de las cosas.

569. Dios, como Bien Infinito, no puede adquirir, sino sólo dar y hacer partícipes de su Bondad a otros seres.
570. Los entes corpóreos participan y manifiestan con su ser la Perfección divina de un modo material e inconsciente -gloria objetiva de Dios-.
571. En Dios no caben partes ni composiciones. Dios uno y trino es esencialmente simple: Simplicidad pura.
572. La Infinitud y la Omniperección significan la esencia real de Dios.
573. Absolutamente nada que venga de las creaturas puede producir en Dios más perfección, ni más felicidad.
574. En Dios, su esencia real está constituida por el conjunto de todas las perfecciones en grado infinito y en suma simplicidad.
575. Dios no crea para aniquilar. No es un principio aniquilador sino más bien Creador, Conservador y Providente.
576. En Dios, todas sus obras reflejan a la vez su justicia y su misericordia.
577. El origen primero de la bondad es Dios.
578. Por su bondad, Dios difunde de múltiples maneras su perfección, incluso remediando los defectos que encuentra en las criaturas.
579. Cuando Dios es misericordioso, no obra contra su justicia, sino que hace algo que está por encima de su justicia.
580. Porque Dios nos amó nos ha creado y, mientras subsistamos, somos objetos del amor de Dios.
581. Dios ama todo cuanto existe, pues al crear las cosas las ordena a Él como su último fin.
582. Ofendemos porque amamos lo que no debemos, el pecado. Dios hizo todo menos el pecado.
583. La Voluntad de Dios es que nos santifiquemos en Él que es el Sumo Bien.
584. La presciencia de Dios es el conocimiento de Dios sobre el futuro.
585. La presciencia de Dios tiene tres objetos: lo posible en su intelecto, los futuros condicionados y los futuros acabados.
586. La Voluntad divina es frustrable por la libertad de Dios que puede cambiar de opinión o por la libertad del hombre que Dios le ha dado.
587. Aunque Dios no siempre ha creado porque la creación tuvo un inicio en el tiempo, crea *ab aeterno*, es decir, desde toda la eternidad.
588. Dios ha establecido *ab aeterno* una ley moral para conducir a la persona humana a su destino definitivo conforme a su ser espiritual.
589. Es manifiesto que el mundo se dirige por la Divina Providencia.

590. El ateísmo no es primordialmente un problema de fe sino de reflexión racional objetiva.
591. El panteísmo es un tipo de ateísmo que consiste en confundir a las creaturas con el Creador. Afirmar que todo es Dios.
592. El antiteísmo no sólo es negar la existencia de Dios sino considerarlo nocivo y desarrollar la aversión a Dios.
593. En extremo del antiteísmo está la blasfemia.
594. El agnosticismo es un tipo de ateísmo que no niega la existencia de Dios, pero niega la capacidad de la mente humana para alcanzarlo.
595. El agnosticismo coincide con el fideísmo porque reduce todo conocimiento acerca de Dios a la pura fe.
596. Puro ateísmo teórico y práctico. ¿Cómo queremos alcanzar la paz? Sin Dios es imposible el orden, la justicia y la paz.
597. El laicismo y relativismo educativo, junto con una herética formación cristiana en instituciones "religiosas", son causa de descristianización.
598. El laicismo, el secularismo y el ateísmo "ilustrado" son la causa del atropello contra los derechos humanos y de la devastación ambiental.
599. La racionalidad y la ciencia se oponen al ateísmo irracional. Toda ciencia bien fundada conduce a Dios.
600. La filosofía moderna y contemporánea se reduce a la *lógica ilógica* que, pretendiendo ocupar el lugar de la Ontología, se destruye a sí misma.
601. El existencialismo suprime los valores trascendentes a la propia existencia.
602. En el existencialismo, existencia es creación irracional de sí mismo entre dos nada.
603. En el existencialismo, al igual que en el idealismo, se absorbe la trascendencia en las fauces de la inmanencia subjetiva.
604. ¿Cómo pretendemos ser felices excluyendo a Dios? Por eso el hombre contemporáneo vive frustrado y narcotizado.
605. La filosofía atea es un fraude y un engaño porque excluye a la Causa del ser que es Dios.
606. El ateísmo y el secularismo son el opio del pueblo.
607. Dios funda infinitos modos de ser finitos capaces de participar de Sí como modelo de infinita Perfección.
608. La Esencia divina como modelo de infinita perfección funda las esencias como posibles de existir fuera de Él.
609. La participación del ser se hace por vía de la Inteligencia y la Voluntad de Dios porque nada puede hacer Dios sino por esta vía del Espíritu.
610. Toda la actividad de Dios es Inteligencia y Amor.

611. Sólo Dios puede crear, es decir, conferir el ser a una esencia desde la nada.
612. Dios es el principio causal eficiente y final de todo el universo.
613. Dios demanda un querer absoluto y sin ninguna condición.
614. Todas las cosas apetecen a Dios de modo implícito.
615. El Autor de la naturaleza ha impreso en el ser de todas las cosas una dirección hacia su Principio, es decir, hacia Sí mismo.
616. Dios, como autor de la naturaleza, ha impreso en el ser de todas las cosas una dirección hacia su Principio, es decir, hacia Sí mismo.
617. Dios demanda un querer absoluto y sin ninguna condición.
618. Sin Dios, el ser habría surgido de la nada, lo cual es un absurdo.
619. El ateísmo es una posición insostenible racionalmente porque es contraria a la razón.
620. De la existencia del Ser Infinito depende el ser de todo cuanto existe.
621. Nada puede querer Dios que esté fuera de Sí mismo, sino en cuanto eso se refiera a su objeto formal, que es su propia Bondad.
622. La gloria objetiva de Dios son todas las creaturas por el simple hecho de ser.
623. La palabra gloria significa que un bien sea conocido y aprobado por alguien.
624. La gloria formal de Dios es el conocimiento y amor que un ser inteligente tiene a la Infinita Bondad y Perfección de Dios.
625. Todo ser o perfección creada, desde que existe, es gloria objetiva u ontológica de Dios.
626. Para negar la gloria objetiva de Dios, una creatura tendría que destruirse como ser, aniquilarse, lo cual le es tan imposible como crearse.
627. Gloria significa cierto brillo, que el bien de alguien llegue a ser conocido y aprobado por muchos.
628. La gloria formal es el conocimiento o aprobación que de una perfección hace un ser espiritual.
629. La gloria formal de Dios consiste en el conocimiento y amor que a su Infinita Bondad y Perfección profesa un ser inteligente.
630. La gloria formal de Dios es explícita en los actos de amor a Dios, de adoración, de oración, etc.
631. La gloria formal de Dios es implícita en todo acto que se somete a la ley divina, porque con esos actos se dirige a Dios como su Fin.
632. En Dios, gloria objetiva y formal son una misma cosa. El conocimiento y amor que Dios se tiene a Sí mismo se identifica con su Ser.
633. Del mismo modo que no es necesaria la creación, tampoco lo es la gloria extrínseca de Dios, tanto objetiva como formal.

634. Después de la creación existen otros seres, pero no más Ser que antes.
635. Los dos grandes fundamentos posibles de gloria que la creatura puede tributar a Dios son la objetiva y la formal.
636. Dios es el Supremo Bien apetecible, único Bien en el que se encadenan todas las condiciones para que el hombre alcance su felicidad.
637. La glorificación suprema de Dios coincide con la suprema felicidad de la persona humana.
638. Sólo es posible ser ateo porque existe Dios.
639. Se puede ser ateo en el orden práctico, moral y hasta en el plano psicológico, pero no en el orden metafísico, ontológico.
640. Una educación atea es un sinsentido, una suerte de imposible que, para colmo, es desintegradora de la persona humana.
641. El hombre es un ser naturalmente religioso y una educación atea es el más grave pecado contra natura...
642. Todo lo que Dios hace, está en Él desde toda la eternidad e identificado con su Acto Puro de ser.
643. Dios no pudo crear nada sin ordenarlo hacia Sí mismo como a su Fin Último.
644. Todo cuanto Dios ejecuta en el tiempo, lo decreta desde toda la eternidad.
645. Aunque Dios no siempre ha creado, decimos que crea *ab aeterno*, desde toda la eternidad, puesto que todo está decretado desde la eternidad.
646. La creación no añade nada a Dios.
647. Es manifiesto que el mundo se dirige por la Divina Providencia porque toda la comunidad del universo se gobierna por la razón divina.
648. El estudio de Dios en sí mismo comprende la demostración de su existencia y la determinación de su esencia.
649. Como a Dios no lo vemos, es necesario demostrar su existencia partiendo de los efectos a la Causa.
650. Las pruebas de la existencia de Dios han de partir de la experiencia en el mundo sensible.
651. Dada la naturaleza humana, toda prueba de la existencia de Dios ha de tener un punto de partida que son las cosas sensibles.
652. El constitutivo formal de Dios, es decir, la propiedad de la que derivan todas las otras es el ser cuya esencia y acto de ser se identifican.
653. Dios es infinito porque tiene todas las perfecciones posibles, sin límites y sin mezcla de imperfección.
654. Hegel se equivoca en sus afirmaciones sobre Dios porque afirma que es un ideal que tiende a realizarse, pero que jamás podrá verse realizado.

655. Dios es un ser real, único por naturaleza, absolutamente simple e inmutable y esencialmente distinto del mundo con distinción real.
656. Dios y el mundo son dos realidades y no una sola realidad.
657. Dios es real y esencialmente distinto del mundo.
658. El conocimiento que la razón natural tiene de Dios no es sólo verdadero, sino de la verdad de la cual podemos cerciorarnos.
659. El conocimiento que tenemos de Dios es el resultado de una evidencia racional y no de una creencia, sentimiento o experiencia religiosa.
660. El conocimiento racional de Dios es esencialmente adquirido, mediato y se efectúa propiamente hablando por medio de los seres creados.
661. Sólo Dios es absolutamente simple.
662. Del conocimiento racional y cierto de Dios por vía de la causalidad se deduce, entre otros atributos divinos, su soberana perfección.
663. El conocimiento racional que tenemos de Dios produce una certeza absoluta y mediata, es decir, mediante una inferencia o raciocinio.
664. El conocimiento que tenemos de Dios racional, cierto y mediato difiere de la fe, se opone a la intuición y difiere de la opinión.
665. La recta razón demuestra los argumentos de la fe. La razón torcida no los demuestra...
666. El ateísmo especulativo o teórico no es posible en un hombre que tenga uso de razón y que proceda sinceramente y de buena fe.
667. El ateísmo especulativo o teórico no puede ser un error invencible en personas con uso de razón y que proceden sinceramente.
668. Los espíritus imbuidos de ideologías sensualistas o subjetivistas no pueden percibir el valor de la demostración racional de Dios.
669. Los protestantes y pseudomísticos afirman que la certeza de su conocimiento de Dios se funda en la experiencia individual de cada uno.
670. En el colmo de las herejías, Hegel concibe que Dios no puede existir sin el mundo en el cual deviene.
671. Hay ateos que por someter la cuestión teológica a un análisis metodológico inadecuado consideran inútil plantear la cuestión sobre Dios.
672. El positivismo es ateo porque rebasando indebidamente los límites metodológicos de las ciencias experimentales pretende explicarlo todo.
673. Hay ateos que rechazan toda verdad absoluta.
674. Hay ateos que exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios.
675. Hay ateos que imaginan un Dios por ellos rechazado que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio.

676. Hay ateos que ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios porque, al parecer, no sienten inquietud religiosa alguna.
677. Hay ateos que nacen por una violenta protesta del mal en el mundo.
678. Hay ateos que adjudican indebidamente carácter absoluto a algunos bienes humanos que consideran como sucedáneos de Dios.
679. La civilización actual, por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar notablemente el acceso del hombre a Dios.
680. Hay ateos que pretenden voluntariamente apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas y desoyen su conciencia.
681. Los creyentes tienen parte de responsabilidad en que haya ateos porque el ateísmo no es un fenómeno original, sino derivado de varias causas.
682. Una de las causas del ateísmo es la reacción crítica contra las religiones y contra la religión cristiana por mal testimonio de los fieles.
683. Una causa del ateísmo es el descuido de la educación religiosa y la exposición inadecuada de la doctrina con defectos en la vida moral.
684. El ateísmo sistemático lleva al afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios.
685. El ateísmo sistemático considera que la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, único artífice y creador de su historia.
686. El sentido de poder que el progreso técnico da al hombre favorece el ateísmo sistemático.
687. El ateísmo moderno pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social.
688. Para Kant, a Dios se llega por el sentimiento (razón práctica) porque la razón pura queda fuera de toda posibilidad para alcanzar a Dios.
689. El pensamiento hegeliano va contra la necesidad de declarar la distinción esencial entre las criaturas y Dios.
690. La afirmación de Hegel de que Dios se va haciendo, va contra la absoluta simplicidad e inmutabilidad de Dios.
691. El positivismo afirma que sólo hay certeza en lo que se conoce por método experimental. Niega la certeza del conocimiento racional de Dios.
692. No existe en toda la Filosofía un tema más importante que el de Dios.
693. Dios es el Ser del que depende el ser de todo cuanto existe.
694. Dios es la fuente de todo ser y, por eso, el ateísmo es tan pobre como absurdo.
695. Nada es posible sin Dios y, por eso, el ateísmo es insostenible y contrario a la razón.
696. Sólo Dios es únicamente ser.
697. Ningún ser contingente tiene en sí mismo la razón de ser.

698. La fe agnóstica es ciega, irracional y fanática. Por eso es importante demostrar racionalmente la existencia de Dios.
699. Si todo lo que existe y deja de existir existiera por sí mismo, sería el mismo Acto de Ser, sería Dios, lo cual es absurdo.
700. Todos los existentes contingentes que nos rodean exigen necesariamente un sustento ontológico que exista por Sí y que es Dios.
701. Los atributos entitativos de Dios son su inmutabilidad, su eternidad, su unicidad y su distinción del mundo.
702. Los atributos operativos de Dios son omnipotencia creadora, conservadora, providente, premovente, concursante, ciencia y relación con lo creado.
703. Todo en Dios está siempre en acto: su ser, entender, querer... todo se identifica en su único y simple Acto de Ser.
704. La Libertad de Dios, lo es frente a su creatura y no se ejerce sobre su acto mismo de Voluntad, sino sobre el acto del ente participado.
705. Dios no es libre para el Fin que se propone en las creaturas porque única y necesariamente Dios es el Fin de las creaturas.
706. La gloria de Dios es el Fin de las creaturas, es decir, la participación y manifestación de su Ser.
707. La razón para alcanzar a Dios es necesaria para tener una fe razonable y no una fe ciega, irracional, que termina en el fanatismo.
708. En Dios, el término perfección significa el que tiene todo sin haber sido hecho.
709. Sólo Dios puede ser el Ser ilimitado.
710. Sólo Dios es absolutamente simple porque es puro acto.
711. Dios es el conjunto de todas las perfecciones en grado infinito y en suma o máxima simplicidad.
712. La razón humana es capaz de deducir los atributos divinos o las perfecciones que se identifican con la Esencia divina.
713. Es imposible demostrar que Dios no existe porque la existencia de un solo ser pone de manifiesto la necesidad de un Ser por sí.
714. Es enorme la dependencia de los entes contingentes respecto a Dios que es su causa eficiente y también es su causa final.
715. A Dios es necesario llegar partiendo de las cosas materiales, incluyendo al que conoce, como a su Causa, mediante un raciocinio muy riguroso.
716. Dios no puede incluir ninguna imperfección, por eso es trascendente, es decir, está por encima de todas las creaturas.

717. En Dios no hay distinción real ni conceptual con fundamento en la realidad entre la Esencia y el Acto de Ser o Existencia.
718. El hombre establece en Dios una distinción de razón fundada en la distinción entre esencia y acto de ser que sólo se da en las creaturas.
719. El objeto formal del Entender divino es su esencia que Él mismo contempla identificándose formalmente con ella.
720. La Esencia divina es el objeto formal de su Entender, no por influencia de la esencia sobre el entender, sino por una identidad perfecta.
721. La esencia divina es constituida por todas las Perfecciones en grado Infinito y en suma Simplicidad, por la Omniperfección o Acto Puro.
722. Dios es incausado, es decir, no tiene causa ni es causa de Sí mismo.
723. Dios es incausado, pero tiene razón de Ser en sí mismo. La Inteligencia divina es la razón de ser de su Voluntad.
724. La perfección primera y fundamental de Dios, con la cual se concibe como Dios o como Ser primero e imparticipado, es su mismo Ser.
725. Los entes que no son Dios reciben su ser de otro que es su causa. Son entes *ab alio*, es decir, por otro.
726. La Verdad divina es Causa primera creadora de todo ser finito.
727. Dios demanda un querer absoluto y sin ninguna condición.
728. Las cosas son tanto más semejantes a Dios cuanto más participan de la causalidad divina.
729. Que el hombre sea movido por Dios, no quita que se mueva también a sí mismo, en virtud de su libre albedrío.
730. Dios ha creado y destinado a todas las creaturas para que, con su propio ser, participen y manifiesten su Ser divino.

4. GNOSEOLOGÍA

731. La Gnoseología o Teoría del Conocimiento es un tratado de la Metafísica que estudia el conocimiento en todas sus modalidades.
732. Conocer es hacerse otro en cuanto otro, es decir transformarse.
733. El sujeto que conoce se convierte/transforma en el objeto conocido.
734. Conocer no se trata de una transformación material, sino de una transformación inmaterial/intencional.
735. Todos los entes tienen formas (incluso los accidentes) por las que son conocidos, pero sólo algunos entes tienen formas con las que pueden conocer.
736. Todo el ser es cognoscible, pero no todo ser es cognoscente.
737. Sólo y únicamente son cognoscentes aquellos entes que tienen facultades para conocer (animales y hombres en el mundo corpóreo).
738. Inmaterialidad y crecimiento son directamente proporcionales: significa que mientras más inmaterial es un ente, más cognoscible y mejor cognoscente.
739. Dios es el ser más inmaterial, por eso es el más cognoscible y el mejor cognoscente.
740. La materia es principio de ininteligibilidad.
741. Nosotros conocemos a Dios medianamente; a partir de los entes creados llegamos a Dios.
742. La facultad del conocimiento animal también es una transformación intencional, pero se limita a las cualidades sensibles.
743. El conocimiento humano es tan amplio como el ser. Por eso podemos conocer a Dios, pero no lo podemos abarcar en su totalidad.
744. La persona humana es capaz de conocer racionalmente a Dios como su fin último en el que se sacian todas sus necesidades.
745. Como el intelecto humano es limitado debe ser muy selectivo y conocer aquello que realmente va a contribuir a la perfección.

- 746. Conocer es enriquecerse inmaterial o intencionalmente con la forma de otros seres.
- 747. Conocer es aprehender inmaterialmente la forma de otro ser.
- 748. El conocimiento, amor y fruición perfectos e interminables son los tres elementos de la felicidad.

TIPOS DE CONOCIMIENTO

- 749. El conocimiento puede ser según las facultades que lo producen: sensible e intelectual.
- 750. El conocimiento sensible se limita a las cualidades sensibles/pasibles.
- 751. El conocimiento intelectual es tan amplio como el ser.
- 752. El conocimiento puede ser según su proximidad: vulgar, empírico, técnico, prudencial, científico e intelectual.
- 753. El conocimiento vulgar es un conocimiento universal no causal que requiere casi nula experiencia en el ramo.
- 754. El conocimiento vulgar es muy parcializado y, por tanto, no puede ser la base que soporte el peso de la acción práctica.
- 755. El conocimiento empírico es un conocimiento universal no causal y que sí requiere experiencia en el ramo.
- 756. El conocimiento técnico o artístico es un conocimiento universal por causas contingentes, práctico del orden del hacer.
- 757. El conocimiento prudencial es un conocimiento universal por causas contingentes práctico del orden del obrar.
- 758. El conocimiento científico es un conocimiento universal por causas necesarias próximas.
- 759. El conocimiento sapiencial es un conocimiento universal por causas últimas necesarias o radicales.
- 760. Según su complejidad el conocimiento puede ser conceptual, judicativo e inferencial.
- 761. El conocimiento conceptual es la operación de la mente humana, se llama aprehensión o abstracción.
- 762. El conocimiento judicativo es el juicio que consiste en unir o separar conceptos.
- 763. El conocimiento inferencial es el raciocinio que relaciona juicios para llegar a una conclusión.
- 764. Según la proximidad de juicio, el conocimiento puede ser mediato o inmediato.
- 765. El conocimiento mediato se formula por medio de una inferencia o raciocinio.

- 766. El conocimiento inmediato se formula directamente.
- 767. Según la evidencia, el conocimiento puede ser intrínseco o extrínseco.
- 768. El conocimiento es intrínseco si se presenta directamente al que lo conoce.
- 769. El conocimiento es extrínseco si se obtiene por testimonio de otro.
- 770. El conocimiento se da de forma a forma. Una por la que somos conocidos y otra por la que conocemos. Se trata de una operación inmaterial.
- 771. El conocimiento humano parte de los sentidos y termina en el intelecto. El intelecto abstrae lo inteligible de lo sensible.

LA VERDAD

- 772. La verdad es la adecuación entre la cosa y el intelecto.
- 773. La verdad se da primordialmente en el juicio y secundariamente en la cosa.
- 774. El lugar de la verdad es el juicio.
- 775. En el concepto no hay verdad porque no se juzga.
- 776. La Verdad es el fin último de todo el Universo.
- 777. La verdad no consiste en decir todo a todos, sino sólo a aquellos a quién compete saberla.
- 778. No existe libertad sin apego a la verdad.
- 779. Es propio del sabio ordenar cada cosa al bien y a su fin.
- 780. El bien del entendimiento es la verdad. El bien de la voluntad es el bien.
- 781. La Filosofía es la ciencia de la Verdad.
- 782. Hay verdades divinas accesibles a la razón, pero hay otras que sobrepasan en absoluto su capacidad.
- 783. Existen dos clases de verdades: las alcanzables por la razón y las alcanzables por la fe.
- 784. Los engreídos piensan que es verdadero todo lo que ellos ven y falso lo que ellos no ven.
- 785. La inteligencia está naturalmente ordenada a la verdad como su propio bien.
- 786. Actualmente todo es tolerable menos la verdad.
- 787. Los estados de la mente frente a la verdad son la ignorancia, la duda, la opinión y la certeza.
- 788. La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Hay cosas que es mejor ignorar. El motivo es la limitación de nuestro intelecto.
- 789. La ignorancia es ceguera del alma.
- 790. La ignorancia de lo que debemos saber es causa de múltiples errores y problemas... hay que saber de lo bueno lo mejor.

791. La ignorancia invencible hace inculpable al que comete una falta en aquello que ignora invenciblemente.
792. Respecto a las cosas perversas y degradantes lo mejor es la ignorancia, a menos que sea para cuidarnos de ellas.
793. La nesciencia es falta de saber, mientras que la ignorancia es falta de un saber que debería tenerse, o sea, la privación de una verdad debida.
794. La duda es la suspensión del juicio por una igualdad entre los argumentos a favor y en contra. A veces la duda es inevitable.
795. En la duda no hay propiamente certeza porque se suspende el juicio.
796. En la duda negativa no se encuentran razones suficientes para inclinarse por una u otra afirmación.
797. En la duda positiva se ven el mismo número de razones para afirmar que para negar.
798. Dudar no es lo mismo que preguntar: la pregunta supone un conocimiento que no ha concluido y la duda no posee certeza sobre lo cuestionado.
799. En la sospecha, una de las alternativas de la indagación tiene mayor posibilidad, pero no suficiente y, por tanto, su certeza es imperfecta.
800. La opinión es juzgar con temor a equivocarse. Es porque el asunto es contingente y lo contingente no admite certeza.
801. La certeza es juzgar sin temor a equivocarse porque el asunto sobre el que se juzga es necesario.
802. La opinión tiene más certeza que la duda y la sospecha, pero la certeza es imperfecta porque se juzga con temor a equivocarse.
803. Lo necesario es el ámbito de la certeza. Lo contingente es el ámbito de la opinión.
804. El criterio de verdad es la evidencia que consiste en la seguridad de juzgar sin temor a equivocarse.
805. Sólo podemos creer lo que no es evidente por sí mismo, ni como verdadero, ni como falso.
806. Todo intento de evasión de la intervención de la inteligencia en la exposición o justificación de una verdad es absurdo.
807. Es propio del sabio juzgar conforme a las causas de las cosas y ordenar conforme a la verdad.
808. Un axioma es una verdad evidente por sí misma que no necesita demostración.
809. Un postulado es una verdad que ya fue demostrada y que nos ayuda a conocer otras verdades.
810. La verdad de una argumentación depende de la rectitud del raciocinio y de la verdad del antecedente.

811. La verificación de un juicio singular depende de la rectitud del raciocinio y de la verdad de los axiomas o, en su caso, de los postulados.
812. El juicio práctico-práctico o juicio eficaz, es aquel bajo el cual la voluntad se determina aquí y ahora a elegir un determinado bien.
813. Una vez que hay juicio práctico, el acto se sigue necesariamente.
814. El juicio práctico es el que ilumina a la voluntad ciega para determinarse por un objeto.
815. Cuanto más busca el hombre la verdad, aspira a más y su sed de verdad se despierta por conocer más y se lanza en su búsqueda.
816. La falsedad o el error es la no adecuación entre la cosa y el intelecto.
817. Sabemos que hay error porque somos conscientes de que hay verdad. El error se descubre en relación con la verdad.
818. La evidencia es el carácter indudable de la coadaptación entre la cosa y el intelecto.
819. En una demostración de algo objetivamente real, el proceso indefinido o in infinitum es imposible y absurdo.
820. La verdad es el fin de la inteligencia y la voluntad mueve a la inteligencia en la búsqueda de su objeto.
821. Es mejor saber pocas cosas de las que son superiores al hombre, que muchas de las que son iguales o inferiores.
822. La raíz de la libertad es la inteligencia. Por eso la Verdad nos hace libres.
823. El hombre está hecho para alcanzar la Verdad. Si no la alcanza se frustra.
824. En el conocimiento del hombre de la verdad, y en la actitud frente a la verdad o frente a la luz o a la visión se cifra la vida del hombre.
825. La Verdad es el fin último de todo el universo. Por eso la tarea más importante del hombre es buscarla y vivir conforme a ella.
826. La máxima aspiración humanamente posible no puede ser otra cosa que la Verdad que lo hace ser plenamente.
827. La Verdad del entendimiento divino es lo más valioso y perfecto que existe.
828. La perfección máxima y el último fin del universo es el conocimiento de la verdad plenamente desvelada.
829. La Verdad Primera es el último fin de todo el universo.
830. Todos los seres inteligentes tienen como fin objetivo de su inteligencia el Ser o Verdad divina.
831. Toda la inteligibilidad de las conclusiones deriva del ser como verdadero y de sus primeros principios teóricos o especulativos.
832. Por la inteligencia, el hombre llega a la posesión de su Último Fin.

833. La inteligencia humana es capaz de descubrir los bienes o valores que corresponden a los distintos aspectos del ser y de la vida humana.
834. La primera y más noble actividad del espíritu es la de la inteligencia.
835. La Ley eterna es la ordenación de la Voluntad divina identificada con su Inteligencia y con la Verdad para el gobierno de las creaturas.
836. Toda verdad es asimilable por la inteligencia en razón del ser y sus primeros principios que, iluminándola por dentro, la hacen inteligible.
837. Toda verdad, sea analítica o sintética, se ilumina en la evidencia inteligible del ser y de los primeros principios.
838. La inteligibilidad o verdad y la apetibilidad o bondad son propiedades trascendentales del ser que rigen toda la actividad espiritual humana.
839. Todo acto de inteligencia, incluido el que intenta negar o devaluar su objetividad, implica un objeto trascendente al acto.
840. El acto del entendimiento se apoya y tiene sentido gracias al ser en cuya inteligencia descubre toda la realidad.
841. La inteligencia capta de una manera inmediata, evidente y necesaria el ser y sus principios ontológicos que lo gobiernan.
842. Los principios que gobiernan al ser son: el de identidad o de no contradicción, el de razón de ser y el de causalidad.
843. El ser es el fundamento ontológico de toda la realidad y el apoyo irreductible de todo concepto.
844. Sin el ser, la actividad de la inteligencia carece de sentido y de objeto y se autodestruye aun como puro pensamiento.
845. Un acto de inteligencia sin un ser sobre el que versa es no sólo imposible, sino impensable.
846. Ante la conciencia, es el ser el que determina y gobierna a la inteligencia y no viceversa, como ha pretendido el idealismo.
847. Toda la acción práctica del hombre depende del entendimiento. Próximamente del entendimiento práctico y remotamente del entendimiento teórico.
848. Entendimiento o intelecto teórico y práctico no son dos intelectos, sino dos funciones del único intelecto humano.
849. La vida intelectual consiste en el perfeccionamiento y desarrollo de la inteligencia.
850. El objeto de la inteligencia: el ser como tal -esencia y esse- es siempre inmaterial.
851. Donde encontramos orden, es que hay inteligencia.
852. El orden lógico es el orden del pensamiento; el orden ontológico es el orden del ser que incluye al pensamiento.

- 853. La inteligencia humana no sólo se apoya y aprehende el ser, sino que es el único medio que tenemos de captarlo.
- 854. La persona humana sólo posee una ventana abierta al mundo trascendente, y es la inteligencia.
- 855. Todo nuestro movimiento inteligente y volitivo se sostiene y se desarrolla sobre el ser.
- 856. El realismo reconoce la capacidad del intelecto humano para conocer la naturaleza y la realidad objetiva de las cosas.
- 857. El conocimiento natural más universal lo proporciona la Filosofía realista. Sin Filosofía realista no hay auténtica universidad.

EL RELATIVISMO

- 858. El entendimiento humano no crea la realidad. La representa, se pliega a la realidad. La realidad es su medida.
- 859. El entendimiento humano está ordenado a comprender la causalidad última sin la cual no queda satisfecho.
- 860. La nada de ser cubre todo el conocimiento en Kant. En Kant, ni yo, ni mundo, ni Dios son accesibles a la inteligencia humana.
- 861. El conocimiento humano para Kant sólo tiene acceso a las apariencias: los fenómenos.
- 862. El formalismo kantiano encierra al intelecto en sus propias creaciones, desvinculadas del ser trascendente y del ser inmanente.
- 863. Según Kant, el hombre no conoce las cosas en sí mismas, sólo conoce lo material y lo que el sujeto pone en la cosa que ya no es la cosa.
- 864. Para Kant, más allá de las apariencias está la nada ontológica total. Sin negar el ser Kant lo declara incognoscible. Por eso su propuesta coincide con el agnosticismo.
- 865. El relativismo gnoseológico actual es muy dañino porque afirma que no existen o no podemos conocer verdades absolutas.
- 866. Por ser agnóstico, Kant pretende fundar la existencia de Dios en el deseo de todos de que exista. Pero su demostración es insuficiente.
- 867. El agnosticismo kantiano radica en negar que la razón humana pueda conocer las cosas en sí, o sea el noúmeno.
- 868. A Kant, al negar el conocimiento de la cosa en sí misma, no le queda otro camino que el que las cosas sean lo que desearíamos que fueran. Por eso su postura coincide con el voluntarismo.

869. El formalismo kantiano coincide con el voluntarismo porque la voluntad decide lo que el intelecto ha de elevar a norma universal.
870. Kant quiso probar la existencia de Dios con el deseo de la voluntad de que existiera. No todo lo que deseamos es verdad.
871. El empirismo, sólo admite las sensaciones y reduce la inteligencia a un sentido más y termina encerrando a la inteligencia en la conciencia.
872. El racionalismo reduce el conocimiento intelectual a ideas innatas o creadas por el sujeto, pero desvinculadas de la realidad objetiva.
873. El idealismo reduce de algún modo el ser al pensamiento. Confunde el ser con el pensar.
874. Para Heidegger, la existencia es un todo continuo desde la nada, un trascender nada y sólo tiene sentido por la nada. En lugar de Dios nada.
875. Para Sartre, la libertad es un no ser ella misma, se constituye porque no es. El hombre es conciencia y libertad, es lo que no es: es la nada.
876. Para Sartre, cada uno elige los valores que quiere y hace lo que quiere sin que haya verdad ni valor que esté más allá del hombre mismo.
877. Para Sartre, si Dios existiera hay que comportarse como si no existiera, Dios está de más y no tiene sentido ni acceso.
878. La contradicción más grande del agnosticismo es que para negar o dudar del valor de la inteligencia hay que suponerlo.
879. Frente al agnosticismo y sus consecuencias relativistas devastadoras hasta del ambiente: la única solución es volver a la Filosofía Realista.
880. El idealismo va del pensamiento a las cosas. El realismo va del ser al pensamiento.
881. El ateísmo procede del irracionalismo.
882. Una posición antiintelectualista o irracionalista conduce irremediabilmente a una posición agnóstica y atea.
883. El irracionalismo es explícita o implícitamente antiespiritualista.
884. El empirismo o sensismo, el vitalismo y el existencialismo son anti-intelectualismos irracionalistas y ateos.
885. Con el nihilismo ontológico, Sartre pretendió destruir toda exigencia de Dios.
886. El intelectualismo y teísmo, el ateísmo y el racionalismo hundieron todo en el absurdo y la nada.
887. No se puede hacer concesiones al irracionalismo actual sin acabar inexorablemente en el ateísmo y en el nihilismo que exterminan todo valor.
888. La modernidad y la posmodernidad han destruido todo porque han confundido el ser con el pensar.

889. Con el relativismo generalizado, las instituciones, al igual que las personas, han perdido la credibilidad.
890. El relativismo destruye al hombre y todo lo que le rodea.
891. El relativismo se ha globalizado incluyendo a los estados y a las religiones.
892. Frente al relativismo no hay verdad que subsista excepto la de que todo es relativo.
893. El relativismo es lo que caracteriza propiamente al mundo actual.
894. El relativismo es tan efímero que una “verdad” aceptada consensuadamente puede cambiar de un momento a otro.
895. El relativismo es atractivo porque cada uno construye su propia verdad.
896. Frente al relativismo no hay una sola verdad que subsista.
897. Una vez que se abre una rendija al relativismo, ya todo es subjetivo.
898. Hay quienes ven y aceptan la realidad, otros que no la quieren ver ni aceptar, y otros que, debido a una vida superficial, no se percatan.
899. El pluralismo relativista prolifera cuando la sociedad vive en la superficialidad.
900. La superficialidad es la madre del relativismo.
901. El mundo moderno y contemporáneo vive bajo las tinieblas del subjetivismo y del relativismo. La devastación ambiental es el resultado.
902. El relativismo subjetivista no reconoce un orden objetivo natural, por eso su egoísmo acaba con el medio ambiente y los derechos humanos.
903. El idealismo va del pensamiento a las cosas, mientras el realista va de las cosas al pensamiento.
904. El racionalismo niega la capacidad del intelecto de conocer la naturaleza objetiva de las cosas y, con esto, niega la ley natural.
905. El racionalismo, en sus vertientes idealistas y empiristas, niega la ley natural y, por lo mismo, subordina el derecho natural a los consensos.
906. El resultado del racionalismo en sus vertientes idealistas y empiristas es el relativismo (cada uno “crea” su propia verdad).
907. El agnosticismo niega la capacidad de la razón humana para conocer a Dios. Es una herejía y un tipo de ateísmo.
908. El liberalismo es liberal respecto a todos los errores y antiliberal con respecto a la verdad objetiva.
909. El pensamiento existencialista y nominalista actual que niega o desconoce a Dios conduce al nihilismo, al absurdo y a la desesperación.
910. El nominalismo o filosofía del lenguaje es absurdo porque afirma que el hombre crea la realidad a partir del lenguaje.
911. El pensamiento moderno desplazó a Dios colocando al hombre en su lugar y el pensamiento contemporáneo, una vez desplazado Dios, se encontró con la nada.

912. El deterioro social y ambiental que vivimos se debe a que el hombre ha querido organizarse al margen de Dios y, por ende, de la realidad.
913. La sociedad actual está encaminada al fracaso por haberse separado de la realidad objetiva.
914. El idealismo es soberbio y absurdo porque pretende que el intelecto humano sea la medida de todas las cosas.
915. El idealismo confunde el ser con el pensar, y de ese error se siguen infinidad de consecuencias teóricas y prácticas que son desastrosas.
916. La modernidad y postmodernidad prejuiciada contra la capacidad intelectual de abstracción, pretende fundar todo en el sentimiento.
917. Para Hegel la realidad es contradicción, puro devenir, y de ese error se siguen infinidad de consecuencias graves, teóricas y prácticas.
918. Al marxismo no le interesa explicar la realidad sino transformarla por medio del trabajo (praxis).
919. El marxismo, como el hegelianismo, supone dogmáticamente que la realidad es contradicción.
920. Al hegelianismo y marxismo hay que decirles que la realidad admite contradicciones, pero no puede ser contradictoria.
921. Si la realidad fuera contradictoria como dicen Marx y Hegel no podría haber conciencia de contradicción.
922. La contradicción se resuelve en el ser que es análogo, es decir, en parte igual y en parte distinto.
923. Es una pena que en pleno siglo XXI todavía haya quienes sostengan que la materia es causa del pensamiento.
924. Engels y Freire identifican necesidad y libertad y, por lo mismo, acaban negando la libertad y negando al hombre.
925. No hay error absoluto, sino que siempre va mezclado con parte de verdad y, por lo mismo, es atractivo.
926. Es una falta de rigor pretender explicar la producción de un concepto, un juicio o un razonamiento a partir de fenómenos fisicoquímicos.
927. Disminuida la capacidad cognoscitiva como sucede con el idealismo, el empirismo, la fenomenología, etc. sólo queda el dogmatismo, el fundamentalismo, el fideísmo.
928. Sin verdad es imposible la libertad. Por eso el relativismo agnóstico es tan perverso.
929. El pensamiento ateo es esencialmente irracional y antifilosófico.

930. El agnosticismo teórico y práctico desconoce la capacidad de la inteligencia humana para conocer la verdad objetiva y obrar en consecuencia.
931. Paradójicamente, el análisis científico del mundo convive con un agnosticismo que desconfía de la capacidad humana para conocer la realidad.
932. La verdad no se obtiene por consensos. Y menos de personas que no tienen la formación adecuada para descubrirla.
933. El empeño por negar la realidad conduce necesariamente a la frustración.
934. El agnosticismo actual ha llegado al grado de cegar el intelecto de muchas personas, aún sobre los primeros principios del saber.
935. El relativismo es la peor peste de la actualidad. Nos deja solos en nuestras “verdades” que, aunque sean mentiras, hay que tolerar.
936. Por la limitación de nuestro entendimiento, en esta vida podemos elegir a Dios u otro bien incluso contrario a Él.
937. En esta vida, Dios se presenta a nuestra inteligencia y voluntad como si fuera un bien particular más.
938. El mundo lleva tres siglos tratando de negar la realidad objetiva, negando a Dios y reduciendo todo a su egoísmo.
939. No es posible la pluralidad sin una base sólida de unidad que se logra viviendo en la verdad y el bien.
940. Los positivistas fundan el deber en la presión social de las mayorías. Por eso es una postura relativista.
941. En el siglo XVII d.C. Descartes promueve el racionalismo que había sido superado en el siglo IV a.C. con los colosos Sócrates, Platón y Aristóteles.
942. El racionalismo de Descartes da primacía al pensamiento humano subjetivo sobre la realidad objetiva: “Pienso, luego existo”.
943. En el siglo XVII d.C. los empiristas ingleses repiten los errores de los sofistas griegos del siglo IV a.C. reduciendo lo científico a lo experimental.
944. En el siglo XVIII Kant repite los errores de los sofistas griegos reduciendo el conocimiento a los fenómenos y a la subjetividad.
945. El racionalismo de Descartes produce como consecuencia el empirismo inglés (Hume, Locke...) y el idealismo alemán (Kant, Hegel...).
946. El racionalismo coincide con el subjetivismo, el voluntarismo y con el relativismo. Cada uno produce sus propias ideas y, por lo mismo, su verdad.
947. Los racionalistas, empiristas e idealistas reducen la fe a sentimientos subjetivos.

4. FÍSICA FILOSÓFICA

948. La Física Filosófica estudia al ente móvil en cuanto móvil. Sus tratados son la Cosmología y la Psicología Racional.
949. La Cosmología es el tratado de la Física Filosófica que estudia el ente en móvil material en cuanto móvil.
950. La Psicología Racional es el tratado de la Física Filosófica que estudia al ente móvil racional en cuanto móvil.
951. La Física filosófica tiene dos tratados: la Cosmología y la Psicología racional.
952. El desarrollo al que aspiran todos los seres varía según las potencias o capacidades de su naturaleza.
953. El fin al que tienden todas las cosas es la conservación y el aumento de su ser específico.
954. Ningún ser irracional tiende al bien en sí, al bien en general sino a determinados y concretos bienes materiales.
955. Una naturaleza que tiene como fin inmediato sólo un bien material: la conservación y el desarrollo del individuo y especie no es espiritual.
956. Naturaleza es un término polisémico (varios significados) que coinciden en ser principio de operaciones o de movimiento.
957. Naturaleza es la esencia en cuanto principio de operaciones. Operar es moverse, es todo paso de la potencia al acto.
958. Naturaleza es primer principio intrínseco de movimiento.
959. Naturaleza es principio real de operación en cuanto sustancia primera y principio inteligible de operación en cuanto sustancia segunda.
960. Naturaleza es principio de actividad.
961. La naturaleza no es otra cosa que el fin y la causa final.
962. En el universo cada cosa se mueve hacia su fin.
963. Dios ha dado a cada creatura su naturaleza para la consecución de su fin de un determinado modo.

964. Sólo en Dios se da la potencia activa sin pasividad (omnipotencia) porque el ser y la actividad son en Él una misma cosa.
965. Cada cosa trata de conservar su unidad de igual modo que trata de conservar su ser. Todo ente en la medida que es, es uno.
966. Todo lo que antes no era y ahora es, nos remite al Ser que es, es decir, al Ser eterno.
967. Todo lo que no era y ahora es no puede explicarse a sí mismo.
968. Conservar es mantener un ente en su ser.
969. Una cosa puede mantenerse en su ser o en cuanto tal ser.
970. En cuanto tal ser los entes son conservados por los entes participados o causas segundas.
971. Para que un acto de ser creado se conserve en el ser o en el acto de ser, se requiere la intervención inmediata del Acto Puro de ser (Dios).
972. Si Dios no mantuviese inmediata y constantemente el acto de ser en los entes, estos se aniquilarían.
973. El ser participado no sólo es, sino que posee una naturaleza que le permite actuar y acrecentar su propio ser y el de los demás.
974. La acción y el efecto son totalmente a la vez de la creatura y de Dios.
975. Cuando el hombre entiende, Dios ha de actuar para que el acto de entender sea.
976. Para Dios el acto de entender del hombre es sólo efecto.
977. La premoción de Dios es la acción previa de Dios instantánea o moción que mueve a la causa segunda a su acción de causar.
978. La premoción de Dios pone en movimiento la actividad propia de la causa creada.
979. El fin es aquello por lo cual algo se hace o llega a ser.
980. El Fin Último del hombre es Dios y por tanto sin Dios el hombre no tiene sentido.
981. La persona creada participa de un modo más perfecto del acto de ser.
982. Aunque el mundo hubiera sido eterno continuaría dependiendo absolutamente de su Causa.
983. Desde que algo existe, tiene necesariamente que existir un Ser incausado.
984. el Ser en sí de Dios o la nada absoluta. Pero como hay existentes entonces se impone la existencia de un Ser por sí, incausado.
985. Todos los existentes contingentes que nos rodean exigen un sustento ontológico, un Ser que sea irreductible a ellos; que exista por Sí mismo.
986. La naturaleza es esencialmente teleológica, porque es actividad y la actividad no puede existir sin una causa final.
987. Orden teleológico significa orden causal. Sin causas no puede haber movimiento o actividad.

988. El orden es el que confiere unidad al universo.
989. El fin es la naturaleza en cuanto perfecta.
990. Sobre una recta idea de naturaleza, descansa toda una concepción del mundo.
991. La finalidad intrínseca de la naturaleza sirve para explicar las leyes naturales y el orden del mundo.
992. La persona humana obra por medio de su naturaleza que es el principio esencial de toda su actividad.
993. Las naturalezas de los seres poseen un determinado orden.
994. El orden es la manifestación y la consecuencia del reino de la finalidad.
995. El orden impera donde todas las cosas aspiran a su debido fin.
996. Que las cosas tengan una finalidad que está fuera de ellas sólo se explica por una inteligencia ordenadora.
997. El orden confiere unidad al universo.
998. Según es el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural.
999. En las creaturas, el orden final expresado en el orden de la naturaleza y el intelecto creado que lo capta, son distintos.
1000. En Dios, el orden final ejemplar que dirige su creación y la inteligencia divina que lo posee, son una misma cosa.
1001. La naturaleza espiritual tiende hacia Dios por impulso propio, aunque recibido.
1002. La naturaleza fue el principal objeto que investigaron los primeros sabios griegos y que los condujo racionalmente a Dios.
1003. La capacidad de los seres espirituales de impulsarse a su Fin, puede desviarse, o corromperse por el deseo de un fin parcial y truncado.
1004. La naturaleza de los entes es la participación temporal de la ley eterna en las creaturas.
1005. Lo más perfecto no brota sin alguna causa de lo menos perfecto.
1006. Ningún ser participado puede dar lo que no ha recibido.
1007. Por más perfecta que sea una naturaleza, no puede proceder a acto alguno si no es movida por Dios.
1008. No es posible explicar la finalidad sin una inteligencia.
1009. La naturaleza es el dinamismo constitutivo de ser como participación que es del Acto Puro (Dios).
1010. La plena humanización del mundo significa la plena realización de su naturaleza.
1011. El ser creado es constitutivamente móvil.
1012. Es extremadamente peligroso imaginar que, a diferencia de la naturaleza física, la naturaleza humana y las sociedades son creaciones libres del hombre.

1013. Toda sociedad que no considera las leyes de la naturaleza y el orden establecido por Dios acarrea su propia destrucción.
1014. Puesto que el mundo de la naturaleza es una jerarquía, las relaciones fundamentales entre los seres son relaciones de desigualdad.
1015. La naturaleza es desesperadamente aristocrática.
1016. La más alta de todas las perfecciones es el ser y el más alto modo concebible de ser es conocer.
1017. Actuar con desprecio a las exigencias de la naturaleza es encaminarse a la destrucción.
1018. Los seres humanos son económica y socialmente desiguales porque son naturalmente desiguales.
1019. Hay que aceptar las desigualdades como una ley dada al hombre porque, es una primera ley universal para las cosas.
1020. Ningún ser humano puede añadir una pulgada a su naturaleza.
1021. Existe desigualdad en la naturaleza y esta desigualdad es algo que permanece.
1022. No es justo tratar igual a los desiguales.
1023. No podemos explicar una finalidad si no tenemos una inteligencia que la ponga como tal.
1024. El fin de cada cosa es su bien y constituye su perfección.
1025. Dios es el conjunto de todas las perfecciones en grado infinito y en suma o máxima simplicidad.
1026. Lo que vemos que existe cambia continuamente y deja de existir.
1027. Si los existentes que observamos existieran por sí mismos, serían el mismo acto de ser.
1028. Todo cuerpo tiene un lugar.
1029. Razones lógicas y físicas demuestran la imposibilidad de cuerpos infinitos.
1030. El lugar es necesariamente algo determinado y finito.
1031. El tiempo y el espacio son entes de razón que tienen su fundamento en la realidad.
1032. El espacio vacío no existe sino en la razón. Todo está ocupado por algo.
1033. Si el espacio es donde no hay ser, entonces no es.
1034. El espacio real se identifica con la misma extensión corpórea, en cuanto a sus relaciones de distancia entre diversos lugares.

6. ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA

PERSONA

1035. Respetar es reconocer lo que la persona es. Toda persona merece respeto por el valor que representa ser persona.
1036. La persona no es persona por sus relaciones sino por su acto de ser proporcionado a su esencia de persona.
1037. La consideración de la persona humana como un ser meramente intramundano atenta contra la dignidad del hombre.
1038. El constitutivo material de la persona humana es la esencia y el constitutivo formal es el acto de ser.
1039. El alma espiritual subsiste sin el cuerpo, pero como una substancia incompleta que exige el cuerpo para ser perfecta.
1040. El hombre es un ser finito porque tiene un inicio, pero está abierto a la eternidad.
1041. La persona humana trasciende al tiempo. Por eso debe vivir el presente proyectándolo hacia un interminable futuro.
1042. Una visión integral del ser humano siempre debe considerar su carácter trascendente.
1043. El hombre, desde lo más profundo de su ser, está ordenado hacia la trascendencia del Ser divino, como meta de plenitud de su ser.
1044. La primera dimensión de la persona es la contemplación del ser. Y su culminación es la contemplación del Ser divino, infinita Verdad.
1045. Si el ser humano terminara con la muerte, la tendencia natural a la felicidad estaría destinada a la frustración.
1046. Ni las acciones intelectuales ni las volitivas dependen total e intrínsecamente de la materia.
1047. En el mundo animal el fin es la especie. En la especie humana el fin es la persona humana.

1048. El hombre debe perfeccionarse en cuanto al ser, la unidad o integridad, la verdad, el bien y la belleza.
1049. De todos los seres materiales, sólo el hombre tiene conciencia de sí y libertad. Por eso es de algún modo dueño de sí.
1050. Si en el hombre no domina lo espiritual, acaba peor que en la bestialidad.
1051. El hombre no es sólo espiritual sino compuesto de alma y cuerpo y por eso necesita perfeccionar también el aspecto orgánico de su naturaleza.
1052. Todos los bienes del cuerpo se ordenan a los bienes del alma como a su fin.
1053. La persona no se identifica con la conciencia como han pretendido Descartes, Locke y Kant, sino con la sustancia espiritual.
1054. El hombre es cuerpo y alma. Ni el cuerpo solo ni el alma sola. La unidad substancial de ambas en un solo ser.
1055. La persona es ontológicamente. incomunicable porque tiene un ser propio, aunque participado. Cada persona es única e irrepetible.
1056. Las personas humanas comparten una misma esencia, pero se distinguen individualmente por la materia y el ser proporcionado a esa materia.
1057. La persona humana no puede llegar a su plenitud ontológica sino por la actualización total de sus capacidades o potencias espirituales.
1058. Todas las tendencias que el hombre comparte con los seres inferiores deben subordinarse a la realización del hombre como ser espiritual.
1059. Que la persona es subsistente significa que participa de un modo más perfecto y propio del acto de ser que Dios le ha participado.
1060. El alma es el acto primero del cuerpo organizado que da unidad y vida a todos sus elementos.
1061. El alma humana es la más humilde de las formas espirituales.
1062. El hombre es el ser más perfecto del mundo material y más imperfecto del mundo espiritual.
1063. Actuar sin pensar es reducirse a la mera animalidad. En el hombre, como ser racional, eso produce subdesarrollo, miseria, injusticia y vicios.
1064. La Antropología moderna y contemporánea, al separarse de la filosofía realista, se reduce a zoología.
1065. La persona es la forma más alta del ser.
1066. Hay valores exteriores al cuerpo, valores del cuerpo y valores del alma. Éstos son natural y objetivamente jerárquicos.
1067. El carácter social del hombre se desprende de su naturaleza corpórea y racional.
1068. Por ser de naturaleza racional, la persona humana debe hacer uso racional de los bienes inferiores evitando abusos y actos de barbarie.

1069. Para llegar a la plenitud ontológica, la persona humana debe cultivarse.
1070. El alma humana no sólo es una en número y tiempo; es una esencialmente; una substancia simple e indivisible, aunque incompleta sin el cuerpo.
1071. La percepción indivisa que los humanos tenemos de las cosas materiales se explica por la simplicidad del alma.
1072. El alma puede replegarse sobre sí misma para conocerse por reflexión en sus actos gracias a que es simple.
1073. El alma humana es espiritual porque, aunque se sirve del cuerpo, ejerce sin órgano sus funciones superiores de inteligencia y voluntad.
1074. La unidad, la simplicidad y la espiritualidad del alma le hacen tener la capacidad de existir, aunque de manera incompleta, sin el cuerpo.
1075. Las operaciones de la inteligencia y de la voluntad, en sí mismas, es decir, intrínsecamente no dependen del cuerpo.
1076. El cuerpo no es causa sino condición de las operaciones de la inteligencia y de la voluntad humana.
1077. La inteligencia por las ideas conoce inmaterialmente las cosas corporales y su acto, que no tiene nada de material ni de cuantitativo.
1078. El alma humana no es espíritu puro. No es sino incompletamente espiritual porque depende extrínsecamente de los órganos corporales.
1079. El alma es una forma substancial incompleta destinada a estar unida a un cuerpo formando con él una sola substancia compuesta.
1080. El alma y el cuerpo humano son co-principios correlativos que juntos constituyen un sólo ente compuesto. Por eso es imposible la reencarnación.
1081. El alma sin el cuerpo subsiste de manera incompleta e imperfecta hasta la recuperación de su cuerpo... no de otro cuerpo sino del suyo.
1082. La unión del alma y del cuerpo no es indisoluble: llega un día en que se rompe, sin embargo, podemos demostrar que el alma es inmortal.
1083. La inmortalidad es una propiedad en virtud de la cual un ser no puede dejar de ser o de existir.
1084. El alma humana es naturalmente inmortal porque su inmortalidad deriva de la naturaleza misma del alma.
1085. La inmortalidad natural exige tres condiciones: seguir existiendo, conservar su individualidad y consciencia, y sobrevivir ilimitadamente.
1086. La inmortalidad panteísta es errónea porque sostiene que el alma humana constituye con Dios una sola e idéntica sustancia.
1087. En la inmortalidad panteísta, al morir el alma se junta con el todo perdiendo su individualidad y consciencia de sí misma. Por eso es falsa.

1088. La inmortalidad panteísta es un abuso de palabras, porque la verdadera inmortalidad excluye absolutamente el aniquilamiento de la personalidad.
1089. La inmortalidad exige, para ser verdadera, una sobrevivida individual que conserve la facultad de conocer y de amar, la conciencia e identidad.
1090. Es necesario demostrar la inmortalidad del alma de derecho y de hecho.
1091. De derecho y de hecho el alma humana es inmortal y exige la recuperación de su cuerpo con una inmortalidad personal y sin fin.
1092. El alma es inmortal intrínsecamente por su simplicidad. No puede perecer por ser simple y por realizar funciones sin el cuerpo.
1093. El alma es inmortal porque la justicia exige que la virtud y el vicio reciban las sanciones debidas, lo cual en esta vida es insuficiente.
1094. La justicia exige que cada uno sea tratado según sus obras, y esto sólo es posible por la inmortalidad del alma.
1095. El alma humana es inmortal porque está inclinada a conocer la Verdad absoluta, a amar el Bien supremo y a obtener la Felicidad perfecta.
1096. El alma humana es inmortal porque está inclinada a gozar de objetos que están sobre el tiempo.
1097. El alma humana en esta vida nunca está satisfecha de verdad, de bien, de belleza y de felicidad.
1098. La inmortalidad del alma humana sería una palabra vana si en su sobrevivencia no conservara la conciencia de sí y no pudiera operar.
1099. El alma humana persevera en su ser, mantiene su conciencia de sí, y su sobrevivida sin fin es necesaria para ser verdaderamente feliz.
1100. El alma humana es inmortal porque no hay fuerza exterior que pueda aniquilarla puesto que sólo el que crea puede aniquilar.
1101. Sólo Dios podría aniquilar al alma, lo cual es contrario a su esencia, a su sabiduría y a su bondad.
1102. Dios no da al alma una naturaleza inmortal para luego reducirla a la nada.
1103. Sin la inmortalidad del alma humana, las más ardientes y profundas aspiraciones del hombre quedarían insatisfechas.
1104. Sin la inmortalidad del alma humana, ésta quedaría frustrada en sus tendencias esenciales, corriendo una suerte peor que la de las bestias.
1105. Sin la inmortalidad del alma humana, el hombre nunca alcanzaría su fin y caería en la desesperación, lo cual contradice la bondad de Dios.
1106. La recuperación del propio cuerpo no implica la recuperación de las moléculas que van cambiando, sino de la materia como co-principio del alma.

1107. Por haber sido elevada a un plano sobrenatural, la persona humana sólo puede alcanzar la felicidad perfecta en ese orden sobrenatural.
1108. Que el alma humana es inmortal puede demostrarse filosóficamente a partir de las operaciones más altas del hombre: intelecto y voluntad.
1109. El hombre es capaz de errar y desviar su propia actividad y su ser de su verdadero bien y con eso desviar la actividad y el ser de las cosas.
1110. El hombre requiere cultivar la inteligencia para adquirir los hábitos, para descubrir de modo permanentemente recto la verdad y el ser.
1111. La dignidad de la persona humana se funda en su ser participado, incomunicable, subsistente e individual.
1112. El hombre experimenta una tendencia a la felicidad y al infinito.
1113. El hombre lucha por alcanzar una serie de logros y, sin embargo, no puede descansar en ellos definitivamente.
1114. El hombre experimenta la finitud en todo lo que consigue, y sufre por ello de una insatisfacción perenne.
1115. La insatisfacción que experimenta el hombre con la finitud le hace plantearse el problema de su felicidad en términos de Infinito.
1116. El hombre contemporáneo trata casi obsesivamente de comprar la felicidad.
1117. La perfección de cada facultad debe apreciarse por la naturaleza de su objeto.
1118. La inteligencia humana es una facultad espiritual del alma espiritual humana.
1119. La voluntad humana es espiritual; tiende al bien inmaterial e infinito, desea los bienes espirituales, va tras la ciencia y la virtud.
1120. El cuerpo humano es un constitutivo bueno, pero en cada hombre el alma debe dirigir al cuerpo.
1121. La materia se ordena a la vida vegetativa. La vida vegetativa se ordena a la vida sensitiva y la vida sensitiva se ordena a la espiritual.
1122. El apetito sensitivo tiende al fin concreto sin descubrir la razón de fin en su objeto.
1123. La sexualidad humana es específicamente distinta a la de los animales porque es racional y libre.

INTELIGENCIA Y VOLUNTAD

1124. Por la inteligencia, el hombre llega a la posesión de su Último Fin.
1125. La inteligencia humana es capaz de descubrir los bienes o valores que corresponden a los distintos aspectos del ser y de la vida humana.
1126. La primera y más noble actividad del espíritu es la de la inteligencia.
1127. Toda verdad es asimilable por la inteligencia en razón del ser y sus primeros principios que, iluminándola por dentro, la hacen inteligible.

1128. La inteligibilidad o verdad y la apetibilidad o bondad son propiedades trascendentales del ser que rigen toda la actividad espiritual humana.
1129. Todo acto de inteligencia, incluido el que intenta negar o devaluar su objetividad, implica un objeto trascendente al acto.
1130. El acto del entendimiento se apoya y tiene sentido gracias al ser en cuya inteligencia descubre toda la realidad.
1131. La inteligencia capta de una manera inmediata, evidente y necesaria el ser y sus principios ontológicos que lo gobiernan.
1132. Sin el ser, la actividad de la inteligencia carece de sentido y de objeto y se autodestruye aun como puro pensamiento.
1133. Un acto de inteligencia sin un ser sobre el que versa es no sólo imposible, sino impensable.
1134. Ante la conciencia, es el ser el que determina y gobierna a la inteligencia y no viceversa, como ha pretendido el idealismo.
1135. Toda la acción práctica del hombre depende del entendimiento. Próximamente del entendimiento práctico y remotamente del entendimiento teórico.
1136. Entendimiento o intelecto teórico y práctico no son dos intelectos, sino dos funciones del único intelecto humano.
1137. La vida intelectual consiste en el perfeccionamiento y desarrollo de la inteligencia.
1138. El objeto de la inteligencia: el ser como tal -esencia y *esse*- es siempre inmaterial.
1139. Donde encontramos orden, es que hay inteligencia.
1140. El orden lógico es el orden del pensamiento; el orden ontológico es el orden del ser que incluye al pensamiento.
1141. La inteligencia humana no sólo se apoya y aprehende el ser, sino que es el único medio que tenemos de captarlo.
1142. La persona humana sólo posee una ventana abierta al mundo trascendente, y es la inteligencia.
1143. Todo nuestro movimiento inteligente y volitivo se sostiene y se desarrolla sobre el ser.
1144. El realismo reconoce la capacidad del intelecto humano para conocer la naturaleza y la realidad objetiva de las cosas.
1145. El conocimiento natural más universal lo proporciona la Filosofía realista. Sin Filosofía realista no hay auténtica universidad.
1146. La voluntad humana tiene dos modos de obrar: está determinada respecto al Bien Absoluto y es libre respecto a los bienes particulares.
1147. Por la voluntad y el orden práctico, el hombre se encamina a su Último Fin, mientras que por la inteligencia llega a su posesión.

1148. La voluntad educada goza al realizar actos buenos.
1149. La voluntad se va perfeccionando en el tiempo, conformándose el humano que se quiere formar.
1150. La voluntad debe orientar y moderar las pasiones y la vida emocional del hombre.
1151. La voluntad se mueve siempre por el bien, ya sea real o aparente. Por eso hay que formar la conciencia para elegir de lo bueno lo mejor.
1152. La voluntad tiende naturalmente a la felicidad. La voluntad posee una inclinación natural al bien en general.
1153. Todo lo que quiere la voluntad, lo apetece porque es bueno. Aunque a veces no sea un bien real o no sea el mejor bien para su naturaleza.
1154. La naturaleza y la voluntad difieren como causas porque la naturaleza está determinada y la voluntad es libre.
1155. La voluntad opera bajo la dirección del entendimiento práctico y es causa eficiente del obrar.
1156. La voluntad natural y electiva no son dos voluntades superpuestas sino dos aspectos de la misma voluntad.
1157. Todo lo que quiere la voluntad, lo apetece porque es bueno. Aunque a veces no sea un bien real o no sea el mejor bien para su naturaleza.
1158. La inteligencia es el medio para que la voluntad ame, pero no su causa.
1159. El Sumo Bien es el Fin Último de la voluntad y por lo mismo es el único bien que la sacia por completo.
1160. La voluntad y la libertad no son dos facultades espirituales distintas porque la libertad es una modalidad de la misma voluntad.
1161. La voluntad se complace por la presencia del Fin o del Bien Absoluto en la Inteligencia.
1162. La voluntad es la facultad por la que, en esta vida, el hombre se orienta y tiende libremente a alcanzar su fin dirigido por la norma moral.
1163. Ni el conocimiento intelectual ni el deseo de la voluntad dependen intrínsecamente de la materia.
1164. La inteligencia es la causa formal del acto humano cuya causa eficiente es la voluntad.
1165. La inteligencia es la facultad que descubre el objeto verdadero y bueno de la voluntad.
1166. La voluntad humana ha de decidirse a adquirir los hábitos intelectuales y a ajustar su actividad libre a las exigencias de su naturaleza.
1167. El apetito espiritual o voluntad tiende al fin concreto bajo su razón de fin.
1168. En el acto voluntario necesario, la voluntad se determina agotando el poder de determinarse.

1169. El mal es aprehendido como bien por la inteligencia y por eso la voluntad se equivoca.
1170. La voluntad humana no puede querer nada sino en cuanto que está orientada esencialmente al Bien infinito, al bien en sí o felicidad.
1171. El objeto de la voluntad humana es y debe ser siempre el bien.
1172. El objeto formal específico de la voluntad es el bien en sí, el bien en general.
1173. El objeto de la voluntad es el bien y por eso el mal sólo puede ser apetecido bajo la razón de bien, lo que se llama bien aparente.
1174. Para alcanzar el bien en sí, la voluntad debe renunciar a otros bienes que son incompatibles con él.
1175. La indeterminación del acto humano permite la libre determinación de la voluntad.
1176. La inteligencia y la voluntad no pueden conocer ni amar ninguna verdad ni bien, sino en virtud de su orientación a la Verdad y Bien en sí.
1177. Toda actividad, tanto de la inteligencia como de la voluntad se funda y se desempeña en el ser.
1178. La universalidad de la voluntad en su querer nace de la universalidad de la inteligencia hecha para la verdad en sí misma.
1179. De la capacidad del conocimiento universal de la inteligencia proviene la universalidad de la voluntad con libertad frente a bienes finitos.
1180. La inteligencia es la única facultad humana capaz de captar y poseer el Bien Supremo bajo la propiedad de Verdad.

7. ETICA O FILOSOFIA MORAL

GENERALIDADES

1181. La Ética o Filosofía Moral, estudia los actos humanos en su relación con el fin último trascendente de la persona humana.
1182. La Ética o Filosofía Moral es una ciencia normativa; estudia cómo deben ser los actos humanos para que el hombre se realice plenamente.
1183. La Ética es una ciencia filosófica. Se divide en Ética general y Ética especial.
1184. Separar la Ética de la Filosofía es dejarla sin fundamento.
1185. La Ética es una ciencia estrictamente filosófica.
1186. La Ética es una ciencia filosófica que es completada por la Teología Moral, que logra una mayor penetración en la naturaleza del acto humano.
1187. La Ética es la ciencia filosófica que nos enseña el camino que debemos seguir en nuestras acciones para lograr nuestra realización plena.
1188. Ética, Economía y Política son los tres tratados de la Filosofía Moral.
1189. La Filosofía Moral y la Teología Moral nos ayudan a juzgar sobre la bondad o maldad de los actos humanos, pero NO a juzgar a las personas.
1190. La Filosofía y Teología Moral sirven para conocer la bondad o maldad objetiva del acto humano, pero no son suficientes para juzgar personas.
1191. Ética sin Antropología Filosófica y sin Metafísica es lo mismo que querer construir un puente sin Física ni Matemáticas.
1192. El orden moral siempre va orientado al fin eterno o trascendente del hombre.
1193. La Ética es la ciencia de la verdadera felicidad.
1194. La Ética no es un saber opinable.
1195. La actividad práctico-moral se subordina a la actividad teórica o contemplativa.
1196. La dimensión ética propia de la persona humana encierra dos aspectos complementarios: uno teórico y otro práctico.

- 1197. La Ética no se reduce al buen comportamiento cívico, ni a los deberes con los demás hombres.
- 1198. La moral actual: Éticas de consenso, Éticas civiles, Éticas de mínimos... se fundan en el relativismo escéptico. Son antiéticas.
- 1199. Las Éticas basadas en consensos son la destrucción de la Ética.
- 1200. La Ética o Filosofía moral no es un saber opinable.
- 1201. Mucha gente y hasta instituciones educativas y formadores piensan que la Ética se reduce a opinar sobre lo que cada uno piensa que es verdad.
- 1202. El relativismo constituye la muerte de la Ética, de la Teología Moral, de las costumbres y de la misma sociedad.
- 1203. Las ciencias morales, apoyándose en los principios de la Ética, determinan de un modo más preciso y complejo las normas de la vida moral.
- 1204. Toda la vida Ética y moral se encuentra dirigida y ordenada hacia el fin último (la felicidad) que es su razón de ser.
- 1205. La política y el derecho no se deben separar de la Ética, porque la Ética es la forma o el alma que da unidad y vida al cuerpo social.
- 1206. La Ética y la moral sin Dios están muertas.
- 1207. La “Ética” fundada en el idealismo o en el subjetivismo equivale a la muerte de la Ética y a la promoción de una antiética relativista.
- 1208. El relativismo moral y el relativismo ético son la muerte de la moral y de la Ética.
- 1209. Sin una Ética objetiva y realista que se base en principios fundamentales no es posible el desarrollo.
- 1210. Todo orden moral se funda en última instancia en la Filosofía Primera.
- 1211. Todo el orden moral es una realización o actualización del ser humano para lograr su plenitud humana.

BIEN, FIN Y PERFECCIÓN

- 1212. El bien es el ser en cuanto apetecible. El bien se divide en útil, que se ama por otro y honesto, o inútil, que se ama por sí mismo.
- 1213. El bien es una perfección ontológica.
- 1214. El bien honesto es más perfecto que el útil porque es fin.
- 1215. Todo agente obra por un fin.
- 1216. En esta vida Dios no se presenta ostentando la encarnación de bien que en Él se da, por eso se elige como un bien particular más.
- 1217. Ningún bien particular puede ser absolutamente deseable.

1218. La razón de apetibilidad es el bien. En ocasiones se confunde el bien real con el bien aparente.
1219. El bien aparente puede ser bueno ontológicamente, pero no ser bueno para nosotros.
1220. Sólo un Bien Absoluto es capaz de saciar el apetito de felicidad humana.
1221. El fin último subjetivo del hombre es la felicidad. El Fin Último objetivo del hombre es el Bien Absoluto (Dios).
1222. La voluntad humana tiene dos modos de obrar: está determinada respecto al Bien Absoluto y es libre respecto a los bienes particulares.
1223. La felicidad terrena del hombre ha de ordenarse a la eterna que es la posesión perfecta e interminable del Bien Absoluto.
1224. Hay que hacer el bien a las personas. Desearles el bien y hacerles el bien.
1225. La felicidad consiste en poseer el Bien por siempre. Si no se garantiza la permanencia en el ser y en la felicidad, no se puede ser feliz.
1226. La felicidad mezclada con el dolor es imperfecta.
1227. La felicidad exige la posesión perfecta del bien sin carencias de ningún tipo.
1228. Hay que hacer el bien a las personas. Desearles el bien y hacerles el bien.
1229. La verdad no consiste en decir todo a todos, sino lo que compete saber a cada uno y siempre teniendo como finalidad el Bien Común.
1230. Integridad es pensar bien y actuar bien.
1231. Si no vives como piensas acabas pensando como vives.
1232. El bien común es también el bien propio.
1233. El hombre es capaz de conocer el ser que es y el ser que debe ser de acuerdo con el bien o fin propuesto.
1234. El bien moral es, en cierto modo, mayor al bien natural porque es acto que perfecciona al bien natural.
1235. Cuando el hombre educado para lo que es bueno para él, elige en cada opción el verdadero bien, logra la libertad en el orden temporal.
1236. En la vida eterna, el amor y goce de la voluntad en el Bien es una consecuencia de la posesión perfecta del Sumo Bien por la inteligencia.
1237. Una moral laica es una moral sin Fin o Bien último, sin normas, que ordenan a ese Fin y por tanto es un contrasentido. Es una moral inmoral.
1238. Por la voluntad y el orden práctico el hombre se encamina a su último fin.
1239. El fin último del hombre es la glorificación de Dios y la beatitud.
1240. El fin último es el fin por excelencia. Una vez conseguido, en él se aquieta toda apetencia.
1241. Todos los demás fines que no son el fin último funcionan como medios o intermedios.

1242. El bien honesto o que se ama por sí mismo es la perfección ontológica hacia la cual se dirige la naturaleza específica humana.
1243. El ser humano está hecho para la Verdad y el Bien.
1244. En el hombre, como en cualquier otra creatura (ab alio), el buscarse a sí mismo como fin último implica un desorden y un mal.
1245. Las creaturas irracionales están destinadas al hombre como medios al fin. Por eso el hombre ha de cuidarlas y perfeccionarlas.
1246. El constitutivo formal de la felicidad no es el goce, sino la perfección, el bien supremo poseído por la creatura racional.
1247. El goce es consiguiente a la perfección del apetito. La felicidad es la unión del hombre con el Bien increado que es su último fin.
1248. Toda la actividad de la voluntad se desplaza hacia la posesión de un bien real.
1249. La felicidad del hombre exige la perfecta posesión del Bien sin carencia alguna, para esto el hombre debe permanecer en la dicha y en el ser.
1250. El bien común no es un todo colectivo sino un universal que se distribuye en todos y cada uno de los miembros.
1251. El bien común es el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de una sociedad.
1252. Todo ser tiende hacia la plenitud. Esta tendencia hacia el bien es el mismo apetito natural de todas las cosas.
1253. Sin apego a la Verdad es imposible el bien común.
1254. Fin y naturaleza son correlativos.
1255. El Fin Último es necesario porque el proceso al infinito acaba por resultar absurdo.
1256. El bien es perfección.
1257. La verdad y el bien son los que dirigen toda la actividad espiritual del hombre.
1258. La voluntad tiende naturalmente a la felicidad. La voluntad posee una inclinación natural al bien en general.
1259. El Sumo Bien es el fin último de la voluntad y, por lo mismo, es el único bien que la sacia por completo.
1260. La felicidad es el goce de la voluntad aquietada en la posesión de Dios.
1261. Bien en Sí y felicidad son dos aspectos del fin último del hombre.
1262. La felicidad suprema del hombre no puede encontrarse en ninguno de los bienes creados ni en la suma de todos los considerados aisladamente.
1263. Los responsables del gobierno de las naciones tienen un papel fundamental en el logro del bien común.
1264. La felicidad humana no se encuentra en bienes finitos, ni siquiera en la suma de todos los bienes finitos.

1265. La felicidad humana está en Dios.
1266. La apetencia de los objetos que nos impiden encaminarnos al bien honesto y a los bienes espirituales en función del fin último es mala.
1267. Los bienes son jerárquicos.
1268. La jerarquía de los bienes es la jerarquía de los seres.
1269. En esta vida, el Bien Absoluto es conocido por la inteligencia como si fuera un bien particular más y por eso la voluntad puede rechazarlo.
1270. La felicidad consiste en la posesión perfecta e interminable del Bien supremo.
1271. El mal no existe sin el bien.
1272. El mal es ausencia de ser o de bien donde debería haberlo. El mal no tiene causa propia sino accidental, es el bien finito, imperfecto.
1273. El mal no es nada positivo. No es acto ni ser, sino ausencia de acto o de ser donde debía haberlo.
1274. La perfección de cada cosa se entiende en orden a su propio fin.
1275. El hombre no puede ser perfectamente feliz mientras le quede algo que desear o buscar.
1276. El objeto de la Voluntad es el Bien Universal y este bien no se encuentra sino en Dios. Sólo en Dios está la felicidad humana.
1277. El hombre no es perfectamente feliz mientras le quede algo que desear y buscar.
1278. La felicidad es el fin último subjetivo del hombre.
1279. Existe una felicidad terrena y una Felicidad Eterna.
1280. La felicidad terrena se ordena naturalmente a la Felicidad Eterna. Por eso hay que evitar todo aquello que se oponga a la Felicidad Eterna.
1281. No es posible ser feliz si excluimos la felicidad de los demás.
1282. Toda la bondad de las tendencias del hombre íntegro, deben ordenarse jerárquicamente como medios para alcanzar su fin último.
1283. La norma práctica del hombre y de las creaturas tiene sus raíces en el Fin Último del hombre y de las creaturas en general.
1284. El Fin de Dios y el Fin del hombre se identifican y esa es la razón por la que son inseparables.
1285. El Último Fin es necesario porque el proceso al infinito de existentes imperfectos, acaba por resultar absurdo.
1286. La felicidad eterna es la vocación de la persona y nadie puede renunciar a ella sin cometer un crimen.
1287. La felicidad perfecta no es posible en esta vida.
1288. En esta vida lo más que podemos aspirar es una felicidad relativa en la vida virtuosa y la paz.

1289. Cuando el hombre actúa conforme a las exigencias de la ordenación final de los entes y del suyo propio, se realiza plenamente.
1290. En Dios, el orden final ejemplar que va a dirigir su creación y la inteligencia que lo posee, son una misma cosa.
1291. El fin último del hombre es la plenitud ontológica de su propio ser que sólo alcanza en Dios.
1292. El fin y sus primeros principios tienen el mismo papel en el orden práctico que el ser y sus primeros principios en el orden teórico.
1293. Para llegar a la plenitud ontológica que es la obtención de su fin, el hombre debe desarrollar o cultivar su persona.
1294. La felicidad es el fin de todos nuestros actos y sólo se logra de modo perfecto en nuestra unión con Dios.
1295. Lo útil no produce lo útil porque tiene razón de medio.
1296. Lo inútil u honesto, lo que se ama por sí mismo, es lo que produce lo útil.
1297. El ser más honesto, amable por sí mismo o inútil porque es fin último absoluto es Dios. Es por eso que Dios produce lo útil.
1298. Ser, bien y fin son tres nociones realmente idénticas. Su distinción sólo se da en la razón humana.
1299. Lo útil no produce lo útil. Lo que produce lo útil es lo inútil o lo que se ama por sí y no por otra cosa.
1300. Lo útil es siempre medio, sirve "para algo". En cambio, lo inútil es fin, "se ama por sí mismo".
1301. Dios es el paradigma de lo inútil porque es el Fin Último Absoluto de todo el Universo. Se ama por lo que Es.

ACTOS HUMANOS

1302. La moralidad es la relación que guarda el acto humano con el fin último trascendente del hombre.
1303. La vida moral consiste, ante todo, en el desarrollo y perfeccionamiento de la voluntad.
1304. El criterio de moralidad no pueden ser las costumbres ni los consensos sociales, sólo puede ser la ley moral natural.
1305. Los actos del hombre son los que realiza el hombre sin conocimiento y libertad. Éstos no son sujetos de calificativo moral.
1306. Los actos humanos son los que realiza el hombre con conocimiento y voluntad libre.

1307. La norma objetiva de moralidad es la ley moral natural. La norma subjetiva es la conciencia que se subordina a la ley natural.
1308. Las exigencias del ser únicamente en la persona actúan como un deber ser.
1309. Un objeto intrínsecamente malo en un acto moral nunca y en ninguna circunstancia es justificable ni tampoco como voluntario indirecto.
1310. Un acto que debiera ser voluntario puede no serlo debido a la falta o a la pérdida de razón definitiva o temporalmente.
1311. La ignorancia invencible también anula el carácter voluntario del acto.
1312. Bajo ignorancia invencible no cabe la falta moral.
1313. La vida inmoral y desordenada acaba por arrastrar a la razón a juzgar en lo particular contra el conocimiento universal.
1314. El problema moral del hombre es que ha de ordenarse para obtener su perfección suprema, su Último Fin.
1315. La solución del problema moral del hombre individual y social es la tarea primordial que ha de constituir su preocupación constante.
1316. De la salud moral depende la realización definitiva, plena y permanente de la persona humana.
1317. La vida moral consiste en el desarrollo perfecto de la voluntad iluminada por la verdad y el bien que le presenta la inteligencia.
1318. La responsabilidad moral del acto humano es directamente proporcional al grado de advertencia y voluntariedad.
1319. La ignorancia invencible y la intensidad de las pasiones pueden anular la responsabilidad moral de un acto humano.
1320. El principio del mal menor únicamente aplica en casos en que sólo pueda elegirse entre males y no se comprometa el bien moral.
1321. Los bienes morales están por encima de los bienes económicos, físicos, salud, bienestar y hasta la propia vida.
1322. En los males morales como legislaciones abortistas, eutanasia, atentados contra la familia, etc., no aplica el mal menor.
1323. Nunca hay que poner al mismo nivel el mal moral con las contrariedades, penalidades y adversidades de la condición humana.
1324. La norma moral es un criterio objetivo de discernimiento según el cual el intelecto puede conocer la bondad o malicia de un objeto apetecido.
1325. La norma moral es la regla o medida por la cual podemos discernir la bondad o maldad objetiva de un acto humano.
1326. Cuando el hombre respeta el orden jerárquico de cada cosa a su fin impreso en la naturaleza, logra a la vez su propia perfección moral.
1327. Nadie ama lo que no conoce.

1328. Sin la dirección de la inteligencia no puede haber acto humano ni psicológico ni moral.
1329. La ordenación jerarquizada de todas las cosas a sus respectivos fines y de éstos al fin último es la norma objetiva de moralidad.
1330. La norma objetiva moral regula el obrar específicamente humano en cuanto tal.
1331. La norma objetiva moral señala la orientación o desviación del acto humano a su auténtica perfección exigida por la naturaleza humana.
1332. La norma moral objetiva nos permite ver si el acto humano nos acerca o aleja del Fin Último; de la plenitud ontológica de nuestra naturaleza recibida.
1333. Los medios que elegimos serán buenos o malos según nos conduzcan o nos aparten más o menos perfectamente de nuestro fin último.
1334. La *ratio divina* es el fundamento remoto de la norma moral, en cuanto que es la que ordena la naturaleza de sus creaturas a su fin.
1335. El acto elícito (interno) es el acto de la propia voluntad, no puede ser coaccionado: nadie puede obligarnos a querer o despreciar una cosa.
1336. El acto imperado (externo) es el acto que realizan otras facultades bajo el imperio de la voluntad.
1337. El orden moral es primordialmente interior. Comete hurto el que decide robar, aunque al final no lo logre.
1338. Sin la dirección de la inteligencia no hay acto humano, ni psicológico, ni moral.
1339. La norma moral es la regla o medida por la cual podemos discernir la bondad o maldad objetiva de un acto humano.
1340. La norma objetiva remota de moralidad es la ley eterna que es la ordenación de todas las cosas creadas en la mente de Dios.
1341. Los objetos son buenos o malos si se apetecen conforme a sus fines respectivos y, en última instancia, al fin último de la persona humana.
1342. El orden moral depende del metafísico, tanto del orden gnoseológico como del ontológico.
1343. La norma moral proviene del ser y de las exigencias del Fin último de la persona humana; del bien como propiedad trascendental del ser.
1344. El hombre de hoy sustituye las normas morales por reglas de urbanidad y forma su conciencia moral en función de datos de estadística.
1345. El hombre ha de ajustar su conducta a la norma objetiva moral, de lo contrario puede perder su fin último y su suprema perfección.
1346. En el mundo material, el problema moral es específico y exclusivo del hombre.
1347. En el hombre se da el ser y el deber ser respectivamente.

1348. La norma moral no es más que la extensión de las líneas de la naturaleza para conducir, por ese camino, la actividad del hombre.
1349. El problema moral surge de la necesidad moral de que el hombre dirija su actividad libre a su fin.
1350. Todo en la persona humana se subordina a su perfección moral.
1351. La norma moral ordena al acto humano a lo que debe ser para la propia perfección conforme a la naturaleza humana.
1352. Un acto es moralmente bueno o malo según su conveniencia o inconveniencia con la norma moral objetiva.
1353. Las fuentes de la moralidad del acto humano son: el objeto, el fin y las circunstancias.
1354. No hay nada peor que actuar sin pensar. La mejor práctica es una buena teoría.
1355. Una acción es buena en cuanto tiene de ser, pero es mala en cuanto le falta algo de la plenitud de ser debida.
1356. Para que exista un acto voluntario y, por tanto, responsable debe haber advertencia y voluntad. Conocer lo que se va a hacer y elegirlo.
1357. Para determinar la bondad o maldad de un acto humano hay que considerar el objeto, el fin y las circunstancias.
1358. El objeto del acto humano es el fin de la obra considerada en sí misma, independientemente del fin y de las circunstancias.
1359. El fin es el fin del agente que realiza la acción. El fin nunca justifica los medios.
1360. Las circunstancias son los accidentes que rodean la acción.
1361. Para que un acto humano sea bueno se requiere la bondad de los tres elementos. Para que sea malo basta con que uno sea malo.
1362. Un acto humano puede tener varios fines jerárquicos. La finalidad principal le viene del de mayor jerarquía.
1363. *Finis qui* es el fin al que se dirige la acción; *finis quo* es el fin por el cual se obtiene el fin.
1364. *Finis operis* es el fin de la obra que se realiza mientras que el *finis operantis* es el fin del que realiza la acción.
1365. Según se ordene o no a otro el fin puede ser próximo, intermedio o último. El último es el fin por excelencia: razón suprema del movimiento.
1366. Pretender salvar una situación insalvable a base de engaños es promover que el fin justifica los medios.
1367. Lo único que es objeto de la tolerancia es aquel mal que cumple con los requisitos del principio del mal menor.
1368. El ejercicio repetido de la obra buena conduce a la persona a participar y desarrollar más perfectamente su capacidad para obrar bien.

1369. Cada acto humano es un medio que nos dirige o aparta del Último Fin.
1370. La bondad del acto humano depende de que el hombre quiera las cosas conforme a sus fines específicos y conforme al fin de la naturaleza humana.
1371. La norma que constituye la bondad o maldad del medio depende del fin al que va dirigido ese medio.
1372. Un medio será más perfecto en la medida en que nos conduzca más directamente y más plenamente al fin.
1373. La bondad o maldad de los actos especificados por sus objetos, dependerá de que estos actos humanos puedan acercar o alejar a la voluntad del que los realiza de su Fin Último.
1374. El Fin Último de la persona humana es aquel que la perfecciona específicamente.
1375. Dios es la norma de bondad objetiva de los actos humanos porque la bondad de éstos se mide en función de su capacidad de acercarnos al Fin.
1376. Los actos humanos serán buenos en la medida en que el hombre quiera a los entes conforme a su orden natural y en relación con el Fin Último.
1377. En Kant, para que un acto sea bueno debe actuarse sólo por el deber. Por lo tanto, si se hace algo por amor a Dios no es bueno.
1378. Los fines siempre son mejores que las cosas que se ordenan a esos fines.
1379. Los medios se supeditan a los fines. Su bondad deviene de su relación con el fin.
1380. El principio ético del mal menor exige que no existan más alternativas y que ni el fin ni los medios sean intrínsecamente malos.
1381. Un acto que debiera ser voluntario puede no serlo debido a la falta de uso de razón o a la pérdida temporal de ésta.
1382. Los medios que elegimos serán buenos o malos según nos conduzcan o nos aparten más o menos perfectamente a nuestro Fin último.
1383. El fin último de la persona humana es aquel fin que la perfecciona específicamente.
1384. Nadie debe desprestigiar o inferir a otro daño alguno sin una causa suficiente que le obligue a ello.
1385. Mientras no aparezcan manifiestos indicios de malicia en alguien debemos tenerle por bueno, interpretando en el mejor sentido lo dudoso.
1386. En el hombre lo defectuoso es lo más frecuente, pero por caridad ha de procurarse pensar y hablar bien de los demás aun con riesgo de error.
1387. La persona que comete un mal, lo hace porque juzga erróneamente que de eso que elige se derivará un bien para sí.
1388. Los actos voluntarios imperfectos nunca constituyen pecado grave. Es decir, los que no tienen plena advertencia y pleno consentimiento.

1389. El juez que dicta una sentencia injusta (aun con repugnancia) amenazado de muerte, es responsable de su mala obra, aunque con atenuantes.
1390. Para la licitud de una acción en la que se siguen un efecto bueno y otro malo es necesario cumplir ciertas condiciones.
1391. Para la licitud de una acción con efecto bueno y malo, se requiere que el objeto y el fin sean buenos, que primero se produzca el efecto bueno y que sea proporcional el mal que se tolera con el bien que se alcanza.
1392. El objeto de la tolerancia es el mal que hay que tolerar para que no se produzca un mal mayor o por algún bien más grande y proporcionado.
1393. Todo agente obra por un fin.
1394. Primero hay que ser conscientes y objetivos, luego poner los medios adecuados y por último no perder la esperanza.
1395. El ser, la bondad y la finalidad son los fundamentos metafísicos sobre los que descansa toda propuesta moral fundada en la realidad.
1396. El principio de finalidad se encuentra en todo el orden del ser y el hombre puede descubrirlo para saber si sus actos son buenos o malos.
1397. La voluntad y el juicio práctico realizan el acto formal que es la elección.

LIBERTAD

1398. El límite de la libertad de expresión es la verdad.
1399. Ser libre es conocer, querer y hacer lo que debemos hacer en cada momento del tiempo.
1400. Si el hombre persevera en el mal, acaba perdiendo su libertad.
1401. La esencia de la libertad está en el pleno dominio de la voluntad sobre su acto de elección.
1402. La verdadera libertad consiste en elegir siempre lo mejor.
1403. La libertad humana se realiza plenamente mediante su adhesión a Dios.
1404. El hombre perfecciona su libertad al comprometerse y decidirse por Dios.
1405. Cuando el hombre se compromete con Dios, hace más pleno y perfecto su libre albedrío.
1406. Los hombres más perfectos no están menos obligados, pero se mueven menos por la obligación y por eso en ellos es más perfecta la libertad.
1407. A mayor amor recto y verdadero, es decir, a mayor amor del verdadero fin último que es Dios y de todas las cosas por Dios, más libertad.
1408. El amor virtuoso nos hace más libres.
1409. El hombre está determinado formalmente al bien, pero de su determinación libre al bien concreto depende el éxito o fracaso de su libertad.

1410. El hombre es una síntesis de naturaleza y libertad; ni puro determinismo ni pura indiferencia.
1411. La libertad del hombre comienza en la elección de los medios, es decir, en la elección de bienes particulares para llegar al Fin.
1412. Hay dos tipos de libertad: de especificación, elegir entre varios bienes; y de ejercicio, elegir o dejar de hacerlo.
1413. No puede haber libertad sin inteligencia porque primero está la Verdad.
1414. Todo el orden moral se sostiene en el intelectual porque la raíz de la libertad es el conocimiento y realización de la Verdad.
1415. La libertad supone un conocimiento de la verdad, de la ley como camino seguro para lograr el bien.
1416. La libertad se funda en la ley y la reafirma porque la libertad supone siempre un conocimiento de la verdad.
1417. La libertad del hombre radica en la elección de los medios o de los bienes particulares para llegar al Fin.
1418. La libertad se funda en la ley y la reafirma porque la libertad supone siempre un conocimiento de la verdad como camino seguro para el bien.
1419. La libertad implica la posibilidad de la naturaleza humana de apartarse del Fin al que está naturalmente ordenada.
1420. La libertad es el último fin de la glorificación formal de Dios, es decir, de ser conocido y amado por otros entes.
1421. La última causa de la libertad es el fin último del hombre.
1422. La libertad reside en la voluntad, pero reside radicalmente o tiene su raíz en la inteligencia.
1423. Cada acto libre tiene dos momentos: uno de la voluntad y otro de la inteligencia.
1424. El movimiento libre procede de la voluntad eficientemente, pero está especificado formalmente por el juicio práctico de la inteligencia.
1425. La actividad de la voluntad y del intelecto se causan y determinan mutuamente en el acto libre.
1426. La raíz de la libertad está en el juicio de indiferencia de la inteligencia.
1427. Lo que la libertad añade a la voluntariedad es la indiferencia activa con respecto al acto que procede de la voluntad.
1428. La libertad es el poder activo de la voluntad de obrar en un sentido o en otro o en tener el poder de abstenerse con indiferencia de obrar.
1429. La libertad es el dominio consciente con que la voluntad engendra su acto antes y durante su determinación.
1430. La libertad requiere el juicio indiferente de la inteligencia.

- 1431. La libertad, aunque reside en la voluntad, reside radicalmente o tiene su raíz en la inteligencia.
- 1432. Cada acto libre tiene dos momentos: uno de la voluntad y otro de la inteligencia.
- 1433. La libertad es sólo de los bienes finitos o fines intermedios y reside en la elección de los medios respecto al fin último.
- 1434. El lugar de la libertad es la voluntad, pero la raíz de la libertad es la inteligencia porque su juicio es indiferente frente al bien finito.
- 1435. La conciencia humana no es la fuente de la realidad y por lo mismo tampoco es la fuente de la libertad.
- 1436. La raíz de la libertad es la inteligencia. Por eso, si se debilita la formación intelectual, es más fácil quedar esclavos de los vicios.
- 1437. Como la raíz de la libertad está en la inteligencia, es imposible salir de la crisis moral sin formar la inteligencia y fortalecer la voluntad.

LEY Y DERECHO

- 1438. Para conocer la ley moral natural es necesario conocer a profundidad la naturaleza humana.
- 1439. La Ley es la ordenación de la razón o la inteligencia para el bien común promulgada por el que tiene a su cuidado la comunidad.
- 1440. La norma es la ordenación de las cosas a sus fines naturales y a su último fin.
- 1441. La norma como ley moral, se impone necesaria y obligatoriamente a la conciencia.
- 1442. El idealismo kantiano funda el deber en la razón en lugar de en la ley natural. Esto conduce necesariamente al relativismo moral.
- 1443. Al no poder conocer la cosa en sí, Kant propone una moral autónoma, es decir, aquella en la que el sujeto se da su propia ley: Relativismo.
- 1444. Como para Kant no podemos conocer la cosa en sí, no podemos conocer su naturaleza y menos una ley natural. Cada uno se da su propia ley.
- 1445. La ley moral es la medida de los actos humanos. Es un orden establecido por Dios para el Bien Común.
- 1446. No se trata de acabar con la naturaleza, sino de contribuir a que alcance su fin y su perfección.
- 1447. La ley natural se divide en ley cósmica y ley moral. El orden terreno se subordina y ordena al orden moral.
- 1448. Por las leyes naturales cósmicas, los seres irracionales son conducidos por Dios a su fin o bien, que es el perfeccionamiento de su ser.
- 1449. La ley natural cósmica se cumple siempre e indefectiblemente.

1450. La ley es una regla y medida de los actos, según la cual, uno es inducido o alejado del obrar.
1451. El hombre, desde su propia naturaleza, descubre la ley moral natural que lo ordena a su Fin Último.
1452. Considerar al hombre como un ser puramente mundano es atentar contra su dignidad y contra la consideración integral de su naturaleza.
1453. Si con la muerte terminara el ser humano, la tendencia natural a la plena felicidad estaría ordenada a la frustración.
1454. La aprobación legislativa de leyes inicuas, contrarias a la ley natural siempre es ilícita y no cabe el mal menor.
1455. Las leyes o inclinaciones necesarias del obrar humano son el camino hacia su perfección específica conforme a su naturaleza.
1456. La ley moral natural es la expresión de la naturaleza espiritual de la persona humana.
1457. La ley natural es la norma y medida de los actos e impone una necesidad física, si es ley natural cósmica, y moral, si es ley natural moral.
1458. La ley moral no quita la libertad, sino que se funda en ella y la reafirma.
1459. La ley se estructura sobre la ordenación final de las creaturas, de modo que la ley es un aspecto de la norma Ética que le da obligatoriedad.
1460. La Ley eterna es promulgada en el tiempo a la creatura racional, cuando es inscrita o descubierta por la inteligencia humana.
1461. Lo intrínsecamente bueno o malo está legislado necesariamente por la ley eterna y promulgada por la ley natural.
1462. La Ley eterna es la ordenación de la Voluntad de Dios que se identifica con su Inteligencia o su Verdad para el gobierno de las creaturas.
1463. La obligación moral tiene su origen en el imperio de la Ley eterna y en última instancia en su Autor que es Dios.
1464. La Ley eterna no es sino la norma con que la divina Sabiduría dirige a las creaturas a su último fin.
1465. La Ley eterna ordena a las creaturas a su Fin, de acuerdo con su naturaleza.
1466. Tanto el mundo material como el espiritual están ordenados por la Ley eterna a su fin y de acuerdo con su naturaleza.
1467. La ley divina se llama ley eterna porque todos los actos que la constituyen están en Dios, desde la eternidad, identificados con su Ser.
1468. La Ley eterna obtiene su efecto en el tiempo con la creación.
1469. La Ley divina es eterna porque es concebida por Dios *ab aeterno*, desde toda la eternidad.

1470. La Ley eterna es la norma con la que la Sabiduría divina dirige a las creaturas a su Fin Último.
1471. Sólo las creaturas espirituales participan de la Ley eterna formalmente en cuanto que descubren esa ley y son conscientes de ella.
1472. La Ley eterna es promulgada en el tiempo a la creatura racional, y cuando la inteligencia humana la descubre, se llama ley natural.
1473. La Ley eterna es la ordenación de la Voluntad divina identificada con su Inteligencia y con su Verdad para el gobierno de las creaturas.
1474. La Ley eterna de Dios establece la ordenación de las cosas a su fin y así, las cosas reflejan la Ley eterna.
1475. La Ley divina se encuentra en toda la creación y en cada creatura según su naturaleza o modo de ser.
1476. El ser humano es capaz de descubrir la ley natural y la obligación que esta ley le impone de ser respetada en el ejercicio de la libertad.
1477. La obligación radical que el hombre percibe, de obedecer la ley natural, deriva de su Autor que es el mismo Dios.
1478. Sin la ley natural, la obligatoriedad de toda ley se derrumba y se limita a la coacción que no pueden alcanzar los actos internos.
1479. Toda inclinación natural, indica una ordenación a un determinado fin.
1480. El método fenomenológico coincide con el racionalismo y con el empirismo y por eso con ese método se destruye la ley natural moral.
1481. La ley natural moral no puede cambiar mientras no cambie la naturaleza humana.
1482. En la ley moral natural lo que es intrínsecamente bueno o malo, lo es inmutablemente.
1483. La ley natural no es más que la parte formal o la parte racional del derecho, es decir, los primeros preceptos de la *sindéresis*.
1484. La ley natural es el orden establecido por Dios para el gobierno del mundo y que es descubierto por la razón.
1485. La ley fundamental del desarrollo en general es el servicio del hombre integralmente considerado.
1486. La ley natural es fundamento indispensable de toda ley humana.
1487. Los principios de la ley natural son indispensables para que la persona alcance su fin y para asegurar la convivencia y estabilidad social.
1488. El hombre debe descubrir la naturaleza de las cosas para utilizarlas racionalmente llevándolas a su plenitud sin maltratarlas.
1489. Cuando el hombre respeta el orden jerárquico de cada cosa al fin impreso en la naturaleza, logra a su vez su propia perfección moral.

1490. La ley moral no es autónoma sino heterónoma hay que descubrirla objetivamente conociendo la naturaleza humana.
1491. La necesidad física de las leyes naturales de los seres irracionales está sustituida en el hombre por la necesidad moral.
1492. Muy a pesar del agnosticismo, es un hecho que observando la naturaleza humana podemos descubrir su deber ser.
1493. La razón de ser de toda naturaleza es la expresión del fin al que se dirige.
1494. El objeto de la justicia es el derecho.
1495. El derecho es lo debido.
1496. El derecho puede ser natural o positivo.
1497. El derecho es natural cuando lo justo se puede exigir legítimamente por la misma naturaleza.
1498. El derecho es positivo cuando la equivalencia es determinada por el acuerdo o convención.
1499. El derecho positivo depende del derecho natural y nunca debe contradecir al derecho natural.
1500. El derecho positivo es la aplicación del derecho natural a situaciones muy concretas.
1501. Sindéresis es la capacidad intelectual para captar la norma objetiva y formularla en sus principios supremos.
1502. La sindéresis es la norma de primer grado de la ley natural: hacer el bien y evitar el mal.
1503. Las normas de segundo grado: son leyes que se deducen de la sindéresis y que pueden ser descubiertas por uno y/o aprendidas por otros.
1504. Las normas de tercer grado son conclusiones que se deducen de las normas de segundo grado y que son alcanzados únicamente por los especialistas.
1505. Dios es la única autoridad legítima que puede juzgar con justicia a una persona.
1506. El derecho natural es el efecto formal de la ley natural.
1507. La ley sigue al derecho que es su fundamento.
1508. El orden de los derechos y deberes no tiene su origen en la libertad o en la opinión personal o social, su origen es la naturaleza humana.
1509. El derecho es una relación de orden del hombre libre a su perfección sociopolítica conforme a la ley natural.
1510. El orden jurídico radica en el orden metafísico.
1511. El derecho positivo debe ordenarse al derecho natural.
1512. El derecho tiene su origen en la naturaleza. Por eso si no conocemos profundamente la naturaleza fallamos en el derecho.

1513. Los “derechos” que van en contra de la naturaleza no son derechos sino más bien torcidos.
1514. El derecho natural es el efecto formal de la ley natural. El derecho natural es la inclinación natural al acto y fin debidos o sea lo justo.
1515. El descubrimiento del derecho natural por la criatura racional es lo que llamamos ley natural.
1516. El derecho a la reunión o asociación es un derecho natural siempre y cuando no atente contra el bien común.
1517. El derecho a la propiedad privada y a la propiedad colectiva es un derecho natural de la persona y de la sociedad respectivamente.
1518. Todo ser humano tiene derecho natural a una vida digna conforme a su naturaleza y a sus condiciones particulares.
1519. Los derechos naturales son jerárquicos.
1520. Todo hombre tiene derecho natural a la vida, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la propiedad privada y a la sana recreación.
1521. El derecho natural es parte de la ley moral.
1522. El derecho natural exige al derecho positivo o ley humana que aplique el derecho natural a las complejas situaciones de la vida.
1523. La ley natural es más amplia que el derecho natural porque incluye derechos y obligaciones.
1524. El Estado laico debe respetar la libertad religiosa y de conciencia siempre y cuando no atenten contra el bien común.
1525. El derecho a la libertad religiosa y de conciencia tiene como límite la ley natural y el derecho natural.
1526. El derecho positivo se ordena al derecho natural que emana de la naturaleza humana individual y social.
1527. No estamos obligados, en conciencia, a considerar y obedecer como leyes órdenes que no son leyes.
1528. Una ley injusta, no es ley.
1529. Si una ley es injusta para Dios, ya sabemos que nuestro deber es no cumplirla y admitir pagar el precio por no hacerlo.
1530. Si una ley sólo es injusta para nosotros, hay derecho de denunciar y no obedecer, pero podemos decidir someternos a la violencia.
1531. Sin la fundamentación de la obligatoriedad de la ley humana en la ley divina, no hay obligación más que por la fuerza.
1532. La obligación no quita la libertad, sino que supone libertad psicológica para el dominio y la responsabilidad del acto humano de cumplirla.
1533. El abatimiento producido por el mismo orden transgredido es la pena.

1534. La felicidad humana exige eternidad porque el temor o posibilidad de perderla acabaría con ella.
1535. El derecho objetivo es lo que objetivamente se debe a alguien de manera justa y por eso tiene derecho a reclamarlo subjetivamente.
1536. Del ser personal se deriva la capacidad de apropiación y el hecho de que las cosas estén repartidas.
1537. El derecho no es una fuerza sino una deuda.
1538. El derecho a la propiedad privada es un derecho natural que tiene un aspecto social que es el bien común.
1539. El orden jurídico positivo debe garantizar una protección eficaz e independiente de los derechos humanos.
1540. La ley civil es una exigencia de la naturaleza humana, ya que ninguna sociedad puede subsistir sin leyes.
1541. La ley civil resulta de la ordenación de la razón dirigida al bien común terreno de los hombres, promulgada por la autoridad competente.
1542. Cuando la ley civil es injusta (contra el derecho natural) no obliga en conciencia y puede ser obligatorio desobedecerla abiertamente.
1543. El cumplimiento de la ley civil justa obliga en conciencia ante Dios.
1544. Las leyes injustas que inventan los hombres y que contradicen la ley natural o el orden natural no pueden ser obedecidas en conciencia.
1545. Las leyes injustas no pueden ser leyes y no existe obligación moral de cumplirlas.
1546. La ley positiva se divide en divina y humana y la ley humana se divide en civil y eclesiástica.
1547. Toda ley natural es divina pero no toda ley positiva es humana ya que puede ser también divina.
1548. La ley positiva divina está en la Sagrada Escritura.
1549. Las leyes positivas que hacen los hombres no tienen poder para hacerlos buenos y justos. Hace falta una educación orientada al bien común.
1550. Si una ley positiva va en contra del derecho natural no obliga moralmente y no debemos cumplirla.
1551. La ley positiva humana no puede transgredir la ley natural sin destruirse automáticamente debido a que se priva de su fuente obligatoria.
1552. La función de la ley positiva humana es confirmar los preceptos de la ley natural, completarlos, extenderlos y aplicarlos a casos concretos.
1553. El fin de toda ley debe ser hacer a los hombres justos y virtuosos.
1554. Todo ser humano tiene derecho natural originario y primario a la sana alimentación.

1555. Un gobierno o legislación que promueve leyes inicuas no es legítimo.
1556. No existe obligación moral de obedecer leyes injustas. Lo político se subordina y ordena naturalmente a lo moral.
1557. La ley natural es universal (para todos); inmutable (no cambia); indispensable (obliga siempre).
1558. Cuando una sociedad se deprava moralmente hasta en sus leyes, es síntoma de su decadencia y de su inminente destrucción.
1559. El “derecho” a equivocarse no es un derecho sino más bien algo torcido.
1560. La ley moral es una “*ordinatio rationis*” que obliga a seguirla porque esa ley tiene como fin el bien común o bien de todos y cada uno.
1561. La ley es el camino de la justicia, la paz y la felicidad. Sin ley no se alcanza el bien común. Pero la ley inicua no es ley y no obliga.
1562. Sólo hay una justicia: dar a cada quien lo suyo. Pero Dios nunca se equivoca y el hombre suele equivocarse.
1563. La ley natural no es una doctrina sino un hecho de experiencia.
1564. La base de la ley natural es la finalidad que se encuentra en la naturaleza humana.
1565. Existen cosas que objetivamente deben hacerse porque van con la naturaleza humana y otras que deben evitarse por ir en contra.
1566. Las tendencias o inclinaciones naturales del hombre tienen fines propios del ser humano como persona. La ley natural expresa ese orden.
1567. Si el hombre no reflexiona sobre el orden y jerarquía de sus tendencias conforme a sus fines naturales, se autodestruye.
1568. La ley natural es cierta medida del derecho, o sea de lo justo. Es el descubrimiento racional del orden de las tendencias a sus fines.
1569. Una ley moral que obliga sin quitar la libertad sólo puede dirigir y ordenar la voluntad mediante un conocimiento.
1570. La ley natural es el orden que el hombre necesita para alcanzar su fin.
1571. La norma es la ordenación de las cosas a sus fines naturales y a su último fin.
1572. La obligatoriedad es una propiedad inmediata y esencial de la ley natural y de toda ley justa que en ella se apoye.
1573. La ley humana se presenta como una continuación de la ley natural divina.
1574. En la ley natural cobra vigor todo el orden jurídico.
1575. Sin la ley natural como fundamento de todas las demás leyes, la obligatoriedad de éstas se derrumba y sólo le queda la fuerza coactiva.
1576. Si se niega la ley natural sólo queda la fuerza coercitiva.
1577. La ley natural se impone a la inteligencia humana como algo que sí se niega a ver, acaba por destruirle.

1578. La fuerza coactiva no puede alcanzar los actos internos de la voluntad. Nadie puede obligar a que se quiera o se deje de querer algo.
1579. La ley natural es el único vínculo espiritual capaz de ordenar eficazmente, con verdadera obligación, la voluntad humana hacia su último fin.
1580. La ley moral natural será la misma mientras no cambie la naturaleza humana, por eso es inmutable.
1581. La ley humana es necesaria porque es necesario mantener el orden social terreno y aplicar la ley natural a todos los casos concretos.
1582. La ley humana explícita en los casos concretos y circunstancias diversas la ley moral natural.
1583. La ley humana se presenta como la continuación de la ley natural divina.
1584. La ley humana, cuando es legítima, procede mediatamente de Dios.
1585. Sin la ley natural, la ley humana no tiene autoridad moral para imponer algo a menos que sea bajo la fuerza autoritaria.
1586. La Ley es una ordenación intelectual y volitiva con la que, desde toda la eternidad, Dios dirige eficazmente a la creatura al Fin de su gloria.
1587. La ley humana injusta por contradecir la ley natural, se invalida a sí misma.
1588. Las autoridades son jerárquicas por naturaleza. Por eso cuando una “autoridad” se impone en contra de la naturaleza se produce la tiranía.
1589. La ley que no contribuye al bien común no es ley porque va contra la justicia legal. Como el aborto que no vela por el bien del no nacido.
1590. La legitimidad en la autoridad viene de la verdad objetiva, es decir, de la perfección personal, no de nombramientos sino de la naturaleza.
1591. La ley no debe ordenar cosas física o moralmente imposibles porque se invalida a sí misma al estar fuera de la ley natural.
1592. Hay obligación moral de resistirse a leyes injustas porque están fuera de la ley natural.
1593. La ley es algo que está en nuestra naturaleza y de lo cual no podemos librarnos, por eso la ley obliga y reprende cuando se transgrede.
1594. La ley no es autónoma sino heterónoma, nuestra inteligencia la capta y la formula, pero no la crea.
1595. Las leyes absurdas y muchas veces injustas hechas a capricho de los consensos dejan abiertas las puertas para ser burladas impunemente.
1596. Según el sistema “democrático” las leyes son obra de todos, pero, como no es posible, se hacen a capricho de algunos y a veces contra el bien común.
1597. No hay conciencia moral y, como las leyes penales y recursos para aplicarlas no son suficientes, muchos obran mal evadiendo la sanción penal.

- 1598. La ofensa es una falta contra la virtud de la justicia.
- 1599. La fuente de la obligación moral o del deber no es autónoma. El hombre no crea la ley moral natural, sino que la descubre.
- 1600. La ley natural es ley divina: es el orden establecido por Dios para el gobierno del mundo.
- 1601. La Ética y el derecho que desconocen la ley natural moral se convierten en antiética y promueven la inmoralidad y la descomposición social.
- 1602. Sin la unidad que confiere la verdad a una nación es imposible la justicia y el bien común. Sólo es posible la anarquía o la tiranía.
- 1603. En los sistemas materialistas: marxismo y liberalismo, NO se entiende la libertad, la ley natural y los derechos humanos.
- 1604. Sin Filosofía realista no se puede lograr el orden jurídico porque el derecho positivo se ordena al derecho natural que emana de la naturaleza.

CONCIENCIA

- 1605. La conciencia es el juicio del entendimiento práctico acerca de la moralidad del acto realizado o por realizar según los principios morales.
- 1606. La conciencia es un acto del entendimiento práctico a través del hábito de la prudencia adquirida o infusa.
- 1607. La conciencia no es un acto del entendimiento teórico ni de la voluntad.
- 1608. Los tipos de conciencia son: conciencia psicológica y conciencia moral.
- 1609. La conciencia psicológica es la autoconciencia, es la conciencia del yo y el mundo.
- 1610. La conciencia moral es regla subjetiva de las costumbres.
- 1611. La conciencia moral, para que su acto sea bueno, debe juzgar conforme a las leyes objetivamente justas.
- 1612. La conciencia moral es un juicio sobre la bondad o maldad de los actos humanos.
- 1613. La conciencia supone principios morales objetivos fundados en una ley u orden moral objetivo: la ley natural.
- 1614. La conciencia moral no juzga los principios de la ley natural o divina, sino sólo si el acto que vamos a realizar se ajusta o no a esos principios.
- 1615. La conciencia moral supone la ley moral natural objetiva pues se encarga de aplicar los principios de la ley a cada caso particular.
- 1616. La conciencia moral juzga si el acto humano que vamos a realizar se ajusta a los principios de la ley natural moral objetiva.
- 1617. La conciencia no es autónoma como sugiere Kant, no crea la ley moral por consensos, sino que nos da a conocer la ley natural moral objetiva.

1618. La conciencia moral es heterónoma; no crea la ley natural, sólo la da a conocer como algo objetivo independiente de la voluntad o de caprichos.
1619. La conciencia subjetiva o intersubjetiva no es criterio objetivo de moralidad.
1620. La libertad de conciencia es un derecho natural que reconoce la filosofía realista y la doctrina cristiana.
1621. Hay que formar bien la conciencia.
1622. La conciencia y la voluntad libre hacen al hombre dueño de su ser y de sus actos. La persona humana participa del ser de un modo superior.
1623. Existen diversos tipos de conciencia moral, uno de ellos es por razón del acto: antecedente, concomitante y consiguiente.
1624. La conciencia antecedente juzga antes del acto; la conciencia concomitante juzga durante el acto y la conciencia consiguiente juzga después del acto.
1625. Por razón de la conformidad con la ley, la conciencia puede ser verdadera o errónea.
1626. La conciencia verdadera es la que juzga conforme al criterio objetivo de moralidad que es la ley moral natural.
1627. El hombre tiene la obligación de poner todos los medios a su alcance para adquirir una conciencia objetivamente verdadera.
1628. La conciencia errónea es la que juzga en contra de la ley moral natural.
1629. La conciencia falsa o errónea es la que no coincide con la verdad objetiva de las cosas. Puede ser invencible o venciblemente errónea.
1630. La conciencia invenciblemente errónea puede ser accidentalmente regla subjetiva de los actos humanos.
1631. La conciencia venciblemente errónea nunca puede ser regla subjetiva de moralidad y hay obligación de disipar el error antes de obrar.
1632. La conciencia invenciblemente errónea es inculpable.
1633. Por razón de la responsabilidad, la conciencia puede ser recta o torcida.
1634. La conciencia recta es la que juzga conforme al dictamen de la propia razón que puede estar o no equivocada.
1635. La conciencia torcida es la que juzga en contra del dictamen de la propia razón, aunque coincida con la verdad objetiva de las cosas.
1636. La conciencia recta es la que se ajusta al dictamen de la propia razón, aunque no coincida con la realidad objetiva de las cosas.
1637. Puede haber una conciencia recta pero errónea. Si es invenciblemente errónea no es culpable.
1638. Por razón del dictamen de la razón puede ser: preceptiva, permisiva, prohibitiva o conciliativa.

1639. La conciencia es preceptiva si ordena a la acción; permisiva si permite la acción, prohibitiva si prohíbe la acción y conciliativa si concilia la acción.
1640. Por razón del asentimiento, la conciencia puede ser: cierta, dudosa o perpleja.
1641. La conciencia cierta es la que juzga sin temor a equivocarse.
1642. La conciencia dudosa es la que juzga con temor a equivocarse.
1643. La conciencia perpleja es la que le parece que obra mal en cualquier sentido, entonces suspende el juicio.
1644. Por razón del medio habitual de juzgar puede ser: escrupulosa, delicada, farisaica, laxa o cauterizada.
1645. La conciencia escrupulosa es la que ve malo lo que es bueno o indiferente.
1646. La conciencia escrupulosa ve falta donde no la hay.
1647. La conciencia delicada es la que juzga bien hasta en los mínimos detalles.
1648. La conciencia farisaica es la que hace grande lo pequeño y pequeño lo grande.
1649. La conciencia laxa juzga bueno o indiferente lo que en realidad es malo.
1650. La conciencia laxa permite faltar a la ley por cualquier motivo.
1651. La conciencia cauterizada no ve ningún mal hasta en los mayores crímenes.
1652. La conciencia bien formada debe ser verdadera, recta, cierta y delicada.

VIRTUDES

1653. Los hábitos son cualidades estables que perfeccionan o degradan al individuo.
1654. Los hábitos pueden ser entitativos y operativos.
1655. Los hábitos operativos buenos se llaman virtudes. Son cualidades estables que perfeccionan la operación de las facultades.
1656. No puede haber virtud si no hay amistad.
1657. La amistad con caridad es el fundamento de la felicidad.
1658. Las virtudes pueden ser naturales, cuando nacemos con ellas, adquiridas con esfuerzo o infusas cuando Dios nos las da.
1659. Las virtudes, según las facultades que perfeccionan pueden ser Intelectuales o morales.
1660. Las virtudes que perfeccionan a la voluntad por su finalidad se dividen en morales cuando apuntan a la Felicidad Eterna o técnicas cuando apuntan a la felicidad terrena.
1661. Las virtudes perfeccionan directamente a las facultades racionales que son el intelecto y la voluntad e indirectamente a otras facultades.
1662. Las partes integrales de una virtud son los distintos elementos que la integran y ayudan a su funcionamiento perfecto.
1663. Las partes potenciales de una virtud son virtudes derivadas de ésta.

1664. Los hábitos no crecen por adición o suma, sino por un mayor arraigo y radicación en el sujeto.
1665. En la complicidad para algo naturalmente desordenado no puede haber verdadero amor ni unidad, por tanto, no puede ser buena.
1666. Amar es procurar el verdadero y máximo bien del otro.
1667. Si el fin es algo desordenado no es amor sino egoísmo.
1668. Es fácil confundir el amor con el egoísmo que es un amor desordenado a uno mismo.
1669. Para amar rectamente hay que tener una buena educación.
1670. El amor se basa en la semejanza y en la confianza.
1671. Las virtudes intelectuales son indispensables para conocer el bien, pero el conocimiento del bien objetivo no garantiza el bien obrar.
1672. La virtud de la prudencia es intelectual y moral porque no sólo perfecciona el intelecto, sino que garantiza el buen uso de la voluntad.
1673. Las virtudes morales son virtudes en sentido pleno porque garantizan el buen obrar.
1674. La templanza es la armonía entre lo que por naturaleza es inferior y lo que es superior tanto en el individuo como en la sociedad.
1675. La némesis es el horror al mal y a la injusticia. Virtud entre la envidia (entristecerse del bien ajeno) y alegrarse del mal ajeno.
1676. La virtud cuando está unida es más eficaz para producir su efecto bueno que cuando está dispersa o dividida.
1677. La estabilidad de la virtud nos permite actuar bien en todo momento. En ocasiones para alcanzarla se requiere mucho tiempo.
1678. Sabiduría viene de saborear y es una virtud excelente que ve las causas últimas de todo y que tiene varios grados de profundidad.
1679. Las tres virtudes que perfeccionan al intelecto teórico son sabiduría, ciencia e inteligencia.
1680. Los hábitos buenos o virtudes nos permiten una facilidad de acción para alcanzar el objeto bueno sin esfuerzos ni retrasos.
1681. Los hábitos buenos o virtudes confieren al hombre, estabilidad, espontaneidad y facilidad para actuar bien en toda ocasión.
1682. La ignorancia es causa de muchos errores, pero las virtudes intelectuales no bastan para que el hombre sea moralmente bueno, hacen falta las virtudes morales.
1683. La Verdad te hace libre pero no basta con conocerla, hay que vivirla conforme al desarrollo de las virtudes morales.

1684. Las virtudes morales son: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Su objeto inmediato es la honestidad de los actos humanos.
1685. En realidad, las virtudes morales son muy numerosas, pero se dividen en dos grupos principales: 1. Cardinales 2. Derivadas.
1686. Se llaman virtudes cardinales porque sobre ellas gira y descansa toda la vida moral humana.
1687. Existen otras virtudes derivadas de las cardinales porque las virtudes cardinales tienen partes integrales, subjetivas y potenciales.
1688. Las partes integrales de una virtud son aquellos elementos que ayudan a la propia virtud cardinal para que produzca su acto virtuoso.
1689. Las partes subjetivas o esenciales de una virtud son las distintas especies en que se subdivide la propia virtud cardinal.
1690. Las partes potenciales de una virtud son las virtudes derivadas que se parecen a la virtud cardinal pero que se ordenan a actos secundarios.
1691. Las virtudes cardinales son la fuente o el gozne de todas las demás y son: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se distinguen de las cardinales por el fin del agente que ejecuta la acción.
1692. La virtud de la prudencia es la recta razón en el obrar. Señala el justo medio de las otras virtudes a las que dirige y gobierna.
1693. La virtud de la prudencia puede ser natural o adquirida, o bien sobrenatural o infusa.
1694. La memoria del pasado es una parte integral de la prudencia que contribuye a recordar los éxitos y los fracasos.
1695. La memoria es fundamental para la prudencia porque sin conciencia histórica individual y social se cometen graves imprudencias.
1696. La inteligencia del presente es también parte integral de la prudencia porque nos permite discernir adecuadamente lo que está sucediendo.
1697. La docilidad es la parte integral de la prudencia para pedir y aceptar consejo de los que realmente son sabios y experimentados.
1698. La sagacidad es la parte integral de la prudencia que consiste en la prontitud de espíritu para resolver los casos urgentes.
1699. La razón es la parte integral de la prudencia para resolver los casos que no son urgentes con reflexión.
1700. La previsión o prognosis es la parte integral más importante de la prudencia que nos permite ver el fin lejano para ordenar los medios.
1701. La circunspección es la parte integral de la prudencia que considera atentamente las circunstancias para juzgar tomándolas en cuenta.

1702. La cautela o precaución es la parte integral de la prudencia contra los impedimentos extrínsecos que pueden ser obstáculo para lograr el fin.
1703. La prudencia tiene dos partes subjetivas o esenciales que son las especies en que se divide: 1. Prudencia personal 2. Prudencia social.
1704. La prudencia personal es la virtud que se encarga de dirigir los actos libres individuales del que la posee.
1705. La prudencia social es la virtud que perfecciona nuestros actos libres en lo que se refiere al bien común de la sociedad.
1706. La prudencia social tiene 4 subespecies: 1. Gubernativa 2. Política. 3. Familiar 4. Militar.
1707. Las virtudes que debe tener el gobernante son: la prudencia gubernativa y la justicia legal.
1708. La prudencia gubernativa es la propia de los gobernantes para encaminar a la sociedad civil al bien común. Su acto principal es legislar.
1709. La prudencia política es propia de los ciudadanos para cumplir, en lo que les corresponde, con las autoridades para alcanzar el bien común.
1710. La prudencia familiar es la que deben tener los miembros de la familia para que ésta viva y se desarrolle rectamente en aras del bien común.
1711. La prudencia militar es la que deben tener los militares para defender el bien común en caso de guerra justa.
1712. La virtud de la prudencia también tiene partes potenciales o virtudes derivadas distintas a la prudencia pero que se relacionan con ella.
1713. La eubulia o buen consejo es una parte potencial de la prudencia.
1714. La eubulia aconseja mientras la prudencia manda.
1715. La synesis o sensatez es la parte potencial de la prudencia que nos ayuda a juzgar rectamente según las leyes comunes y ordinarias.
1716. La gnome o juicio equitativo es la parte potencial de la prudencia que nos ayuda a juzgar rectamente en los casos no previstos por la ley.
1717. La imprudencia y la negligencia son vicios opuestos a la prudencia.
1718. La imprudencia procede de la lujuria y en ella intervienen la ira y la envidia.
1719. La lujuria es el vicio que más entenebrece el juicio de la razón porque se centra en lo sensible y lo sobrepone sobre lo racional.
1720. La negligencia es el vicio contra la prudencia que consiste en la falta de solicitud en hacer eficazmente lo que debe hacerse.
1721. La astucia es un vicio parecido a la prudencia que consiste en la habilidad para conseguir un fin bueno o malo por vías falsas.

1722. Para que la prudencia sea perfecta debe encaminar los actos humanos al fin último trascendente del hombre.
1723. La virtud de la prudencia es intelectual y moral porque no sólo perfecciona el intelecto, sino que garantiza el buen uso de la voluntad.
1724. El dolo es el vicio de la astucia, pero practicada con las palabras.
1725. El fraude es el vicio de la astucia contra la prudencia, pero de los hechos.
1726. La mentira nunca es lícita. Ni aún en el caso en que no estemos obligados a decir la verdad.
1727. La mentira nunca es lícita y menos si es pública.
1728. Un país de mentirosos y relativistas está condenado a la ruina.
1729. La integridad consiste en pensar y actuar del mismo modo.
1730. Ser íntegro es ser congruente con la verdad conocida y amada.
1731. Una persona íntegra obra conforme a la verdad.
1732. El fanático no está alineado a la verdad objetiva; ha perdido la objetividad.
1733. La calumnia es un grave mal que consiste en atribuir a alguien un mal que en realidad no ha cometido.
1734. La difamación es un mal moral que consiste en manifestar los errores ocultos de una persona afectando así su fama.
1735. La murmuración es un mal moral que consiste en criticar los defectos públicos de una persona.
1736. La buena fama y el honor de las personas forman parte de los bienes espirituales que hay que respetar.
1737. La vida intelectual está orientada a la verdad, por eso sólo se desarrolla en la medida en que la va alcanzando.
1738. Promover errores o falsedades como verdades es gravemente ilícito.
1739. Es muy grave difundir el error o la mentira porque con eso se destruye la sociedad al alejarse de su Fin.
1740. Vivimos en un mundo que por empeñarse en vivir en la mentira está perdiendo la razón.
1741. Nadie puede tener derecho a engañar.
1742. El derecho a la mentira, no es derecho.
1743. Otro vicio contra la virtud de la prudencia es sobreestimar lo terrenal con falta de confianza en la providencia.
1744. La “prudencia” de la carne es un vicio que consiste en una habilidad para encontrar los medios para satisfacer las pasiones desordenadas.
1745. La virtud de la prudencia se define como recta razón en el obrar.
1746. La prudencia es una virtud intelectual y moral porque no sólo nos proporciona los conocimientos, sino que garantiza el bien obrar.

1747. Para algunos la prudencia es tolerar lo intolerable para guardar las apariencias y mantener una supuesta “paz” dejando crecer el mal.
1748. La diplomática “prudencia”, es una cobardía barata que precipita a los demás al error.
1749. Para la prudencia se requiere que el hombre esté bien dispuesto respecto de los fines, lo cual se logra por el apetito recto.
1750. Los vicios falsamente parecidos a la prudencia: astucia, dolo, fraude, solicitud excesiva, etc., provienen de la avaricia.
1751. La avaricia es un vicio que consiste en poner el corazón en las cosas del mundo, sobretodo en el dinero.
1752. El avaro no repara en medios para acrecentar su capital. De eso nacen sus preocupaciones presentes y sobre el porvenir.
1753. El robo o el hurto consiste en apoderarse de lo ajeno contra la legítima voluntad de su dueño. Si esa voluntad es ilegítima, no es robo.
1754. El hombre tiene deberes consigo mismo, con los demás y con Dios.
1755. Nos aferramos a los bienes, los honores, la fama... y en muy poco tiempo nos iremos sin nada.
1756. Es ilícito percibir dinero por el uso del dinero.
1757. Percibir interés por un préstamo monetario es injusto en sí mismo.
1758. El fin del dinero es facilitar los cambios, por eso el venderlo es usura.
1759. La usura va contra la ley natural. Es fuente de injusticia y de empobrecimiento.
1760. La justicia es una virtud que consiste en la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde estrictamente.
1761. Los deberes fundamentales de justicia estricta para con el prójimo como individuo son respetar su vida, su cuerpo, su hacienda y su honor.
1762. La virtud de la justicia se sitúa y perfecciona a la voluntad.
1763. La justicia distributiva regula las relaciones de la sociedad con cada uno de sus miembros. Su función es repartir equitativamente los bienes.
1764. La justicia distributiva concede a una persona privada una parte tanto más importante en función de su rango y de lo que da a la sociedad.
1765. La justicia conmutativa regula las relaciones de los miembros entre sí. Su objeto son las permutas entre personas del mismo rango.
1766. El acto primero de la justicia conmutativa es la restitución.
1767. Restituir significa poner a alguien en posesión de su bien.
1768. Como es necesario para la salvación observar la justicia, por lo mismo es necesario restituir lo que se retiene injustamente.

1769. El hombre pervertido es mucho peor que la peor de las bestias por la inteligencia y la voluntad pervertidas.
1770. La corrupción de lo óptimo es la peor.
1771. Tanto más nociva resulta la fuerza que siembra el mal, cuanto más unificada esté.
1772. El poder puede causar un grave e irreversible daño al nombre.
1773. La injusticia es un abuso que turba la armonía del organismo social y siembra la discordia.
1774. Una sociedad injusta no puede prosperar.
1775. El sabio debe enseñar y aconsejar, el santo debe orar y el prudente gobernar.
1776. La virtud del gobernante debe ser la prudencia.
1777. El objeto material de la justicia legal son los actos exteriores de todas las virtudes en cuanto necesarios o convenientes para el Bien Común.
1778. En el caso del robo se deben considerar dos consecuencias: el perjuicio material causado y el daño moral de la injusticia.
1779. El perjuicio material del robo se repara mediante la restitución.
1780. La falta moral del robo se repara por la pena que el juez debe infligir.
1781. Como la justicia es dar a cada quién lo suyo, la restitución debe ser a la persona dañada, salvo si es funesta para el beneficiario.
1782. Todo lo que atente contra la justicia: honorarios o precios abusivos, engaños y fraudes, etc. llevan consigo la obligación de restituir.
1783. La falsificación de mercancías, las gratificaciones indebidas, daño culpable de objetos de trabajo, etc. conllevan la obligación de restituir.
1784. Si la restitución del robo es funesta para el beneficiario se puede dar a otro o a la sociedad.
1785. La vida posmoderna se ha ido complicando extraordinariamente y creando un sin fin de necesidades ficticias, por lo que, no hay salario que alcance.
1786. La vida posmoderna con su sin fin de exigencias obliga a las personas a obtener recursos por cualquier medio lícito o ilícito.
1787. El objeto formal de la justicia legal es el bien común. El sujeto es todo aquel que forme parte de la comunidad.
1788. La justicia legal se da de la persona a la comunidad. Hay que dar a la sociedad todo lo que le es debido en orden al bien común.
1789. Es injusto tratar igual a los desiguales.
1790. La fortaleza actúa sobre el apetito irascible y la voluntad para que no desistan en conseguir un bien difícil ni por el máximo peligro.
1791. La virtud de la fortaleza nos ayuda a no desistir en conseguir un bien difícil ni siquiera por el máximo peligro que es la muerte corporal.

1792. Un vicio contra la virtud de la fortaleza es la indiferencia: no temer los peligros cuando se deben temer por ser necios o soberbios.
1793. La temeridad es un vicio contra la fortaleza que consiste en buscar el peligro sin causa justificada.
1794. La magnificencia es una parte integral de la fortaleza que consiste en no desistir en los grandes proyectos a pesar del desgaste que exijan.
1795. La magnanimidad es una parte integral de la fortaleza que nos ayuda a emprender grandes cosas con prontitud de ánimo y confianza en el fin.
1796. La paciencia o longanimidad es una parte potencial de la virtud de la fortaleza que nos hace resistir la tristeza de los males presentes.
1797. La perseverancia es una parte de la fortaleza que nos hace resistir las dificultades sin desistir ante la prolongación del sufrimiento.
1798. La magnanimidad empuja a lo grande y es incompatible con la mediocridad. Es la grandeza de alma o nobleza de carácter.
1799. El magnánimo es un espíritu selecto, exquisito, superior. No es envidioso, ni rival, ni presuntuoso.
1800. El magnánimo es tranquilo, lento, no se entrega a muchos negocios a la vez, sino poco a poco sus logros son grandes y espléndidos.
1801. El magnánimo es abierto, franco, verdadero y sincero, dice lo que siente sin preocuparse de la opinión de los demás. Admira lo elevado.
1802. El magnánimo no se acuerda de las injurias recibidas, no es vengativo. No miente nunca. Es objetivo en su amistad.
1803. La presunción es un vicio opuesto a la virtud de la fortaleza que consiste en querer realizar empresas superiores a nuestras fuerzas.
1804. La ambición es un vicio opuesto a la virtud de la fortaleza que nos impulsa a procurarnos honores indebidos.
1805. La vanagloria es un vicio opuesto a la fortaleza que consiste en buscar la fama sin méritos en que apoyarla. Atribuirse lo que otros hacen.
1806. La vanagloria busca gloriarse como si hubiera hecho lo que otros hacen.
1807. La ilusión de autosuficiencia que padece la creatura debe ser destruida por su propio bien.
1808. La pusilanimidad es un vicio opuesto a la virtud de la fortaleza y es una falsa humildad que impide que fructifiquen los talentos recibidos.
1809. El odio de enemistad o de malevolencia, es el que considera a una persona como mala en sí misma o le desea algún mal o se alegra con su mal.
1810. El odio de abominación o aversión es el que odia a alguien porque le resulta nocivo. Por ejemplo: el ladrón a la policía, etc.

1811. La prudencia moral y la prudencia fáctica exigen el consejo de los más sabios para el logro del bien común.
1812. Los buenos hábitos perfeccionan al ser humano, lo disponen bien y de manera estable para su fin.
1813. La virtud no es el único valor ni el valor supremo, pero si es el fundamento para la adquisición y realización de todos los valores.
1814. Las virtudes intelectuales consisten en saber pensar bien sobre Dios, el hombre y el mundo.
1815. Cada virtud es más excelente en la medida en que se ordena a un mayor bien.
1816. El gravísimo desprecio a la formación en las virtudes intelectuales no puede más que traer graves consecuencias en el orden moral.
1817. Sin educación en virtudes es imposible el orden, la justicia, el bien común y la paz.
1818. El justo medio real es la virtud que regula las relaciones exteriores entre los hombres: justicia.
1819. El justo medio de razón son las virtudes de la vida afectiva personal: prudencia, fortaleza y templanza.
1820. El intelecto puede ser sujeto de virtud absolutamente sólo en tanto que dice orden a la voluntad, o es movido de algún modo por la voluntad.
1821. En las facultades sensibles, aunque hay hábito, no hay propiamente virtud sino en cuanto que participan de la razón.
1822. Únicamente el intelecto y la voluntad son, en sentido estricto, sujetos de virtud.
1823. Solamente en el entendimiento radican las virtudes que disponen al hombre al conocimiento de la verdad.
1824. Los apetitos sensitivos sí llevan a cabo la operación a la que disponen las virtudes morales, y por ello sus hábitos son verdaderas virtudes.
1825. La virtud moral es perfecta porque la voluntad, además de tener como objeto el Bien Supremo, gobierna el buen uso de las demás potencias.
1826. Las virtudes intelectuales deben someterse al gobierno de las virtudes morales.
1827. Las virtudes intelectuales, aunque apuntan de modo cierto e indefectible al bien que es la verdad, no garantizan la posición del Bien Absoluto.
1828. Las virtudes morales son las virtudes que garantizan el recto uso de la ciencia y de la técnica.
1829. La prudencia es virtud intelectual y moral porque regula a las virtudes morales y con eso contribuye al recto uso de todas las virtudes.
1830. Los vicios manifiestamente opuestos a la prudencia: imprudencia, precipitación, inconsideración e inconstancia proceden de la lujuria.

1831. Las conclusiones alcanzan una mayor penetración en la realidad que los principios y por eso son superiores, aunque dependen de los principios.
1832. La sabiduría, unificando todos los conocimientos parciales y dispersos de las causas, logra penetrar hasta sus últimas causas.
1833. La excelencia de una virtud depende principalmente de la perfección de su objeto.
1834. La sabiduría considera la causa más elevada de todas, Dios, y juzga todas las cosas a partir de Dios y por eso es la más excelente virtud.
1835. El don sobrenatural de la sabiduría perfecciona a la caridad, de modo que no hay caridad perfecta sin el don de la sabiduría.
1836. La sabiduría es superior a la ciencia y a la inteligencia porque es conocimiento de las conclusiones y apreciación de los principios.
1837. La sabiduría, cuando involucra la fe, es especulativamente práctica porque ordena los conocimientos y la actividad humana.
1838. El don de la sabiduría hace que la virtud de la sabiduría sea considerada como especulativamente práctica.
1839. Corresponde a la sabiduría juzgar conforme a los más altos principios y ordenar en relación al Último Fin de todo el Universo.
1840. En lo que se refiere al buen uso de una virtud, las virtudes morales son más perfectas que las intelectuales.
1841. En lo referente a la contemplación de las verdades que iluminan toda la vida moral, el señorío es de las virtudes intelectuales teóricas.
1842. Los juicios prácticos del prudente deben ajustarse a la dependencia natural que tiene lo contingente de lo necesario.
1843. La soberbia, como el egoísmo, consiste en amarse desordenadamente.
1844. La envidia es entristecerse o incluso enfurecerse con el bien ajeno.
1845. Hay males exteriores al cuerpo como la pobreza material; males del cuerpo como la enfermedad y males del alma como la soberbia y la envidia.
1846. En la crítica malsana muchas veces va escondida la envidia o la admiración o las dos cosas.
1847. La recta razón es la que juzga conforme a la ley natural moral. Hay que conocerla y obrar conforme a ella.
1848. La recta razón juzga conforme a la ley moral natural objetiva y garantiza que se obre en conformidad con ella.
1849. La recta razón permite al hombre saber cómo debe comportarse conforme a su dignidad humana.
1850. La recta razón descubre al hombre cómo puede realizarse íntegramente como persona.

1851. La recta razón permite al hombre conocer todos los fines de la vida humana.
1852. Si el hombre no obra de acuerdo con la recta razón se frustra.
1853. Si el hombre no sigue la recta razón no alcanza la felicidad que es el fin último de toda su vida.
1854. La nobleza del hombre le obliga a seguir la recta razón para alcanzar la felicidad que es la motivación de todas las motivaciones.
1855. La recta razón nos muestra que las personas humanas no pueden conducirse como seres infrahumanos.
1856. La recta razón es la razón en posesión de la regla objetiva que se apoya, en última instancia, en la inteligencia divina.
1857. El fundamento del amor es la semejanza. Antes que la pluralidad está la unidad. A mayor semejanza mayor amor.
1858. La solidaridad deviene de la especie humana. Todos los hombres compartimos una sola especie. Lo que afecta a uno afecta a todos.
1859. Si no vives como piensas acabarás pensando como vives.
1860. La persistencia en el mal acaba por justificarlo todo.
1861. Las malas acciones oscurecen la razón.
1862. Una cosa es reconocer nuestros defectos y otra cosa es promoverlos como si fueran algo bueno.
1863. El hombre feliz necesita amigos, no por utilidad o por delectación sino para obrar bien.
1864. En el amor de concupiscencia, el amado se ama con el amor que el amante se tiene a sí mismo.
1865. En el amor de benevolencia o de amistad el amado es amado por su intrínseca perfección, por lo que es.
1866. El amor de concupiscencia es un amor disimulado que el amante tiene de sí mismo.
1867. Sólo el amor de benevolencia, en el que el amado es amado por lo que es, constituye el verdadero amor hacia otro; es el amor de amistad.
1868. El amor verdadero consiste en vivir adheridos a la verdad.
1869. En el hombre es evidente una disposición desordenada que incluso puede llegar a ser vicio como un hábito corrompido.
1870. Es un hecho que el hombre no siempre logra hacer lo que la razón le presenta como bueno.
1871. Es mejor sufrir el mal que cometerlo.
1872. La dicha mezclada con dolor es imperfecta mientras que la felicidad exige la posesión perfecta del bien sin carencia alguna.

1873. La tolerancia no puede ser virtud porque su objeto es el mal. La virtud es la paciencia, el respeto, la comprensión.
1874. El mal se tolera. A las personas se les respeta y se les ama. Respetar es reconocer la dignidad (valor) del otro.
1875. La tolerancia no es una virtud porque tiene como objeto el mal que hay que tolerar, sólo en ciertos casos, mediante la virtud de la prudencia.
1876. Las virtudes nos ayudan a ser libres y felices. Los vicios nos esclavizan y nos frustran.
1877. Todos los humanos tenemos vicios. Unos pereza, otros envidia, egoísmo, gula, etc. Por eso necesitamos de Dios.

8. ÉTICA PROFESIONAL

1878. Para ejercer una profesión hay que tener vocación y aptitud. Recta intención, atractivo e idoneidad.
1879. La profesión exige estabilidad, honradez, espíritu de servicio y respeto al orden objetivo y a la dignidad humana.
1880. El profesional debe ser estable para hacerse experto en lo que ha de profesar.
1881. El profesional debe ser honrado porque un delincuente no es realmente profesional, por no cumplir con las notas esenciales para serlo.
1882. Un profesionista que presta sus servicios sólo por hacer dinero en lugar del verdadero espíritu de servicio, no es profesional.
1883. Un profesionista que sólo ve la utilidad material y la producción, no está respetando a la persona humana y por lo tanto no es profesional.
1884. Los daños y perturbaciones gravísimos que atormentan a la humanidad se deben, en gran parte, a la falta de honradez y de Ética profesional.
1885. La ética profesional exige que el provecho propio ceda al espíritu de servicio.
1886. Una de las causas de la falta de Ética profesional es el materialismo en todos sus aspectos y manifestaciones.
1887. La ética civil y la ética de mínimos es la muerte de la Ética y de la Teología Moral.
1888. La profesión u oficio implica siempre tres cosas: actividad propia, servicio a los demás, vocación o propia elección.
1889. El dueño de un campo que jamás lo cultiva por sí mismo no puede llamarse agricultor, aunque sea el propietario porque no hay actividad propia.
1890. La profesión auténtica requiere siempre como elemento esencial un carácter social, es decir, que mire al bien común de la sociedad.
1891. La profesión requiere como elemento esencial la vocación: recta intención, inclinaciones naturales (atractivo) e idoneidad o aptitud.
1892. La profesión exige algunos elementos complementarios: la estabilidad, la honradez, el espíritu de servicio y el respeto a la dignidad humana.

1893. La profesión es por definición, una contribución al bien común. Por eso no se es verdaderamente profesional si no hay servicio al bien común.
1894. El que se dedica a una profesión exclusivamente por recibir dinero por su trabajo, acaba siendo siempre un mediocre profesional.
1895. Tratar a un profesionista por el aspecto meramente económico, utilitario o material es una falta de respeto a la dignidad humana.
1896. La profesión es la actividad estable, honrada y conforme a la dignidad humana, al servicio del bien común como respuesta a una vocación.
1897. El simple examen de los elementos esenciales de la profesión muestra su relación inseparable con la Filosofía Moral.
1898. La profesión y la moral van siempre unidas.
1899. En gran parte, los daños actuales se deben a la falta de Ética profesional, de modo que si no ponemos remedio a eso vamos a una ruina común.
1900. La falta de honradez y de Ética profesional, conducen a la humanidad a la ruina común en lugar de al bien común.
1901. Como actividad práctica, la profesión está naturalmente regulada por una norma ética objetiva.
1902. El aspecto moral de la profesión nace de la misma naturaleza de la profesión.
1903. El verdadero profesionista debe amar su vocación.
1904. El verdadero profesionista debe tener conciencia de su capacidad.
1905. El buen profesionista debe realizar su actividad de modo que otros cargos no le resten las debidas energías para cumplir profesionalmente.
1906. La Ética profesional no es sino un aspecto parcial de la Ética de la persona.
1907. Una persona perfectamente inmoral en su conducta privada es casi imposible que no lo sea también en su conducta profesional.
1908. Hay obligación de ser honrados, honestos y de practicar la rectitud en todo para ser buenos profesionistas.
1909. La falta de moral en el orden individual conduce a faltas de moral en el orden profesional.
1910. La profesión se subordina al orden moral, a la Ética.
1911. Toda profesión se subordina a los principios éticos.
1912. Cualquier profesión que atente contra los principios éticos va en contra del bien común.
1913. Todo profesional está obligado a enterarse de cuáles son las obligaciones morales de su profesión.
1914. No hay arte, ni literatura, ni negocio, ni actividad profesional alguna que pueda prevalecer sobre las exigencias inexorables de la Ética.

1915. Hay actividades que son incompatibles con la Ética y, por tanto, son indignas de la persona y muy perniciosas al bien común de la sociedad.
1916. Uno de los grandes desafíos es formar bien la conciencia moral de los profesionistas para que puedan ejercer adecuadamente su profesión.
1917. La Ética o Filosofía Moral, es una ciencia filosófica y, por lo general es impartida por aficionados que no garantizan una formación adecuada.
1918. Existe una ignorancia casi total de lo que es la justicia y su relación con los deberes profesionales.
1919. Urge un sistema educativo que forme a los ciudadanos y a los profesionales para cumplir sus obligaciones de la manera debida.
1920. La actividad profesional repercute en la sociedad; está necesariamente unida al bien común.
1921. La moral es rectora de lo profesional. No hay actividad alguna que esté por encima de las exigencias morales de la persona.
1922. Toda persona está obligada a enterarse de cuáles son sus obligaciones morales personales y profesionales.

9. ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN

1923. La Ética es la ciencia normativa de la comunicación por considerar el acto humano relacionado con la ley natural y el fin último del hombre.
1924. El fin de la comunicación es el bien común.
1925. Nunca y bajo ninguna circunstancia es lícito comunicar mentiras.
1926. El bien común es el verdadero bien de todas y cada una de las personas que conforman la sociedad.
1927. La comunicación tiene como límite la verdad debida, es decir, la verdad que debemos saber.
1928. No tenemos derecho a saber las verdades que no nos corresponde saber.
1929. En comunicación hay que reconocer que hay secretos profesionales, secretos de estado y asuntos que corresponden a la vida privada de las personas y que no deben ser comunicados.
1930. La difamación, la calumnia y la murmuración son intrínsecamente malas. La calumnia es la peor de las tres.
1931. La difamación consiste en manifestar los errores ocultos de una persona afectando así su fama.
1932. La calumnia consiste en atribuir a alguien un mal que no ha cometido.
1933. La murmuración es comunicar criticando los defectos públicos de la persona.
1934. La comunicación humana es una relación a base de actos humanos libres y responsables cuyo bien es el bien común.
1935. Es propio del bien comunicarse a los demás.
1936. En la comunicación de la verdad debida, debe cuidarse el honor y la buena fama de las personas.
1937. La comunicación siempre debe buscar la verdad y el bien de los interlocutores.
1938. Los comunicadores no deben informar todo, sino lo que le compete saber a cada uno.
1939. La comunicación que no contribuye al bien común debe evitarse.

1940. Los actos humanos libres y responsables constituyen la parte esencial de la comunicación humana que por eso debe ser regulada por la Ética.
1941. La formación ética es importante para establecer los criterios que definen la información y sus efectos.
1942. Es necesario aportar criterios para mejorar la opinión pública para que ésta sea congruente con la verdad objetiva y el bien.
1943. La comunicación humana es un acto libre que influye y repercute en el modo de pensar y actuar de las personas con las que nos comunicamos.
1944. En cada acto de comunicación o en cada proyecto técnico o artístico, generamos un lazo de unión con las demás personas.
1945. Los especialistas en comunicación y diseño de la comunicación requieren un conocimiento profundo de la persona humana.
1946. Cada acto comunicativo debe contribuir al perfeccionamiento de las demás personas.
1947. La comunicación o intercambio de perfecciones, es una de las actividades más nobles del ser humano.
1948. La comunicación es fundamental para el perfeccionamiento del hombre y de la sociedad.
1949. El consumo de información es uno de los elementos fundamentales de socialización.
1950. La comunicación es un medio para que el individuo y la sociedad alcancen su perfección.
1951. La información consiste en dar forma o conformar, según una finalidad. Dar a conocer algo a alguien con una finalidad.
1952. La información debe contribuir al perfeccionamiento proponiendo pautas y modelos de comportamiento conforme a la naturaleza humana.
1953. La información debe dar a conocer lo que acontece teniendo como límite la intimidad, la integridad, la dignidad y la honra de la persona.
1954. La comunicación humana tiene un carácter moral, social y cultural.
1955. El periodismo es una actividad intelectual y moral de comunicación.
1956. El periodista es clave en la realización del bien común.
1957. Urge que los periodistas emprendan proyectos que contribuyan al bien común; que defiendan y promuevan los derechos y valores humanos.
1958. El engaño en la publicidad en los medios de comunicación no debe ser permitido porque el fin no justifica los medios.
1959. Un escritor o un comunicador puede destruir a las personas alimentando las pasiones, oscureciendo la claridad y precipitando al error a los lectores.

1960. Un escritor o un comunicador puede ayudar enseñando el camino correcto, encausando adecuadamente las pasiones y sembrando la verdad y el bien.

10. BIOÉTICA

1961. La Bioética se define como la ciencia filosófica que estudia los actos humanos en relación con el fin último de la vida.
1962. La vida no se reduce al ámbito físico porque su fundamento es metafísico.
1963. La Bioética no se limita a la ética médica, sino que se extiende a toda forma de vida.
1964. La vida humana inicia desde la unión de los núcleos de los gametos masculino y femenino.
1965. El ser humano es persona a partir de la concepción. El cigoto es un ser humano completo con un DNA de una persona completa y distinta al DNA de la madre.
1966. Los derechos humanos se conservan desde la concepción hasta la muerte.
1967. El médico siempre debe buscar el verdadero bien del paciente.
1968. Para que un acto con doble efecto sea bueno debe cumplir con los siguientes requisitos del voluntario indirecto: que el objeto y el fin sean buenos, que el efecto bueno se produzca antes que el malo y que haya proporción entre el mal que se tolera y el bien que se obtiene.
1969. Para evitar el ensañamiento terapéutico hay que aplicar las reglas del voluntario indirecto.
1970. Nadie está obligado a someterse a medios desproporcionados para conservar la vida en enfermedades terminales.
1971. Uno de los dones más valiosos de la humanidad es la maternidad.
1972. En una violación la víctima más inocente de los implicados es la persona concebida y el más culpable, el violador.
1973. El peor de los homicidios es el que se comete contra el no nacido que es el más inocente e indefenso.
1974. Si valoráramos realmente nuestra existencia respetaríamos la vida del inocente.
1975. Quitar la vida a un inocente que además no se puede defender, es un acto gravemente malo.

1976. La paternidad y la maternidad inician desde el momento de la concepción.
1977. Hay valores que están por encima de la propia vida. Uno de ellos es la fe.
1978. Los derechos humanos son jerárquicos: la vida por encima de la propiedad privada, la salud por encima de la recreación...
1979. Nadie nace de dos padres o de dos madres. Toda persona humana tiene derecho natural a un padre y una madre.
1980. Si un niño queda huérfano tiene derecho a ser integrado a un padre y una madre estables y debidamente casados. La sociedad debe garantizarlo.
1981. La reproducción asistida es lícita sólo en ciertos casos en los que no se compromete la moral de las personas.
1982. La reproducción asistida nunca es lícita si requiere actos inmorales o si compromete la vida de las personas.
1983. El trasplante de órganos y la experimentación humana es lícita en ciertos casos.
1984. El aborto es un grave atropello contra los derechos humanos producto de una visión positivista y materialista del hombre y del Estado.
1985. El aborto, directamente intentado o provocado, jamás es lícito, ni siquiera en casos de gestación ectópica o extrauterina.
1986. Asesinar a un hijo es el peor de los homicidios, por eso el aborto es gravísimamente malo.
1987. La eutanasia es procurar la muerte a una persona con el fin de evitar dolores.
1988. Retirar medios desproporcionados a un enfermo terminal no es eutanasia.
1989. Es lícito administrar analgésicos a pacientes terminales, aunque su efecto secundario acelere la muerte siempre y cuando se cumplan los requisitos del voluntario indirecto.
1990. No es lícito consumir drogas sin causa proporcionada porque no es lícito disminuir el juicio.
1991. La perspectiva de género es un atentado contra los derechos y la dignidad de la mujer y de la familia.
1992. No se debe maltratar a los animales, aunque estén al servicio del hombre porque la crueldad va contra la mansedumbre y delicadeza del hombre.
1993. El hombre que ejerce una crueldad inútil para con los animales, no obra por un fin honesto y su obligación es buscarlo en toda obra.
1994. La devastación ecológica es el síntoma de un error en el sistema económico, político, ético, antropológico, gnoseológico y ontológico.
1995. La devastación del medio ambiente es el resultado de una visión errónea de la realidad. De la pérdida de objetividad.

1996. La crueldad con los animales contradice el carácter racional del hombre y su responsabilidad de servirse racionalmente de la naturaleza.
1997. Aunque los animales no son sujetos de derechos, el hombre no tiene derecho a utilizarlos como si el hombre fuera una bestia más.
1998. El fin del animal es la especie mientras que el fin de la persona es el bien común como verdadero bien de todas y cada una de las personas.
1999. La vida inerte se ordena a la vida, la vida vegetativa se ordena a la vida sensitiva y la vida sensitiva se ordena a la vida racional.
2000. Aunque los minerales, vegetales y animales irracionales no son sujetos de derechos, el hombre tiene el deber de darles un uso racional.
2001. La dignidad esencial de la persona NO depende del género, la religión, las preferencias sexuales, la edad, el estado de salud, situación social y económica, etc.
2002. Los derechos esenciales de la persona no son opinables ni pueden depender de los consensos.
2003. El feminismo de género y equidad no tiene argumentos, es dogmático y perjudica a mujeres, a homosexuales, a la familia y a la sociedad.
2004. La propuesta de equidad de género va contra la naturaleza y contra la sociedad.
2005. La propuesta de equidad de género es promovida principalmente por heterosexuales con intereses políticos y económicos.
2006. La propuesta de equidad de género no apoya a los homosexuales, sino que los utiliza y los perjudica.
2007. Los argumentos feministas de equidad de género son sofismas sin fundamento que perjudican y esclavizan a la mujer.
2008. La persona necesita de la familia para llegar a ser y para lograr su perfección.
2009. En el aborto “legal” se protege al homicida y se descuida a la víctima inocente. Esas “leyes” injustas protegen a los delincuentes.
2010. La célula de la sociedad es la familia. Si se destruye la familia, se pudre la sociedad.
2011. El derecho y deber natural de educar a los hijos corresponde primordialmente y de suyo a los padres y dura toda la vida.
2012. Los padres son responsables de la existencia de los hijos y de todo aquello que necesiten para vivir una vida humana decente y útil.
2013. Los hijos dependen de los padres en la formación de buenos hábitos morales que necesitarán para alcanzar la realización plena.
2014. El estado no tiene derecho a intervenir en aquello que corresponde estrictamente a la familia.
2015. En lo que se refiere a la educación, la familia es naturalmente anterior al estado.

2016. El hombre ha de utilizar racionalmente las cosas llevándolas a su plenitud.
2017. La explotación irracional de las cosas es causa de muchos males.
2018. La explotación irracional y cruel del mundo es causa de toda clase de males físicos, psicológicos y aun morales.
2019. Los actos de barbarie con cualquier ser contradicen la naturaleza racional del hombre.
2020. La guerra contra el narco es la guerra de los países que quieren controlar el negocio y pagar con droga industrializada en lugar de dinero.
2021. La legítima defensa, la guerra justa y la pena de muerte son derechos humanos, pero deben cumplir con estrictas condiciones.
2022. La pena de muerte sólo puede ser lícita cuando no existe otro medio para evitar el peligro que representa un agresor contra la integridad de la vida de los demás. Por lo mismo casi nunca es lícita.

11. FILOSOFIA POLITICA

2023. El fundamento de la vida social y de su estructuración política es la naturaleza humana.
2024. Por ser corpóreo el hombre es precario y por ser espiritual es naturalmente social, por eso debe procurar el bien de los demás.
2025. El hombre es naturalmente social. De su precariedad y de su racionalidad se deduce su ser social.
2026. El animal es gregario mientras que el hombre es social.
2027. La causa formal de la sociedad es la autoridad legítima: la que tiene las virtudes para ejercerla respetando siempre la naturaleza.
2028. La causa material de la sociedad son las personas naturalmente sociables.
2029. La causa eficiente de la sociedad es la naturaleza social del hombre.
2030. La causa final de la sociedad es el bien común, es decir, la máxima perfección y bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.
2031. El bien común es el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de un grupo social.
2032. La sociedad es una aristocracia natural de la inteligencia en función del bien común.
2033. El bien común, que es la causa de la asociación natural de los hombres, implica el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de una sociedad.
2034. La verdad y el bien común están fuera de todos los sistemas políticos, económicos y educativos actuales.
2035. Para lograr todos los bienes que les son necesarios, la persona y la familia se unen en la sociedad política o el Estado.
2036. El arte de la política será mejor si imita el orden de la naturaleza.
2037. El fin de la política y el de la moral coinciden y es el bien común. Por eso no se puede separar lo moral de lo político.

2038. La política se funda en la Antropología Filosófica y en la Ontología y, por lo mismo afecta a la moral y a la religión.
2039. El motivo por el que no puede separarse totalmente la Política de la religión es por sus fundamentos.
2040. Los fundamentos de la política y de las religiones repercuten y afectan a ambas. Por eso a veces entran en conflicto.
2041. La política que no considera, respeta y promueve la escala objetiva de valores está condenada a destruir y a fracasar.
2042. La unidad y la integridad de las personas que conforman una sociedad es fuente de desarrollo y principio de gobernabilidad.
2043. Lo uno es el fundamento de lo múltiple. Por eso no puede haber pluralidad si no hay unidad. La unidad es principio de gobernabilidad.
2044. La intención de aquel que gobierna a una multitud debe ser la unidad y la paz. La pluralidad sin unidad es principio de ingobernabilidad.
2045. Pluralidad sí. Pluralismo sin unidad y sin orientación al bien común conduce a la destrucción.
2046. La pluralidad o la diversidad sin unidad se pudre, se descompone y se corrompe.
2047. La sociedad política es una obligación moral de las personas que, mediante el amparo de sus derechos han de alcanzar la perfección humana.
2048. El bien común es la realización plena y la máxima perfección de todos y cada uno de los miembros de la sociedad política.
2049. La sociedad política es de origen divino porque Dios conduce a los hombres a dicha sociedad por la inclinación y necesidad de su naturaleza.
2050. Una sociedad sin virtudes y cuyos gobernantes no cuentan con las virtudes necesarias para gobernar se enfrenta a graves dificultades.
2051. Sin virtudes no se puede alcanzar el bien común.
2052. El bien común es la razón de ser de la sociedad y de la autoridad que la representa, si falla en su legitimidad pierde la autoridad.
2053. Las leyes que atentan contra el bien común son inicuas y ya no son leyes sino más bien violencia.
2054. El indicador de que en una sociedad se realice el bien común es la paz social que resulta del gobierno prudente y la convivencia en libertad.
2055. Una sociedad que desplaza Dios de sus estructuras políticas y económicas no puede alcanzar el bien común por ser naturalmente injusta.
2056. En las sociedades teocéntricas, Dios era el centro de la vida social y de su desarrollo; actualmente el centro de la sociedad son los centros comerciales.

2057. Las estructuras actuales contradicen la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo. Por eso son tan destructivas, injustas y frustrantes.
2058. Mientras el mundo actual no supere los dos grandes errores materialistas del siglo XIX. liberalismo y marxismo, no podrá haber justicia ni paz.
2059. Los teólogos, filósofos y humanistas realistas son indispensables para un auténtico desarrollo social.
2060. Los valores sociales se realizan en los miembros de una sociedad que están comprometidos por el bien común.
2061. Los valores sociales son aquellos bienes que perfeccionan al hombre en función de su vida en sociedad para que ésta alcance el bien común.
2062. Cuando se respetan los derechos de todos, se facilita el cumplimiento de los deberes cívicos.
2063. El criterio de la verdad y el bien debe prevalecer sobre los criterios de opinión pública, aunque sean los de la mayoría.
2064. Lo más importante no es lo que los hombres piensan, sino la verdad de las cosas.
2065. No deben nunca gobernar los que fomentan o promueven leyes contra el derecho natural y el bien común.
2066. El gobernante digno y legítimo debe ser capaz de corregir los errores legislativos que violen los derechos humanos.
2067. El derecho a la verdad como adecuación del pensamiento a la cosa debería estar a la base de todas las constituciones.
2068. No es concebible el desarrollo adecuado de un país sin filósofos, sin humanistas y sin ciencias experimentales.
2069. El Estado y la empresa son para las personas y no las personas para las empresas y el Estado.
2070. La autoridad es la causa formal de la sociedad. Es la que le confiere unidad, orden y vida. Si no es legítima objetivamente, desintegra todo.
2071. La legitimidad de una autoridad no es cuestión de nombramientos ni de consensos, sino de que cuente con la perfección objetiva para serlo.
2072. El bien común es el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de una sociedad conforme a su naturaleza.
2073. La legitimidad de una autoridad depende de su conocimiento y adhesión a la verdad.
2074. Si una autoridad atenta contra la verdad y el bien común, deja de ser autoridad legítima.
2075. La autoridad natural no depende de los consensos ni de los caprichos de unos, sino de la capacidad natural. Para mover hay que ser.

2076. El Estado tiene una misión subsidiaria respecto a la persona, de modo que está esencialmente ordenado a servirla y a ayudarla.
2077. La sociedad política debe defender los derechos de las personas, de las familias y de otras sociedades intermedias.
2078. El hombre es llevado, de un modo moralmente necesario y por una inclinación propia de su naturaleza, a constituir una sociedad política.
2079. La causa formal que da unidad, integridad y vida a la sociedad es la autoridad legítima.
2080. Las legislaciones perversas son síntoma de la depravación y descomposición del tejido social.
2081. El hombre sólo puede desarrollarse de un modo pleno y adecuado dentro de la Sociedad Política ordenada al bien común.
2082. La sociedad política es para las personas y las familias no viceversa.
2083. Las legislaciones y perspectivas de género que atentan contra la familia corrompen y destruyen la sociedad.
2084. El bien común es el verdadero bien y perfeccionamiento de todas y cada una de las personas que conforman una sociedad política.
2085. El Estado es para el hombre. Por eso el Estado no debe comprometer los derechos naturales de los individuos.
2086. Por su misma naturaleza, el hombre está inclinado y es conducido a la constitución Política o Estado.
2087. El fin del Estado es el Bien Común. El verdadero bien y realización plena de TODOS.
2088. El Estado no es fin de sí mismo, sino medio para el Bien Común. El fin es la persona, TODOS y CADA UNO.
2089. Las legislaciones que promueven depravaciones y aberraciones morales nos indican el deterioro de las “autoridades” que nos representan.
2090. Es deber del gobernante promover el bien común, favorecer el desarrollo moral, cultural... y mirar por el bien particular de los individuos.
2091. El gobernante debe ser ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones concretas. Intachable en las costumbres de su vida pública y privada.
2092. Los vicios del alma y del cuerpo son lo que corrompe a la ciudad.
2093. El fin de la ciudad es la vida perfecta de los ciudadanos conforme a la naturaleza.
2094. La democracia se consolidó en la Grecia Arcaica y para la Época Clásica había fracasado porque las mayorías no eran siempre los mejores para gobernar.
2095. La democracia es el régimen inicuo ejercido por muchos cuando la prepotencia de la plebe oprime a los ricos.

2096. La democracia sin una adecuada educación es el gobierno de los peores.
2097. Todos hablan de democracia, pero no todos entienden lo mismo por esa palabra.
2098. La democracia está demostrando ser el gobierno de los más perversos que han podrido al mundo y lo han dejado en la miseria moral y material.
2099. La democracia podría funcionar en un país con altos niveles de cultura y educación. Pero no es la única ni la mejor forma de gobierno.
2100. Uno de los errores sobre los que se intenta sostener la democracia actual es la teoría del contrato social.
2101. Las erráticas democracias socialista y liberal son generadoras de pobreza y subdesarrollo material de muchos y de grandes daños morales.
2102. Silogismo: si la democracia es el gobierno de la mayoría y la mayoría es ignorante y pervertida. ¿Quién nos va a gobernar?
2103. No hay nada más dogmático, más excluyente, más autoritario y más discriminatorio que las democracias actuales.
2104. La democracia liberal es menos cruenta que otros materialismos dogmáticos y relativistas, pero igual de destructiva moral y socialmente.
2105. Históricamente, las democracias desembocan en tiranías.
2106. Para que gobiernen muchos, es necesario que exista entre ellos una cierta unidad de miras, de lo contrario no conducirán a nada.
2107. La democracia en un pueblo sin educación es la tiranía de los peores.
2108. La democracia, que es el gobierno de las mayorías que generalmente son los peores, desemboca necesariamente en la tiranía.
2109. Cuando una persona no tiene autoridad natural, la única forma de mantener el poder es la tiranía.
2110. Al tirano, al no tener autoridad natural, ni profesional, ni moral, no le queda otro recurso más que el autoritarismo por la coacción y la fuerza.
2111. La tiranía es la encarnación de todos los vicios en una sola persona.
2112. El tirano quita lo mejor para dejar lo peor.
2113. El tirano reduce a todos a la pobreza.
2114. El abuso del poder democrático degenera en demagogia. Dicen lo que el pueblo quiere escuchar, pero no cumplen nada.
2115. El régimen tiránico es el peor. El tirano abrumba y oprime a los súbditos para saciarse con los bienes que codicia.
2116. Si el tirano tiene sed de riquezas, confisca los bienes de los súbditos. Si tiene sed de ira hace derramar sangre por futilidades.
2117. El régimen tiránico afecta los bienes temporales y también los bienes espirituales.
2118. El tirano trata de arruinar todo progreso y todo orden en los súbditos recelando cualquier excelencia de los súbditos.

2119. Bajo el régimen tiránico son pocas las virtudes que se pueden desplegar en el pueblo.
2120. El tirano desbanca de sus puestos a los virtuosos y trata de impedir que las personas lleguen a ser virtuosas.
2121. Los pueblos que han vivido mucho tiempo bajo tiranos son incapaces de realizar grandes empresas.
2122. Los hombres se alejan del tirano como de las bestias salvajes, porque estar sujetos al tirano equivale a ser presas de una bestia voraz.
2123. La tiranía suele instalarse en el régimen de muchos y malos. De la mala democracia se sigue la tiranía.
2124. El tirano no soporta a los buenos porque considera temible la virtud.
2125. El tirano trata de desbaratar la magnanimidad de los súbditos; siembra la desconfianza para que no se puedan organizar en su contra.
2126. El tirano fomenta discordias, prohíbe las reuniones y asambleas y todo lo que pueda engendrar entre los hombres familiaridad y confianza.
2127. Las personas que han crecido bajo la tiranía degeneran en un servilismo que les hace cobardes para emprender obras buenas.
2128. Actualmente, el poder tiránico se impone con el control del dinero, de la educación y de los medios de comunicación.
2129. El tirano o dictador, se caracteriza por sacrificar el bien común en aras de su beneficio o el beneficio de unos cuantos.
2130. El tirano o dictador ha de evitar a toda costa la virtud y, sobretudo, la reflexión en los ciudadanos para conservar el poder.
2131. El tirano no sabe hacer las cosas ni quiere hacerlas, por eso tiraniza al que puede hacérselas, obligándolo a que las haga.
2132. Las monarquías devienen en tiranías debido al egoísmo y a la debilidad humana.
2133. El mundo vive bajo el yugo de distintos poderes tiránicos que explotan y que impiden el bien común.
2134. Lo que respalda la moneda en los sistemas materialistas, sean liberales o sean marxistas, es la mano de obra esclava.
2135. La anarquía (falta de gobierno), el desorden y la inmundicia, indica que el hombre actúa al margen de Dios.
2136. La corrupción de lo óptimo es la peor de las corrupciones, por eso la corrupción de jerarcas y autoridades es más destructiva.
2137. En el capitalismo liberal, el fin de la empresa y de la sociedad es el dinero en lugar del bien común, por eso el error es de raíz.

2138. Los partidos políticos son un cadáver que consume dinero porque han renunciado a sus ideales doctrinales en aras del poder por el poder.
2139. Mientras no se entiendan las plataformas de los partidos y éstos sean fieles a sus principios, la política será un fracaso.
2140. No puede haber una plataforma política adecuada si no se parte de un concepto de hombre y de sociedad realista y objetivo.
2141. Las plataformas políticas actuales están basadas en el racionalismo; esa es la causa de su fracaso.
2142. Votar por un partido que promueve abortos y leyes contra la naturaleza, contra la verdad y contra el bien, es promover esos actos perversos.
2143. Cuando un partido político obra en contra de sus principios traicionando su base teórica se destruye.
2144. Optar por no votar puede significar otorgar el voto al que tiene más votos y eso puede no ser el mal menor.
2145. Para un voto razonado hay que ver las plataformas políticas, las propuestas y antecedentes de los candidatos: que no vayan contra la ley natural.
2146. La aristocracia está compuesta por los mejores, los más cultos y productivos de una sociedad y se opone a la burguesía.
2147. La burguesía no trabaja, ni se cultiva, ni produce, sólo se dedica a gastar. Vacían de ser el mundo: lo contaminan.
2148. La base ideológica del liberalismo económico es el empirismo inglés. La base ideológica del comunismo es el materialismo dialéctico.
2149. Frente a propuestas políticas materialistas: liberales (derecha) o marxistas (izquierda) no aplica el mal menor.
2150. El liberalismo y el marxismo son dos caras de la misma moneda: el materialismo. Por eso en el fondo no son compatibles con la doctrina cristiana.
2151. El empirismo es un error filosófico muy grave, base del liberalismo y de la Revolución Francesa con sus sangrientas consecuencias en el mundo.
2152. Los errores filosóficos producen consecuencias graves en los sistemas políticos, económicos y en los derechos humanos.
2153. A la base de cualquier sistema político o económico está una Filosofía o una ideología implícita.
2154. El materialismo dialéctico y el materialismo capitalista siempre entrarán en conflicto con las grandes religiones.
2155. El capitalismo empobrece a muchos y hace ricos a pocos, pero el marxismo empobrece a más y enriquece a menos.
2156. Ambos, capitalismo liberal y marxismo, son dos caras de la misma moneda: el materialismo.

2157. El liberalismo y el marxismo son falsas doctrinas que malentienden la libertad y sacrifican los derechos fundamentales de las personas.
2158. Urge superar los trasnochados sistemas liberal y marxista que han dejado a tres cuartas partes de la humanidad en la pobreza.
2159. Los que retienen sus riquezas improductivamente ponen en grave riesgo el bien común.
2160. La ideología de Marx se funda en un materialismo dialéctico absoluto en el que la única realidad es la materia en evolución necesaria.
2161. La ideología marxista parte de la afirmación gratuita y dogmática de que la materia es la única realidad que evoluciona en forma dialéctica.
2162. La dialéctica marxista que consiste en que todo se desarrolla como afirmación (tesis), negación (antítesis) e integración (síntesis) es falsa.
2163. La realidad no es dialéctica en el sentido marxista sino análoga, es decir, en parte igual y en parte distinta.
2164. La materia, que es la alienación en Hegel, es la verdadera y única realidad en Marx.
2165. En Marx, la alienación está representada por la idea y el espíritu.
2166. La materia, que es lo único en Marx, no es considerada por él, puesto que nunca la define. Sólo la describe en su movimiento dialéctico.
2167. En Marx, hombre-necesidad, naturaleza-satisfacción y los medios de producción son con lo que el hombre somete y transforma la naturaleza.
2168. En Marx, la materia dinámica, a través de sus estudios y según la evolución de los medios de producción, engendra la sociedad y la historia.
2169. Grave error de Marx es que, a través de la sociedad, la materia engendra el derecho, la filosofía, la religión y otras superestructuras.
2170. Grave error de Marx es afirmar que la materia engendra la conciencia y los medios de producción engendran el tipo adecuado de sociedad.
2171. La sociedad actual vive y educa en el engaño de que la verdad es un constructo social y el bien lo que la sociedad determine como bueno.
2172. El marxismo coloca la actividad moral en el plano de las ideologías que sólo son una función pragmática para expresar un estadio evolutivo.
2173. El marxismo empobrece y esclaviza a los pueblos entregándolos como esclavos al capitalismo voraz.
2174. El capitalismo y el marxismo traen consigo un endurecimiento de las desigualdades sociales, un retroceso y un desprecio a los más pobres.
2175. En Marx no hay conocimiento teórico de la verdad, sino puro activismo práctico que se mide por sus efectos útiles, por eso produce esclavos.

2176. La teoría del conocimiento marxista y su consiguiente concepción moral están viciadas por el agnosticismo derivado del relativismo pragmático.
2177. El marxismo, comunismo o socialismo lleva al maquiavelismo al extremo en virtud de su concepción pragmático-utilitarista del conocimiento.
2178. La moral marxista no se logra por el conocimiento de la verdad, sino por la vía irracional de la acción en un evolucionismo determinista.
2179. En el marxismo, socialismo o comunismo la sociedad está determinada por la organización de los medios de producción y los que los manejan.
2180. En el marxismo, comunismo o izquierda no cabe ni el sujeto-persona ni las normas objetivas que garanticen sus derechos.
2181. En el marxismo, comunismo, socialismo o izquierda se ha destruido la inteligencia y la libertad, sólo queda la materia oscura.
2182. En el marxismo, sólo queda la materia oscura con un dinamismo dialéctico inevitable, sujeta a un determinismo utilitarista.
2183. Del marxismo, socialismo o izquierda con su irracionalismo utilitarista deviene el amoralismo que favorece el maquiavelismo absoluto.
2184. El liberalismo y el marxismo desembocan en el inmoralismo porque parten de la negación del alcance trascendente u ontológico del intelecto.
2185. El marxismo pretende resolver la injusticia y la pobreza con el igualitarismo colectivista, materialista y ateo.
2186. El colectivismo marxista consiste en colocar como fin al estado y como medio a la persona. Por eso es incompatible con el cristianismo.
2187. El marxismo acierta en señalar la injusticia de la pobreza, pero desacierta en la solución que propone para superarlas.
2188. El fin del materialismo capitalista es el dinero y el fin del materialismo marxista es el Estado. Por eso atropellan los derechos humanos.
2189. Por mucho que se beneficien muchos del materialismo capitalista y marxista, no dejan de ser perversos porque el fin no justifica los medios.
2190. En el marxismo, la actividad ética carece por completo de sentido.
2191. El empirismo inglés causó el liberalismo francés, la Revolución francesa y el capitalismo liberal. Por partir de un reduccionismo son falsos.
2192. El idealismo es causa del materialismo dialéctico, el comunismo y el socialismo. Por partir de un reduccionismo son falsos.
2193. Descartes propuso la oposición entre razón y fe. Por eso no es compatible con el realismo ni con el cristianismo católico.
2194. Hegel afirmó dogmáticamente que la realidad es una dialéctica de lucha de contrarios que resuelve en una síntesis. Esa afirmación es falsa.
2195. Para Hegel todo es y se resuelve en el Espíritu. Por eso su postura es panteísta.

2196. Engels y Marx adaptaron la dialéctica Hegeliana afirmando que todo es materia. Los contrarios son burgueses y proletarios.
2197. La síntesis marxista se da con la lucha de clases en el colectivismo materialista que suprime la propiedad privada y sustancializa el Estado.
2198. Para Lenin, algo es justo si favorece la revolución para implantar el “paraíso” comunista.
2199. La Verdad es principio de gobernabilidad. Una sociedad relativista se vuelve ingobernable.
2200. En el capitalismo liberal o neoliberal, el libre mercado determina la escala de valores.
2201. Mientras haya hambre en el mundo es que no hemos acertado en nuestros sistemas políticos, económicos y educativos.
2202. Solidaridad y subsidiaridad. Dos principios indispensables para el desarrollo, la justicia y la paz.
2203. El colectivismo afirma que el individuo es para el Estado.
2204. El realismo afirma que el Estado y la empresa son para la persona. Bien Común.
2205. El colectivismo es un error muy grave porque sacrifica los derechos humanos de los individuos por el bien de las mayorías. Bien general en lugar de bien común.
2206. El colectivismo sustancializa al Estado y ve a los individuos como partes o como medios para el Estado.
2207. El bien común no es un todo colectivo, sino un universal distributivo que se reparte en diferentes grados según los individuos.
2208. El liberalismo tiene como fundamento el empirismo y el positivismo, por eso confunde la libertad, la igualdad y la fraternidad.
2209. El liberalismo confunde la subsidiaridad con la equidad.
2210. El carácter social del hombre es algo accidental al mismo, pero no por eso menos importante porque el hombre es naturalmente social.
2211. Mientras haya liberalismo habrá comunismo.
2212. La izquierda acierta en su crítica al liberalismo y se equivoca en su propuesta de solución.
2213. No hay libertad sin verdad objetiva. Por eso el liberalismo político y económico es falso y, por consecuencia, injusto.
2214. El libre mercado invierte la escala de valores, provoca polarización de la sociedad y es tan destructivo como el comunismo.
2215. Si las “leyes” del libre mercado determinan la escala de valores se invierte totalmente la escala de valores y se destruye el hombre.
2216. Las ideologías políticas materialistas son incapaces de lograr la justicia y la paz.

2217. La subsidiaridad implica que todos participen, pero cada uno según sus aptitudes y conocimientos y de manera jerárquica.
2218. Si el Estado promueve leyes que van contra natura, promueve la injusticia, los vicios, la inseguridad y la violencia.
2219. Por un lado, hacemos la guerra al crimen y, por otro, fomentamos los vicios y acciones contra la naturaleza.
2220. La solidaridad supone siempre el conocimiento de la verdad.
2221. A partir de la Revolución ha aumentado el deterioro moral, la devastación ambiental, el crecimiento anárquico de ciudades, la pobreza...
2222. Violencia, corrupción, impunidad, criminalidad, pobreza... frutos podridos de la Revolución con su materialismo liberal y marxista.
2223. La mejor fábrica de esclavos es el socialismo... y, por tanto, el mejor negocio para enriquecer y dar poder a unos cuantos.
2224. El comunismo no ha sido, no es, ni será la solución a la pobreza porque empobrece más.
2225. Lo que confiere autoridad a una persona es su adecuación con la verdad.
2226. La peor cosa que le puede suceder a un país es un dictador socialista. Así lo ha demostrado la historia. Y la ignorancia es su mejor aliada.
2227. El socialismo se viste de lo que digan las estadísticas y si dicen cristianismo, se disfraza de cristianismo, aunque en esencia sea ateo.
2228. Prácticamente ya no tiene cabida el hecho de que haya una verdad objetiva al punto de que, si alguien la dice, le cortan la cabeza.
2229. El pluralismo relativista va exaltando a las minorías hasta el punto de ya ni por consenso se pueda llegar a la posibilidad de una verdad.
2230. El gobierno del pueblo puede acabar siendo el gobierno de los peores, y, por tanto, el peor de los gobiernos.
2231. Hay quienes piensan que las economías mixtas (liberales-marxistas) son la solución. Pero $\text{error} + \text{error} = \text{error al cuadrado}$.
2232. La política y el derecho no se deben separar de la Ética, porque la Ética es la forma o el alma que da unidad y vida al cuerpo social.
2233. La “ética” marxista no es más que un nombre para justificar cualquier acción que favorezca la revolución marxista.
2234. En la “ética” marxista algo es bueno moralmente si contribuye a la abolición del capitalismo y apoya a la revolución para el socialismo.
2235. Para Lenin, algo es justo si favorece a la revolución para implantar el “paraíso” comunista.
2236. Para Engels y Lenin, el bien y el mal cambian según las condiciones sociales y en función de lo que favorece a la revolución del proletariado.

2237. Dentro de los valores necesarios para ejercer el poder político se encuentran la virtud de la prudencia gubernativa y la justicia social.
2238. Caridad y justicia no se excluyen, sino que juntas contribuyen al desarrollo de la sociedad humana.
2239. La justicia social debe dominar las instituciones políticas y sociales.
2240. El amor social está dispuesto al bien común y no envidia a nadie su posición social.
2241. El amor social busca lo unificador y lo común.
2242. El egoísmo social busca el pluralismo que disgrega.
2243. Es inhumano que la autoridad política carga en formas totalitarias o dictatoriales que las que lesionan gravemente los derechos humanos.
2244. Cuando quien ejerce el poder político abusa de su autoridad, no estamos obligados a considerar sus órdenes como justas.
2245. Quien educa o deseduca es el que gobierna.
2246. La paz es la tranquilidad del orden justo. Si no hay orden y justicia no puede haber paz.
2247. Desterrar la Religión, la Filosofía y la Historia es el camino para explotar a un pueblo evitando que sepa las causas de su miseria.
2248. El poder y la autoridad natural dependen en gran medida del saber.
2249. El capitalismo liberal invierte totalmente la escala de valores poniendo al dinero como valor supremo al que se ordenen todos los demás.
2250. El colectivismo marxista considera a la persona como medio para el Estado en lugar de que el Estado sirva a la persona como su fin.
2251. El capitalismo liberal subordina a la persona a la empresa que la aliena y devora porque la causa de la utilidad es la esclavitud.
2252. El subjetivismo se difunde rápidamente porque se apoya en el egoísmo y aparenta desarrollo cuando en realidad va corrompiendo.
2253. La teoría del contrato social o contractualismo niega la naturaleza social de la persona humana.
2254. Sin ciudadanos y gobernantes virtuosos no hay gobernabilidad. No bastan las competencias, habilidades y actitudes del sistema materialista.
2255. Sin una comprensión profunda y adecuada de la naturaleza humana no se puede educar ni gobernar ni mucho menos legislar.
2256. La gobernabilidad en función del bien común es directamente proporcional a las virtudes de gobernantes y ciudadanos.
2257. El desarrollo económico en manos de unos pocos o de grupos económicamente poderosos o de una comunidad política va contra la justicia.

2258. Dejar el desarrollo al libre juego de las fuerzas económicas o a la decisión de la autoridad pública va contra la justicia y el bien común.
2259. En la vida económica y social ha de respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, la vocación íntegra del hombre y el bien común.
2260. Aun en los países menos desarrollados, el lujo pulula junto a la miseria.
2261. Los ricos que no hacen nada, ocupan un lugar en balde y no se justifica su presencia en la sociedad.
2262. La causa de los pobres son los ricos.
2263. Cada día se agudiza más la oposición entre países desarrollados y países en vías de desarrollo que son su mercado y mano de obra esclava.
2264. La paz no es ausencia de guerra, sino el fruto del orden justo plantado en la sociedad humana por Dios.
2265. El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna.
2266. La paz en esta vida nunca es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer.
2267. La paz es obra de justicia.
2268. La paz es la tranquilidad del orden justo. Es el fruto del orden que Dios ha establecido para la sociedad humana.
2269. La paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea de sus riquezas espirituales.
2270. La paz es fruto del amor que sobrepasa la meta indicada por la justicia.
2271. Con las armas científicas, la crueldad de la guerra supera enormemente la barbarie de los tiempos pasados.
2272. Como el hombre no puede soportar tantas deficiencias en el orden, éstas hacen que el mundo esté plagado sin cesar de luchas y violencias.
2273. La libertad sin verdad es un intento de justificación del dominio del más fuerte sobre los débiles.
2274. La mayoría de los poderosos aborrecen la verdad porque quieren ejercer su poder arbitrario sobre los demás.
2275. Es deber grave de todos los ciudadanos participar activamente en la vida pública para promover el bien común.
2276. Los ciudadanos individual y colectivamente deben evitar atribuir a la autoridad política un poder excesivo que atente contra el bien común.
2277. Los buenos ciudadanos son los ciudadanos que se organizan en sociedades intermedias para contribuir con servidores públicos al bien común.
2278. Los ciudadanos no deben pedir al Estado ventajas o favores que pongan en riesgo la responsabilidad de las personas, familias e instituciones.
2279. La responsabilidad social no termina con el voto, sino que se continúa en la vida política del país.

2280. El buen ciudadano no cae en el desánimo frente a una situación política adversa. Se organiza para hacer rendir cuentas al gobierno.
2281. Cuando los gobiernos fallan es necesario que la sociedad se organice.
2282. Es inhumano que la autoridad política decaiga en formas totalitarias o dictatoriales que lesionan los derechos de las personas y la sociedad.
2283. Es necesario prestar gran atención a la educación cívica o política que es particularmente necesaria para el bien común.
2284. Sin una adecuada educación cívica o política es imposible alcanzar el bien común.
2285. Todo hombre tiene la obligación de trabajar para contribuir al bien común de la sociedad, aunque no tenga necesidad alguna.
2286. Es imposible alcanzar el bien común sin el ejercicio de la virtud. En una sociedad llena de vicios, reina la injusticia y la violencia.
2287. El servicio a los demás es social y supone una sociedad organizada en la que el trabajo se distribuye para el bien común.
2288. Los padres han de enseñar a los hijos a ganarse la vida por sí mismos, a comunicarse y a adquirir las virtudes sociales necesarias para el bien común.
2289. El fin del progreso debe ser la perfección plena de los miembros de la comunidad política.
2290. El progreso surge y se acrecienta por la preparación de los pueblos y su trabajo.
2291. El verdadero progreso es primordialmente ético y social y, secundariamente, científico y tecnológico.
2292. La carrera de armamentos no es camino para conservar la paz porque no se eliminan las causas del conflicto, sino que se agravan.
2293. La ambición, el egoísmo, la envidia y las injusticias son las causas principales de las discordias entre los hombres que conducen a guerras.
2294. Algunos políticos afirman que legalizando la marihuana baja el número de delincuentes. Es decir, legalizando crímenes desaparecen delitos.

12. FILOSOFIA DE LA HISTORIA

- 2295. La Historia es la ciencia de los hombres en el tiempo pasado, presente y futuro.
- 2296. Una cosa es la historia de las ideas y otra la Historia de la Filosofía.
- 2297. La Historia implica y se explica, definitivamente, por la eternidad, sin la cual la temporalidad, la libertad y la historicidad no tienen sentido.
- 2298. La Historia sin una base filosófica realista y objetiva se convierte en historieta.
- 2299. La Filosofía y la Historia son indispensables para un adecuado análisis de escenarios históricos.
- 2300. Historia y Filosofía se condicionan mutuamente. El pensamiento influye en los acontecimientos y los acontecimientos en las formas de pensar.
- 2301. La Filosofía de la Historia es la doctrina del tiempo integral.
- 2302. La Historia tiene que ver con la sucesión, con la finitud y con la conciencia.
- 2303. La Filosofía de la Historia ve cómo Dios, que es descubierto por la razón humana, interviene en los actos históricos del hombre.
- 2304. De todos los seres temporales, únicamente el hombre es un ser histórico.
- 2305. La existencia individual y la actividad concreta sólo valen en el hombre o por el hombre.
- 2306. Sólo el hombre tiene historia porque la historicidad implica la inteligencia y la voluntad: la espiritualidad.
- 2307. La historicidad implica la temporalidad como género y la espiritualidad como especie.
- 2308. La historicidad es una propiedad accidental del hombre.
- 2309. En lo que se refiere a la naturaleza, aunque no es histórica, participa de la historicidad del hombre.
- 2310. Historicidad es la percepción de la duración sucesiva en el tiempo.
- 2311. Ni Dios, ni la naturaleza son susceptibles de historicidad.
- 2312. La temporalidad y la historicidad son propias del hombre y aunque Dios no es propiamente histórico, es el fundador de la historia.

2313. El ser temporal llega a ser histórico cuando posee un alma racional o espiritual, es decir, un alma con inteligencia y voluntad.
2314. El conocimiento histórico no es aprehensión de los hechos acontecidos, sino comprensión de su sentido propio y de su proyección a futuro.
2315. El hecho histórico emana de la actividad libre.
2316. No hay tiempo e historia sin ser permanente, pero además la historia requiere el ser espiritual.
2317. No puede haber historia sin ser temporal espiritual y sin Dios.
2318. El ser y la historia son y se entienden gracias a la duración atemporal y a-histórica; gracias a la duración inmutable de la eternidad.
2319. En el materialismo y en el ateísmo el hombre y la historia no pueden ser ni tener sentido alguno, se reducen a nada.
2320. La historia implica un devenir activo, dueño de sí mismo por la conciencia y la libertad.
2321. Por ser libre, el hombre es histórico. La causalidad histórica es fundamentalmente libre.
2322. La Verdad es a-histórica en sentido estricto porque está por encima de la historia.
2323. La circunstancia histórica es uno de los accidentes que más afecta al hombre.
2324. El hombre no puede sustraerse a su contexto histórico.
2325. El contexto histórico, aunque ejerce una gran influencia sobre el hombre, no lo determina.
2326. Por ser racional y libre, el hombre es el que hace la historia.
2327. Todo lo que hace el hombre en el tiempo es histórico y, por eso, la historia es la actividad libre de los hombres en el tiempo.
2328. La conciencia de nosotros mismos nos hace ver nuestra temporalidad histórica y nos hace descubrir a Dios.
2329. Dios es creador de la duración sucesiva.
2330. Considerar la duración sucesiva del cosmos como algo definitivo, conduce necesariamente a una visión trágica de la historia.
2331. El temporalismo superficial y exterior promovido por el pluralismo relativista, deriva hacia la nada.
2332. En el futuro histórico siempre hay un gran margen de indeterminación debido a la naturaleza de la realidad contingente.
2333. Lo histórico es temporal, contingente, pero una vez que sucede es necesariamente irreversible.
2334. El futuro tiene sus causas en el pasado y en el presente.

2335. Los actos históricos son aquellos actos humanos producidos en el tiempo y que, por ser libres, son contingentes.

13. FILOSOFIA DE LA CULTURA

- 2336. La cultura consiste formalmente en la actividad humana dirigida al Bien trascendente divino.
- 2337. Todo lo que degrada al hombre o al medio ambiente, es anticultura.
- 2338. La cultura es el tono de gloria de la grandeza de la persona humana. Es el camino hacia su plenitud.
- 2339. La cultura es medio para alcanzar el fin de la vida humana. Por eso si degrada no es cultura sino anticultura.
- 2340. La cultura es un fruto exclusivo del espíritu.
- 2341. La cultura tiene tres dimensiones: hacer, obrar y contemplar.
- 2342. La actividad cultural es jerárquica: la actividad técnica de los medios se ordena a la artística y ambas al bien moral del hombre.
- 2343. Así como la naturaleza es el mundo creado por Dios, la cultura es el mundo transformado por el espíritu del hombre.
- 2344. El espíritu humano es capaz de cultura por su intencionalidad o inmaterialidad que lo pone en posesión del ser que es y del ser que debe ser.
- 2345. La cultura es la naturaleza transformada perfeccionada por el espíritu del hombre conforme a su fin propuesto por Dios.
- 2346. La causa eficiente principal de la cultura es el espíritu del hombre.
- 2347. La causa final de la cultura es el fin o bien propuesto por la naturaleza de cada cosa.
- 2348. El hombre es capaz de realizar la cultura. Pero si se transforma en contra del fin propuesto por la naturaleza se convierte en anticultura.
- 2349. La transformación cultural exige el conocimiento del fin propuesto por la naturaleza por eso la mejor práctica es una buena teoría.
- 2350. La cultura es la encarnación del espíritu y el instrumento para el enriquecimiento y perfeccionamiento de cada hombre.

2351. El auténtico humanismo realista produce desarrollo y cultura. La educación tecnócrata produce devastación.
2352. El desarrollo y la cultura son imposibles en un país sin filósofos y sin humanistas.
2353. No todo lo que hace el hombre es cultural. Sólo lo que perfecciona conforme a la naturaleza.
2354. El desarrollo o cultura comprende dos sectores: uno material técnico y económico y otro espiritual artístico, moral, científico, filosófico.
2355. En las civilizaciones existen elementos culturales y otros anticulturales por eso no hay que confundir cultura con civilización.
2356. El bien común y la verdadera cultura suponen el conocimiento profundo y realista de la naturaleza humana.
2357. Los medios técnicos o artísticos que desvían al hombre de su bien moral son anticulturales.
2358. La cultura es la actividad de los medios el *homo viator* camino a su *Vita Beata* definitiva.
2359. El humanismo auténtico y la cultura que lo realiza es un recorrido entre el ser y el deber ser.
2360. La cultura humana se realiza en la propia persona, ante todo, con el obrar ético.
2361. Es imposible una cultura completa sin el desarrollo de la rectitud moral de la persona.
2362. La cultura comprende el desarrollo de todas las facultades humanas bajo la hegemonía de las espirituales y de su específica perfección.
2363. El problema de la cultura coincide en gran parte con el problema moral.
2364. El dominio espiritual ético y artístico/técnico, en cuanto implican perfeccionamiento y desarrollo, constituyen la cultura.
2365. La cultura social ha de servir siempre a la cultura personal.
2366. Cultura sin Dios, no es cultura sino anticultura.
2367. La cultura alcanza su máxima expresión con el cristianismo debido a que el cristianismo lleva todo a su plenitud y perfección.
2368. La cultura es resultado del desarrollo integral humano.
2369. Es el hombre, el que transforma el mundo natural creado por Dios haciendo emerger el mundo de la cultura o el humanismo auténtico.
2370. Cuando el humanismo es inauténtico, al margen de Dios y de la verdad objetiva produce contaminación, desorden, devastación.
2371. Todo lo que degrada al hombre y su entorno es anticultura.
2372. La violencia se elimina con cultura.

2373. Todo lo que atenta contra los derechos humanos y el medio ambiente es anticultural.
2374. El valor de una obra de arte se mide por su contribución al bien del hombre y al perfeccionamiento de su entorno.
2375. La obra de arte se mide en que su contemplación enriquezca al hombre en su espíritu, sin dañarlo moralmente.
2376. Una obra bella, cuya contemplación pudiera dañar el bien humano o moral, sería mala por cuanto daña al hombre como hombre.
2377. Cultura, humanismo auténtico y desarrollo se identifican. Anticultura, falsos humanismos y devastación social y ambiental se identifican.
2378. Todo auténtico desarrollo se realiza por la cultura o humanismo.
2379. Para llevar su ser hasta su plenitud ontológica, a la obtención de su fin, el hombre ha de desarrollar o cultivar su persona.
2380. El problema de la cultura se enlaza íntimamente con el de la persona. Es una derivación de la ordenación final del hombre.
2381. Cultura viene de cultivar. Es la acción y el efecto de ayudar a la naturaleza en su auténtico desarrollo.
2382. La cultura implica una naturaleza cuyas causas son dirigidas extrínsecamente hacia un fin propuesto por un ser inteligente.
2383. El problema de la cultura es, ante todo, el problema del perfeccionamiento técnico y moral.
2384. La cultura es la significación que el hombre imprime al ser material.
2385. El ente cultural es la emanación y objetivación del espíritu humano en la materia.
2386. La cultura es un producto de la persona humana.
2387. La cultura comprende el desarrollo de todas las facultades humanas bajo la hegemonía de las espirituales y de su específica perfección.
2388. Todo lo que hace el hombre y que en lugar de perfeccionar degrada y aleja al hombre de su último fin, es anticultura.
2389. Para transformar y transformarse, el hombre debe cultivar y cultivarse.
2390. Únicamente la verdad trascendente al hombre puede formarlo integralmente y dar lugar a la cultura.
2391. La “cultura” que resulta de la libertad sin apego a la verdad es anticultura. Por eso la pseudo-cultura actual ha resultado devastadora.
2392. La libertad incontrolada y sin sentido, esclavizada por las pasiones va en contra de la verdadera cultura.
2393. Es el hombre el que transforma el mundo natural produciendo la cultura.
2394. La solución a la crisis actual no puede provenir, de ambientes no-universitarios ni de espíritus tecnocráticos.

2395. Una cosa es la vida social común y las relaciones humanas y mediáticas y otra muy distinta la comunicación académica estricta.
2396. El desarrollo o cultura auténtica debe estar al servicio del hombre y ordenado a Dios como a su último fin.
2397. Cuando la actividad técnica o artística atenta contra la perfección humana, pierde su valor de cultura y se convierte en anticultura.
2398. La verdadera cultura denota y exige ordenación al verdadero bien del hombre y de la sociedad.
2399. La cultura comprende la plena realización del ámbito material y espiritual.
2400. El mundo actual requiere del filósofo no sólo como moralista sino como rector de los demás saberes hacia el fin último y radical del hombre.
2401. Sin la Filosofía realista: la Teología, las ciencias humanas y experimentales y las técnicas se desintegran y producen anticultura.
2402. La cultura o humanismo auténtico exige que todo se ordene al verdadero bien del hombre y de la sociedad.
2403. El dominio del lenguaje es un indicador cultural fundamental. El deterioro en la manera de expresarse denota falta de cultura.
2404. La manera de consumir los alimentos es otro indicador cultural. El consumir alimentos en la vía pública denota deterioro cultural.
2405. Dialogar no significa aceptar como verdaderos los errores sino comprenderlos y superarlos.
2406. Lo que comunica imperfección, es decir, contenidos que degradan en lugar de perfeccionar, es descomunicación.
2407. La cultura es el cultivo que el espíritu humano imprime en el ser del hombre y en las cosas en conformidad con su respectivo fin o bien.
2408. El cultivo o cultura de las cosas exteriores al espíritu que son del cuerpo y del mundo se realiza desde la inteligencia y la voluntad.
2409. La cultura es siempre fruto del espíritu humano cultivado.
2410. Sin verdad conocida, querida y realizada no puede haber cultura.
2411. Sin sujeción a la verdad no puede haber cultura, sólo hay anticultura.
2412. No hay cultura sin libertad sometida a la Verdad y al Bien trascendente, es decir, sin someterse a Dios que es el fin último del hombre.
2413. Todo lo que degrada por ir en contra de la verdad y el bien es anticultura.
2414. El problema de la cultura va ligado al de la persona, puesto que la cultura no es sino una derivación de la ordenación final del hombre.
2415. El hombre no llega a un nivel verdadero y plenamente humano sino por la cultura.

2416. Por medio de la cultura el hombre procura someter racionalmente el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo.
2417. La cultura humana lleva consigo necesariamente el aspecto histórico y social.
2418. La cultura consiste en ayudar a la naturaleza en su desarrollo.
2419. La cultura comprende el desarrollo de todas las facultades humanas.
2420. La cultura consiste en perfeccionar la naturaleza subordinándola y ordenándola al fin espiritual del hombre que es su bien más perfecto.
2421. La misión específica de la Universidad es la cultura. Sin Filosofía no puede haber Universidad ni auténtica cultura.
2422. La “Universidad” actual ha perdido su verdadera función social sirviendo a los intereses pragmáticos. Por eso ha producido devastación.
2423. La Universidad se corrompe cuando, en lugar de servir a la verdad, sirve a los intereses económicos de las empresas.
2424. La Universidad corrompida, corrompe a la sociedad, la pudre.
2425. El fin de la Universidad no es desarrollar conocimientos que pueden ser verdaderos o falsos sino la búsqueda de la verdad.
2426. Ya no hay universidades sino fábricas de profesionales. Se cambió lo académico que es lo teórico por lo profesional que es lo práctico.
2427. La Universidad debería ser el órgano superior de cultura de una nación, pero para eso su prioridad debería ser la búsqueda de la verdad.
2428. Muchas de las universidades modernas y contemporáneas producen anticultura por ser agnósticas respecto a la Verdad y al Bien trascendente.
2429. La Universidad debe tener tres elementos esenciales: lo académico o teoría; la investigación o búsqueda de la verdad; y la docencia.
2430. Sin verdad no hay Universidad.
2431. La Filosofía ha de ayudar al movimiento de la diversidad de saberes a la unidad del ser, a la totalidad del saber.
2432. Las “universidades” en las que la unidad procede de los sistemas administrativos, en lugar de la verdad, no son realmente universidades.
2433. El verdadero universitario debe evitar la negligencia, el egoísmo, los prejuicios, la precipitación, la cobardía para sostener la verdad.
2434. Lo que más afecta a la universidad es la mediocridad o la frivolidad que consiste en no querer llegar a las causas últimas.
2435. En la universidad las verdades parciales deben moverse hacia la unidad del saber; hacia la verdad del ser o no hay universidad.
2436. La Universidad no es la suma de facultades sino su unidad orgánica conferida por la Filosofía que juzga y ordena los demás saberes.

2437. La Universidad debería ser el lugar de la verdad. La cultura es un resultado del desarrollo integral humano.
2438. Los saberes en la universidad contemporánea carecen de unidad porque prescinden de la Filosofía y de la Teología verdaderas.
2439. La universidad contemporánea es un conjunto de saberes, técnicas y destrezas sin una integración a la Verdad y al Bien Común.
2440. La misión propia de la Universidad debería ser la integración de la verdad en la verdad superior de la Filosofía y la Teología.
2441. El cultivo de la verdad debería ser el fin propio de la Universidad. La universidad contemporánea tiene como fin la utilidad.
2442. El inmanentismo de la filosofía moderna y contemporánea deteriora la función de la inteligencia y destruye la Universidad.
2443. Lo que da unidad a la universidad contemporánea es la burocracia administrativa pero no la adhesión al ser y a la verdad.
2444. Universidad significa unidad en la diversidad. Por eso sin Filosofía que es lo que da unidad en el ser no puede haber universidad.
2445. La Universidad es el fruto maduro y espiritual del desarrollo cristiano medieval, la época más luminosa de la historia.
2446. La Universidad actual tiende a ser un organismo burocrático sin integración en la unidad del saber y por tanto en descomposición.
2447. El fin propio de la Universidad es el cultivo de la verdad: la integración de la verdad en la Verdad superior de la Filosofía y la Teología.
2448. Las universidades que no consideran la Filosofía realista como columna vertebral de todos sus saberes destruyen en lugar de producir.
2449. Universidad viene de unidad y diversidad. Lo que integra y da unidad a los saberes es la Filosofía por tener el objeto más universal.
2450. La Universidad, para ser auténtica debe ser el lugar de la verdad. Si promueve errores como verdades destruye la cultura y el orden social.
2451. Para que haya unidad en la diversidad en la universidad, la Filosofía realista cuyo objeto es el ser, debe ser la columna vertebral.
2452. Universidad sin saber unificador de la Filosofía y más aun de la Teología, no es Universidad.
2453. La actividad universitaria implica la formación filosófica realista. Sin estudios formales de Filosofía realista no hay Universidad.
2454. Universidad sin Filosofía realista e integradora de los saberes en la unidad de la Verdad, es un fraude y contribuye a la destrucción.

2455. Por ser agnóstica, la Universidad contemporánea es también liberal y por lo mismo reduce todo a lo opinable.
2456. Todos los conocimientos se ordenan al ser. Por eso la Universidad sin Filosofía realista no es Universidad.
2457. La Universidad actual materialista y pragmática es un foco de destrucción ambiental y moral, y produce anticultura.
2458. Lo que más afecta a las universidades actuales es el no llegar a las causas últimas y quedarse en las verdades parciales.
2459. Si las Universidades no llegan a la verdad del ser que unifica y da sentido, se descomponen y producen anticultura.
2460. La Universidad, en sentido pleno, es lo más opuesto a lo utilitario, porque lo académico es lo teórico de lo que depende la práctica.
2461. La verdadera Universidad es productora de cultura. Pero si renuncia a la verdad del ser (Filosofía realista) produce anticultura.
2462. Una “Universidad” en la que la investigación filosófica no integra los demás saberes, no es Universidad.
2463. Una “Universidad” sin Filosofía y sin el espacio para el silencio reflexivo está muerta.
2464. La Universidad ha de hacer una selección de las carreras profesionales necesarias para el bien del hombre y de la sociedad.
2465. La Universidad auténtica está llamada a salvaguardar los fundamentos del orden moral, jurídico, político, administrativo, técnico...
2466. La Filosofía realista es la suprema instancia que justifica y da sentido a la Universidad.
2467. La Universidad auténtica es el lugar en el que se investiga, descubre, enseña y vive la verdad.
2468. La misión específica de la Universidad auténtica es la cultura.
2469. La Universidad auténtica es el origen superior de la cultura.
2470. La Universidad sin el conocimiento universal rector de la Filosofía realista produce anticultura y devastación social y ambiental.
2471. La Universidad como empresa de corte liberal, no puede servir a la verdad y a la cultura porque su mayor valor es el dinero.
2472. Muchas universidades y centros educativos actuales son fábricas de mercaderes materialistas y pragmáticos.

14. FILOSOFIA DE LA EDUCACIÓN

2473. Una educación que no está sobre la base de la Filosofía realista y de las humanidades es causa de violencia e inseguridad.
2474. La única forma de salir del subdesarrollo es una buena educación realista que abarque lo intelectual y lo moral.
2475. La violencia tiene como causa una educación relativista que fomenta los vicios.
2476. La ignorancia y la falta de educación son causa de injusticia, delincuencia, violencia, subdesarrollo y caos social.
2477. Para que el humanismo sea auténtico debe fundarse en la Ontología y, más aún, si es posible, en la Teología.
2478. El objeto material de la Filosofía es el ser (todas las cosas). El objeto material de las humanidades es el hombre.
2479. La Filosofía realista integra las ciencias, técnicas y artes en la universalidad del saber y de la verdad.
2480. La educación es un valor que incluye a todos los demás. Por eso es prioritario que sea realista, objetiva y realmente integral.
2481. En el proceso educativo hay dos causas eficientes: el estudiante y el profesor.
2482. El desarrollo del hombre en la educación es un proceso *ad infinitum*, es decir, que no tiene fin temporal.
2483. La verdadera educación ha de ser moral y de virtudes. No de competencias, habilidades y actitudes.
2484. El fin de la educación es la máxima perfección posible del hombre, para lo cual es necesario primero entender bien qué es el hombre.
2485. El fin último natural del hombre, que es su máxima perfección, no puede ser otro que Dios. Por eso la educación atea destruye al hombre.
2486. Educar es la actividad más comprometidora y de más graves consecuencias.
2487. El maestro es la causa eficiente de la educación porque contribuye a desarrollar las potencias del educando.

2488. En la actividad docente, el maestro actúa sobre otra causa eficiente libre como él.
2489. En la educación son dos libertades las que se encuentran, aunque una esté subordinada a la otra.
2490. La actividad docente es, ante todo y, en primer lugar, contemplación (*theoría*) porque nadie puede dar lo que no sabe.
2491. El educador debe cargarse de signos extrínsecos... hasta la apariencia física del educador está llena de significación e importancia.
2492. La violencia se elimina con ciudadanos educados en las virtudes intelectuales y morales.
2493. Mientras no salgamos de un sistema educativo relativista, no vamos a curarnos de la “opinionitis”.
2494. Imposible hablar de desarrollo o de proyecto de nación sin un sistema educativo realista.
2495. Existen vicios del cuerpo y vicios del espíritu.
2496. Todos los vicios son causa de la violencia, por eso hay que atacarla educando.
2497. La pobreza y la violencia se combaten con una adecuada educación.
2498. Mientras haya pobreza y falta de educación habrá injusticia y violencia.
2499. La educación debe intentar lograr el máximo desarrollo de las capacidades físicas y espirituales de la persona.
2500. El fundamento de la educación es el amor.
2501. Si no se ama rectamente a los discípulos no se puede ser buen maestro. Buscar su mayor bien.
2502. Los instrumentos de evidencias en los procesos de certificación muchas veces son instrumentos de opacidad. Hacen creer algo que no es.
2503. Mientras la educación no garantice que no haya corrupción, aunque seamos competentes no habrá justicia ni saldremos de la miseria.
2504. El relativismo es la peor peste y el sistema educativo internacional la promueve oficialmente.
2505. Sin Verdad no es posible la libertad, por eso el derecho a una educación en la Verdad es un derecho fundamental.
2506. Sin una adecuada educación no puede haber cultura, ni desarrollo social, ni orden, ni justicia, ni seguridad social, ni paz.
2507. Sólo el hombre es susceptible de educación y sólo al hombre la educación le es intrínsecamente necesaria.
2508. No es posible una educación en valores, si se prescinde de un conocimiento profundo de lo que es el hombre mismo.

2509. Educar es lograr el desarrollo de todo lo que el hombre es llevándolo a su máxima perfección posible.
2510. Gracias a su racionalidad, el ser humano es susceptible de educación y la buena educación le es intrínsecamente necesaria.
2511. Nadie puede ser más libre que el hombre bien educado. Las personas sin educación acaban siendo esclavas de su ignorancia y sus desórdenes.
2512. Cuando las personas bien educadas eligen de entre lo bueno lo mejor en cada caso concreto, alcanzan la libertad y optan por el Bien Infinito.
2513. El amor y la amistad son el principio activo para la educación que sólo es posible en un ambiente en el que se facilite la comunicación.
2514. La comunicación de la verdad y el bien para el perfeccionamiento de las personas es la auténtica comunicación humana que educa.
2515. En el hombre cabe la confusión del bien real con el bien aparente; también cabe elegir bien y obrar mal. Por eso es importante la educación.
2516. Todo conocimiento sensible en el hombre se relaciona con el ámbito espiritual.
2517. Los sistemas de certificación son, en muchos casos, una tiranía de las apariencias. Instrumentos de opacidad de la verdad.
2518. La educación positivista y relativista, ha sido un verdadero muro en contra de los valores y el desarrollo.
2519. Respetar es reconocer el valor del otro.
2520. Sin una educación para entender los valores más altos en todos los órdenes no puede haber respeto.
2521. Los sistemas educativos actuales no consideran la importancia de las virtudes. La consecuencia es una sociedad deteriorada.
2522. La Pedagogía separada de una Filosofía realista ha causado grandes destrozos en la sociedad contemporánea por depender del idealismo.
2523. Mientras no demos la importancia debida al desarrollo de hábitos buenos, la educación familiar y escolar seguirá siendo un fracaso.
2524. De una sociedad deteriorada y sin educación no salen buenos gobernantes, ni buenos profesionistas... el resultado es el subdesarrollo.
2525. Una sociedad que no tiene un adecuado sistema educativo se llena de vicios, de injusticia y de violencia.
2526. Los gobiernos e instituciones educativas que en el nombre de una Ética promueven graves delitos morales, están destruyendo a la población.
2527. La República está llena de vicios y, por tanto, de violencia porque el sistema educativo relativista ha sido un fracaso.
2528. El hombre no siempre logra hacer lo que la razón le presenta como bueno. Por eso es indispensable una educación en la virtud.

2529. Si los sistemas educativos no se basan en una Antropología Filosófica realista, acaban por desviar al hombre de su fin.
2530. Imposible mejorar la calidad de vida si la educación no garantiza mejores ciudadanos.
2531. Para una auténtica educación en valores, es necesario partir de una Antropología Filosófica realista y objetiva.
2532. La sabiduría no consiste en saber muchas cosas, sino en saber aquellas cosas que debemos saber e ignorar lo que no debemos saber.
2533. Educar es, por tanto, lograr el desarrollo de todo lo que el hombre es, llevándolo a su máxima perfección posible.
2534. La sociedad es un medio para la realización plena de todas y cada una de las personas.
2535. La educación sólo es posible en donde se busque y comunique la verdad y el bien para el perfeccionamiento de las personas y de su entorno.
2536. El amor de amistad es el principio activo de la educación para las virtudes o hábitos buenos.
2537. La educación estética o de los sentidos es fundamental para el desarrollo del intelecto humano y para la transformación adecuada del entorno.
2538. La disposición del que desea un fin debe ser muy tomada en cuenta en la educación en valores, de lo contrario no se puede alcanzar la meta.
2539. Es necesaria una educación de la voluntad sobre las pasiones, puesto que éstas intervienen en la bondad o maldad de los actos humanos.
2540. La buena educación es el único medio con el que se puede garantizar la paz, como tranquilidad del orden justo.
2541. La educación es el único medio con el que se puede alcanzar el auténtico desarrollo de una sociedad.
2542. Educar es la actividad más comprometedora y de más graves consecuencias en una sociedad.
2543. El relativismo educativo institucionalizado ha sido una de las peores pestes del mundo actual. Ha mantenido a la población en las tinieblas.
2544. La exclusión de Dios en la educación científica e intelectual del hombre produce injusticia, frustración y deterioro social y ambiental.
2545. El fundamento más profundo de la educación es el amor benevolente entre el formador y sus discípulos.
2546. La pedagogía tiránica, burocrática, relativista y pragmática destruye la educación.
2547. La verdad y el Bien Común son excluidos de los sistemas educativos oficiales de todo el mundo.

2548. Actualmente se pretende educar excluyendo de la educación a la verdad.
2549. Orientar a la virtud no es violentar, sino ayudar a actuar en conformidad con la naturaleza.
2550. La educación para la verdad y para el bien, no es violentadora de la naturaleza humana, sino necesaria y congruente.
2551. Si no se educa para la verdad, el bien y los valores, no se logra la realización de las aspiraciones más profundas del hombre.
2552. La finalidad de la educación es la felicidad de la persona humana por ser virtuosa.
2553. Para ser feliz se requieren hábitos buenos, por eso es necesaria la educación para la virtud.
2554. El principio activo de la educación es el amor de amistad.
2555. El lugar natural y original de la educación es la familia.
2556. El cultivo de los hábitos corresponde primordialmente a los padres.
2557. Nada exime la obligación de los padres de educar a sus hijos en la verdad y el bien.
2558. Las “competencias” son una deformación mal entendida y superficial de los hábitos buenos como cualidades estables.
2559. No es difícil imaginarse la dificultad a la que se enfrenta una sociedad en la que el sistema educativo no desarrolla las virtudes.
2560. Qué daño han hecho los sistemas “educativos” relativistas que tienen como fin complacer a los alumnos, divertirlos y premiarlos con la máxima calificación.
2561. Propician antivalores los sistemas educativos actuales emancipados de la objetividad y, por lo tanto, de la verdad.
2562. La educación por competencias no es educación en virtudes, porque ser virtuoso no se limita a ser competente y por eso es fallida.
2563. La base teórica de la educación por competencias es el idealismo kantiano subjetivista y relativista, por eso falla en sus perfiles.
2564. Las personas que tienen a su cargo a otras personas son, en gran medida, responsables de su superación, desarrollo y realización.
2565. Horas y horas de trabajo pierden académicos en cosas operativas. Ir contra el principio de subsidiaridad tiene su precio.
2566. La educación relativista parece la única opción salvo contadas excepciones.
2567. El didactismo es la inflamación de los medios educativos como los recursos técnicos, libros, etc., que acaban asfixiando la educación.
2568. Sin verdad no puede haber autoridad ni tampoco profesor. El profesor se convierte en facilitador de que cada uno construya su verdad.
2569. El método se subordina al fin porque se ordena al fin, pero el metodologismo consiste en absolutizar al método y nunca llegar al fin.

2570. La ejemplaridad humana del maestro es necesaria en el proceso educativo.
2571. La respuesta a la vocación coincide con la educación porque la persona es llamada a alcanzar su máxima perfección posible.
2572. La vocación es un llamado intransferible porque es personal.
2573. La educación tiene la tarea delicadísima de limpiar el camino para que el llamado sea escuchado.
2574. Donde termina el saber comienza la simulación. Actualmente se busca simular que se enseña y simular que se aprende multiplicando los recursos técnicos.
2575. La “democracia” moderna supone la superficialidad intelectual y la superficialidad en las “relaciones personales” únicamente sentimentales.
2576. La Filosofía moderna y contemporánea se descalificó a sí misma y destruyó a las humanidades que ahora son sacadas de los sistemas educativos.
2577. El marxismo y el pragmatismo dan una absoluta primacía a la acción. Su fin educativo es producir hombres que hagan cosas nuevas.
2578. La vida académica es eminentemente teórica, contemplativa, de investigación.
2579. La organización del trabajo debe establecerse en forma humana y respetuosa de los derechos humanos.
2580. Sin un conocimiento profundo del hombre fundado en una Filosofía realista, lo que se promueve es una desestructuración de saberes.
2581. No basta con ser profesionista para estar educado, hace falta educir o sacar todo lo mejor que hay en el hombre.
2582. El profesor es el alma que integra la investigación, la contemplación de la verdad y la docencia.
2583. El estudiante es el que aprende a pensar. El que tiene una actividad interior que le impulsa a seguir buscando y, más aún, a aportar algo.
2584. El buen profesor no se baja a la altura del estudiante, sino que hace subir al estudiante a la verdad que debe descubrir.
2585. En la educación es necesario conocer bien al hombre para trabajar bien todos los hábitos buenos o virtudes.
2586. Desalentar la formación intelectual es un grave error que atenta contra la naturaleza humana y acaba por destruirla.
2587. El fracaso personal y la falta de sentido de la vida son el efecto del fracaso educativo de la sociedad.
2588. La educación es intrínsecamente necesaria a las personas humanas, de modo que si no se educa adecuadamente la persona acaba por frustrarse.
2589. La Pedagogía es una ciencia que se subordina necesariamente a la Ética, a la Antropología y a la Ontología.

2590. Una buena Pedagogía ha de enfocarse a la formación de hábitos buenos del educando en función de la perfección de la persona.
2591. La política educativa debe facilitar la ordenación de la sociedad mediante hábitos buenos o virtudes para alcanzar el Bien Común.
2592. Las ideologías pedagógicas materialistas separadas de una buena Filosofía reducen la educación y deseducan en lugar de educar.
2593. La educación laicista y relativista, no puede garantizar el Bien Común y, por lo mismo, no garantiza la justicia ni la paz.
2594. La educación en hábitos buenos es la única que puede favorecer que la persona realice sus aspiraciones más altas y sus intereses más íntimos.
2595. La buena educación nunca debe limitarse a una mera adquisición de informaciones y enseñanzas útiles.
2596. La buena educación nos libra de la esclavitud del error y del mal y nos lleva a la libertad y a la realización plena.
2597. El hombre sin educación acaba siendo esclavo, porque la verdadera libertad consiste en hacer lo que se debe hacer en cada acto humano.
2598. Sin una adecuada educación es imposible superar los estados fallidos.
2599. La buena educación es la clave del éxito de la sociedad y del gobierno.
2600. Nadie puede ser más libre que el hombre bien educado.
2601. La persona sin educación acaba siendo esclava de su propio desorden y de sus errores que repercuten en los ámbitos social y ambiental.
2602. El constructivismo relativista afirma que el bien es lo que la sociedad determine como bueno.
2603. El constructivismo afirma que la verdad es un constructo social.
2604. El constructivismo es un reduccionismo que consiste en limitar la objetividad a las construcciones subjetivas e intersubjetivas.
2605. En el constructivismo cada uno construye su conocimiento en base a sus experiencias.
2606. En el constructivismo no hay correctos sino funcionales. Algo es bueno o verdadero mientras le funciona al sujeto. Por eso es relativismo.
2607. La buena educación no es cuestión de competencias, habilidades y actitudes como lo propone el constructivismo. Se requieren hábitos buenos.
2608. El constructivismo es el relativismo con ropaje de realismo que afecta a la educación y a muchas cosas más.
2609. En el constructivismo no hay verdadero o falso, bueno o malo, porque cada uno construye su verdad en base a su experiencia.
2610. Ahora el relativismo se llama: constructivismo y construccionismo.

2611. En el constructivismo el hombre no descubre la verdad, la crea según su experiencia. Por eso coincide con el subjetivismo y el relativismo.
2612. El constructivismo es consecuencia del inmanentismo kantiano de donde recibe sus fundamentos. Y es la educación impuesta por la ONU y la UNESCO.
2613. En el constructivismo no hay profesor, sino facilitador.
2614. En el constructivismo no hay autoridad. Todos son iguales porque cada uno tiene su verdad construida en base a sus experiencias.
2615. En el constructivismo el “facilitador” es uno más que facilita que cada uno construya su conocimiento en base a sus experiencias.
2616. Constructivismo educativo y construccionismo social es lo mismo que relativismo.
2617. En el constructivismo, el profesor no puede decir que el alumno está bien o mal porque el alumno construye en base a su experiencia.
2618. En el constructivismo no hay profesor porque no hay verdad que profesar.
2619. En el constructivismo todo es opinable, y toda opinión vale lo mismo porque se basa en la experiencia subjetiva de cada uno.
2620. El constructivismo difiere del método mayéutico y escolástico en que éstos suponen y se subordinan a una verdad objetiva.
2621. La mayéutica y la escolástica son métodos basados en cuestiones o preguntas encaminadas a un conocimiento causal y verdadero de la realidad.
2622. El realismo se opone al constructivismo.
2623. En el constructivismo no puede haber autoridad porque no hay verdad.
2624. Qué daño ha hecho el constructivismo educativo a nuestros niños y jóvenes. Los vacuna contra la verdad y el bien.
2625. El constructivismo ha permeado todas las esferas educativas y sociales gracias al pensamiento débil que no se percató de su base relativista.
2626. El constructivismo educativo es esencialmente kantiano y, por tanto, relativista.
2627. En el constructivismo no hay correcto o incorrecto, sino funciona o no funciona según los intereses de cada uno.
2628. La verdad no tiene sentido en el constructivismo porque cada uno construye su verdad.
2629. El relativismo constructivista educativo está destruyendo el tejido social de los países.
2630. Los sistemas educativos actuales relativistas, constructivistas alejan al hombre de la verdad e impiden el desarrollo de las virtudes.
2631. Es indispensable que la educación en valores supere el relativismo constructivista y facilite el máximo desarrollo de todas las virtudes.

2632. El materialismo positivista, constructivista y relativista está acabando con la educación en América Latina... y devastándola socialmente.
2633. La pedagogía constructivista es el relativismo educativo en el que la base ideológica es el agnosticismo kantiano.
2634. No se puede pretender alcanzar el bien común partiendo de una educación constructivista que sustituye las virtudes por competencias.

15. FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA

2635. Lo que caracteriza propiamente a la ciencia es ser un saber por causas necesarias.
2636. El mundo de la ciencia es el de lo necesario: demostrar y llegar a la certeza.
2637. El mundo de la técnica es el de lo contingente y opinable.
2638. No hay un solo método científico, sino varios según los objetos de las distintas ciencias.
2639. La ciencia particular puede explicar algunas acciones prácticas de su ámbito particular, pero no explica universalmente la acción práctica.
2640. Mientras en la actividad especulativa es el ser el que va a la inteligencia; en la actividad práctica es la voluntad la que va al ser.
2641. La ciencia es de lo necesario, de lo esencial, de lo universal.
2642. El conocimiento práctico se subordina al especulativo o teórico.
2643. La separación entre Filosofía y ciencias particulares se debe, entre otras cosas, a la falta de conciencia histórica de los saberes actuales.
2644. En la modernidad, las ciencias menos perfectas se separan de las ciencias más perfectas e incluso se consideran superiores a ellas.
2645. El positivismo considera que la Metafísica y la Teología han sido superadas por las ciencias experimentales.
2646. La ventaja de la Modernidad es que se desarrollan ampliamente los conocimientos especializados.
2647. En la modernidad, el hombre de ciencia, deslumbrado por los saberes experimentales, se olvida y desconoce la importancia de la Filosofía.
2648. Todo conocimiento y toda ciencia se subordina, en última instancia, a la Filosofía.
2649. En la modernidad, la “autonomía” de las ciencias experimentales no es sólo respecto a la Filosofía sino también va siendo entre ellas.
2650. Actualmente, las ciencias experimentales fallan en algunos o en todos los principios que exige un riguroso concepto de ciencia.

2651. Las ciencias actuales fallan en la referencia al ser, en la certeza de las causas y en el sentido de totalidad de la realidad.
2652. Las ciencias experimentales, aunque se ocupan de objetos reales, se desentienden de la noción de realidad y de los problemas que eso implica.
2653. Las ciencias experimentales o particulares se separan de la totalidad, abstraen de ella y de todo lo que no sea experimentable.
2654. Las ciencias particulares se constituyen con independencia de la totalidad y por eso pretenden ser autónomas respecto a la Metafísica.
2655. Lo que hace posible la unidad del conocimiento filosófico es la subordinación de las ciencias filosóficas a la Ontología.
2656. Lo que da a la Filosofía su sentido de totalidad, es su relación al ser que es el objeto de la Metafísica o Filosofía Primera.
2657. Las causas últimas de cualquier conocimiento y de cualquier ciencia, reciben naturalmente su explicación más radical de la Filosofía.
2658. Toda ciencia tiene su origen en principios evidentes en sí mismos y, por lo tanto, vistos.
2659. La medida de la ciencia no es su propio poder porque como toda actividad humana, está subordinada al bien.
2660. Los límites del bien y del mal que la ciencia debe aceptar son la condición para que no destruya todo lo que le rodea y se autodestruya.
2661. Sin orden al bien, la ciencia lo pervierte todo: la naturaleza, la sociedad, las relaciones humanas y al hombre mismo.
2662. La deducción es más perfecta que la inducción porque procede de la causa al efecto.
2663. La ciencia siempre considera lo necesario, aun de lo contingente porque no hay nada tan contingente que no tenga algo de necesario.
2664. Las ciencias se diversifican por sus objetos formales y se jerarquizan por la universalidad de sus objetos.
2665. Una ciencia es más perfecta que otra si su objeto es más universal.
2666. La Poiética o Filosofía de la Técnica, estudia los actos humanos en su relación con el fin último terreno del hombre.
2667. La Poiética es una ciencia filosófica que ilumina el orden técnico para que el hombre alcance su fin terreno en base a la ley cósmica.
2668. La Poiética apunta hacia el bien común terreno, mientras que la Ética apunta hacia el bien común trascendente o eterno.
2669. El orden práctico técnico nunca debe oponerse al orden moral. Nada que propicie lo inmoral puede ser eficaz; se limita a ser eficiente.

2670. Eficiencia es lograr un efecto.
2671. Eficacia es lograr un efecto de manera plena y perfecta en todos los sentidos.
2672. El artista para elaborar una obra de arte debe conocer el Ser y la Verdad, pero además debe tener el hábito del artista.
2673. La creatividad depende de la objetividad, hay que tomar en cuenta la naturaleza humana y la de la obra.
2674. La persona es el principio y fin remoto de toda obra artística. Por eso debe ser siempre perfeccionadora.
2675. Si el hombre no actúa conforme a la naturaleza terminará por frustrarse, destruir el entorno y destruirse.
2676. Lo que se opone a lo óptimo es lo pésimo.
2677. El hombre debe contribuir al perfeccionamiento de todo lo que le rodea.
2678. No todo lo técnicamente posible, es lícito moralmente.
2679. Lo técnico se subordina a lo moral.
2680. Mientras más prácticos queramos ser, más teoría hay que dominar. De lo contrario destruiremos más que lo que construyamos.
2681. Mientras mayor sea la actividad técnica, se debe contar con una mayor asesoría teórica o especulativa.
2682. La tecnología es la ciencia aplicada a la transformación del mundo. Ambas, ciencia y tecnología sin Filosofía, acaban siendo devastadoras.
2683. No es la empresa la que debe decir a la academia lo que debe hacer. Es la investigación académica la que debe orientar la producción.
2684. Para producir bien algo es necesario considerar su inserción en la totalidad y en la universalidad de la naturaleza.
2685. La vida práctica de los negocios, sin dedicar tiempo a filosofar y a dar un verdadero sentido a la existencia, es una vida infrahumana.
2686. Los artefactos culturales se valoran en función del fin que el artífice ha pensado.
2687. La Filosofía ayuda a valorar la producción de artefactos desde una perspectiva que los ponga al servicio del hombre y del bien común.
2688. La dificultad y complejidad de la tecnología actual exige la iluminación de la Filosofía realista.
2689. Toda acción práctica depende de una teoría. Por eso la mejor práctica es una buena teoría.
2690. La técnica progresa, pero la relación fraterna entre los hombres no progresa: no se respeta la dignidad corpóreo-espiritual del hombre.
2691. El orden técnico es primordialmente externo mientras el orden moral es primordialmente interno.
2692. Un error común es desvincular el orden práctico del especulativo.

2693. La condición de posibilidad del juicio práctico es el juicio especulativo.
2694. Desvincular el juicio práctico del teórico es fundar la acción sobre premisas parciales que aciertan en algo y fallan en mucho.
2695. La acción práctica exige siempre el apoyarse en conocimientos teóricos verdaderos, profundos y que formen parte de la totalidad del ser.
2696. Cualquier acción práctica implica una concepción teórica que puede ser parcial o totalmente verdadera o falsa.
2697. Toda teoría acaba descansando, en última instancia, en la Filosofía.
2698. El desprecio de la Filosofía realista trae consecuencias negativas a la actividad práctica a corto, mediano y largo plazo.
2699. Hay que vigilar que la obra artística o técnica que produce cierta felicidad terrena no contravenga la felicidad eterna.
2700. La inmaterialidad del proceso productor es índice de perfección del arte.
2701. El calopoeta no imprime formas sobre sustancias materiales, sino sobre cualidades.
2702. La verdad de las reglas para hacer bien o mal una cosa, no depende del orden práctico sino del orden especulativo o teórico.
2703. No basta con el conocimiento y la metodología de las ciencias particulares o experimentales para justificar la acción práctica.
2704. Lo práctico, como se refiere a lo contingente, no admite certeza por estar en el mundo de la opinión, por eso es necesaria la teoría.
2705. La especialización exige un conocimiento filosófico de síntesis que determine la afectación física y moral de los procedimientos.
2706. La Filosofía es lo más opuesto a la especialización.
2707. La acción práctica progresará auténticamente en la medida en que se encuentre dirigida, aunque remotamente, por la Filosofía.
2708. Todo método se ordena y se subordina al fin del cual recibe su naturaleza.
2709. El método o el camino es imprescindible, pero si se absolutiza y se coloca como fin acaba impidiendo el proceso.

16. FILOSOFIA DE LA ECONOMIA

- 2710. En lo que se refiere al estudio filosófico de la Economía, a la Filosofía le interesa la Economía en cuanto tal.
- 2711. En la Filosofía de la Economía se considera el orden de dependencia que tiene la Economía de la Filosofía moral o Ética.
- 2712. La “Economía” que se separa del hombre y de su ordenación moral, es una falsa Economía.
- 2713. Toda actividad económica se realiza en base a decisiones humanas y, por lo mismo, está sometida a la ley natural.
- 2714. En la Filosofía de la Economía se consideran tres aspectos: el fin objetivo de la Economía, su ordenación y el proceso de distribución.
- 2715. El fin último objetivo de la Economía resulta de la relación del hombre con las cosas.
- 2716. La Economía no se limita únicamente al consumo, sino a todos los valores de la vida humana.
- 2717. La meta de la Economía es el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres.
- 2718. La ordenación natural de los hombres entre sí y a la sociedad se manifiesta notablemente en el terreno de la Economía.
- 2719. Actualmente, la comunidad de la actividad económica abarca toda la tierra.
- 2720. El hombre es el autor, centro y fin de toda la vida económico-social. Por eso es necesario partir de un concepto adecuado de hombre.
- 2721. El sentido de la Economía no está en las finanzas, ni en la técnica, ni en la rentabilidad, ni en la mayor felicidad material posible.
- 2722. Es una aberración definir la Economía como satisfacción de la demanda preparando la correspondiente oferta.
- 2723. El fin de la Economía es la producción segura de los supuestos materiales y racionales que posibilitan el desarrollo digno de los hombres.

2724. En el dominio del hombre sobre las cosas debe ser cuidadoso con la voluntad de placer, la voluntad de posesión y la voluntad de imperio.
2725. El materialismo práctico y el abuso de poder sobre el cosmos y sobre los hombres constituyen un peligro para la Economía.
2726. Para ejercer un dominio adecuado sobre la naturaleza, el hombre debe empezar por dominar su voluntad.
2727. El hombre debe dominarse a sí mismo para poder utilizar y distribuir las cosas en función del verdadero bien de todos y cada uno.
2728. Por su naturaleza corpórea, el hombre requiere ejercer un dominio sobre el mundo apropiándose de algunos bienes tomando posesión de ellos.
2729. El derecho a la propiedad privada es un derecho natural que no debe desvincularse del hecho original de que las cosas están hechas para todos.
2730. Si no se respeta el derecho natural a la propiedad privada de los bienes, se frustra el fin objetivo de la Economía.
2731. Cuando una persona está en extrema necesidad, se impone el derecho natural a vivir sobre cualquier ordenación positiva de propiedad.
2732. Todos los derechos están subordinados al derecho personal del hombre de poseer todo lo necesario para desarrollarse plenamente.
2733. La verdadera Economía debe encontrar una forma de distribución de bienes que favorezca el verdadero bien de todos.
2734. En extrema necesidad, es decir, cuando se trata de vida o muerte, las cosas son comunes.
2735. Es una injusticia que los países ricos se apropien de las materias primas y de la mano de obra barata dejando en la miseria a otras naciones.
2736. Es una injusticia de los sistemas actuales que un tercio de la tierra dispone de más del 80% de los bienes producidos en el mundo.
2737. Por la relación entre los bienes materiales y las necesidades humanas hay que economizar para sacar la mayor utilidad de dichos bienes.
2738. Si los bienes se administran prudentemente no sólo no impiden los valores y las virtudes, sino que los favorecen en gran medida.
2739. La Economía no es ni el único ni el supremo fin.
2740. La Economía debe ordenarse dentro de la recta jerarquía de los fines en el lugar que le corresponde.
2741. Por encima de la Economía están la dignidad y la verdad sobre el hombre, el matrimonio y la familia, sobre el fin de todas estas cosas.
2742. Colocar los objetos de los procesos económicos como valores supremos acaba generando una tecnocracia que envilece al hombre y lo esclaviza.

2743. Cuando el hombre descubre que la Economía tiene un fin, cae en la cuenta de que para alcanzar ese fin se requiere de un orden de acciones.
2744. Los sistemas comunista y liberal que han regido al mundo conllevan serios problemas en lo que se refiere a la ordenación de la Economía.
2745. La utopía marxista-bolchevista es utópica porque sólo se llevaría a cabo si todos los hombres fueran perfectos y de buena voluntad...
2746. La comunidad de bienes del comunismo-socialismo conduce a la pereza, al trabajo desganado y al trabajo forzado.
2747. La comunidad de bienes del comunismo-socialismo conduce al desorden y a la confusión, además de que requiere un gran aparato burocrático.
2748. Sin el aparato burocrático la comunidad de bienes induce a que todos se ocupen indistintamente de todas las cosas posibles según su capricho.
2749. La comunidad de bienes del marxismo convierte a los trabajadores en esclavos a los que se puede manejar a capricho de una dirección central.
2750. La comunidad de bienes del marxismo significa una impresionante acumulación del poder económico y del poder político, militar, social, etc.
2751. La comunidad de bienes del marxismo-socialismo amenaza la libertad y la dignidad del hombre.
2752. La dependencia económica respecto a la colectividad en el marxismo-socialismo acarrea consigo la servidumbre política, cultural y religiosa.
2753. La Economía debe estar al servicio de las personas para que el desarrollo beneficie a todos. Eso no sucede en el capitalismo ni en el marxismo.
2754. Los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres y no a unos cuantos como sucede en el capitalismo y marxismo.
2755. Cuando el Estado se convierte en el único señor del pan, no es difícil darse cuenta de que la libertad del hombre se pone en peligro.
2756. La Filosofía realista llega a la conclusión de que la misma naturaleza contiene las normas fundamentales de la vida social humana.
2757. Las normas de la vida social humana ordenadas ontológicamente pueden ser descubiertas por la razón humana.
2758. En el ámbito del consumo, el hombre no debe considerar los bienes de la tierra como propios, sino como comunes.
2759. En el ámbito de la explotación y administración de bienes, el derecho a la propiedad evita la pereza, el desorden y la discordia.
2760. Las economías materialistas actuales: socialista y liberal son causa de pobreza e injusticia social.
2761. Los derechos fundamentales de la persona y de los grupos no deben sacrificarse en aras de la organización colectiva de la producción.

2762. Hay que hacer todos los esfuerzos para que, desaparezcan las monstruosas diferencias económicas respetando los derechos de las personas.
2763. Todo hombre debe recibir por su trabajo una justa ganancia que le permita vivir dignamente.
2764. Es injusta toda discriminación en materia de remuneración y de condiciones de trabajo a los que sirven al desarrollo de otra nación.
2765. Los trabajadores son personas y no simple mano de obra útil a la producción, por lo que han de ser tratados de acuerdo con su dignidad.
2766. La actividad económica es fruto del trabajo de los hombres, por eso es injusto e inhumano organizarlo con daño de algunos trabajadores.
2767. Los trabajadores deben tener la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el trabajo.
2768. El trabajo debe garantizar el reposo y descanso necesario para desarrollar la vida familiar, social, cultural y religiosa.
2769. El trabajo ha de garantizar la posibilidad de que el trabajador ejerza libremente su capacidad para el desarrollo de todas sus facultades.
2770. Las llamadas “leyes” económicas por ningún motivo justifican que los trabajadores acaben siendo esclavos de su propio trabajo.
2771. El desarrollo económico de la producción de bienes es destructivo si no se ordena al verdadero bien del hombre y de la sociedad.
2772. En la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona, la vocación íntegra del hombre y el bien común.
2773. Son necesarias muchas reformas en la vida económico- social y un cambio de mentalidad y de costumbres.
2774. El proceso de producción debe ajustarse a las necesidades de la persona, la familia y la sociedad; del verdadero bien de todos que es el Bien Común.
2775. Las empresas económicas son comunidades de personas y su fin último son las personas y no es la producción ni el dinero que sólo son medios.
2776. Dios ha destinado todos los bienes de la tierra para el uso racional y responsable de TODO el género humano.
2777. Los bienes de la tierra deben llegar a TODOS en forma justa y caritativa. Jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes.
2778. El hombre posee legítimamente cosas exteriores, pero necesita ser consciente de que estas cosas deben ser también para provecho de los demás.
2779. Todos los hombres tienen derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias.
2780. Los ricos están obligados a ayudar a los pobres y no sólo con bienes superfluos.

17. HISTORIA DE LA FILOSOFIA

2781. En el pensamiento griego de los siglos de oro V y IV a.C. se encuentran prácticamente todos los planteamientos y respuestas filosóficas.
2782. En la caída del Imperio Romano sólo había unidad en los cristianos.
2783. En la Edad Media se recuperó el pensamiento griego y se puso en diálogo con el cristianismo.
2784. Europa es un producto cultural del cristianismo.
2785. La idea de que la Edad Media fue oscurantista es un prejuicio que difundieron los pensadores ilustrados en el siglo XIX d.C.
2786. Europa, toda la cultura occidental y las universidades son el fruto maduro de la Edad Media primordialmente cristiana.
2787. La Edad Media fue una época de grandes avances filosóficos y teológicos con una gran producción cultural.
2788. Las escuelas monacales y episcopales de los siglos IX, X, XI y XII d.C. son los antecedentes de las universidades producto del cristianismo.
2789. La denominación de Universidad aparece por primera vez en un documento del Papa Inocencio III dirigido en 1208 al *Studium generale parisiense*.
2790. El primer documento oficial que reconoce a la universidad de Salerno data del año 1231 d.C.
2791. Alfonso IX de Leon fundó la Universidad de Salamanca en el año 1228 d.C.
2792. El centro de la vida intelectual del Medioevo fue la Universidad de París: *omnium studiorum nobilissima civitas. Civitas philosophorum*.
2793. Con Descartes se inició la separación de Dios como primer principio filosófico.
2794. El ateísmo de la modernidad es más bien un antiteísmo, porque no se limita a negar a Dios, sino que se rebela contra la misma idea de Dios.
2795. Para el pensamiento antiteísta moderno, el hombre se explica por sí mismo y no por nada ni nadie trascendente.

2796. El relativismo actual en el que pretende resolverse todo a base de consensos tiene como causa el racionalismo de Descartes en el siglo XVII d.C.
2797. Al racionalismo de Descartes siguió el idealismo agnóstico de Kant en el siglo XVIII d.C., y el idealismo panteísta de Hegel en el siglo XIX d.C.
2798. La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por el idealismo mientras que la segunda mitad por el positivismo, el materialismo y el socialismo.
2799. Kierkegaard y Nietzsche prepararon el ateísmo teórico y práctico que prevalece hasta el día de hoy.
2800. Saint Simón (1760-1825): empirista que inspiró a Augusto Comte, maestro de Gabino Barreda por quien entró el positivismo ateo a México.
2801. Hispanoamérica está siguiendo el camino del pragmatismo y de la tecnocracia devastadora, antihumana y atea.
2802. En el modernismo, la ciencia y la técnica se desarrollaron al margen de los principios y valores de la cultura. El resultado es evidente.
2803. El inmanentismo es el error fundamental del pensamiento moderno y contemporáneo, coincide con el subjetivismo y el relativismo.
2804. En el error del liberalismo todo es opinable y toda opinión vale lo mismo.
2805. En el liberalismo, el libre mercado determina la escala de valores de un grupo social.
2806. La sociedad actual debilitada en su estructura es el efecto del fracaso educativo racionalista y ateo.
2807. El científicismo del siglo XIX consistió en la separación de las ciencias particulares de la Filosofía realista. El resultado fue devastador.
2808. A pesar de la crisis modernista, la Filosofía realista se mantuvo viva en algunos grupos de filósofos durante los siglos XVI al XXI, aunque cada vez más reducida y hasta perseguida.
2809. El llamado modernismo es incompatible con la doctrina cristiana católica y es anticultural por ser altamente destructivo.
2810. El pensamiento moderno dejó de investigar sobre el ser y se limitó al conocimiento subjetivo del pensamiento.
2811. El agnosticismo y el relativismo desembocaron en el escepticismo nihilista actual que todo lo reduce a opinión.
2812. Una de las raíces del modernismo es el liberalismo protestante.
2813. Schleiermacher es representante del liberalismo protestante y es el segundo reformador después de Lutero.
2814. Schleiermacher llevó los principios de la reforma protestante a sus últimas consecuencias reduciendo la revelación a la fe.

2815. Para Schleiermacher, la fe se reduce a un sentimiento subjetivo con lo que se vacía el contenido propio de los dogmas de fe.
2816. El modernismo consiste en que el primado ya no le corresponde a Dios, sino al hombre.
2817. El modernismo consiste en que la religión ya no se funda en Dios, ni en la inteligencia, ni en la voluntad, sino en el sentimiento.
2818. Para el modernismo, todas las religiones son iguales porque se fundan en el sentimiento de dependencia.
2819. Para el modernismo, los dogmas son sólo representaciones de la conciencia humana.
2820. Para el modernismo, la religión es una elaboración del sujeto.
2821. En los siglos XIX y XX, el modernismo materialista y liberal se extendió por Europa y por todo el mundo.
2822. El modernismo materialista y liberal ha provocado la crisis ideológica más destructiva de la historia.
2823. El decreto "*Lamentabili*" del Santo Oficio en 1907 condena las ideas modernistas: materialistas y liberales.
2824. El modernismo materialista, liberal, relativista y ateo, es incompatible con el cristianismo católico.
2825. Las estructuras políticas, sociales, económicas, educativas, técnicas, artísticas, etc. del mundo actual son modernistas.
2826. El pensamiento moderno y contemporáneo constituyen uno de los más grandes oscurantismos contemplativos registrados en la historia.
2827. El oscurantismo filosófico moderno y contemporáneo es la causa de la devastación social y ambiental que vivimos actualmente.
2828. La crisis modernista que inicia en el siglo XIV d.C. con Ockham tiene consecuencias en el pensamiento de Maquiavelo en el siglo XV d.C. y Lutero en el siglo XVI d.C.
2829. La causa del comunismo es el liberalismo. Por eso en el fondo ambos son lo mismo: materialismo.
2830. El racionalismo es un error filosófico bajo el cual ha vivido la humanidad los 4 últimos siglos con consecuencias sociales, ambientales...
2831. El racionalismo es un monstruo con dos cabezas: el empirismo y el idealismo... que separan al hombre de la realidad.
2832. El fruto podrido de la modernidad es la posmodernidad nihilista, materialista, atea, inmoral llena de pobreza, violencia, e injusticia.
2833. El movimiento del 68 fue un intento por implantarse el comunismo en México.
2834. La crisis europea actual se debe a que ha renegado de sus raíces cristianas.

2835. Los pensadores modernos y contemporáneos han destruido y desprestigiado a la Filosofía.
2836. El pensamiento moderno y contemporáneo es un remedo mal hecho de los errores de los sofistas griegos.
2837. La falta de conciencia histórica es síntoma y causa de subdesarrollo.
2838. El desarrollo de un pueblo es directamente proporcional a su conciencia histórica.
2839. El pensamiento moderno y contemporáneo es antifilosófico porque va contra la verdad.
2840. La filosofía posmoderna consiste en un conjunto de propuestas filosóficas desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XX.
2841. La posmodernidad es la modernidad llevada a sus últimas consecuencias. Representa, por tanto, el fin de la modernidad.
2842. El pensamiento posmoderno se opone al moderno porque sospecha de la razón ilustrada totalmente desacreditada y cae en el irracionalismo.
2843. Lo esencial del movimiento posmoderno es la crítica a las creencias, a las razones y, en definitiva, a toda la modernidad.
2844. La posmodernidad se puede llamar tardo-modernidad porque es la despedida y la consecuencia de la modernidad.
2845. El hombre light, que es el burgués de hoy, anuncia el final de una civilización fincada sobre el materialismo.
2846. El hombre light posmoderno sacrifica todo por el triunfo profesional, pero carece de una cultura filosófica y humanista realista y profunda.
2847. La enfermedad del hombre posmoderno light es la angustia y el vacío existencial. El motivo es porque quiere comprar la felicidad.
2848. La filosofía analítica, modalidad actual del empirismo, propone un sistema de complementariedad entre el científicismo y el irracionalismo.
2849. La muerte de Dios de los humanismos ateos modernos trajo la muerte del hombre posmoderno. El asesinato de Dios no llevó a la felicidad.
2850. La preocupación central en la posmodernidad no es el hombre, sino la estética orientada a lo disperso, fragmentario, difuso, efímero, etc.
2851. La estética posmoderna se orienta al rompimiento con la belleza.
2852. El inmanentismo moderno dejó al hombre encerrado en sí mismo. Por eso su consecuencia posmoderna es el nihilismo.
2853. Las ideologías contemporáneas provienen de los errores del racionalismo, el empirismo, el idealismo, el nominalismo y el existencialismo.
2854. La posmodernidad son las últimas consecuencias de la modernidad.

2855. La sociedad europea está pasando de ser mayoritariamente atea a mayoritariamente musulmana.
2856. América Latina está pasando de ser mayoritariamente católica a las sectas protestantes y al ateísmo práctico.
2857. El materialismo y el relativismo institucionalizado y globalizado ha estado acelerando el proceso de descristianización.
2858. Gran parte de los ingresos económicos que recibe Europa del turismo son gracias a la Cultura cristiana.
2859. No ha existido en la historia un movimiento cultural más grande y fuerte que el Cristianismo Católico.
2860. El modernismo y posmodernismo ha sido el retroceso ideológico más grande de la historia. Negaron a Dios y mandaron al hombre a la nada.
2861. La posmodernidad se ha empeñado en apagar toda luz que pueda manifestar el grave error de negar a Dios.
2862. El hombre posmoderno es un hombre profundamente “religioso” y ateo. Ése es el motivo de tanta idolatría.
2863. El hombre posmoderno, al separarse de Dios, ha perdido el respeto a sí mismo y a la naturaleza.
2864. La posmodernidad ha querido salir del subjetivismo, pero partiendo de él, por eso no ha podido superarlo.
2865. Las propuestas económicas actuales fallan porque de la suma de dos errores (marxismo y capitalismo) no se llega a la verdad.
2866. El pragmatismo es un error que no considera que la mejor práctica es una buena teoría.
2867. Actualmente los sistemas educativos internacionales parten del error del positivismo y el subjetivismo, por eso la ciudadanía falla.

PARTE II

TEOLOGÍA

18. TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

- 2868. La Teología es Revelación más Filosofía. Aunque intervienen también otras ciencias.
- 2869. La Teología es la Revelación Divina a la luz de la razón humana. Fe y Razón.
- 2870. La Revelación y, por ende, la Teología y la Filosofía se subordinan a la salvación.
- 2871. El objeto de la Teología revelada es Dios desde Dios mismo. Desde lo que nos ha revelado y que profundizamos con la Filosofía.
- 2872. El objeto formal de la Teología es Dios como Él se conoce a sí mismo y lo comunica al hombre.
- 2873. La Teología nos ofrece un conocimiento de Dios desde Dios mismo.
- 2874. Lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, el cristiano lo acepta con la fe y el teólogo lo estudia y lo profundiza con la Filosofía.
- 2875. El objeto de la Teología es la Divinidad misma, mientras que el objeto de la Filosofía es el ser, toda la realidad.
- 2876. La Teología sobrenatural se distingue de la Filosofía en que la Teología supone la fe.
- 2877. La Teología sobrenatural son las conclusiones filosóficas que es lícito extraer de las verdades de fe.
- 2878. La Sagrada Teología supone la fe en el conjunto de datos revelados y la vivencia al creer esos datos.
- 2879. La Teología sagrada explota los datos revelados, los aprovecha para extraer de ellos sus consecuencias lógicas por medio de la Filosofía.
- 2880. En la Teología sagrada, la Filosofía es movida por la fe para la obtención de las conclusiones teológicas.
- 2881. Lo que el teólogo pretende con la Filosofía no es demostrar la revelación, sino sacar de ella todas sus consecuencias posibles.
- 2882. La Teología filosófica conoce a Dios como causa primera y, por eso, es respecto a la Teología revelada otra especie de un mismo género.

2883. Sabemos que Dios es el que ha revelado por los motivos de credibilidad: milagros, profecías, la Iglesia por sí misma...
2884. Los milagros son hechos por Cristo para confirmar su misma doctrina.
2885. Los milagros son la prueba para creer.
2886. Los verdaderos profetas del Antiguo Testamento se distinguen de los falsos profetas por los milagros.
2887. El profeta es el que anuncia. El que habla en lugar de Dios.
2888. La fe católica no es irracional. El conocimiento de los signos de credibilidad (milagros) es anterior al acto de fe.
2889. No existe ninguna posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a la verdad de la fe.
2890. La vocación de Abraham fue una llamada al nomadismo. "Sal de tu tierra...". La garantía es la promesa de Dios fundamento de la esperanza.
2891. Dios siempre cumple sus promesas.
2892. En el Antiguo Testamento se distinguen los verdaderos de los falsos profetas por los milagros.
2893. La palabra profeta viene del árabe nabí: el que anuncia, el que comunica, el que llama y el que es llamado.
2894. El profeta en el Antiguo Testamento tiene una experiencia privilegiada de Dios: conoce a Yahveh porque le ha hablado y confiado su palabra.
2895. Cuando Yahvé lanza su palabra, nada puede paralizarla: Producirá destrucción o salvación.
2896. La palabra del profeta nunca es estéril.
2897. El profeta es el intérprete de la historia desde su experiencia privilegiada de Dios.
2898. La profecía es un milagro intelectual.
2899. El profeta recibe de Dios una luz racional que está por encima de la luz natural de la razón.
2900. El profeta no posee la luz permanentemente, sino que tiene que esperar a que Dios le dé la luz profética.
2901. La luz profética es recibida en el alma a modo de una pasión o impresión transeúnte por lo que no es un hábito.
2902. Las profecías como los milagros, aunque son gracia, no son hábitos porque son transeúntes.
2903. En la alianza está el origen del mesianismo.
2904. El Mesías es el ungido y constituye la espina dorsal de la Biblia.
2905. El mesianismo real (A.T.) es el conjunto de creencias y esperanzas que se desarrollan en torno a la figura de David. Las promesas concedidas.

2906. Al mesianismo real siguió el mesianismo profético con la desaparición del monarca en tiempos del exilio, pero reaparece poco antes de Cristo.
2907. Tras el exilio, el mesianismo recobra un nuevo matiz, el sacerdotal. Con la restauración del templo cobra relieve la figura del sacerdote.
2908. La primera dimensión del reino que Jesús predica es el amor inmerecido del Padre. Dejarse amar por Dios sobre todas las cosas.
2909. La segunda dimensión del reino que Jesús predica es la liberación del pecado, del sufrimiento y de la muerte.
2910. El “sígueme” de Jesús significa aceptar el reino. Aceptarle a Él. Cristo es el reino en persona.
2911. El reino de Dios es una realidad presente. Es tiempo de una oportunidad única que se nos da. De aquí la urgencia escatológica del mensaje.
2912. El reino que Jesús predica está en luchar contra el poder del maligno (Mt.13, 24-30), vencido ya por Cristo.
2913. De Cristo en adelante, todo hombre, con su gracia puede vencer al demonio que mediante la tentación quiere apartar al hombre de la salvación.
2914. El misterio es el plan de Salvación escondido durante toda la eternidad, ahora revelado por Dios y que establece a Cristo como centro.
2915. Concretamente, el misterio, el plan salvífico de Dios, es Cristo.
2916. El misterio que es Cristo tiene dos etapas: 1. La intención escondida en Dios y 2. La vida, muerte y resurrección de Cristo.
2917. Ahora estamos en la tercera fase del misterio que es la predicación del mismo misterio.
2918. La última fase del misterio es la Iglesia que es el misterio de Cristo hecho visible a través de los siglos.
2919. En esta última fase, San Pablo indica la fase final escatológica en la que llegaremos al cara a cara del misterio de Dios.
2920. La carta a los Hebreos sintetiza todo el proceso de revelación. Manifiesta la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento.
2921. La carta a los Hebreos resalta la novedad y grandeza de la nueva alianza respecto de la antigua.
2922. Dios propone verdades de fe y verdades de razón alcanzables también por la fe, para que todos las alcancen con seguridad y puedan salvarse.
2923. Con Moisés, Dios se dirigió a un pueblo. Con Cristo, Dios se dirige a toda la humanidad.
2924. Los milagros fueron hechos por Cristo para confirmar su doctrina.
2925. Dios nos ayuda a creer con una triple ayuda: la predicación exterior, los milagros que la acreditan y una atracción interior para asentir.

2926. El primer conocimiento de las cosas divinas se obtiene cuando el hombre, con su razón, por medio de las creaturas se levanta al conocimiento de Dios.
2927. El segundo conocimiento de las cosas divinas se logra cuando la Verdad Divina desciende a nosotros por medio de la revelación.
2928. El tercer conocimiento de las cosas divinas ocurrirá cuando la mente humana sea elevada a contemplar perfectamente las cosas reveladas.
2929. La profecía en el A.T. y N.T. es un conocimiento sobrenatural sobre verdades que superan el alcance natural y en beneficio de la comunidad.
2930. El descubrimiento de la Verdad Divina por parte del profeta tiene dos elementos: las representaciones y el juicio a la luz de la gracia.
2931. La gracia obra el asentimiento de fe y opera el cambio del hombre.
2932. La palabra interior tiene primacía sobre la exterior.
2933. Sólo la experiencia profética tiene la luz interna de la gracia con la certeza experimental de que es Dios el que habla.
2934. La Historia de la Salvación se encarna en la historia universal.
2935. Los profetas aparecen como los grandes intérpretes de la historia de la salvación.
2936. La experiencia del profeta es fundamentalmente una experiencia de la Palabra de Dios cuyo contenido tiene que transmitir a los hombres.
2937. Dios se revela de modo natural a través de sus creaturas y sobrenaturalmente en el Pueblo de Israel y con Cristo.
2938. El conocimiento que la razón tiene de los signos de credibilidad, entre los que se encuentran los milagros, es anterior al acto de fe.
2939. El conocimiento de los signos es lo que lleva a la conclusión racional de que debemos creer.
2940. La fe no es irracional, sino que perfecciona la razón.
2941. La racionalidad se extiende en todo el proceso de la fe.
2942. La gracia nunca elimina la autonomía de la naturaleza.
2943. La voluntad quiere comprender la fe a partir de los datos que el entendimiento le proporciona.
2944. La fe católica confía plenamente en el efecto bueno que ejerce la fe sobre la razón natural.
2945. Ninguna operación natural opera sin recibir de Dios su ser y su eficacia, pues en Él vivimos, nos movemos y somos.
2946. La razón y la fe no tienen otro fin que Dios, que es la causa final del mundo al que todos los órdenes, grados y causas deben ordenarse.
2947. La razón y la fe no tienen otro fin que Dios como causa final.
2948. La fe en Dios salvador implica el deseo de buscarle y encontrarle.

2949. Si Dios ha creado al hombre dotado de razón, es natural que el hombre ponga su conocimiento en camino de su último fin.
2950. Si Dios no conservara continuamente el ser de los existentes, aun de los demonios... éstos dejarían de ser, se aniquilarían.
2951. Desde el momento en que Kant hace la distinción entre fenómeno y nóumeno, queda negada la capacidad del hombre para conocer la verdad última.
2952. La propuesta kantiana es incompatible con la doctrina católica porque niega la capacidad del hombre de alcanzar la verdad última en sí misma.
2953. La realidad para Kant no es la realidad en sí, sino un reflejo a nuestra medida, una apariencia en nuestro modo de percibir.
2954. Kant produjo un giro copernicano incompatible con la Teología cristiana.
2955. En la Cristología kantiana, Jesucristo ya no se identifica con lo real, sino que pasa a ser un mito quedando como un genio religioso más.
2956. Para Kant, el Absoluto no puede darse en la historia por lo que conceptos como Iglesia, dogma y sacramentos pierden su carácter incondicionado.
2957. Con el pensamiento kantiano, las opiniones adquieren el mismo nivel que la fe.
2958. Para Kant es imposible, según la estructura de nuestro conocimiento, lo que la fe cristiana sostiene: milagros, misterios o sacramentos.
2959. En el pensamiento kantiano, milagros, misterios y sacramentos no pueden ser más que meras supersticiones.
2960. El criticismo kantiano no deja otra alternativa más que el fideísmo. Por eso es incompatible con la fe cristiana.
2961. En la Revelación se encuentran algunos conocimientos que el hombre puede alcanzar con la pura razón.
2962. Todo hombre tiene derecho a las verdades metafísicas necesarias para la salvación. Por eso Dios revela todo lo necesario para salvarnos.
2963. La fe y la razón no pueden contradecirse porque sólo lo falso puede ser contrario a la verdad.
2964. Así como la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, la fe permite que la razón desarrolle una actividad más perfecta.
2965. La razón y la fe no pueden separarse sin reducirse a la posibilidad del hombre de conocerse de modo adecuado a sí mismo, al mundo y a Dios.
2966. La razón no puede tener razón cuando va contra la fe.
2967. La unidad de la verdad hace que ningún conocimiento científico, aún de las cosas sensibles, pueda ser indiferente para la Teología.
2968. La fe no puede dejar de considerar las conclusiones científicas, aunque los objetos formales entre la Filosofía y la Teología sean distintos.

2969. Filosofía y Teología llegan a las mismas conclusiones partiendo de principios diferentes y por distintas vías.
2970. La Filosofía parte de las criaturas para llegar a Dios, mientras que la Teología considera a Dios y, a partir de Él, a todas las criaturas.
2971. La Teología considera a todas las criaturas en vistas de la salvación y, por referencia, a Dios.
2972. Entre la Teología, que parte de los artículos de fe, y el conocimiento filosófico de Dios hay una diferencia de género.
2973. Un sistema filosófico será más cristiano cuanto más verdadero sea dentro de los límites de la razón natural.
2974. Aunque la razón intente justificar la fe, jamás la transformará en razón y aunque la fe ilumine la razón, nunca la razón dejará de ser razón.
2975. Al encarnarse la Segunda Persona de la Trinidad asume la naturaleza humana, y con ella, la naturaleza de toda la creación que es redimida.
2976. Cristo es revelador y misterio revelado. Por eso Cristo es mediador y plenitud de la revelación.
2977. El cristianismo es la única religión cuya revelación se encarna en una Persona que se presenta como la Verdad Absoluta.
2978. Cristo no es un simple fundador de religión como lo son Moisés, Mahoma, Lutero... sino que es la Palabra del Padre en persona.
2979. El Hijo al encarnarse, asume todos los recursos humanos de expresión. Sus enseñanzas y comportamientos revelan su misterio y el del Padre.
2980. La revelación no se limita a hechos históricos, sino que son misterios de los que sólo la Palabra puede dar testimonio.
2981. La palabra de Cristo es acreditada por los signos que son los milagros. Palabras y hechos.
2982. Nadie puede hacer las obras de Cristo, por eso deducimos que procede del Padre.
2983. El conocimiento de los signos de credibilidad que son los milagros es anterior al acto de fe. Se trata de una conclusión racional.
2984. Los signos que son los milagros prueban que la revelación es de Dios.
2985. El hombre, con las solas fuerzas de la razón, puede discernir que lo revelado ha sido revelado por Dios.
2986. El cristianismo es la única religión que puede demostrar racionalmente que lo revelado ha sido revelado por Dios.
2987. La fe implica un saber de razón.
2988. El hombre es responsable de creer, porque tiene un conocimiento racional de que la revelación es de Dios.

2989. El hombre es responsable de creer porque tiene un conocimiento racional de que es Dios el que se revela.
2990. El hombre tiene la capacidad física de conocer racionalmente el hecho de la revelación con anterioridad a la fe.
2991. Los fariseos no quisieron aceptar la Revelación ni con los milagros y, por eso, son responsables de no haber creído.
2992. La fe requiere, además, la gracia que introduce al hombre en la intimidad divina. La fe es más que la adhesión intelectual porque es entrega.
2993. La fe es entrega y participación de la intimidad personal de Dios.
2994. La fe supone el fortalecimiento de la voluntad humana para aceptarla, para tomar una decisión de entregarse a Dios que cambia nuestra vida.
2995. La Filosofía demuestra, con los preámbulos de la fe, que la religión católica es ciertamente creíble.
2996. Los preámbulos de la fe conducen racionalmente a la Verdad sobre Dios para recibir la fe que Dios no niega a ningún hombre de buena voluntad.
2997. La fe está por encima de la razón y de la Filosofía, pero no sólo no se opone a ellas, sino que las supone para hacerlas razonablemente aceptables.
2998. La razón es necesaria para tener una fe razonable y no una fe ciega e irracional que acaba en el fanatismo.
2999. La fe católica siempre ha defendido la capacidad de la Filosofía para demostrar racionalmente la existencia de Dios.
3000. La Filosofía demuestra que la religión católica es ciertamente creíble y mediante los preámbulos de la fe para alcanzar la Verdad sobre Dios.
3001. La fe sobrenatural que es obra de la gracia y que Dios no la niega a ningún hombre que tenga buena voluntad.
3002. La fe no se opone a la razón, sino que supone la razón y supone la Filosofía para hacerla razonablemente aceptable.
3003. Las verdades de fe exceden la razón humana. No puede conocerlas el hombre si Dios no las revela.
3004. Por su carácter sobrenatural, la fe trasciende la inteligencia natural.
3005. En la fe sobrenatural la gracia de Dios mueve a la voluntad para que el entendimiento acepte el contenido sobrenatural de la revelación.
3006. El hombre para asentir a verdades de fe es elevado sobre su propia naturaleza.
3007. Milagro y la persuasión son causas insuficientes de fe porque viendo un mismo milagro y oyendo una misma predicación unos creen y otros no.
3008. La causa de la fe es la moción interior a asentir en la que la gracia de Dios es la que mueve a la voluntad humana.

3009. Hay dos órdenes de verdades: unas naturales que proporciona la razón humana y otras sobrenaturales que se reciben de la revelación por la fe.
3010. La Teología es como las otras ciencias que aceptan los principios evidentes para otra ciencia que las fundamenta.
3011. La fe es una actividad del pensamiento, no es un acto irracional, sino que tiene una racionalidad propia.
3012. El amor permite superar las limitaciones del entendimiento.
3013. Nada, ni mucho menos el pecado, debe desanimarnos de seguir luchando por Cristo.
3014. La Revelación y la razón humana tienen un mismo origen que es Dios que no puede contradecirse.
3015. Si en algún caso se presenta contradicción entre la razón y la fe, es únicamente aparente.
3016. El hombre está existencialmente abierto al problema de Dios y a una eventual revelación suya en medio de la historia.
3017. El Concilio Vaticano II es un fruto precioso de la Tradición de la Iglesia Católica.
3018. El objeto del conocimiento teológico son los misterios escondidos en Dios y otras verdades que la razón podría haber alcanzado, pero no lo ha hecho.
3019. Los preámbulos de la fe son verdades filosóficas que muchos hombres no pueden conocer o que conocen con dudas y errores.
3020. Los preámbulos de la fe son la base inmediata a los contenidos exclusivos de fe, es decir, los que no pueden conocerse por la razón natural.
3021. Los preámbulos de la fe tienen una doble función: amplían el campo de la Filosofía y son el sujeto adecuado del saber sobrenatural.
3022. Por su carácter sobrenatural, la fe trasciende la inteligencia natural.
3023. El objeto de la fe que es todo lo creído, es sobrenatural. Las verdades de fe no puede conocerlas el hombre si Dios no las revela.
3024. El acto interior de creer en la fe sobrenatural, es sobrenatural porque al asentir, el hombre es elevado sobre su propia naturaleza.
3025. La gracia de Dios mueve a la voluntad para que el entendimiento acepte el contenido sobrenatural de la Revelación.
3026. La fe es una actividad del intelecto y por tanto no es un acto irracional.
3027. El objeto de la fe es, en última instancia, la verdad y por eso su principio propio está en el entendimiento como su sujeto.
3028. La fe tiene una racionalidad propia porque es un acto de pensar; se trata de un pensamiento o juicio.
3029. El acto de fe da firme certeza, pero sin una visión clara del objeto.

3030. Es mejor errar muchas veces juzgando bien que una sola vez juzgando mal.
3031. La fe media entre la opinión y la ciencia porque como la opinión no tiene conocimiento claro, pero como la ciencia tiene una certeza perfecta.
3032. Por el origen divino de la gracia, la certeza de la fe es mayor que la de la ciencia.
3033. No hay mayor certeza que la de la fe.
3034. La certeza de la fe es debida a la voluntad, dispuesta por la gracia de Dios, que la mueve al asentimiento firme.
3035. Aunque no exista indagación directa, la fe es un conocimiento perfecto como el conocimiento científico.
3036. El terreno de la fe no es opinable.
3037. Con la fe se llega a un conocimiento perfecto, aunque la indagación propia no sea perfecta pero la certeza o el asentimiento es perfecto.
3038. El asentimiento o certeza de la fe es perfecto porque la voluntad es actuada por la moción divina de la gracia.
3039. La duda de la fe se da respecto a nosotros en cuanto nuestro entendimiento no alcanza plenamente las verdades de fe.
3040. Lo que dice la fe es más cierto que lo que la razón humana puede alcanzar con cualquier certeza científica.
3041. La fe está por encima de la razón, pero ambas la revelación y la razón tienen un mismo origen que es Dios que no puede contradecirse.
3042. Si en algún caso, se presenta una contradicción entre la razón y la fe, es únicamente aparente.
3043. La Teología no puede oponerse jamás a las demás ciencias, sino que las promueve y ayuda a comprender que su origen y su fin es Dios.
3044. La fe obliga a un más perfecto cumplimiento de las tareas temporales.
3045. Se equivocan quienes creen que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales, como si fuesen ajenos a la vida religiosa.
3046. El divorcio entre la fe y la vida diaria y profesional es uno de los más graves errores de nuestra época.
3047. Por la fe sobrenatural creemos ser verdadero todo aquello que Dios ha revelado. Creemos por la autoridad del mismo Dios que revela.
3048. Sólo Dios puede dar a una persona la fe sobrenatural.
3049. La fe sobrenatural no puede adquirirse por las solas fuerzas de la razón.
3050. La fe no ve nada, es incompatible con la visión y por eso desaparece en el cielo. Sin embargo, su certeza es la mayor que puede tenerse.
3051. La mayor y más absoluta de todas las certezas es la de la fe sobrenatural porque no se funda en la capacidad del intelecto.

3052. Estamos obligados a creer en la Sagrada Escritura y la Tradición que la Iglesia por definición solemne o por Magisterio Ordinario presenta.
3053. Los milagros, las profecías y la Iglesia misma son motivos de credibilidad de la fe sobrenatural.
3054. La fe sobrenatural no se funda en la autoridad de la Iglesia sino en la autoridad del mismo Dios que revela.
3055. La credulidad excesiva y la superstición son pecados contra la fe sobrenatural.
3056. Existen peligros externos e internos contra la fe sobrenatural.
3057. La soberbia y la vida inmoral son peligros internos contra la fe porque el que obra mal, odia la luz.
3058. El peor pecado es el odio a Dios y todo lo que de este odio se sigue, blasfemias, sacrilegios.
3059. La fe católica no es irracional por lo que supone que al cristiano le consta que la doctrina que se le propone proviene de Dios.
3060. El conocimiento que el hombre puede tener de la Revelación cristiana parte de signos externos y mediante un proceso discursivo.
3061. La religión sin Filosofía es fideísmo fundamentalista.
3062. El relativismo tolerante, la crisis del catolicismo y la proliferación del islamismo, son tres factores actuales que hay que considerar.
3063. La religión es un derecho natural que comprende las relaciones del hombre con Dios.
3064. Todo hombre tiene la necesidad o el deber moral de indagar para descubrir cuál es la verdadera religión.
3065. No hay asunto más importante para el hombre que saber su origen, su ser y su destino y conocer los medios más adecuados para alcanzar su fin.
3066. Todo hombre tiene el deber y el derecho moral de indagar cuál es la verdadera religión y cumplirla cabalmente porque en ello se cifra su realización plena.
3067. Toda persona tiene el derecho y el deber natural de conocer y realizar la religión en su aspecto teórico-doctrinal y práctico.
3068. Frente a la ignorancia, el error o la duda religiosa, el hombre puede encontrarse culpable o inculpablemente.
3069. El derecho a la libertad religiosa de las personas y las familias, es un derecho natural anterior al Estado.
3070. Religioso o laico, el Estado no debe impedir la libertad religiosa de las personas y las familias, de acuerdo con los dictámenes de su conciencia.
3071. La práctica religiosa conforme a los dictámenes de la recta conciencia o de la conciencia inculpablemente equivocada son un derecho natural anterior al Estado.

3072. El fin del Estado es el bien común temporal, pero no sólo material sino también espiritual. Por eso debe favorecer la libertad religiosa.
3073. El Estado debe respetar la libertad religiosa, pero no debe imponer el ejercicio de una religión determinada.
3074. El Estado, por su naturaleza, está obligado a favorecer el conocimiento y la aceptación de la religión verdadera sin violencias ni imposiciones.
3075. El Estado no debe entrometerse en la conciencia de las personas y debe dejarlos creer y practicar su religión, de acuerdo con su conciencia.
3076. El Estado que impone una comunidad política atea y sin religión atenta contra el derecho natural a la libertad religiosa.
3077. El Estado laico debe respetar la libertad religiosa mientras la religión no atente contra el bien común con prácticas inmorales o criminales.
3078. La norma, como querida e impuesta por Dios, es obra de su Voluntad; pero formalmente, como obra de ordenación final, lo es de su Entendimiento.
3079. Los seguidores de la reforma protestante redujeron la fe a un sentimiento subjetivo.
3080. Para los reformadores protestantes y sus seguidores, la fe no se funda en la razón sino en el sentimiento.
3081. El empirismo inglés y el idealismo alemán llevaron a concluir que la religión es una elaboración subjetiva.
3082. El idealismo y el empirismo producen necesariamente la oposición entre la fe, que para ellos es sentimiento y la razón.
3083. Las ideas modernas e ilustradas cambiaron el orden mundial dejando fuera a Dios de todas sus estructuras.
3084. Después de la revolución francesa el mundo quedaría organizado excluyendo totalmente a Dios.
3085. Consecuencias gravemente destructivas se siguen de haber organizado el mundo al margen de Dios. Entre ellas la devastación social y ambiental.
3086. Existe el derecho a la libertad religiosa. El hombre tiene derecho de seguir en conciencia la religión que juzga verdadera sin ser molestado.

19. REVELACIÓN Y MAGISTERIO DE LA IGLESIA

3087. La ciencia teológica explicita los contenidos de la Revelación y, para ello, requiere de la Filosofía realista.
3088. Es Dios Trino el que se comunica en la Revelación que parte de la Trinidad y conduce a ella en la visión final.
3089. La Revelación se da en la historia mediante una economía de salvación que culmina en Cristo.
3090. La Revelación es un encuentro personal con el hombre que implica la manifestación del designio salvador de Dios y el testimonio de la gracia.
3091. La Revelación es, al mismo tiempo, doctrina y encuentro personal con el hombre.
3092. El protestantismo prescinde de las exigencias de la razón y de la Tradición.
3093. La Teología ha de estar centrada en la historia de la salvación.
3094. La Teología atiende al orden de la salvación en su realización histórica.
3095. Dios invisible rompe el silencio, se dirige al hombre y le interpela con un diálogo de amistad.
3096. La Tradición se transmite por la Palabra, las Instituciones y la vida misma de la Iglesia.
3097. La Teología y la exégesis sin Filosofía realista se reducen a “opinionitis”.
3098. La labor del teólogo consiste en explicar, con ayuda de la razón natural basada en la Filosofía realista, el dato de la revelación.
3099. La Revelación se subordina a la salvación.
3100. El objeto propio de la fe sobrenatural, es aquello que nuestra razón no alcanza.
3101. El fin de la Revelación es hacer posible al hombre la salvación. Por eso es importante que el hombre la conozca.
3102. Son tres los elementos fundamentales de la Revelación cristiana: el mensaje, los signos y la luz interior de la gracia.
3103. El Magisterio de la Iglesia es el criterio verdadero de interpretación de la Sagrada Escritura.

3104. La Revelación cristiana incluye la Sagrada Escritura: Antiguo y Nuevo Testamento y la Tradición Oral.
3105. Hay 3 modalidades de la autoridad docente del Magisterio: la infalibilidad, la enseñanza de modo definitivo y el Magisterio ordinario.
3106. Para la infalibilidad, la adhesión ha de ser desde la fe teológica, es decir, creer todo lo que se propone con carácter de infalibilidad.
3107. Para la enseñanza de modo definitivo por la autoridad competente de la Iglesia debe haber firme y constante aceptación de los fieles.
3108. Para el Magisterio ordinario religioso asentimiento de la voluntad y de la inteligencia, con lealtad aun en cuestiones contingentes.
3109. El Magisterio de la Iglesia es, o el Papa cuando habla ex cátedra y en formulación solemne, o el Papa junto con TODOS los obispos.
3110. El Magisterio ordinario de la Iglesia es lo que siempre se ha enseñado y se encuentra en los documentos oficiales de la Iglesia.
3111. No todo lo que se encuentre en los documentos de la Iglesia es infalible.
3112. Existen grados de infalibilidad y de obligatoriedad en los contenidos de los documentos oficiales de la Iglesia.
3113. Los documentos oficiales de la Iglesia son el Catecismo de la Iglesia Católica, Encíclicas, Cartas Pastorales, Exhortaciones, decretos, etc.
3114. Si no se comprende el lenguaje tradicional de la Iglesia, no se entienden sus documentos o se entienden en sentidos opuestos.
3115. El cristiano ha de formarse en el lenguaje tradicional de la Iglesia para comprender sus documentos y no dejarse llevar por falsos profetas.
3116. El Magisterio de la Iglesia es el único criterio autorizado para interpretar la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición.
3117. Tradición Sagrada, Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia están de tal manera unidos que no tiene consistencia uno sin el otro.
3118. En la Iglesia Católica no es lícito interpretar la Sagrada Escritura en contra del Magisterio.
3119. El papel del Magisterio de la Iglesia Católica es determinante en el discernimiento de cuestiones filosóficas.
3120. El Magisterio eclesial ha de indicar las propuestas filosóficas que fueran incompatibles con la verdad revelada.
3121. Corresponde al Magisterio eclesial formular las exigencias que, desde el punto de vista de la fe, se imponen a la Filosofía.
3122. Los pastores deberían ser maestros de la Verdad que viene de Dios, de vigilar por la pureza de la doctrina.

3123. El teólogo debe tener presente que el Pueblo de Dios tiene el derecho a que se le expliquen las verdades fundamentales de la fe cristiana.
3124. En muchos hay confusión porque no leen ni un solo documento oficial de la Iglesia y eso es ignorancia culpable.
3125. Hay quienes esperan con ansia que el Papa cambie la ley natural y no se percatan de que no está facultado para eso.
3126. Si en un documento oficial de la Iglesia se encontrara alguna afirmación contra la ley natural o que contradijera el Magisterio ordinario o extraordinario, no puede tener validez.
3127. No todo en la Iglesia y en la religión católica es reformable. Hay cosas que no son susceptibles de ser reformadas.
3128. “La historia, la liturgia, la vida misma de la Iglesia a veces tienen un peso más fuerte que una declaración formal.”
3129. La Palabra de Dios no se limita a un pueblo o época, pero su lenguaje histórico, expresa verdades que trascienden el fenómeno lingüístico.
3130. La Palabra de Dios, es también palabra de amistad y de amor.
3131. Por su Palabra, Dios salta la distancia que le separa del hombre para comunicarse con él. Le descubre su propia intimidad.
3132. La revelación es, en sí misma, un hecho de amistad, un hecho salvífico.
3133. La revelación termina con el testimonio del último apóstol, testigo de Cristo y, a partir de ahí, continúa la tradición explicativa.
3134. En la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura Dios se hace conocer personalmente.
3135. La Revelación no sólo es desvelamiento de la verdad salvadora, sino una invitación a la salvación.
3136. Dios, al revelarse al hombre, no sólo lo invita a la bienaventuranza, sino que lo empuja interiormente a aceptar su invitación.
3137. Palabras y hechos. Por eso creemos en Jesucristo. Porque las palabras sin hechos son letra muerta.
3138. La Palabra de Dios entra como una espada. Siempre es eficaz y siempre perfecciona al que la escucha.
3139. Solamente Cristo es Mediador y camino de salvación presente a nosotros en su Cuerpo que es la Iglesia.
3140. El Colegio Episcopal no tiene autoridad si no se considera incluido el Romano Pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo.
3141. El Romano Pontífice es Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia con potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre, en aquellas cuestiones que le compete ejercer.

3142. El Colegio Episcopal sólo tiene potestad unido con su cabeza, que es el Romano Pontífice.
3143. Los Obispos no tienen infalibilidad. Ésta compete al Romano Pontífice cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o costumbres.
3144. Las definiciones solemnes que el Romano Pontífice proclama como definitivas en doctrina de fe o de costumbres son irreformables por sí.
3145. La infalibilidad reside también en el cuerpo de los Obispos cuando ejercen el Supremo Magisterio juntamente con el Sucesor de Pedro.
3146. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II hace referencia a la unidad e integridad de la Doctrina sobre la Revelación.
3147. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado.
3148. La Sagrada Tradición transmite íntegramente la Palabra de Dios.
3149. Para vivir la fe es necesario conocerla y profundizar en ella a la luz de la Tradición, o sea, de la Filosofía perenne y la Teología.
3150. Si no se conoce el Credo con precisión, profundidad y con sus implicaciones a la vida diaria, no es posible vivir la fe.
3151. Para conocer los contenidos de la fe católica es necesaria una formación sólida y profunda que no se limita a actos piadosos.
3152. Es preferible conocer grandes verdades imperfectamente a conocer perfectamente verdades intrascendentes.
3153. Los católicos estamos obligados a creer en el contenido de todos los documentos oficiales de la Iglesia que conforman su Magisterio Ordinario.

20. SANTÍSIMA TRINIDAD: DIOS PADRE

3154. Dios Padre, al conocerse perfectísimamente, engendra al Hijo y, del amor perfectísimo entre ambos, procede el Espíritu Santo.
3155. Las Personas divinas se distinguen entre sí por ser relaciones subsistentes distintas.
3156. Dios pudo haber creado siempre. Sin embargo, sabemos por la divina revelación que no es así.
3157. Las relaciones trinitarias son trascendentales. En el hombre las relaciones son accidentales. Por eso la persona humana no es relación.
3158. El sujeto de la revelación cristiana es: La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
3159. Cada una de las Tres Divinas Personas actúa de forma peculiar y diferenciada.
3160. Las Tres Divinas Personas son tres distintas relaciones con la misma esencia o naturaleza divina.
3161. El *Filioque* consiste en que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
3162. La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo es una de las verdades más claramente manifestadas en el Nuevo Testamento.
3163. La circumincesión significa que las tres divinas personas son absolutamente inseparables entre sí.
3164. Las Tres Divinas Personas son tres relaciones subsistentes con un único Acto Puro de Ser.
3165. El ser de Dios es uno porque cada persona divina se identifica con la naturaleza divina única y común.
3166. Dios, que es Acto Puro, tiene omnipotencia activa: creadora, conservadora y providente.
3167. Sólo Dios puede crear *ex nihilo*, es decir, de la nada.
3168. Dios tiene ciencia del pasado, del presente y del futuro.
3169. La ciencia de Dios es causa de las cosas porque lleva adjunta la voluntad.

3170. No es necesario que exista todo lo que Dios conoce sino sólo lo que Él quiere o permite que exista.
3171. El querer divino puede no cumplirse, puede que no se realice la salvación por culpa de la voluntad de las creaturas.
3172. No es igual el poder, el querer y el hacer. A cada una de estas tres acciones, le corresponde una ciencia de Dios.
3173. La ciencia de simple inteligencia de Dios requiere sólo la inteligencia divina.
3174. La ciencia de visión de Dios requiere la inteligencia, la voluntad divina y la existencia actual de la creatura.
3175. Dios puede todo lo que no envuelve contradicción. Dios puede todo lo posible, aunque para el hombre resulte imposible.
3176. La eternidad, en cuanto tal, contiene infaliblemente todo lo existente o causado, en pasado, presente o futuro.
3177. En Dios hay dos tipos de futuros: los futuros necesarios que tienen que ser y los futuros contingentes que pueden llegar a ser o no ser.
3178. Los futuros necesarios dependen de causas necesarias y están acabados en la mente divina como algo que va a suceder necesariamente.
3179. Los futuros contingentes condicionados, dependen de causas fortuitas como los actos de libertad y pueden producirse o no producirse.
3180. El demonio no conoció el futuro de Adán y Eva después de pecar, pero sí el bien que no tendrían y los males a los que se habían precipitado.
3181. Dios conocía el futuro de Adán y Eva después de pecar, porque Dios conoce los futuros contingentes condicionados que dependen de la libertad.
3182. El conocimiento que Dios tiene de las cosas que han existido, existen o existirán se llama ciencia de Visión.
3183. En Dios se da la ciencia de visión porque el entender de Dios que, es su ser, se da en simultaneidad sin sucesión de pasado, presente y futuro.
3184. Dios conoce todo, incluyendo lo posible, es decir, lo que no es indispensable que exista, o que haya existido o que tenga que existir.
3185. Dios conoce todo, aunque de lo que conoce sólo puede existir lo que es posible y de eso sólo existe lo que Él quiere o permite que exista.
3186. De lo posible sólo existe lo que Dios quiere y permite que exista, con ciencia de aprobación que involucra la inteligencia y voluntad divina.
3187. Dios tiene ciencia de simple inteligencia de las cosas posibles, pero que no han existido, ni existen, ni existirán.
3188. Dios tiene ciencia de visión de los futuros acabados que son cosas que han existido, existen o existirán necesariamente.

3189. Dios tiene ciencia de aprobación de lo que puede ocurrir o frustrarse por la libertad de Dios o por la libertad creada que puede frustrar.
3190. Cristo, al tomar la naturaleza humana, introdujo el Oficio Divino, que es el himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales.
3191. Dios se ama como se conoce, en un único Acto Puro de Ser.
3192. Dios ha confiado al hombre la creación para que la cuide, para que se sirva racionalmente de ella y la lleve a su plenitud.
3193. En nuestra vida terrena, Dios no ostenta la encarnación de bien que en Él se da, por eso a veces lo cambiamos por cualquier bien particular.
3194. Cuando Yahvé lanza su palabra NADA puede paralizarla: necesariamente producirá destrucción o salvación.
3195. Todo ser o perfección creada, desde que existe, es gloria objetiva u ontológica de Dios.
3196. Para negar la gloria objetiva de Dios, una creatura tendría que destruirse como ser, aniquilarse, lo cual le es tan imposible como crearse.
3197. Gloria significa cierto brillo, que el bien de alguien llegue a ser conocido y aprobado por muchos.
3198. La gloria formal es el conocimiento o aprobación que de una perfección hace un ser espiritual.
3199. La gloria formal de Dios consiste en el conocimiento y amor que a su Infinita Bondad y Perfección profesa un ser inteligente.
3200. La gloria formal de Dios es explícita en los actos de amor a Dios, de adoración, de oración, etc.
3201. La gloria formal de Dios es implícita en todo acto que se somete a la ley divina, porque con esos actos se dirige a Dios como su Fin.
3202. La gloria objetiva de Dios son todas las creaturas por el simple hecho de ser.
3203. En Dios, gloria objetiva y formal son una misma cosa. El conocimiento y amor que Dios se tiene a Sí mismo se identifica con su Ser.
3204. Del mismo modo que no es necesaria la creación, tampoco lo es la gloria extrínseca de Dios, tanto objetiva como formal.
3205. Después de la creación existen otros seres, pero no más Ser que antes.
3206. Los dos grandes fundamentos posibles de gloria que la creatura puede tributar a Dios son la objetiva y la formal.
3207. Al que omite a Dios, sólo le queda esperar la nada. La sorpresa vendrá tarde o temprano cuando tenga que enfrentarse a la realidad.
3208. Por ser Perfectísimo, Dios no está necesitado de crear otros seres para Sí. Lo hace por su Bondad Infinita que comparte con la creatura.

3209. El hombre es el eslabón que une las cosas con Dios, el sacerdote intermediario entre la creación y el Creador.
3210. Las creaturas salen de Dios y retornan perfectamente a Él.
3211. Las creaturas espirituales pueden alcanzar a Dios mismo por el conocimiento y el amor, en cuya consecución consiste su felicidad.
3212. La creación, como efecto de Dios, es perfecta en grado sumo cuando regresa a su Principio.
3213. Todas las cosas creadas son vestigios del Creador. El hombre, además, es imagen y semejanza.
3214. Todo ser humano tiene como fin la glorificación formal de Dios. Pero en el ejercicio de su voluntad libre pueden frustrarse.
3215. Cuando pensamos en Dios, lo pensamos de un modo antropomórfico.
3216. La Divina Providencia es una operación *ad extra* de la omnipotencia divina creadora, conservadora y providente.
3217. Dios es un ser personal que se relaciona con las creaturas espirituales (ángeles y hombres) de persona a persona.
3218. Dios es el gran Señor y el gran Rey que reina por encima de todos los reyes.
3219. La actividad práctica de Dios sólo tiene sentido frente a los seres creados.
3220. A Dios le conocemos imperfectamente por la infinita distancia de lo que realmente es Dios en Sí.
3221. Todas las cosas forman un sólo mundo porque proceden de Dios, están ordenadas entre sí y en relación con Dios.
3222. El mundo se dice uno por la unidad de orden, que consiste en que unas cosas están ordenadas a otras.
3223. Las cosas corporales están en algo como continente, las cosas espirituales contienen aquello en lo que están.
3224. El alma contiene al cuerpo. Dios está en todas las cosas como conteniéndolas.
3225. Por cierta semejanza con lo corporal se dice que todas las cosas están en Dios, en cuanto están contenidas por Él.
3226. Estar en un lugar conviene de diferentes modos al cuerpo, al ángel y a Dios.
3227. El cuerpo está en un lugar de modo circunscrito, adecuado a él.
3228. El ángel no se circunscribe al lugar, porque no se adecua a él, sino que se delimita a él, en cuanto está en un lugar y no en otro.
3229. Dios no está circunscrito, ni delimitado a un lugar, porque está en todas partes, pues todas las cosas están contenidas por Él.
3230. Dios es siempre muy respetuoso del orden natural y no violenta el ser propio de las cosas.

3231. Dios, como Bien Infinito, no puede adquirir, sino sólo dar y hacer partícipes de su Bondad a otros seres.
3232. Los entes corpóreos participan y manifiestan con su ser la Perfección divina de un modo material e inconsciente -gloria objetiva de Dios.
3233. En Dios no caben partes ni composiciones. Dios uno y trino es esencialmente simple: Simplicidad pura.
3234. La Infinitud y la Omniperección significan la esencia real de Dios.
3235. Absolutamente nada que venga de las creaturas puede producir en Dios más perfección, ni más felicidad.
3236. En Dios, su esencia real está constituida por el conjunto de todas las perfecciones en grado infinito y en suma simplicidad.
3237. Dios no crea para aniquilar. No es un principio aniquilador sino más bien Creador, Conservador y Providente.
3238. En Dios, todas sus obras reflejan a la vez su justicia y su misericordia.
3239. El origen primero de la bondad es Dios.
3240. Por su bondad, Dios difunde de múltiples maneras su perfección, incluso remediando los defectos que encuentra en las criaturas.
3241. La gracia es la participación formal, aunque analógica de la vida divina en la criatura racional.
3242. Cuando Dios es misericordioso, no obra contra su justicia, sino que hace algo que está por encima de su justicia.
3243. Porque Dios nos amó nos ha creado y, mientras subsistamos, somos objetos del amor de Dios.
3244. Dios ama todo cuanto existe, pues al crear las cosas las ordena a Él como su último fin.
3245. Ofendemos porque amamos lo que no debemos, el pecado. Dios hizo todo menos el pecado.
3246. La Voluntad de Dios es que nos santifiquemos en Él que es el Sumo Bien.
3247. La presciencia de Dios es el conocimiento de Dios sobre el futuro.
3248. La presciencia de Dios tiene tres objetos: lo posible en su intelecto, los futuros condicionados y los futuros acabados.
3249. La Voluntad divina es frustrable por la libertad de Dios que puede cambiar de opinión o por la libertad del hombre que Dios le ha dado.
3250. Aunque Dios no siempre ha creado porque la creación tuvo un inicio en el tiempo, crea *ab aeterno*, es decir, desde toda la eternidad.
3251. Dios ha establecido *ab aeterno* una ley moral para conducir a la persona humana a su destino definitivo conforme a su ser espiritual.
3252. Todo lo que aleja al hombre de su meta, que es Dios, lo conduce a la frustración.

3253. Dios da existencia a todos los seres del mundo.
3254. El Bien Infinito de Dios es la suprema perfección del hombre.
3255. Si el hombre no ordena sus actos a Dios y los desvía por apego desordenado hacia sí mismo y a las creaturas se frustra definitivamente.
3256. Las creaturas y el hombre, por su ser espiritual y personal, son porque Dios los piensa y existen porque Dios los ama.
3257. Toda la naturaleza nos remite al Creador. Unas especies mejoran, otras se deterioran, aparecen nuevas y otras desaparecen...
3258. La naturaleza humana es a sí misma ininteligible e infeliz lejos de Dios.
3259. Si con la muerte terminara el ser humano, la tendencia natural a la plena felicidad estaría ordenada a la frustración.
3260. La inteligencia humana está esencialmente ordenada a la Verdad sin límites, a la Verdad divina.
3261. Dios no sólo tiene que concurrir con la creatura para que ésta pueda actuar, sino que además tiene que promoverla.
3262. Todos los existentes creados dependen del Acto libre de la Voluntad de Dios.
3263. Todo el fin del universo y de la gracia es la gloria de Dios que culmina en el conocimiento y amor de Dios por parte de la persona creada.
3264. Dios ha creado y destinado a todas las creaturas para que, con su propio ser, participen y manifiesten su Ser divino.
3265. Es manifiesto que el mundo se dirige por la Divina Providencia.
3266. Toda creatura, por extraña que nos parezca, es una manifestación de Dios.
3267. La creatura libre alcanza su cenit cuando se determina espontáneamente hacia el sumo bien que es Dios.
3268. El hecho de que la naturaleza sea ordenada es lo que la hace ser buena. El bien incluye precisamente el orden al fin.
3269. El dominio humano sobre la naturaleza consiste en dar plena significación al retorno de las creaturas a Dios, para darle mayor gloria.
3270. Los entes que no son espirituales, llegan a Dios y cumplen su fin a través de los entes espirituales.
3271. La imitación de Dios es el último de todos los fines.
3272. Dios está inmediatamente en todas las cosas por esencia, presencia y potencia.
3273. El alma de los vegetales y de los animales irracionales también es creada por Dios.
3274. Entre los seres corpóreos, únicamente el hombre tiene un alma espiritual, es decir, inteligente y libre.
3275. Con la ausencia de Dios y la irreligiosidad, el hombre y su vida pierde sentido y la moral se vuelca en función de la idolatría.

3276. El hombre y la vida auténticamente humana únicamente tienen sentido cuando se fundan en Dios, que es el Fundamento de todo el obrar moral.
3277. De que Dios sea el fin último y supremo de todas las creaturas, se deduce la gran dignidad y excelencia de toda la creación.
3278. La Voluntad divina es esencialmente amor de Sí mismo porque sólo un objeto infinito puede especificar un querer infinito y subsistente: Dios.
3279. La persona humana está obligada a colaborar con Dios en el perfeccionamiento y plenificación de todo el universo a él subordinado.
3280. La máxima felicidad en esta vida terrena se logra conociendo y amando a Dios por la fe y la caridad y conservando la conciencia tranquila.
3281. El fin de la vida terrena no es otra cosa más que alcanzar la vida y felicidad eterna.
3282. La persona humana ha de centrar todas sus atenciones y poner todos los medios posibles para alcanzar su fin supremo que es la felicidad eterna.
3283. La felicidad terrena es efímera y muy imperfecta, por lo que hay que centrar todas las fuerzas en alcanzar la felicidad eterna.
3284. En la muerte el hombre fija su fin definitivo, ya sea glorificando a Dios objetivamente en el castigo o formalmente en la felicidad eterna.
3285. El fin de esta vida consiste en prepararnos para el Fin Último mediante una ordenación recta y constante de todos nuestros actos al Fin.

21. SANTÍSIMA TRINIDAD: CRISTO Y ESPÍRITU SANTO

CRISTO

- 3286. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
- 3287. Cristo es la Palabra, el Verbo, el Logos, la Verdad de Dios mismo, fuente y fundamento de la verdad de todas sus criaturas.
- 3288. Cristo es el Logos divino, el Verbo, la Palabra que crea.
- 3289. Jesucristo se identifica con el Camino, la Verdad y la Vida.
- 3290. Jesucristo es el Mesías. El Hijo de Dios hecho carne.
- 3291. Jesucristo es la luz del mundo.
- 3292. Jesucristo es la Persona de la Trinidad que se encarna: es Cristo, el Verbo, el Logos, la Palabra.
- 3293. Jesucristo es el Ungido.
- 3294. La unión hipostática es la unión de las naturalezas Divina y Humana en la Persona de Jesucristo.
- 3295. El misterio de Cristo es demasiado grande.
- 3296. El mesianismo de Jesús no es un mesianismo humano.
- 3297. Jesucristo no es un mesías político-nacional.
- 3298. Jesucristo no es un profeta escatológico.
- 3299. Jesucristo no es un profeta que al mismo tiempo es mesías.
- 3300. Jesucristo hace escaso uso de los términos Mesías y Cristo para que los demonios no lo descubrieran como Mesías.
- 3301. Jesucristo evita nombrarse mucho como Mesías para no escandalizar.
- 3302. Mesías se encuentra en múltiples fuentes, pero no en la boca de Jesús.
- 3303. Es Cristo mismo el que relaciona sus milagros con el reino.
- 3304. En su predicación Jesús pretende destruir el dominio de Satanás.
- 3305. Jesús destruye efectivamente el reino de Satanás.
- 3306. Jesús habla del demonio en momentos cruciales y con palabras solemnes.

3307. Jesús pone a los suyos en guardia contra el demonio.
3308. Jesús corrige el título de Mesías por el de Hijo del hombre.
3309. El Hijo del hombre proviene del cielo.
3310. El Hijo del hombre es sujeto humilde de poderes divinos.
3311. El Hijo del hombre está al servicio y rescate de los pecadores.
3312. El Hijo del hombre es glorioso y lleno de poder.
3313. Jesús une la función del Hijo del hombre con la de Siervo de Yahvé.
3314. Sólo hasta la Cruz, Cristo revela toda la verdad.
3315. Cristo no es un simple fundador de una religión, Él es la Palabra del Padre en Persona.
3316. La Encarnación de Cristo asume la naturaleza humana y la inserta en la Trinidad.
3317. Al encarnarse Cristo atrae a toda la creación hacia Sí.
3318. La encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección es el acontecimiento más grande de la historia.
3319. Al encarnarse Cristo, Dios y hombre verdadero, asume o atrae hacia sí la naturaleza humana y la creación entera.
3320. El mensaje central de Cristo es su reino.
3321. Jesús en persona se identifica con su reino.
3322. Gracias a la Encarnación de Cristo, el hombre, sin llegar a ser Dios, penetra y participa por gracia divina de la misma vida de Dios.
3323. En el Evangelio, el reino de Dios es Cristo mismo.
3324. El Yo enfático de Jesús aparece cuando enseña y cuando hace milagros.
3325. Jesucristo pone en crisis todo lo humano.
3326. Jesucristo llama a los fariseos hijos de Satanás y por eso intentan matarle.
3327. Jesucristo dice que Él es y se le acusa de blasfemia.
3328. Todo en el hombre se decide por el sí o el no a la Persona de Cristo.
3329. Todo el Universo se centra en Cristo.
3330. Hay que amar como Cristo ama, por encima de todo, abandonando todo por Él, por su Amor.
3331. Sacrificando la vida por Cristo, se encuentra la verdadera vida.
3332. Las fórmulas de fe que se empleaban para Yahvé, Jesús las emplea para Sí.
3333. Jesús coloca su palabra en el lugar de la Torah.
3334. Dios se ha humillado y hecho carne por amor.
3335. La Misericordia es el Corazón grande de Jesús para perdonar a las almas arrepentidas.
3336. Bajo la perspectiva agnóstica y relativista Kantiana, la Cristología queda comprometida y Cristo se reduce a un genio religioso entre otros.

3337. La resurrección de Jesucristo es trascendente e histórica, puesto que no vuelve a la vida común sino a una vida inmortal conforme a Dios.
3338. A la resurrección de Cristo trascendente e histórica llegan los apóstoles por la constatación histórica del sepulcro vacío y las apariciones.
3339. Cristo, sentado a la diestra del Padre, actúa sin cesar para conducir a los hombres a su Iglesia y, por ella, participarles su vida gloriosa.

ESPÍRITU SANTO

3340. El Espíritu Santo es el término último de la vida de Dios en Sí mismo. Procede del Padre y del Hijo por vía del amor.
3341. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por una sublime espiración del amor.
3342. El Espíritu Santo es Espíritu Paráclito, es decir, Maestro, Abogado o Consolador.
3343. El Espíritu Santo es Espíritu Creador, porque Dios crea las cosas por Amor.
3344. El Espíritu Santo es Espíritu de Cristo porque llenaba por completo el alma santísima de Cristo.
3345. El Espíritu Santo es Espíritu de Verdad que el espíritu del mundo, con su “sabiduría” embustera y falaz, no puede recibir.
3346. El Espíritu Santo es Virtud del Altísimo por el que se verifica el misterio de la Encarnación.
3347. El Espíritu Santo es Dedo de Dios porque tiene potencia constructiva y creadora.
3348. El Espíritu Santo es Huésped del alma porque la inhabitación de la Trinidad Beatísima en el alma es una obra de Amor.
3349. El Espíritu Santo es Sello porque Cristo nos ha ungido, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
3350. El Espíritu Santo es Unión, Nexo, Vínculo, Beso por el que se unen el Padre y el Hijo en virtud de la espiración de su Amor.
3351. El Espíritu Santo es Fuente Viva, Fuego, Caridad, Unción Espiritual por su carácter y personalidad.
3352. El Espíritu Santo es Luz Beatísima, Padre de los Pobres, Dador de Dones, Luz de los Corazones.
3353. La obra maestra del Espíritu Santo es su concurso divino en el misterio inefable de la Encarnación del Verbo en la Santísima Virgen María.
3354. La Encarnación del Verbo es la mayor prueba de Amor que Dios haya dado a las criaturas racionales.

3355. Todo lo que implica perfeccionamiento, amor, unión y santidad se atribuye al Espíritu Santo.
3356. Los tres nombres más propios y representativos de la tercera persona de la Trinidad son: Espíritu Santo, Amor y Don.
3357. El Espíritu Santo es el primer gran Don de Dios del que proceden todos los demás dones.
3358. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos en las facultades para recibir y apoyar las mociones del propio Espíritu Santo.
3359. Para unirnos con Dios, es necesario ir más allá de lo humano y es por eso que Dios nos da los dones del Espíritu Santo.
3360. La actividad santificadora del Espíritu Santo en nuestro interior se desarrolla a través de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo.
3361. La diferencia entre las virtudes infusas y los dones depende del diferente modo con que obran en nuestras almas.
3362. En el caso de las virtudes infusas Dios actúa en nosotros acomodándose al modo humano de obrar de nuestras facultades.
3363. En el caso de las virtudes infusas nos mueve la gracia, pero al modo humano, según la naturaleza de nuestras potencias.
3364. Con las virtudes infusas no trascendemos el estilo humano.
3365. En cambio, con los dones del Espíritu Santo, Dios obra en nosotros de un modo superior al humano.
3366. En el caso de los dones del Espíritu Santo, se trata de una receptividad que consiste en aceptar libremente la operación divina.
3367. En el caso de los dones, el Espíritu Santo hace al alma actuar de acuerdo con su modo propio. El alma, más que mover, resulta movida por Dios.
3368. En los dones, el Espíritu Santo libera las virtudes sobrenaturales de su obediencia a las facultades y las hace realizar con perfección sus actos propios.
3369. Para que se den los dones del Espíritu Santo se requiere que Dios encuentre en el alma cierta connaturalidad, correspondencia y docilidad consciente.
3370. Dios, a través de sus dones y por la connaturalidad del amor, nos hace a su modo en tal grado que nos transforma en Él.
3371. Con los dones ejercitamos las virtudes de un modo superior, más perfecto, que ya no es nuestro, sino al modo propio de Dios.
3372. Primero debemos esforzarnos por las virtudes hasta que el Espíritu Santo mueva nuestra alma bajo el influjo de los dones.
3373. Sólo Dios puede garantizar la perfección de nuestros actos divinos de hijos suyos.

3374. Dios mueve las potencias de las almas dóciles para que sus actos sean divinos y así las obras y ruegos de estas almas siempre tienen efecto.
3375. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales que perfeccionan al hombre y lo disponen a obedecer con prontitud a las inspiraciones del Espíritu Santo.
3376. Los dones del Espíritu Santo hacen al alma más pasiva bajo el influjo de Dios y, simultáneamente, más activa para seguirlo y secundar sus obras.
3377. Los dones van surgiendo en el alma como efecto de la caridad y de la gracia santificante que engendra intercambios entre Dios y el alma.
3378. Las intervenciones de Dios por los dones del Espíritu Santo tienen como finalidad identificarnos con Jesucristo, haciéndonos uno con Él.
3379. Los dones del Espíritu Santo son, ante todo y, sobre todo, una riqueza del alma de Cristo.
3380. A nadie puede darse el Espíritu Santo como al alma de Cristo, por la unión íntima del alma de Cristo con el Verbo, del cual procede.
3381. Somos llamados a ser *ipse Christus* movidos por el Espíritu Santo, permaneciendo habitualmente despiertos bajo la acción de Dios en un suave abandono.
3382. Los 7 dones se pueden comparar con 7 puertas que se abren al infinito y entra el suave soplo del Santificador que trae consigo luz y vida.
3383. El camino a la Santidad no es sino la solución al problema de cómo atraer el soplo del Espíritu Santo y cómo entregarse y cooperar con Él.
3384. Las disposiciones interiores que atraen el soplo del Espíritu Santo son la libertad del corazón y el recogimiento interior.
3385. La libertad del corazón consiste en que el Paráclito le encuentre libre de ataduras y, además, con suficiente recogimiento para hacerse oír.
3386. Sólo en el recogimiento, en silencio, podemos oír al Paráclito en ese modo suyo de proceder siempre silencioso.
3387. Al crecer la gracia santificante, el alma queda realzada en sus acciones deiformes por las inspiraciones del Espíritu Santo que llamamos dones.
3388. Por los dones, Dios nos lleva al gozo infinitamente deleitable de su misma Vida y Felicidad.
3389. Dios actúa según los dones, en distintos grados precisando cada vez de nuestra respuesta a sus mociones en una conjunción de luces y fuerzas.
3390. El don de temor de Dios nos lleva a experimentar el contraste entre la Santidad de Dios y nuestra miseria de pecadores.
3391. Una persona que tiene el don de temor de Dios posee la convicción de la infinita grandeza de Aquel que es.

3392. El don de temor de Dios nos ayuda a descubrir el verdadero sentido de lo sagrado y de postrarnos ante Él.
3393. El don de temor de Dios da una especial finura al alma que hace que el hombre sea un ser religioso.
3394. El don de temor de Dios nos introduce en una religiosidad profunda, sincera; en una adoración a Dios que resulta verdaderamente de corazón.
3395. El don de temor de Dios procede del amor porque es el temor de perder el Amor.
3396. El don de la fortaleza tiene como medida la fuerza de Dios.
3397. Con el don de la fortaleza, el Espíritu Santo nos impulsa a todo aquello a lo que puede alcanzar la fuerza de Dios, es decir, su Omnipotencia.
3398. El alma que actúa con el don de la fortaleza cuenta con la Fuerza de Dios que le conforta, le hace fuerte.
3399. El que posee el don de la fortaleza aguanta hasta el peor martirio porque es Dios el que sufre por él.
3400. El acto principal de la virtud de la fortaleza sobrenatural es el martirio.
3401. El martirio es el acto sobrenaturalmente virtuoso por el cual se sufre voluntariamente la muerte en testimonio de la fe.
3402. El martirio es el acto de fortaleza de mayor resistencia contra el mal por resistir no apartarse de cualquier virtud relacionada con la fe.
3403. Si no se relaciona con la fe, el acto de fortaleza no es verdadero martirio. El mártir es testigo de la fe cristiana al dar su vida por ella.
3404. El mártir es un testigo de la fe católica al dar la vida por la fe.
3405. El martirio es un acto de fortaleza sobrenatural y también es el mayor acto extremo de caridad que pueda hacerse en la vida.
3406. El martirio justifica al pecador evitándole el purgatorio.
3407. Un vicio contra la virtud de la fortaleza es la cobardía. Si nos aparta del cumplimiento de un deber grave, constituye un pecado mortal.
3408. El don de piedad nos va dando un recogimiento cada vez mayor que garantiza a nuestra vida una oración genuina.
3409. Por el don de piedad, nuestras relaciones con Dios van mucho más allá de la mera justicia. Le ofrecemos a Dios todo sin reserva al egoísmo.
3410. El don de piedad hace que nuestra oración no sea la de los siervos, sino la de los hijos.
3411. Por el don de piedad entramos en el campo de la confianza ilimitada con Dios. Es el camino de la infancia espiritual.
3412. El don de piedad es el camino de la infancia espiritual que Dios quiso recordar al mundo a través de Santa Teresita de Lisieux.

3413. Gracias al don de piedad la presencia de Dios se nos vuelve más fácil, aun cuando se alternen períodos de aridez y sequedad que nos purifican.
3414. El don de consejo nos hace transitar del plano teórico o especulativo al práctico.
3415. El don de consejo nos hace buscar la Voluntad de Dios hasta en lo más minúsculo de nuestra existencia para ajustarnos a Él.
3416. El don de consejo no consiste en nuestra capacidad para dar buenos consejos a los demás, sino de recibirlos de Dios.
3417. Si recibimos los consejos de Dios mediante el don de consejo, entonces estaremos en condiciones de darlos a los demás.
3418. El don de consejo tiene mucho que ver con la vida de oración, con saber escuchar a Dios más que con hablarle nosotros.
3419. El don de consejo no se trata tanto de hablar de Dios ni de hablar con Dios, sino de escuchar a Dios.
3420. El don de consejo es, muchas veces, incomprendible para la prudencia natural y la sobrenatural, que son tímidas e imperfectas.
3421. El don de consejo lleva el sello de Dios y su norma es la Mente eterna incomprendible para la mente humana.
3422. Con los dones contemplativos de inteligencia, ciencia y sabiduría, el Espíritu Santo nos hace subir hacia Dios en la oscuridad de la fe.
3423. Los dones contemplativos del Espíritu Santo son necesarios para ser introducidos en la intimidad de Dios.
3424. El don del entendimiento otorga a la inteligencia una adecuada provisión para adentrarse en verdades sublimes y profundas.
3425. Con el don del entendimiento, el Espíritu Santo guía la actividad mental y nos eleva a la contemplación, que es una mirada profunda de Dios.
3426. Con el don del entendimiento nuestra alma se fascina contemplando a Dios en la infinitud de sus perfecciones.
3427. Con el don del entendimiento, contemplando a Dios, descubrimos el sentido de las intervenciones divinas en personas y acontecimientos.
3428. Con el don del entendimiento penetramos de un modo más profundo las verdades de fe y adquirimos una agudeza de análisis antes desconocida.
3429. El don del entendimiento es la revelación de los secretos que Jesús confía a sus íntimos.
3430. El don del entendimiento sólo es posible cuando nos liberamos del espíritu mundano y dejamos de considerar al mundo como fin en sí mismo.
3431. El espíritu mundano oscurece nuestra mente y nos incapacita para captar lo divino.
3432. Lo mundano impide que se desarrolle la visión de la fe.

3433. Si quedamos atrapados en lo efímero, acabaremos por no encontrar sentido a las cosas y perderemos el interés por los misterios de Dios.
3434. Con el don de ciencia nuestra alma logra situar en su justa dimensión el orden de las causas segundas.
3435. El don de ciencia nos impide caer en el deslumbramiento de las creaturas y nos libra del error de despreciarlas como ajenas al plan de Dios.
3436. El don de ciencia es un don contemplativo del Espíritu Santo que nos permite conocer al Creador a través de lo creado.
3437. El don de ciencia hace que cualquier realidad, por pequeña que sea, nos hable de Dios, al que amamos.
3438. Para el alma en que actúa el don de ciencia, todas las creaturas son reflejos de la divina hermosura de Dios.
3439. Con el don de ciencia se miran los sufrimientos, las enfermedades, las contrariedades, las penas y las humillaciones de una manera nueva.
3440. El don de ciencia hace que, en el sacrificio, la humillación y el sufrimiento veamos que nos asemejamos a Cristo alejándonos de lo banal.
3441. Con el don de ciencia el hombre ve y experimenta que toda su razón de ser está en Dios.
3442. El don de ciencia nos da la percepción de la vaciedad de lo puramente mundano.
3443. La Sabiduría es lo propio de Cristo, del Hijo que es la Verdad.
3444. El don de sabiduría lo concede Dios como cima de la vida espiritual.
3445. El don de sabiduría se distingue de la sabiduría teológica porque no procede por razonamiento discursivo.
3446. El don de sabiduría procede por experiencia de las cosas divinas a través del amor: es la sabiduría de los santos.
3447. Ambas, la sabiduría teológica y el don de sabiduría, proceden de la fe y se ayudan.
3448. El cristiano verdaderamente lleno del Espíritu Santo nunca desprecia, como lo hacen los espiritualistas, la enseñanza de los doctores.
3449. El don de sabiduría se apoya en la sana Teología, pero le añade el conocimiento amoroso por connaturalidad.
3450. El don de sabiduría es indispensable para que la virtud de la caridad alcance su más perfecta realización.
3451. Quien posee el don de sabiduría conoce porque ama.
3452. El don de sabiduría produce experiencias del cielo adelantadas.
3453. El don de sabiduría reúne a todos los demás dones del Espíritu Santo y nos concede pensar, amar y obrar como Dios hecho carne.

3454. El don de sabiduría despliega toda la fuerza del bautismo y nos hace ser otro Cristo, el mismo Cristo. Un solo espíritu por el amor con Él.
3455. Mediante el don de sabiduría, Dios nos une a Él por el amor, de tal modo que con Dios formemos un solo espíritu.
3456. El don de sabiduría nos hace ver que ningún gusto está por encima de estar con Dios.
3457. El don encargado de llevar a su última perfección la virtud de la caridad es el don de sabiduría.
3458. La caridad es la más excelente de las virtudes teologales mientras la sabiduría es el más excelente de los dones del Espíritu Santo.
3459. El don de sabiduría es inseparable de la virtud de la caridad.
3460. El don de sabiduría, al igual que los demás dones del Espíritu Santo, es incompatible con el pecado mortal.
3461. El don de sabiduría tiene su raíz causal en la caridad.
3462. El don de sabiduría consiste en la contemplación de lo divino y en la dirección de los actos humanos según las razones divinas.
3463. El don de sabiduría hace que la amargura de los actos humanos se convierta en dulzura y el trabajo en descanso.
3464. Aun las cosas creadas son contempladas por el don de la sabiduría divinamente.
3465. La virtud teologal de la fe se limita a creer, mientras que el don de la sabiduría experimenta y saborea lo que la fe cree.
3466. Al don de sabiduría sólo le supera la visión beatífica y la Sabiduría increada de Dios.
3467. La Sabiduría increada de Dios es el Verbo divino.
3468. El don de sabiduría es un conocimiento sabroso y experimental de Dios y de las cosas divinas.
3469. El don de sabiduría es absolutamente necesario para que la virtud de la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y perfección.
3470. El don de sabiduría da a los santos el sentido divino de eternidad con que juzgan todas las cosas.
3471. Por el don de sabiduría, los santos pierden el instinto de lo humano y adquieren el instinto de lo divino con que ven y enjuician todo.
3472. Por el don de sabiduría todo se ve desde las alturas, es decir, desde el punto de vista de Dios.
3473. El don de sabiduría hace ver en todas las cosas la clarísima mano de Dios, que dispone o permite las cosas para sacar mayores bienes.
3474. El don de sabiduría evita detenerse en las maldades humanas haciendo ver que Dios las permite o quiere para ejercitarnos en la paciencia.

3475. Por el don de sabiduría se comprende que no hay más que una desgracia humana que es el pecado, la tibieza, la infidelidad a la gracia.
3476. Por el don de sabiduría se ve que no hay tesoro que no sea Dios o aquellas cosas que nos conducen a Él.
3477. El don de sabiduría brilló, en grado eminente, en Santo Tomás de Aquino.
3478. El don de sabiduría hace vivir de un modo eternamente divino los misterios de nuestra santa fe.
3479. El don de sabiduría permite que la mirada de la creatura tienda a identificarse con el ángulo de visión que Dios tiene de Sí y de todo.
3480. Dios conoce a las creaturas en su Verbo, de un modo eterno, apreciando todos los acontecimientos de su providencia a la luz de su Esencia.
3481. El don de sabiduría hace vivir en sociedad con las Tres Divinas Personas, mediante una participación inefable de su vida trinitaria.
3482. El alma elevada, por el don de sabiduría, ya no sale nunca de Dios.
3483. El don de sabiduría hace que el alma se entregue a los trabajos más absorbentes, según su estado, con una actividad increíble.
3484. El don de sabiduría lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad.
3485. El don de sabiduría conduce a la muerte total del propio yo, es decir, a amar a Dios sin mezcla de motivos o intereses humanos.
3486. El don de sabiduría produce la muerte total del egoísmo, de modo que se empieza a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios.
3487. A través del don de sabiduría, la caridad llega a una perfección sublime.
3488. El don de sabiduría proporciona a todas las virtudes el último rasgo de perfección o acabamiento.
3489. Con el don de sabiduría, todas las virtudes cristianas adquieren una modalidad deiforme con innumerables matices.
3490. Establecer el orden para con Dios, para con nosotros mismos y para con el prójimo pertenece al don de sabiduría.
3491. Los frutos que pertenecen al don de sabiduría, a través de la virtud de la caridad, son el fruto de la caridad, el gozo espiritual y la paz.
3492. El don de la inteligencia nos da la percepción profunda de los misterios de Dios.
3493. El don de la sabiduría nos hace gozar a Dios.
3494. Cada uno de nuestros actos sobrenaturales procede a la vez, de la actividad convergente de varias virtudes y de varios dones.
3495. Los dones, las virtudes teologales y morales crecen armónicamente en el alma según el dinamismo inseparable de una misma personalidad.

3496. Cada acto sobrenatural que realizamos procede, a la vez de la actividad convergente de varias virtudes y de varios dones.
3497. La doctrina sobre los siete dones del Espíritu Santo es uno de los tesoros más grandes de la Iglesia Universal.
3498. El Espíritu Santo está vivo entre nosotros y presto a derramarse en aquel que se abre a su soplo benéfico.
3499. El Espíritu Santo vive dentro de la Iglesia aun cuando su acción es silenciosa.
3500. El Espíritu Santo, que habló por los profetas, nos hace oír la Palabra del Padre y nos revela al Verbo. Pero Él es silencioso.
3501. El Espíritu Santo es Amor y, por eso, es silencio, reserva, intimidad, huésped del alma que transforma.
3502. Los dones del Espíritu Santo nos hacen vivir con un alma divina imitando a la Trinidad.
3503. Si somos capaces de imitar a Jesús, es porque el Espíritu Santo ya estaba antes en nosotros.
3504. Los frutos del Espíritu Santo son los actos más perfectos que puede realizar el hombre con el auxilio del Espíritu Santo.
3505. Los frutos del Espíritu Santo no tienen límites: caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchos más.
3506. Los frutos del Espíritu Santo más sazonados y perfectos coinciden con las bienaventuranzas.
3507. Más perfectos que los frutos del Espíritu Santo son las bienaventuranzas evangélicas.
3508. Los actos humanos procedentes de los dones del Espíritu Santo son sazonados y exquisitos y llevan consigo suavidad y dulzura.
3509. Los frutos del Espíritu Santo son actos completamente contrarios a los de la carne porque el Espíritu nos mueve a lo que está por encima.
3510. El Espíritu Santo confiere a las almas la vida sobrenatural.
3511. El desconocimiento y la falta de culto al Espíritu Santo debilita el alma impidiéndole llegar a la madurez cristiana.

22. MARIOLOGÍA

3512. El Verbo, el Hijo consubstancial al Padre, nace como hombre de una mujer cuando llega la plenitud de los tiempos.
3513. En la Anunciación de Nazaret, comienza aquella respuesta mediante la cual Dios mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón humano.
3514. Con la respuesta de María, el Verbo se hace carne y María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano.
3515. Solamente en virtud del Espíritu Santo, María pudo aceptar lo que era imposible para los hombres, pero posible para Dios.
3516. La plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer, que consiste en la elevación sobrenatural a la unión con Dios.
3517. La dignidad de la mujer consiste en la elevación sobrenatural a la unión con Dios en Jesucristo.
3518. En la encarnación, la mujer representa y es arquetipo de todo el género humano representando la humanidad de todos los seres humanos.
3519. La encarnación pone de manifiesto un modo de unión con Dios que es propio sólo de la mujer, de María que es la unión entre madre e hijo.
3520. La maternidad de María abarca toda la persona y, por eso, la Virgen María es Madre de Dios por la unión con Dios que le ha sido concedida.
3521. El *fiat* de la Virgen María implica la participación plena de la persona femenina en el hecho de la encarnación.
3522. La Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de Dios.
3523. El punto culminante, o el arquetipo de la dignidad personal de la mujer, se da en que María es *Theotokos*.
3524. La Virgen Madre está constantemente en el camino de fe del Pueblo de Dios hacia la luz. Lo demuestra el canto del Magníficat.
3525. La Virgen María, habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, une y refleja las más grandes exigencias de la fe.

3526. La Virgen María, mientras es predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio, así como hacia el amor del Padre.
3527. La Virgen María, en su vida, fue ejemplo del afecto materno que han de tener todos los que en la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres.
3528. La Santísima Virgen María con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las creaturas celestiales y terrestres.
3529. La Santísima Virgen María está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados.
3530. La Santísima Virgen María es verdaderamente madre de los miembros de Cristo.
3531. La Santísima Virgen María es miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia.
3532. La Santísima Virgen María es prototipo y modelo destacadísimo en la fe, la esperanza y la caridad.
3533. La Santísima Virgen María, en la Santa Iglesia, ocupa, después de Cristo, el lugar más alto y más cercano a nosotros.
3534. La Iglesia, en la Beatísima Virgen, ya llegó a la perfección por la que se presenta sin mancha ni arruga.
3535. Los fieles de la Iglesia peregrina se esfuerzan en crecer en santidad venciendo el pecado y levantan sus ojos hacia María como modelo.
3536. La Santísima Virgen María sobresale entre los pobres y humildes del Señor que de Él esperan con confianza la salvación.
3537. La Santísima Virgen María difundió en el mundo la vida misma que renueva todas las cosas.
3538. La Santísima Virgen María, obedeciendo, fue causa de la salvación propia y de la del género humano entero.
3539. Lo que la virgen Eva ató por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe.
3540. Dios creó y escogió a la Virgen María desde toda la eternidad para aplastar la cabeza al demonio. Acudamos a ella en este contexto crucial.
3541. En este mar de confusión hay que sujetarnos del manto de la Virgen que es refugio de nosotros los pecadores.
3542. Dios nos va a juzgar en el juicio final, por eso la Virgen, que no juzga porque es madre, intercede por nosotros.
3543. No hay creatura más perfecta, en el cielo, en la tierra y en el universo entero, que la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios.
3544. La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, es fundamento sólido en el misterio de Cristo y de la Iglesia.
3545. Que hermoso y reconfortante es saber que contamos con la Santísima Virgen.

3546. La Virgen María es testigo del nuevo principio y de la nueva criatura.
3547. La Virgen María es la primera redimida en la historia de la salvación.
3548. La Nueva Alianza tiene su comienzo con una mujer, la mujer, en la Anunciación de Nazaret.
3549. María es el nuevo principio de la dignidad y vocación de la mujer, de todas y cada una de las mujeres.
3550. Cuando María expresa: "ha hecho en mi favor maravillas", descubre toda la riqueza del don personal de la feminidad.
3551. En María, Eva vuelve a descubrir cuál es la verdadera dignidad de la mujer, de su humanidad femenina.
3552. El encuentro de Jesús con cada mujer en el Evangelio es una confirmación de la novedad de vida evangélica de la mujer redimida.
3553. Cristo fue, ante sus contemporáneos, el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad.
3554. En las páginas del Evangelio pasan ante nuestros ojos un gran número de mujeres, de diversa edad y condición.
3555. Cuántas veces la mujer paga por el propio pecado que comete con un hombre, pero solamente paga ella, y paga sola.
3556. Cristo apela a la responsabilidad del hombre sobre la mujer.
3557. Las mujeres que se encuentran junto a Cristo se descubren a sí mismas en la verdad que Él enseña y que Él realiza.
3558. La mujer samaritana pecadora se convierte en discípula de Cristo y, una vez instruida, anuncia a Cristo a los habitantes de Samaria.
3559. A los pies de la Cruz estaban, en primer lugar, las mujeres. De los apóstoles sólo Juan permaneció fiel; las mujeres eran muchas.
3560. En la prueba más dura de la fe y la fidelidad, las mujeres se mostraron más fuertes que los apóstoles; en el peligro logran vencer el miedo.
3561. Las mujeres son las primeras en llegar al sepulcro, son las primeras que lo encuentran vacío y las primeras que oyen que había resucitado.
3562. En la resurrección, las mujeres son las primeras en abrazarle los pies y en ser llamadas a anunciar esa verdad a los apóstoles.
3563. María de Magdala es la primera que encuentra a Cristo resucitado y que lo confunde con el guardián del jardín, hasta que Jesús le dice: María.
3564. María de Magdala ha sido llamada apóstol de los apóstoles porque fue la primer testigo ocular de Cristo resucitado y en dar testimonio.
3565. Importante papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad que urge rescatar.
3566. Urge rescatar la dignidad y la vocación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad actual.

3567. La mujer se encuentra en el corazón mismo del acontecimiento salvífico de Dios.
3568. La mujer de la Biblia es la expresión más completa de la dignidad y la vocación de la mujer.
3569. Cada hombre, varón o mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede realizarse fuera de la dimensión de esa imagen y semejanza.
3570. Ambos, hombre y mujer, fueron creados a imagen de Dios. Ambos son seres humanos en el mismo grado.
3571. La semejanza con Dios hace que la creatura humana no pueda encontrar su propia plenitud sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás.
3572. Entre los dones descuella el de la gracia divina de entregarse a Dios en la virginidad o en el celibato, sin dividir con otro el corazón.
3573. El hombre está llamado a existir para los demás, es decir, a convertirse en un don.
3574. También Dios es, en cierta medida, semejante al hombre, aunque es el Diverso por esencia, el totalmente Otro.
3575. La paternidad en Dios es completamente espiritual y divina por esencia, sin características físicas masculinas ni femeninas.
3576. En el orden humano, el engendrar es propio de la unidad de hombre y mujer. Ambos son progenitores.
3577. A la luz de la Revelación, creación significa también comienzo de la historia de la salvación.
3578. Dios quiere para el hombre la plenitud del bien, es decir, la felicidad sobrenatural, que resulta de la participación de su misma vida.
3579. El dominio del hombre sobre la mujer indica la pérdida de la estabilidad de la igualdad fundamental y de la unidad de los dos.
3580. El dominio del hombre sobre la mujer comporta una desventaja para la mujer, pero también disminuye la verdadera dignidad del hombre.
3581. La mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión masculina.
3582. El dominio del hombre sobre la mujer deviene del pecado original como consecuencia permanente en el hombre y la mujer.
3583. El aguijón del pecado se deja sentir en la relación recíproca del hombre y la mujer.
3584. Las consecuencias del pecado afectan al hombre y a la mujer y a los diversos campos de la convivencia social.
3585. Aquellas situaciones en las que la mujer se encuentra en desventaja o discriminada por el hecho de ser mujer, son consecuencia del pecado.
3586. Las palabras bíblicas “él te dominará” (Gén. 3,16) no pueden, de ninguna manera, conducir a la masculinización de las mujeres.

3587. La mujer, en nombre de la liberación del dominio del hombre, no puede tender a apropiarse de las características masculinas.
3588. La mujer nunca debe ir en contra de su propia originalidad femenina.
3589. La riqueza de la feminidad también es expresión de la imagen y semejanza de Dios.
3590. El hombre que ofende la dignidad personal y la vocación de la mujer actúa contra su propia dignidad personal y su propia vocación.
3591. La contraposición recíproca entre hombre y mujer es herencia del pecado original y es superada por Jesucristo.
3592. Entre el hombre y la mujer hay una esencial igualdad por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.
3593. Toda vocación tiene un sentido profundamente personal y profético.
3594. La virginidad y la maternidad son dos dimensiones particulares de la realización de la personalidad femenina.
3595. La virginidad y la maternidad coexisten en la Virgen María.
3596. El deseo del hombre de convertirse en dueño de su esposa y el de la mujer por cerrarse a sus instintos es manifestación del pecado.
3597. La mujer recibe el don de la disponibilidad interior para aceptar al hijo y traerle al mundo vinculado a la unión matrimonial.
3598. La maternidad está unida a la estructura personal del ser mujer y a la dimensión personal del don.
3599. La procreación, que pertenece a hombre y mujer, es una realidad más profunda en la mujer.
3600. La mujer es la que paga directamente por el engendrar que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma.
3601. El hombre debe ser plenamente consciente de que en el ser padres contrae una deuda especial con la mujer y con el hijo.
3602. La unión matrimonial exige el respeto y el perfeccionamiento de la verdadera subjetividad personal de ambos.

23. ALGO SOBRE LOS ÁNGELES Y ESCATOLOGÍA

- 3603. Los ángeles son formas puras espirituales. Existe una jerarquía angélica según distintos grados de participación del ser.
- 3604. Los ángeles son formas substanciales sin materia. Su unidad de composición es la esencia y el ser.
- 3605. Cada ángel agota toda su esencia, por eso no se trata de individuos que comparten una esencia. Su principio de individuación es la esencia.
- 3606. Las personas angélicas se distinguen unas de otras porque cada una es una esencia distinta con un ser proporcionado a esa esencia.
- 3607. Los ángeles son creaturas espirituales y, por tanto, libres. Conocen directamente lo inmaterial y tienen un solo acto de elección.
- 3608. Los ángeles actualizan todas las especies que pueden conocer en un solo acto. Mientras mejor participan del ser de Dios más perfectos son.
- 3609. El ángel conoce y elige en un solo acto: o se salva o se condena.
- 3610. Los ángeles conocen la propia sustancia de Dios, pero no conocen naturalmente lo que es Dios.
- 3611. Los ángeles son ontológicamente buenos porque participan del ser, pero pueden ser moralmente perversos.
- 3612. Los ángeles son espíritus puros o formas puras sin materia. Son personas angélicas y los hay salvos y condenados.
- 3613. Los ángeles también pueden ser condenados por un amor degradado a sí mismo.
- 3614. Los ángeles condenados son los demonios. Satanás es uno de ellos, pero son muchísimos y nos envidian porque somos hijos de Dios.
- 3615. La existencia del demonio es dogma de fe.
- 3616. Los demonios buscan nuestra condenación porque por su soberbia, odian a Dios y a nosotros porque Dios se hizo hombre para salvarnos.
- 3617. Si los demonios fueran visibles quedaríamos en tinieblas porque no entraría ni un haz de luz.

3618. El demonio puede influir en nuestro comportamiento, pero no puede determinar nuestra libertad.
3619. El demonio es un ser real actual, aunque inmaterial, espiritual.
3620. El demonio no puede ver nuestra mente. Pero le busca para que caigamos con una y otra cosa.
3621. Dios mantiene con su Providencia Infinita incluso a los condenados y a los demonios.
3622. Dios nunca rechaza a nadie. Es el hombre o el ángel el que rechaza a Dios.
3623. Absolutamente todo, hasta los demonios y blasfemos, han sido creados y son mantenidos en la existencia por Dios.
3624. El demonio siempre se disfraza de algo bueno y, si es posible, de algo muy bueno. Y por debajo va minando, aprovechando la apariencia de bien.
3625. Es difícil reconocer la labor del demonio porque busca dónde puede incidir más y aprovecha lo bueno para ir carcomiendo con el mal.
3626. El demonio no seduce con el mal, sino que se vale del bien para introducir el mal.
3627. El demonio confunde porque no dice la verdad, pero disfraza la mentira de lo que nuestra naturaleza desordenada quisiera que fuera bueno.
3628. El demonio nos dice cosas que queremos oír, aunque sean falsas y perjudiciales.
3629. El demonio asecha, espera, seduce poco a poco, con cosas pequeñas o vistosas nos va atrayendo hasta que quedamos enredados en una telaraña.
3630. La existencia del demonio y de su incidencia maligna en el mundo es dogma de fe.
3631. Al demonio no le gusta que se hable de él, ni del pecado, ni del infierno.
3632. Una forma de saber si el demonio está trabajando en nosotros es no querer hablar del pecado, del infierno y de las verdades sobre él.
3633. El demonio es el padre de la mentira, pero utiliza magistralmente las verdades parciales que dañan a los demás.
3634. El demonio se esconde tan astutamente en lo bueno que a veces es casi imposible detectarlo.
3635. El demonio nos ofrece argumentos para justificarnos de lo que hacemos mal.
3636. El demonio puede sugerir el pecado al hombre, pero nunca puede mover intrínsecamente la voluntad del humano.
3637. Los demonios glorifican a Dios eternamente en el infierno, en la Infinita justicia de Dios.
3638. El cristiano ha de luchar con muchas tribulaciones contra el demonio incluso padecer la muerte, pero siempre con la esperanza de resurrección.

3639. El espíritu del mundo acecha, hiere y es capaz de matar la vida sobrenatural del hombre, aunque el mundo y su espíritu hayan sido derrotados.
3640. La lucha contra el espíritu del mundo continuará hasta el fin de los fines cuando parecerá que ha logrado su triunfo definitivo.
3641. Ser amigo del mundo, entendido como pecado, es ser enemigo de Dios.
3642. La herejía más grande de la historia de la Iglesia Católica es su reducción al mundo entendido como pecado, a la inmanencia que excluye toda trascendencia.
3643. Adherirse al espíritu del mundo, entendido como pecado, es ponerse bajo el poder del demonio y contra el Espíritu que es Dios.
3644. En el mundo caído, bajo el poder del demonio, los hombres se rebelan contra Dios. Se trata del espíritu del mundo contra el Espíritu de Dios.
3645. El cristiano, que está en el mundo y no es del mundo, debe ser germen de salvación del mundo precristiano en el que ha nacido por el bautismo.
3646. La actitud de un auténtico cristiano es naturalmente odiada por el espíritu del mundo entendido como pecado.
3647. Aunque apostataran todos los cristianos y rechazaran a Cristo todos los demás, ningún acto histórico podría escapar de la potestad de Dios.
3648. La abominación de Cristo es manifestación de la pseudo-realeza de Satanás que pone el sentido y fin de la historia en este mundo.
3649. El cielo no puede ser un estado del alma puesto que resucitaremos en cuerpo y alma en un orbe redimido por Cristo.
3650. En la vida eterna no existirá la tristeza, ni se pasarán trabajos, ni miedo alguno. Y gozaremos de la compañía de los bienaventurados.
3651. En la vida eterna cada uno amará a los otros como a sí mismo y, por eso, disfrutará del bien de los demás como del suyo propio.
3652. La vida eterna consiste en la perfecta saciedad de los deseos. Porque el bienaventurado tendrá más de lo que desea.
3653. El momento más importante de nuestra vida es el de nuestra muerte.
3654. La restauración de todas las cosas prometida ya comenzó en Cristo, es impulsada por el Espíritu Santo y continúa en la Iglesia.
3655. La plenitud de los tiempos ha llegado y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada.
3656. La Iglesia se reviste en la tierra de una verdadera, si bien imperfecta santidad.
3657. Mientras no haya cielos nuevos y tierra nueva, la Iglesia Peregrinante no tiene morada y lleva consigo la imagen de este mundo que pasa.
3658. Somos hijos de Dios, pero todavía no hemos sido manifestados en la gloria en la que seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es.

- 3659. Mientras habitamos en este cuerpo, vivimos en el destierro lejos del Señor y gemimos en nuestro interior ansiando estar con Cristo.
- 3660. Como no sabemos el día ni la hora, por aviso del Señor, hemos de vigilar para que, terminado el único plazo, estemos entre los escogidos.
- 3661. Antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, cuya misericordia no es lo mismo que impunidad.
- 3662. Al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de la vida y los que obraron el mal para la resurrección de la condenación.
- 3663. Jesucristo transfigurará nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al Suyo y vendrá para ser glorificado en sus santos.
- 3664. Por medio del Espíritu Santo, que es nuestra herencia, se restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo.

24. ECLESIOLOGÍA

3665. La Iglesia Católica está conformada por todos los bautizados en comunión con Cristo, que además da gracias actuales a los no bautizados.
3666. La Iglesia Católica es la única institución que puede demostrar que la Divina Revelación ha sido una obra hecha por Dios.
3667. El nuevo y verdadero Israel es la Iglesia Católica.
3668. La Iglesia es el fruto de la presencia del Reino, ambos crecen juntos y coincidirán en la venida final.
3669. La Iglesia Católica tiene fuentes paganas, judías y cristianas que, con el método histórico crítico, demuestran que fue fundada por Jesucristo.
3670. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacer a los hombres hijos de Dios.
3671. La humanidad de Jesucristo, unida a la Persona del Verbo, fue el instrumento de nuestra salvación.
3672. En Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino.
3673. Cristo realizó la obra de la redención y de la perfecta glorificación por el misterio de su pasión, resurrección y gloriosa ascensión.
3674. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia, por eso es contradictorio amar a Dios y no amar a la Iglesia.
3675. La Iglesia es primordialmente un misterio de comunión en Cristo, entre Dios y los hombres: es Cristo comunicado en el Espíritu Santo.
3676. Cuando la Iglesia alcance su plenitud, el género humano y también la creación entera, será perfectamente renovado en Cristo.
3677. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo en el que inhabita el Espíritu Santo.
3678. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia.
3679. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia porque le da unidad y vida.
3680. La Iglesia es un ser vivo porque es el Cuerpo místico de Cristo, unificado y vivificado por el Espíritu Santo.

3681. El Espíritu Santo mueve y gobierna a la Iglesia como el alma mueve y gobierna al cuerpo.
3682. El Espíritu Santo es quien infunde el conocimiento de lo sobrenatural.
3683. El Espíritu Santo interviene en la designación de los jerarcas de la Iglesia.
3684. El Espíritu Santo distribuye a cada uno como quiere.
3685. El Espíritu Santo y toda la Trinidad Beatísima habitan en el alma justificada por la gracia.
3686. Cristo es la cabeza de la Iglesia y el Espíritu Santo es el alma que le da unidad y vida.
3687. El Espíritu Santo es el que da vida a la Iglesia y a cada uno de sus miembros.
3688. Como el alma mueve y gobierna al cuerpo, así el Espíritu Santo a la Iglesia.
3689. Toda descripción de la Iglesia debe comprenderse a la luz del misterio de Cristo o de la Iglesia en Cristo.
3690. La Iglesia no es una mera jerarquía, ni un todo colectivo, es un misterio en Cristo, entendida como signo e instrumento de santidad.
3691. La Iglesia Católica no es la jerarquía, sino todos los bautizados en comunión con Cristo como cabeza y con la gracia del Espíritu Santo.
3692. El misterio de la Iglesia deriva de la doble misión, conjunta e inseparable, del Hijo y del Espíritu Santo.
3693. Toda la importancia de la Iglesia se deriva de su conexión con Cristo.
3694. La Iglesia tiene una relación vital no con la Sociología (colectivismo), sino con la Cristología.
3695. La Iglesia, como Pueblo de Dios entendido como una realidad sociológica, es una pseudo-exégesis marxista de la teología de la liberación.
3696. Si no vemos a la Iglesia en su sentido sobrenatural, sino como una institución política más, no la podremos entender.
3697. Ekklesía es la convocación que Dios hace de la humanidad pecadora para la salvación de los hombres y gloria de Dios.
3698. Como el Padre envió a Cristo, así Cristo nos envía. Esto es posible porque el Señor resucitado y su Espíritu permanecen en la ekklesía.
3699. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacer a los hombres hijos de Dios por obra del Espíritu Santo, introduciéndolos en la Trinidad.
3700. La misma existencia de Cristo es una misión, ser y obrar, sacerdocio y sacrificio, son en Cristo una ontológica unidad.
3701. La misión de Cristo es su existencia histórica que arranca de su consagración ontológica como Hijo de Dios hecho hombre.

3702. La consagración-misión de Cristo en el mundo es común a todos los fieles (Iglesia entera) y es propio de los ministros instituidos.
3703. La palabra “pueblo de Dios” debe designar el mismo “misterio” de “cuerpo y esposa” de Cristo, templo del Espíritu Santo.
3704. Es fundamental en la Iglesia Católica, la continuidad entre el pueblo elegido por Dios: Antiguo Testamento y Cristo: Nuevo Testamento.
3705. La Iglesia, para poder ser misterio de comunión, debe ser primero misterio de llamada consecratoria (Vocación).
3706. El Pueblo de Dios es aquel que debe ser, en manos de Cristo, el instrumento de la redención de todos los hombres.
3707. Cristo inaugura en la tierra el Reino de los Cielos.
3708. La Iglesia Católica es para todos, incluyendo los cristianos no católicos y los que no son cristianos.
3709. La Iglesia es sacramento y misterio de la unión de Dios con el hombre.
3710. Por su encarnación, la mediación sacramental de la Iglesia corresponde también a Cristo.
3711. Sin la mediación de la Iglesia fundada por Cristo (encarnación) no habría garantía de salvación más allá de nuestra voluntad e impotencia.
3712. El hombre necesita de la comunidad, no sólo para ser engendrado en la fe por el bautismo, sino para poder vivir la fe.
3713. Cristo es la misma salvación. El Reino que llega.
3714. Cristo funda la Iglesia sentando sus bases como la institución de los doce, la Eucaristía, el primado de Pedro, etc.
3715. La Iglesia comienza formalmente en Pentecostés. Ella es la nueva presencia de Cristo entre los hombres bajo el influjo del Espíritu Santo.
3716. Sin las bases que Cristo puso antes de la Pascua y sin la Pascua no habría Iglesia. Por eso Cristo es el fundador de la Iglesia.
3717. El Reino sólo tiene sentido en relación con la comunidad mesiánica que Cristo instaura y que es la Iglesia.
3718. Jesús se dirige a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban en las tinieblas. Ante el rechazo de Israel se crea la Iglesia.
3719. El Reino es la salvación que llega al pueblo de Israel y, en la medida en que Israel lo rechaza, nace un nuevo Israel.
3720. La Iglesia es el Israel de Dios que entronca por la fe con la promesa hecha a Abraham.
3721. La Iglesia es la heredera del antiguo pueblo de Dios, como el verdadero Israel. Es el Israel de los últimos tiempos.

3722. De algún modo, la Iglesia ya existía en Israel. Lo que hace Cristo es instituirse como centro del nuevo y verdadero Israel que es la Iglesia.
3723. Hacen un grave daño las iglesias locales cuyos obispos y pastores no están alineados a la Iglesia Universal. Laicos deben formarse en su fe.
3724. Urge formación de laicos y presbíteros en el lenguaje de la Tradición de la Iglesia para entender los documentos y resistir la apostasía en instituciones.
3725. La misión de los laicos es la Consagración del mundo con el testimonio de su vida en las estructuras humanas.
3726. Los cristianos son al mundo lo que el alma es al cuerpo.
3727. El pagano o infiel es el que no ha recibido la fe católica. El apóstata es el que la recibió y la rechazó o la perdió.
3728. La apostasía es peor que el paganismo. Gran parte del mundo contemporáneo es apóstata. No se trata de evangelizar gentiles sino apóstatas.
3729. Que reconfortante es ver tantas instituciones y personas católicas y comprometidas en las catacumbas cibernéticas.
3730. Hay instituciones de la Iglesia que están sujetas a cambio.
3731. Las instituciones de la Iglesia sujetas a cambio deben adaptarse mejor a las necesidades promoviendo todo lo que nos une en Jesucristo.
3732. Existe igual derecho y honor a todos los ritos legalmente reconocidos por la Iglesia.
3733. La autoridad en cada diócesis sólo puede ser ejercida desde una obediencia sin fisuras, en comunión afectiva y efectiva con el Vicario de Cristo.
3734. Urge formación doctrinal, ya que es lamentable escuchar tantas homilias con fallas doctrinales graves que distorsionan el mensaje de Cristo.
3735. No es fieles y sacerdotes porque los fieles somos todos los bautizados incluyendo al Papa, obispos, presbíteros, diáconos, seglares, etc.
3736. Sin formación doctrinal, presentamos un Cristo falso y una iglesia falsa, etc.
3737. Imposible la vida moral y la pastoral si no se anclan en una formación doctrinal sólida y profunda.
3738. Todos los fieles tenemos derecho a que se nos presente una doctrina cristiana verdadera, precisa y clara.
3739. Desde sus inicios, la Iglesia ha estado en reforma para corregir abusos, corrupciones y desórdenes de obispos, clérigos, monjes y laicos.
3740. Las reformas de la Iglesia han sido un intento de salida de lo terreno y lo carnal en un movimiento hacia la patria definitiva.
3741. Las reformas de la Iglesia ocurren en la Iglesia, pero no son de la Iglesia porque la Iglesia permanece sin mancha ni arruga (Ef. 5,27).

3742. La Iglesia no pide perdón porque es santa. Los fieles (jerarcas o seculares) piden perdón por sus abusos dentro y fuera de la Iglesia.
3743. La reforma gregoriana de la Iglesia del siglo XI se debió a interferencias del Imperio, simonía, incontinencia y afán de lucro de los clérigos.
3744. Sólo Jesús es el Supremo Pastor y las ovejas seguirán siendo siempre sus ovejas, aunque el pastoreo visible sea confiado a sus ministros.
3745. Dios a veces escoge a los peores para realizar apostolados en su Iglesia, para que quede claro que en la miseria humana muestra su grandeza.
3746. Un medio “católico” que presenta los acontecimientos históricos de la Iglesia peregrinante como si todo fuera perfecto no es de fiar.
3747. Permaneceremos en la barca suceda lo que suceda porque Cristo nos ha prometido no dejarla y porque sabemos que Él la repara.
3748. En un mundo paganzado y apóstata que se ha autonombrado sociedad del conocimiento ya no es posible evangelizar con argumentos de autoridad.
3749. Me parece increíble que pretendan someter verdades fundamentales y perennes de la Iglesia a consensos, votaciones, etc.
3750. La fidelidad a Cristo no puede ser objeto de votación.
3751. Me pregunto qué estará sucediendo en las diócesis de estos Cardenales que sostienen públicamente posturas contra la doctrina católica.
3752. Una cosa es que Cristo haya prometido quedarse con nosotros hasta el final y otra muy diferente que nosotros lo rechacemos.
3753. Ocultar la verdad que es debida, es decir, la verdad que las personas deben saber, es contribuir al error y luego empujar al pecado.
3754. Cristo no sólo instituyó su Iglesia, sino que tal y como lo muestra la Sagrada Escritura y la Tradición, la ha desarrollado.
3755. La comunión entre el Papa y los Obispos se manifiesta eminentemente en los Concilios Ecuménicos que expresan el Magisterio Ordinario.
3756. Una fe “católica” esotérica llena de supersticiones, fetiches, magia y santería es el común denominador.
3757. La Palabra de Dios engendra la fe, que es el primer principio de comunión.
3758. Nacemos a la fe porque la Iglesia nos ha engendrado en ella y porque, en la profesión de un mismo credo, realizamos la comunión.
3759. La verdadera fe no es un hecho individual sino eclesial. Sin fe en la Iglesia no hay verdadera fe en Cristo.
3760. La fe es un hecho eclesial antes que individual. Por eso sin Iglesia no hay verdadera fe.
3761. Por impulso del Espíritu Santo algunos cristianos abrazan, tanto en forma privada como en un estado admitido por la Iglesia, los consejos evangélicos.

3762. Los cristianos impulsados por el Espíritu Santo para vivir los consejos evangélicos, privadamente o en comunidad, son un espléndido testimonio.
3763. La Iglesia Católica no se reduce a la jerarquía católica y, como institución sobrenatural, es: Una, Santa, Católica y Apostólica.
3764. La Iglesia es Una, Santa y Universal, es decir, para TODOS. Por eso la queremos tanto. Demos gracias a Dios por nuestra Iglesia.
3765. Para ser Iglesia se requiere unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Sólo cumplen estos requisitos la Iglesia Católica y la Ortodoxa.
3766. Un sólo Dios, una sola Iglesia, un sólo pueblo. La Iglesia es Una y somos todos en comunión con Cristo.
3767. El Señor, antes de su Pasión, ha rezado por la unidad de la Iglesia en la presente fase de su camino.
3768. La unidad de la Iglesia surge del mismo Dios uno y trino.
3769. El supremo modelo y misterio de la Iglesia es la Trinidad de personas en la unidad de un Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo.
3770. La unidad de la Iglesia depende del designio salvador del Padre y de su fundador que es el propio Hijo, que es el Verbo encarnado.
3771. El Verbo encarnado es quien ha reconciliado con Dios a todos los hombres por medio de su cruz en un sólo pueblo y en un sólo cuerpo.
3772. Cristo, en su redención, es el único que puede recuperar la unidad del género humano.
3773. El pecado disgrega a la humanidad y la unidad que Cristo ha hecho posible es la unidad de la Iglesia.
3774. Existe una vocación de unidad de toda la humanidad debida al designio creador de Dios en Cristo.
3775. La unidad de la humanidad rota por el pecado cuenta con la Iglesia como instrumento de esa unidad que humanamente es imposible lograr.
3776. El agente principal para la realización de la unidad de la humanidad en la Iglesia es el mismo Espíritu Santo.
3777. Los medios que Cristo dio para la unidad de su Iglesia son: la palabra de Dios, los sacramentos y la autoridad pastoral.
3778. El Cristianismo da unidad y vida a la sociedad. Cuando se rechaza, la sociedad se corrompe, se destruye.
3779. Las religiones paganas sólo confieren unidad en lo que tienen de verdad, pero, como es poco, están sujetas a tiranías o a anarquía.
3780. Los pueblos paganos que no han recibido el Cristianismo, están en adviento; los que lo han recibido y rechazado son apóstatas.

3781. La herejía y la apostasía son pecados contra el Espíritu Santo.
3782. Los pecados contra el Espíritu Santo son los más graves, incluso son más graves que los que claman al cielo y los de la carne.
3783. La causa de las divisiones entre los cristianos es el pecado y, principalmente, el amor desordenado al dinero.
3784. Generalmente los que se salen de la Iglesia que fundó Jesús para ingresar a sectas lo hacen por ignorancia que puede o no ser invencible.
3785. La Iglesia es Santa aun albergando en su seno a pecadores porque en la vida de la gracia sus miembros se santifican.
3786. La Iglesia es Santa porque tiene los medios para purificar a los pecadores, para sufrir con ellos y hacer penitencia con ellos.
3787. La Iglesia no deja de producir santos y frutos de santidad porque esa es su finalidad: suscitar santos.
3788. La Iglesia es Santa porque, santificada por Cristo, produce asimismo santidad.
3789. La Iglesia es Santa por la palabra de Dios, palabra conservada viva en su seno por la fuerza del Espíritu.
3790. La Iglesia es Santa por los sacramentos de la fe y los ministerios jerárquicos.
3791. La Iglesia es Santa porque en ella habita el Espíritu Santo, que es el agente de la santificación, el cual viene a ser como su alma.
3792. La Iglesia es Santa pero recibe en su seno a pecadores, por eso necesita purificación constante. Penitencia y renovación.
3793. La Iglesia Católica es una institución Santa que acoge a pecadores para purificarnos con la Sangre de Cristo y presentarnos al Padre.
3794. Entre el cuerpo que es la Iglesia y su alma trascendente persiste una tensión hacia la fidelidad a la que el Espíritu le incita y ayuda.
3795. El Espíritu Santo habita y anima la institución eclesial.
3796. En la Iglesia hay santos, justos que se limitan a estar en gracia y pecadores.
3797. A la Iglesia, como a Dios, es más perfecto amarla que comprenderla.
3798. La Iglesia Peregrinante vive entre las creaturas que gimen entre dolores de parto en espera de la manifestación de los hijos de Dios.
3799. La Iglesia es humana y divina; visible e invisible; contemplación y acción; presente y peregrina.
3800. En la Iglesia lo humano se subordina a lo divino.
3801. En la Iglesia lo visible se subordina a lo invisible.
3802. En la Iglesia la acción se subordina a la contemplación.
3803. En la Iglesia lo presente se subordina a lo futuro.
3804. Iglesia es Apostólica significa que está allí donde los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro están en comunión con los orígenes.

3805. La Iglesia es Apostólica porque, por la gracia de Dios, conserva fielmente la doctrina y el ministerio recibido de los apóstoles.
3806. En la persona del Soberano Pontífice el episcopado es lo que debe ser, una unidad orgánica y viva.
3807. La preeminencia del Soberano Pontífice no se opone a la unidad del cuerpo episcopal, sino que la funda.
3808. La única Iglesia de Cristo subsiste allí donde el Papa y los obispos conservan visiblemente la continuidad y unidad de fe con los orígenes.
3809. El Papa es Cabeza visible y fundamento de la Unidad de la Iglesia en comunión con el colegio episcopal, del que es cabeza.
3810. Cristo dispuso a Pedro y sus sucesores, como pastor supremo de la Iglesia. El sucesor de Pedro es ahora el obispo de Roma.
3811. El Romano Pontífice es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad que vincula a los obispos entre sí.
3812. La Iglesia Católica no es la suma de Iglesias locales. El Papa no es el primero entre iguales con los Obispos, sino que posee la potestad.
3813. El Romano Pontífice posee la potestad de jurisdicción suprema, plena, universal, ordinaria e inmediata sobre fieles y pastores.
3814. El Papa no es, respecto a los obispos, el primero entre iguales (*Benedicto XVI Motu Proprio Summorum Pontificum*).
3815. Sólo son apóstoles los que han sido testigos de Cristo, por eso los obispos no son apóstoles, sino sucesores de los apóstoles.
3816. Los obispos no poseen, como los apóstoles, el carisma de la revelación que les permitía construir una Tradición normativa.
3817. La Tradición explicativa de los obispos se basa en la Tradición normativa de los apóstoles. Es la misma Tradición desde dos puntos de vista.
3818. La primera Teología de la Iglesia Católica consistió en buscar la significación de la vida de Cristo en el Antiguo Testamento.
3819. La inteligencia del Antiguo Testamento es el principal elemento de la Tradición de la Iglesia Católica.
3820. La Tradición es memoria vivida de lo que ha acontecido en Cristo.
3821. La Tradición Católica es memoria viva que va profundizando y explicitando cada vez más su misterio a la luz del Antiguo Testamento.
3822. La Tradición de la Iglesia Católica es memoria de lo acontecido en Cristo y vida de eso acontecido, ritos, costumbres, etc.
3823. La economía de la Salvación nace con Dios, que se nos entrega en Cristo y se perpetúa para toda la Iglesia, a todas las generaciones.

3824. Aunque apóstol y obispo son diferentes, ambos tienen la misma misión recibida de Cristo: conservar la identidad de la misión apostólica.
3825. Sólo el Obispo de Roma sucede personalmente a Pedro. Ningún otro obispo concreto sucede a un apóstol concreto.
3826. En el caso de los obispos que no son de Roma, es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico.
3827. El obispo ejerce su función episcopal, en la medida que la ejerce en comunión con las otras Iglesias particulares presididas por Pedro.
3828. Un obispo separado de las demás Iglesias o de la autoridad del Papa no es garantía de verdad. Debe ser fiel a la Tradición de los apóstoles.
3829. El obispo debe ser fiel a la Tradición de los apóstoles, viva y actualizada en la liturgia por el Espíritu Santo.
3830. Los fieles deben apartarse de los pastores que se desvían de su auténtica sucesión.
3831. La apostolicidad es mucho más que validez de sacramentos porque consiste fundamentalmente en identidad de la función. Sucesión en la tarea.
3832. El Código de Derecho Canónico es un instrumento confiable y eficaz para que el católico resuelva infinidad de cuestiones.
3833. Con el Código de Derecho Canónico, el católico puede conocer la regulación oficial de la Iglesia en cuestión de sacramentos, ministerios, etc.
3834. Para el católico, la autoridad en cuestiones de dogma y costumbres es el Magisterio de la Iglesia Católica.
3835. En los Concilios, el Espíritu Santo manifiesta la Verdad de su Iglesia, la explicita y la protege contra errores y desviaciones.
3836. Los decretos y cánones aprobados por el Papa en los Concilios Ecuménicos tienen fuerza obligatoria para toda la Iglesia.
3837. La historia de los Concilios Ecuménicos es la historia de las conquistas doctrinales y morales de la Iglesia.
3838. A cada Concilio Ecuménico siguió una época de amplio radio de recuperación espiritual y moral de la sociedad cristiana.
3839. Cada Concilio Ecuménico es un maravilloso espectáculo de verdad, de unidad y de caridad.
3840. Desde el Primer Concilio de Jerusalén en el 49 d.C., se ve que es el Espíritu Santo el que guía las decisiones conciliares.
3841. La potestad de un Concilio Ecuménico es suprema y universal, sus decisiones obligan cuando son avaladas por el Papa y proclamadas por su orden.
3842. Los decretos y cánones de un Concilio Ecuménico tienen fuerza obligatoria para toda la Iglesia.

3843. Los decretos conciliares no tienen valor sino hasta después de la expresa aprobación del Papa que les confiere obligatoriedad.
3844. Los 8 primeros Concilios Ecuménicos de la Iglesia fueron convocados por los emperadores y ratificados por los Papas.
3845. Uno de los grandes retos de la Iglesia es dirigirse a un mundo que, en muchos casos, raya en la irracionalidad.
3846. La Iglesia Católica recibió del mismo Cristo el oficio de custodiar y enseñar el depósito de la fe.
3847. La Iglesia Católica, por encargo divino, tiene el derecho y el deber de proscribir toda falsa ciencia.
3848. Todos los fieles cristianos están prohibidos de defender como legítimas las opiniones que son contrarias a la doctrina de la fe.
3849. La Madre de Dios es modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo.
3850. En el misterio de la Iglesia, la Virgen María es llamada Madre y Virgen.
3851. La Bienaventurada Virgen María precedió la Iglesia, pues creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre.
3852. La Iglesia contempla la santidad e imita la caridad de la Virgen María y, cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es Madre.
3853. La Iglesia, por la predicación y el bautismo, engendra a la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios.
3854. En la Beatísima Virgen, la Iglesia ya llegó a la perfección.
3855. Los fieles se esfuerzan en crecer en la santidad venciendo el pecado y levantando sus ojos hacia María como modelo de virtudes.
3856. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre la Virgen y contemplándola en la luz del Verbo, penetra el sumo misterio de la Encarnación.
3857. La Santísima Virgen, mientras es predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre.
3858. La Virgen une y refleja las más grandes exigencias de la fe, atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre.
3859. La Iglesia, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando en la fe, la esperanza y la caridad.
3860. En su obra apostólica, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo concebido por el Espíritu Santo.
3861. Por la Iglesia, que mira hacia aquella que engendró a Cristo, Cristo ha de nacer en los corazones de los fieles.

- 3862. La Virgen es ejemplo del afecto materno con el que deben estar animados los que participan en la misión apostólica de la Iglesia.
- 3863. La Bienaventurada Virgen María, por la gracia de Dios, después de su Hijo fue exaltada por sobre todos los ángeles y los hombres.
- 3864. Por ser Madre de Dios y por intervenir en los misterios de Cristo, la Virgen María es honrada con especial culto por la Iglesia.
- 3865. La Iglesia, como la Virgen, es nuestra Madre; si algo la daña no podemos ser felices ni indiferentes.

25. TEOLOGÍA MORAL I: GENERALIDADES

- 3866. La Teología moral es la parte de la Teología que estudia los actos humanos en orden al fin sobrenatural.
- 3867. La Ética y la Teología Moral ayudan a saber la bondad o maldad de un acto humano, pero no para juzgar a las personas que Dios ha de juzgar.
- 3868. El valor más alto de todos es Cristo. No hay nada más valioso que Dios. Por eso Él es el fundamento de todo bien y de todo valor.
- 3869. Sin Dios pierden sentido todos los valores y la realidad entera.
- 3870. Es más fácil que alguien logre que la tierra tarde más tiempo en dar la vuelta al sol, que la doctrina moral católica cambie un solo ápice.
- 3871. Existe una exigencia, en el orden natural del bien común, de amar y perdonar a nuestros enemigos. Y sobrenaturalmente amarlos con caridad.
- 3872. La última y perfecta bienaventuranza no puede estar sino en la visión de Dios.
- 3873. Los padecimientos de esta vida presente son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros.
- 3874. Hay que amar a Dios más que a nuestra propia vida e incluso más que a nuestra propia salvación.
- 3875. El valor más alto es nuestra salvación, con la que amaremos y glorificaremos a Dios eternamente y con todas nuestras fuerzas.
- 3876. Nunca es lícito desear al pecador un verdadero mal. Siempre hay que buscar su mayor bien: la salvación.
- 3877. El que conoce la corrupción y no la denuncia a la autoridad legítima competente, comete una falta grave.
- 3878. El que quiere disimular las injurias contra Dios es impío. No debemos tolerar ni disimular por no tener problemas, injurias contra Dios.
- 3879. La misericordia es un fruto o acto exquisito de la caridad. Es por eso una bienaventuranza.

3880. La misericordia es un efecto de la caridad que regula el exceso y defecto en la compasión hacia el prójimo.
3881. La caridad produce en el alma el gozo espiritual de Dios, la paz y la misericordia que nos ayuda a compadecer las miserias del prójimo.
3882. El ser humano es muy imperfecto moralmente. Por eso la humildad para reconocer los errores es fundamental.
3883. La misericordia es una virtud moral que inclina a la voluntad a la debida compasión y al auxilio de la miseria ajena.
3884. La Misericordia de Dios se rechaza con el pecado.
3885. Si de dos personas que han ofendido, Dios perdona a uno y al otro no; es misericordioso con el primero y justo con el segundo, pero nunca es injusto.
3886. Dios no es injusto cuando es misericordioso con algunos porque la misericordia forma parte de su justicia.
3887. El hombre sólo merece castigo. Dios no debe nada más al hombre.
3888. Dios libera a algunos por su misericordia y a otros no los libera por su justicia.
3889. Dios quiere el justo castigo, pero por gratuita misericordia infinita puede cambiar la indisposición del pecador, sin afectar su libertad.
3890. Dios no está obligado a evitar misericordiosamente el castigo del pecador y de hecho lo omite muchas veces.
3891. Dios no incurre en injusticia al usar misericordiosamente su misericordia porque da a quienes conviene dar y no da al que no debe dar.
3892. La misericordia de Dios no es por nuestros méritos sino por la voluntad de Dios conforme a la cual misericordiosamente libera a algunos.
3893. La misericordia de Dios no es pasional sino eficiente porque no le compete dolerse de la miseria del otro, pero sí remediar las miserias.
3894. Las miserias son defectos.
3895. La comunicación de perfecciones considerada en absoluto pertenece a la bondad de Dios.
3896. La comunicación de perfecciones a cada ser pertenece a la justicia de Dios.
3897. La comunicación de perfecciones para que sean remedio de defectos o miserias pertenece a la misericordia de Dios.
3898. Cuando Dios usa la misericordia no obra contra su justicia, sino que hace algo que está por encima de la justicia.
3899. La misericordia no destruye la justicia, sino que es su plenitud.
3900. Dios castiga justamente y perdona justamente a los malos.
3901. La justicia y la misericordia en Dios siempre están unidas. Pero en algunas obras tiene más relieve la justicia y en otras la misericordia.

3902. Cuando los justos sufren castigos aparece la justicia y la misericordia porque sus aflicciones les sirven para satisfacer los pecados leves.
3903. Todas las cosas proceden de la misericordia de Dios.
3904. Las obras de misericordia son acciones caritativas por las que ayudamos al prójimo: instruir, aconsejar, consolar, confortar, perdonar.
3905. Con las obras de misericordia ayudamos al prójimo en sus necesidades espirituales y corporales.
3906. La misericordia es un efecto de la virtud de la caridad.
3907. La misericordia es una virtud que inclina a la voluntad a la debida compasión y a auxiliar la miseria de los demás.
3908. Las obras de misericordia pueden ser corporales o espirituales.
3909. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar... son obras de misericordia espirituales.
3910. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y muertos, son obras de misericordia espirituales.
3911. Algunas obras de misericordia corporales son: visitar a los enfermos, dar comida al hambriento y bebida al sediento, vestido al desnudo.
3912. También son obras de misericordia corporales: dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos y muchas otras más.
3913. Una pastoral relativista de la misericordia totalmente separada de la Verdad y del Bien es devastadora.
3914. Tolerar lo intolerable que es que se promuevan herejías, engaños o falsas doctrinas es una grave imprudencia.
3915. La prudencia nos ayuda a conocer y elegir los medios para alcanzar el verdadero bien y la bienaventuranza eterna.
3916. La mentira es la voluntad de enunciar algo falso, es la misma falsedad. Ésta nunca es lícita.
3917. Si uno expresa algo falso, pero creyendo que es verdad, es una falsedad material, pero no formal porque es involuntaria.
3918. Si la mentira se dice para conseguir algún bien deleitable, se llama jocosa.
3919. Si la mentira se dice para ayudar a alguien o para evitar algún peligro, se llama oficiosa.
3920. Nunca es lícito mentir bajo ningún motivo o circunstancia.
3921. Mentir va en contra de la naturaleza humana de la comunicación querida por Dios.
3922. No debemos mentir jamás, pero no estamos obligados a decir ciertas verdades a quienes no les compete saberlas.
3923. Cristo se identifica con la Verdad.

3924. De ninguna manera puede ser prudencia permitir la más mínima ofensa a Dios. Menos por mantener posiciones sociales, económicas o eclesiales.
3925. Falsa prudencia y omisión es: conocer la doctrina de la Iglesia y no señalar errores, vengan de quien vengan, dejando a los demás en el error.
3926. Simplicidad y sinceridad son una misma cosa, y el amor no existe sin la sinceridad.
3927. Hay que tener paciencia porque debemos estar en conformidad con la voluntad amorosa de Dios que sabe mejor lo que nos conviene.
3928. La paciencia es la virtud que nos ayuda a soportar sin tristeza, ni abatimiento de corazón, los padecimientos físicos y morales.
3929. Los padecimientos de Jesús y de la Virgen María son modelos incomparables de paciencia.
3930. Hay que procurar reparar nuestros pecados con la virtuosa aceptación del sufrimiento.
3931. Hay que cooperar con Cristo a la aplicación de los frutos de su redención a todas las almas, uniendo nuestros dolores a los suyos.
3932. Hay que sufrir con paciencia porque sabemos que nos espera una eternidad bienaventurada.
3933. El fruto de santificar el sufrimiento no pasará.
3934. El cristiano no sólo está llamado a obrar naturalmente bien. Sino que está llamado a realizar actos sobrenaturalmente buenos.
3935. Nuestras malas acciones nos muestran que solos no podemos. Necesitamos acudir a Dios en todo momento.
3936. El hombre al margen de Dios sólo puede destruir y destruirse.
3937. Servir a los demás y, sobre todo, a los más necesitados es una bendición de Dios.
3938. El orden moral es alcanzable naturalmente por todos los hombres con uso de razón. La fe le confiere un fundamento más sólido.
3939. El cristianismo lleva todo el universo a su plenitud y perfección.
3940. El cristianismo es fuente de auténtico desarrollo y de cultura. Todo lo transforma y lo conduce hacia la plenitud; no desperdicia nada.
3941. El cristianismo no tiene partido político. Lo único que debemos considerar los cristianos es no votar en contra de los principios morales.
3942. Ser cristiano no es ser perfecto sino reconocer con humildad nuestros defectos para que, con ayuda de Dios, vayamos mejorando.
3943. El ser cristiano exige amar no sólo a nuestros amigos sino a nuestros enemigos. La gracia a través de los sacramentos hace posible esto.

3944. Ser cristiano es amar hasta dar la vida aun por los que nos odian. Por eso el cristiano está llamado a obrar sobrenaturalmente.
3945. Los actos humanos sobrenaturalmente buenos y perfectos dependen de la aceptación del hombre de la gracia divina.
3946. Ser cristiano es vivir en la humildad de caer y levantarse siempre buscando sinceramente mejorar. Si no dejamos obrar a Dios, nada podemos.
3947. La humildad es uno de los atuendos más hermosos.
3948. La soberbia del hombre sólo puede ser curada con la grandísima humildad de Dios que es la encarnación.
3949. Una de las partes de la virtud de la modestia que se ocupa de las pasiones débiles es la humildad.
3950. El pecado que nos humilla nos hace humildes ante Dios. Sin Él nada podemos.
3951. Los dones que Dios nos da son para compartirlos con los demás. Cada persona es valiosa y un don para el bien de la comunidad.
3952. Lo pecaminoso va contra el fin supremo de la persona humana.
3953. Todo lo pecaminoso es idolatría, robo sacrílego y profanación en cuanto el hombre se pone a sí mismo u otra cosa en lugar de Dios.
3954. La glorificación de Dios en el cumplimiento de su ley divina con las renunciaciones que ella impone, lejos de oponerse a la felicidad, la realiza.
3955. El cristiano no puede votar por partidos que promuevan atentados contra los derechos humanos naturales sin verse implicado como colaborador.
3956. Ser cristiano compromete todos los aspectos de la vida.
3957. La felicidad del hombre, elevado sobrenaturalmente por la Encarnación de Cristo y la gracia, sobrepasa infinitamente toda exigencia natural.
3958. Algunos buscan su felicidad en bienes que no son Dios: en las riquezas, en los placeres, en los honores o en todos esos bienes juntos.
3959. Ni siquiera la suma de todos los bienes particulares puede saciar la voluntad del hombre. Sólo Dios es capaz de hacerlo.
3960. El hombre, que en el ejercicio de su libertad se desvía de Dios como su último fin, queda irremediabilmente frustrado.
3961. Dios nunca rechaza al hombre. Es el hombre el que rechaza a Dios y por eso se frustra.
3962. El llevar una vida alejada de Dios e inmoral, acaba por ser frustrante, provoca cansancio y desesperanza y puede acabar en el odio a Dios.
3963. El orden moral califica los actos externos e internos.
3964. No hay ningún mal tan personal o tan interno que no afecte a toda la especie humana.

3965. La persona humana debe procurar siempre el bien de las personas que están a su alcance, especialmente de las más cercanas.
3966. El hombre es capaz de descubrir la existencia de Dios como autor de todo el universo. Se da cuenta de su deuda incommensurable de gratitud.
3967. Dios es el único bien infinito que excluye todo mal y sacia todas las aspiraciones de la voluntad humana.
3968. En esta vida terrena sólo es posible una felicidad parcial basada en distintos bienes y que se logra con la práctica perfecta de la virtud.
3969. La felicidad humana se divide en absoluta y relativa. También puede ser natural y sobrenatural.
3970. En esta vida todos somos moralmente muy imperfectos. La diferencia radica en vivir humildemente luchando y acudiendo a los sacramentos.
3971. Es lícita y obligatoria la resistencia pasiva y la desobediencia positiva a las leyes anticristianas de cualquier poder constituido.
3972. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres.
3973. No es lícito jamás cometer un pecado, aunque se pudiera evitar con él una catástrofe del mundo entero.
3974. Si la ley injusta viola los derechos esenciales de la Iglesia, no puede ser obedecida.
3975. Si una ley injusta viola los derechos accidentales de la Iglesia, es mejor sufrir esa ley para evitar males mayores.
3976. La virtud de la religión es una parte potencial de la justicia que consiste en tributar a Dios el culto que le es debido.
3977. La virtud de la religión, que exige el culto interno y externo de Dios, es obligatoria en público y en privado por derecho natural y positivo.
3978. La virtud de la religión exige el culto externo porque no sólo nuestra alma es hija de Dios sino la unidad de cuerpo y alma.
3979. La voluntad es la potencia o facultad donde reside la virtud de la religión.
3980. La virtud de la religión no es una virtud teologal sino moral porque no recae sobre Dios directamente, sino sobre el culto divino.
3981. Son vicios opuestos a la virtud de la religión: por exceso la superstición y por defecto, la irreligiosidad.
3982. La superstición es un vicio contra la religión que consiste en dar culto divino a quien no se debe, o a quien se debe, de un modo indebido.
3983. En el vicio de la superstición entran: el culto indebido, la adivinación, la idolatría y las vanas observancias.
3984. En el vicio de la irreligiosidad entran la tentación de Dios, el sacrilegio y la simonía (compraventa de títulos sagrados).

3985. No es lícito cometer la más pequeña falta moral con el pretexto de socorrer espiritualmente al prójimo.
3986. Se entiende por detracción o difamación, la denigración injusta de la fama del prójimo ausente. Si está presente se llama contumelia.
3987. La difamación, la contumelia, la detracción, la murmuración y la calumnia son vicios contra la justicia y la caridad que afectan al prójimo.
3988. La detracción es un vicio que consiste en manifestar públicamente un defecto oculto del prójimo.
3989. La calumnia es muy grave porque consiste en imputar falsamente al prójimo un crimen que no ha cometido. Añade a la difamación, la mentira.
3990. Murmurar es un vicio contra la justicia y la caridad que consiste en criticar o comentar los defectos públicos del prójimo.
3991. Toda persona tiene derecho natural estricto a su buena fama, no sólo verdadera sino incluso falsa si sus faltas permanecen ocultas.
3992. Se comete una grave injusticia y falta de caridad divulgando el pecado oculto.
3993. La gravedad de la difamación se mide por la importancia del crimen divulgado o falsamente imputado y por el daño causado al prójimo.
3994. Adivinar es la superstición que trata de averiguar las cosas ocultas o futuras por medios indebidos o desproporcionados.
3995. El sacrilegio es la profanación o trato indigno de algo sagrado.
3996. La blasfemia es la injuria contra Dios o contra cosas relacionadas con Él.
3997. Únicamente en Dios el hombre puede encontrar su máxima felicidad que lo sacia plenamente.
3998. La virtud de la magnanimidad impulsa al espíritu a lo grande, pero presidido por la recta razón.
3999. Los actos voluntarios imperfectos o realizados sin suficiente advertencia nunca constituyen pecado grave.
4000. El hombre goza de libre albedrío aun en el estado presente de naturaleza caída por el pecado original.
4001. Los bienes temporales pueden parecer grandes si no miramos los bienes eternos.
4002. Los bienes temporales que reciben los indignos por justa ordenación de Dios son para su corrección o para su condena.
4003. Los bienes temporales son nada en comparación con los bienes futuros reservados a los buenos.
4004. Todo lo que se pone en lugar de Dios, termina siendo una devastadora abominación.
4005. Es el amor perfecto que Dios nos tiene, el que nos mueve a cumplir con su Voluntad.

- 4006. La bondad infinita de Dios nada puede recibir de los bienes creados porque los bienes creados han recibido todo de Dios.
- 4007. Dios crea por puro amor y libertad infinitos sin ningún interés personal.
- 4008. Dios no puede querer ni siquiera indirectamente el pecado porque es ausencia de ser que sale de la fragilidad y miseria humana, de su nada.
- 4009. Dios aborrece en el pecador el pecado, pero ama todo cuanto hay de bueno en el pecador.
- 4010. El alma que está siempre en el amor del prójimo permanece también en el amor de Dios.

26. TEOLOGÍA MORAL II: LA VIRTUDES TEOLOGALES

4011. Las virtudes en grado heroico se alcanzan por la gracia y por la unión de nuestra voluntad a la de Cristo.
4012. Las virtudes teologales son: la fe, la esperanza y la caridad.
4013. La fe teologal es una virtud sobrenatural infusa por la que, con ayuda de la gracia de Dios, creemos verdadero lo que por Él ha sido revelado.
4014. El objeto de la fe es la verdad revelada por Dios a fin de que el hombre alcance su fin último, que es la bienaventuranza eterna.
4015. La fe no es sólo saber de Dios, sino vivir en Dios y con Dios.
4016. La fe no justifica la pereza mental.
4017. La fe teologal no depende de la luz natural de la razón, sino de la autoridad de Dios que revela y que no puede engañarse ni engañarnos.
4018. La fe teologal es infundida por Dios, imposible de ser adquirida por las fuerzas de la razón.
4019. La fe es un don de Dios gratuito e inmerecido.
4020. Los argumentos apologeticos que demuestran la credibilidad de la fe católica conducen a las puertas de la fe, pero sólo Dios puede dar la fe.
4021. La fe se opone a la visión, por eso es oscura. Pero su certeza es más grande que la de cualquier otro conocimiento humano.
4022. La fe es oscuridad, no ve nada, es incompatible con la visión. Se limita a creer por la autoridad del que da el testimonio.
4023. Por oponerse a la visión, la fe desaparecerá absolutamente en el cielo.
4024. La fe sobrenatural católica tiene como objeto TODO lo que Dios ha revelado.
4025. El asentimiento sobrenatural de la fe teologal infusa es firmísimo y ciertísimo. Se afirma sin temor a equivocarse aun cuando no se vea nada.
4026. No hay certeza mayor y más absoluta que la de la fe sobrenatural.
4027. La virtud sobrenatural infusa de la fe se recibe junto con la gracia en el momento del bautismo.

4028. El sujeto próximo de la fe es el entendimiento especulativo porque creer es un acto del intelecto, aunque la voluntad ordene que se crea.
4029. En el acto de fe la voluntad ordena al intelecto que crea, a pesar de la falta de visión. La voluntad movida por la gracia impera.
4030. El objeto material de la fe es todo lo que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura y la Tradición.
4031. Es objeto de fe: la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como revelado.
4032. El objeto formal *quo* de la fe es la autoridad de Dios que revela y en el que no cabe error.
4033. El objeto formal *quod* de la fe sobrenatural infusa es el mismo Dios.
4034. El que niega una verdad de fe o un solo artículo de la fe católica ya perdió toda la fe, porque Dios no puede haberse equivocado.
4035. Por la fe sobrenatural infusa, el hombre se eleva sobre su naturaleza, por eso procede eficientemente de la gracia de Dios.
4036. Es necesario pedir a Dios que conserve y aumente la fe sobrenatural infusa.
4037. La fe es la primera virtud cristiana, en cuanto fundamento positivo de todas las demás virtudes infusas. Sin ella no puede existir ninguna.
4038. Para que el bautizado ejerza el don profético es necesaria la fe vivida. Pero si no se conoce la fe es imposible vivirla.
4039. La fe no es sólo la aceptación de fórmulas externas, sino la adhesión personal a Cristo que nos congrega.
4040. La fe no es un hecho meramente individual, sino más bien eclesial porque el cristiano nunca cree a solas.
4041. Los pecados por exceso contra la fe son la credulidad y la superstición.
4042. Los pecados por defecto contra la fe son: la infidelidad, la apostasía, la herejía, la duda, la ignorancia y la omisión de sus actos.
4043. La credulidad se opone a la fe porque admite con facilidad y sin fundamento cosas que no pertenecen a la fe.
4044. La credulidad se opone a la fe porque da extraordinaria importancia a la menor manifestación de cualquier visionario o visionaria.
4045. La superstición se opone a la fe sobrenatural infusa porque atribuye a la creatura lo que es propio de Dios: amuletos, cuarzos, adivinos...
4046. Los infieles son aquellos que no tienen fe y que no han sido bautizados. Si es involuntaria la infidelidad es inculpable.
4047. La apostasía es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. Negar todas las verdades de fe después de haber sido bautizado.

4048. La apostasía coincide con el ateísmo, el racionalismo, el panteísmo, el teosofismo, el relativismo y el cambio de religión después del bautismo.
4049. La herejía se da cuando un bautizado rechaza voluntariamente algunas verdades de la fe católica. En el fondo coincide con la apostasía.
4050. La apostasía es la negación de todas las verdades de fe.
4051. La herejía es la negación de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica.
4052. El cisma es el rechazo de la sumisión al sumo pontífice o a la comunión de los miembros de la Iglesia a él sometidos.
4053. El último cisma de la Iglesia ha sido el de Monseñor Lefebvre.
4054. La credulidad peca contra la fe por exceso. La herejía, que en el fondo es apostasía, peca por defecto.
4055. La ignorancia voluntaria que no busca aprender las verdades necesarias para llevar una vida auténticamente cristiana peca contra la fe.
4056. La ignorancia en cuestiones de fe desemboca, lamentablemente, en el fanatismo o en el ateísmo.
4057. La actualidad del cristianismo no es reducir la fe rebajándola a la moda, sino llevar el hoy de nuestro tiempo al Hoy de Dios.
4058. También es un pecado por defecto contra la fe el omitir los actos de fe en los casos que son obligatorios.
4059. La fe se puede perder y no recuperarse. Nunca es lícito exponer la fe. Si perdemos la fe perdimos TODO.
4060. Nunca es lícito exponer la fe leyendo libros heréticos o asistir a clases con herejes, es un peligro contra la fe sobrenatural.
4061. No es lícito exponer la fe asistiendo a escuelas positivamente acatólicas o anticatólicas.
4062. No es lícito moralmente a los bautizados exponer la fe en matrimonio con herejes o incrédulos. Se tolera en caso de matrimonios mixtos.
4063. Tener poca formación religiosa o muy sencilla y tratar con herejes o acatólicos es poner en peligro la fe. Nunca es lícito arriesgar la fe.
4064. Por el bien común es lícito tratar con los anticatólicos o con los herejes, pero en asuntos meramente civiles y no religiosos.
4065. Sólo en algunos casos puede ser lícito tratar asuntos religiosos con herejes, como cuando se reúnen para orar por la unidad.
4066. Ponen en peligro la fe las escuelas acatólicas que enseñan herejías abiertamente o que admiten a todos prescindiendo de la enseñanza de fe.

4067. Ponen ilícitamente en grave peligro la fe, las escuelas que se dicen “católicas” y promueven herejías y falsedades como si fueran verdad.
4068. La fe es un valor muy grande. Siempre hay que pedirla y es necesario cultivarla y cuidarla.
4069. La tolerancia no puede ser virtud porque su objeto es algo malo. Se tolera el mal. Se reconoce, se valora, se respeta, etc., el bien.
4070. El vicio de la soberbia es un peligro interno contra la fe sobrenatural infusa.
4071. La soberbia dirige inmediatamente a Dios despreciándolo.
4072. La soberbia no hace caso de la razón recta para pensar con moderación acerca de sí mismo, sino que la traspasa creyéndose más de lo que es.
4073. La soberbia es contraria a la ley divina, porque reniega de someterse como debe.
4074. La soberbia nos hace despreciar a Dios por no querer someternos a su autoridad y a su ley.
4075. El pecado de soberbia del hombre consiste en haber querido ser él mismo el que establece los principios morales; lo bueno y lo malo.
4076. El pecado original de soberbia del hombre que afectó a la especie humana fue el de querer la autonomía moral.
4077. El origen del primer pecado del hombre está en la soberbia.
4078. Con la soberbia se intenta suprimir la sumisión del hombre a Dios.
4079. El soberbio busca no someterse a las normas señaladas por Dios.
4080. La soberbia es pecado mortal porque se niega a aceptar la ley divina y trata de poner sus propias leyes según sus gustos y conveniencia.
4081. El pecado de soberbia guarda siempre relación con todos los demás pecados.
4082. El mayor pecado es el odio a Dios.
4083. El soberbio busca siempre la carencia de bondad en los demás.
4084. El soberbio actúa irracionalmente, no ve el grado de su bien ni el de los demás. Busca las carencias en los demás y vive en la falsedad.
4085. El soberbio no quiere someter su entendimiento a la iluminación de Dios.
4086. La vida inmoral es un peligro interno contra la fe sobrenatural infusa. Transgredir constantemente la ley de Dios acaba por confundir.
4087. La vida inmoral es un peligro interno contra la fe sobrenatural infusa porque el que obra mal odia la luz. Humildad.
4088. La fe católica no se funda en la autoridad de la Iglesia, sino que su objeto formal es el mismo Dios que revela.
4089. La fe que renuncia a una Filosofía realista desbarra hacia el fanatismo fideista y fundamentalista.
4090. La evangelización y la pastoral sin una buena Filosofía es puro fanatismo fideista.

4091. La fe en Dios no es creer en Dios, sino vivir en Dios y con Dios.
4092. La fe es una certeza más fuerte que la de las Matemáticas, pero es oscura porque se opone a la visión.
4093. El fideísmo es la fe ciega irracional o sin razón.
4094. Es mejor que no haya educación religiosa a que la haya en base a puros errores y herejías que provocan la pérdida de la fe.
4095. La fe es un hábito de la inteligencia, por eso no es irracional. Pero también interviene la voluntad que impera el asentimiento.
4096. El objeto de la fe sobrenatural es TODO lo que Dios ha revelado. Tradición, Antiguo y Nuevo Testamento.
4097. El sujeto próximo de la fe sobrenatural es el intelecto y, el sujeto remoto, la persona humana creyente.
4098. La fe no es opinión, no implica duda.
4099. La fe es cierta, juzga sin temor a equivocarse aun cuando es oscura porque se opone a la visión.
4100. El intelecto nunca debe desistir en penetrar y profundizar en los misterios de la fe: *Fides quaerens intellectum*.
4101. El hombre no puede dar la fe infusa a otra persona humana. Pero si puede demostrar la existencia de Dios y parte de su esencia racionalmente.
4102. La esperanza es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad y, por la cual, confiamos alcanzar la vida eterna con el auxilio de Dios.
4103. El motivo de la esperanza cristiana es la omnipotencia auxiliadora de Dios.
4104. El objeto formal de la esperanza cristiana es Dios.
4105. Los medios sobrenaturales para alcanzar a Dios como objeto de la esperanza cristiana son la gracia, los sacramentos, las virtudes y los dones.
4106. Las tres propiedades de la esperanza cristiana son: la honestidad en buscar el premio eterno; la sobrenaturalidad y la firme certeza.
4107. Los vicios opuestos a la esperanza cristiana son la desesperación o pensar que es imposible alcanzar la bienaventuranza y la presunción.
4108. El vicio de la presunción contra la esperanza cristiana consiste en pensar que la salvación está asegurada de cualquier forma.
4109. Pelagio cae en el vicio de presunción porque afirma que es posible salvarse sin la gracia.
4110. Lutero cae en el vicio de presunción contra la esperanza cristiana porque dice que todo depende de la fe, independientemente de las obras.
4111. Calvino cae en el vicio de desesperación y presunción contra la esperanza cristiana porque afirma que estamos predestinados.

4112. La certeza firmísima de la esperanza cristiana consiste en saber que, si no ponemos obstáculo a la gracia, no nos va a faltar.
4113. La desesperanza de alcanzar el cielo y la presunción de salvarse son faltas contra la virtud teologal infusa de la esperanza.
4114. El deseo desordenado del cielo para librarnos de molestias y trabajos y el apego desordenado a esta vida son faltas contra la esperanza.
4115. La caridad es una virtud infundida por Dios en la voluntad por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo por Dios.
4116. La caridad cristiana es una virtud que constituye el fin de la ley y el vínculo de toda perfección.
4117. La caridad cristiana es una sola virtud con tres objetos materiales: Dios, el prójimo y nosotros mismos.
4118. La virtud de la caridad cristiana se recibe siempre por divina infusión. Nunca por las fuerzas naturales.
4119. La caridad es una virtud teologal infusa que constituye el fin de la ley y el principio de toda perfección.
4120. La caridad es el amor de amistad benevolente entre Dios y el hombre fundado en la comunión de bienes.
4121. La virtud de la caridad supone necesariamente la gracia y es inseparable de ella.
4122. La virtud de la caridad es una realidad creada, un hábito sobrenatural infundido por Dios por el que amamos a Dios, a nosotros y al prójimo.
4123. Si no hay amor a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nosotros mismos, no hay caridad.
4124. Si nos amamos a nosotros mismos o al prójimo por otro motivo que no sea la bondad de Dios no es caridad sino filantropía, amor natural, etc.
4125. Para que haya caridad, el motivo del amor debe ser siempre Dios.
4126. Hay distintos tipos de amor que van desde el amor sensible que compartimos con los animales hasta el amor de Caridad que es sobrenatural.
4127. La caridad no puede encontrar tope en su crecimiento y desarrollo en la vida terrena.
4128. No cabe hablar de una perfección absoluta de la caridad en la vida terrena, ya que siempre puede aumentar más.
4129. En esta vida podemos alcanzar una perfección relativa de la caridad evitando lo que impide el amor a Dios.
4130. Para aumentar la caridad hay que evitar el pecado mortal y lo más posible el venial, buscar la virtud y ejercitarse en el amor a Dios.

4131. Los pecados veniales nos hacen tibios y relajados y nos disponen al pecado mortal que reduce la caridad a cero.
4132. Los pecados veniales enfrían el alma y la predisponen al pecado mortal que acaba con la caridad.
4133. La caridad produce gozo espiritual de Dios, paz, misericordia, compasión por el prójimo, beneficencia, limosna y corrección fraterna.
4134. No hace falta sentir el amor a Dios, basta con que se le ame sobre todas las cosas intelectual y volitivamente.
4135. Hay que amar a Dios con todas las fuerzas y de todos los modos posibles con que se le pueda amar.
4136. La caridad es absolutamente necesaria para todos los hombres con necesidad de medio para la salvación.
4137. La gracia siempre conlleva la caridad.
4138. Hay que estar dispuestos a perder todas las cosas y aun la misma vida antes que pecar.
4139. El odio a Dios de enemistad o de abominación son vicios opuestos a la caridad. Blasfemias, maldiciones, sacrilegios, persecución a fieles...
4140. La acidia es la pereza espiritual que procede del gusto depravado que ya no se complace con las cosas de Dios por considerarlas tristes.
4141. Amar desordenadamente a las creaturas anteponiéndolas al mismo Dios se opone a la caridad.
4142. El egoísmo consiste en amarse desordenadamente por encima de Dios, lo cual se opone a la caridad.
4143. La verdadera felicidad humana es incompatible con el mal: ignorancia, errores, dudas, debilidades, desorden, enfermedades y muerte.
4144. La caridad es una virtud sobrenatural infusa que consiste en amar a Dios sobre todo y al prójimo como Dios nos ama.
4145. La caridad es virtud infusa. Eso significa que sólo Dios la puede dar. Se pierde con el pecado grave y se recupera con la confesión.
4146. La caridad se adquiere únicamente por infusión divina, nunca puede obtenerse por las fuerzas naturales.
4147. Si quieres amar y ser amado con amor perfecto no hay otro camino que pedir a Dios la caridad.
4148. El sujeto donde reside inmediatamente la caridad es en la voluntad porque es un movimiento de amor hacia Dios como Bien Supremo.
4149. La caridad exige que el amor a Dios sea afectivo, o sea, que cumpla con actos de amor, y efectivo, que cumpla la voluntad de Dios (su ley).

4150. El objeto material secundario de la caridad son todas las criaturas inteligentes que han llegado, o pueden llegar, a la felicidad eterna.
4151. Los actos humanos que no son por Dios, que es el objeto formal de la caridad, no son verdaderos actos de caridad.
4152. La caridad es la más excelente de todas las virtudes por ser la que más nos une a Dios.
4153. La caridad dirige y ordena los actos de todas las demás virtudes infusas al fin último sobrenatural.
4154. Sin la caridad, las virtudes sobrenaturales, incluyendo la fe y la esperanza, están muertas.
4155. La caridad puede aumentar en esta vida porque estamos en camino hacia Dios y el acercamiento a Él se da por el incremento de la caridad.
4156. La caridad, como todo hábito, no crece por suma o cuantitativamente, sino por una mayor radicación en el sujeto.
4157. La caridad no aumenta por actos imperfectos sino por actos más intensos y perfectos que los anteriores.
4158. Sólo el amor de Dios cada vez más intenso puede conducir al hombre hasta el nivel más alto de perfección.
4159. Cuando nos amamos a nosotros o al prójimo por algo distinto de la bondad de Dios, no hacemos acto de caridad, sino de filantropía o egoísmo.
4160. El sujeto donde reside inmediatamente la caridad es en la voluntad porque se trata de un movimiento de amor hacia el Bien Supremo.
4161. La caridad es una amistad entre Dios y el hombre basada en una mutua benevolencia fundada en una comunicación de bienes.
4162. El amor de benevolencia que proviene de la caridad exige buscar el máximo perfeccionamiento y el máximo bien recíprocamente.
4163. Si el “amor” produce que la persona que quieres se aleje de Dios, no es amor, es egoísmo o amor desordenado a uno mismo.
4164. El verdadero amor busca, en primer lugar, agradar a Dios.
4165. No puede haber fraternidad si se excluye a Dios.
4166. La virtud de la caridad cristiana supone necesariamente y es inseparable de la gracia.
4167. La caridad exige el amor de la voluntad a Dios mediante actos. Y el cumplimiento de la voluntad de Dios, de la ley moral.
4168. Sin la caridad, los actos de las demás virtudes estarían muertos.
4169. La caridad puede aumentar en esta vida, en la medida en que nos vamos acercando más a Dios.

4170. La caridad, como todos los demás hábitos, no crece por adición o suma sino por una mayor radicación en el sujeto.
4171. Los hábitos no son cantidad sino cualidad. La caridad aumenta por actos más intensos que los anteriores.
4172. Sólo el amor de Dios más intenso puede conducir al hombre hasta la cumbre de la perfección.
4173. Vale más un acto de caridad intenso que mil tibios o imperfectos.
4174. Un justo perfecto agrada más a Dios que muchos tibios o imperfectos.
4175. La conversión de un pecador a una gran perfección agrada más a Dios que la conversión de muchos pecadores a una vida tibia e imperfecta.
4176. La caridad no puede encontrar un tope en su crecimiento y desarrollo en esta vida.
4177. En el conocimiento de sí mismo, el hombre descubre la bondad de Dios porque advierte el amor de Dios.
4178. La perfección está en la caridad, o sea en el amor.
4179. La caridad va acompañada del temor filial y de la gratitud a Dios.
4180. No cabe hablar de una perfección absoluta de la caridad en la vida terrena porque siempre puede crecer y desarrollarse más.
4181. Para conservar la virtud de la caridad es necesario evitar el pecado mortal.
4182. Si se cae en pecado mortal hay que acudir al sacramento de la reconciliación.
4183. Para que la caridad se desarrolle hay que buscar positivamente la virtud y evitar el pecado venial.
4184. Para que la caridad alcance un desarrollo más grande hay que ejercitarse en el amor y unión íntima con Dios y evitar imperfecciones.
4185. El hombre tiene el deber y la obligación de amar a Dios con amor de caridad sobrenatural porque de Dios deriva todo el bien de las creaturas.
4186. Los efectos externos de la caridad son la beneficencia, la limosna y la corrección fraterna.
4187. Debemos amar a Dios estando dispuestos a perder todas las cosas, incluso la misma vida, antes que separarnos de Él por el pecado.
4188. Hemos de amar a Dios con todas las fuerzas y de todos los modos posibles con que se pueda amar.
4189. La caridad habitual es necesaria absolutamente a todos los hombres con necesidad de medio para la salvación.
4190. Quien peca o ama desordenadamente siente como amenaza el castigo y eso puede llevarlo al odio o a la abominación contra Dios.
4191. Cada uno de nuestros actos sobrenaturales procede, a la vez de la actividad convergente de varias virtudes y de varios dones.

4192. El odio a Dios es un pecado opuesto a la caridad y hay dos tipos: de enemistad o de abominación.
4193. Del odio a Dios proceden blasfemias, execraciones, maldiciones, sacrilegios, persecuciones a fieles o a la Iglesia, etc.
4194. Otro pecado contra la caridad es la acidia.
4195. La acidia es el tedio o pereza espiritual que procede del gusto depravado que no encuentra placer en Dios.
4196. Otro pecado contra la caridad es el amor desordenado a las creaturas o a sí mismo (egoísmo).
4197. Lo contrario al amor es el egoísmo. La humildad es la extirpación del egoísmo.
4198. La humildad y el amor en la vida espiritual son una misma cosa.
4199. El más humilde es el más digno.
4200. La situación apta para comulgar es la humildad.
4201. La humildad conlleva contrición, conocimiento de la propia miseria, necesidad del auxilio divino. No avergonzarse de pedir caridad.
4202. La humildad comporta la conciencia de la propia necesidad y dependencia.
4203. Sin la humildad, nadie puede acercarse a Dios.
4204. La persona humana está llamada a amar sobrenaturalmente. El amor sobrenatural es la Caridad.
4205. La perfección de la vida cristiana consiste en la caridad. En el amor a Dios y al prójimo como Dios nos ama.
4206. Es necesario amarse a uno mismo y al prójimo con rectitud y en función de Dios. La caridad, como don de Dios, nos ayuda a lograrlo.
4207. El amor sensible debe ordenarse al espiritual como el cuerpo se ordena al alma que le da vida y unidad.
4208. Dios nos ama a todos de manera perfecta, pero distinta y personal.
4209. La fraternidad que no tiene como fundamento a Dios (caridad) es mera filantropía.
4210. La distancia entre la filantropía y la caridad es la misma que hay entre lo natural y lo sobrenatural.
4211. La fraternidad y la solidaridad exigen la caridad como virtud teologal que Dios infunde en el alma. En eso se distingue de la filantropía.
4212. El apostolado sobre los pecadores para atraerles al buen camino es el acto más exquisito de caridad que podemos realizar con ellos.
4213. La enemistad se opone al amor de benevolencia y, por lo general, nace del odio y de la envidia.
4214. Hay que amar a los enemigos con verdadero amor de caridad, no en cuanto enemigos, pero sí en cuanto hombres capaces de salvación.

4215. La caridad exige amar a los enemigos no por lo que son, sino a pesar de ello. Tampoco consiste en amar sus vicios.
4216. La caridad tampoco exige amar a los enemigos de manera sensible, sino estrictamente sobrenatural. No es necesario sentir nada.
4217. La virtud de la caridad exige que el amor a los enemigos erradique todo odio de enemistad y todo deseo de venganza.
4218. La virtud teologal de la caridad es una virtud sobrenatural infusa que sólo Dios puede dar.
4219. En el orden de la caridad, Dios siempre ha de ocupar el primer lugar.
4220. En la medida de las posibilidades, el apostolado es un deber que obliga a todos los católicos sin excepción.
4221. Es imposible amar a Dios sin querer y procurar que toda creatura le ame y le glorifique.
4222. Todos los deberes para con el prójimo: individuales, familiares y sociales giran en torno a dos virtudes fundamentales: caridad y justicia.
4223. La obligación de caridad y justicia llega a su máximo punto en el sacerdote por representar al mismo Cristo y por el escándalo que puede dar.
4224. Existe un mandamiento judeocristiano que exige amar al prójimo con amor de caridad sobrenatural externo e interno.
4225. Hay un amor natural por el que se ama al prójimo por sus cualidades naturales (belleza, fortuna...) o espirituales (ciencia, arte...).
4226. Existe un amor estrictamente sobrenatural por el que se ama al prójimo por Dios y para Dios.
4227. Lo que no se hace por amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo como Dios quiere que amemos, es pérdida de tiempo.
4228. Hay que procurar y desear al prójimo toda clase de bienes y, sobretudo, la salvación eterna.
4229. En la vida terrena debemos amar a Dios con amor objetivo de la voluntad, aunque no lo sintamos sensible o subjetivamente.
4230. El odio a Dios es el mayor de todos los pecados contra el Espíritu Santo.
4231. Es más importante no dañar al prójimo que querer hacerle un bien.
4232. El odio de enemistad se opone directamente a la caridad.
4233. El odio de enemistad es intrínsecamente malo, es ilícito desearle un mal al prójimo.
4234. La enemistad se opone directamente al amor de benevolencia y suele nacer del odio y de la envidia.
4235. El amor a los enemigos obliga a deponer todo odio de enemistad y todo deseo de venganza. Con la virtud infusa de la caridad se logra.

4236. Puede ser lícito desear un mal físico y material, nunca espiritual a una persona para su enmienda. V.gr. una enfermedad para arrepentirse...
4237. Puede ser lícito desear un mal a alguien por el bien común. V. gr. la cárcel a un asesino serial.
4238. No es lícito maldecir a un enemigo. Maldecir se opone directamente a la caridad.
4239. Gozarse del mal ajeno es odio opuesto a la caridad. No es excusable odiar a quien nos odia.
4240. La virtud sobrenatural infusa de la caridad exige procurar la reconciliación con los enemigos lo más pronto posible.
4241. No es lícito mantener en el alma el odio o rencor con el enemigo u ofensor.
4242. Ante una ofensa no se requiere pedir expresamente el perdón, basta con buscar la manera de restablecer la amistad como si nada hubiera pasado.
4243. El ofendido está obligado siempre a perdonar al ofensor que le pide perdón en forma directa o indirecta.
4244. La envidia considera el bien del prójimo como un mal para sí.
4245. Es extremadamente fácil pasar de la envidia al odio que no se limita a entristecerse del bien del prójimo, sino además desearle un mal.
4246. No hay que confundir la envidia con una legítima tristeza de ver triunfar al malo en cuanto malo: herejes, perseguidores de la Iglesia.
4247. No es envidia desear tener las virtudes y buenas cualidades del prójimo, con gozo y satisfacción de que las tenga él.
4248. La envidia es siempre mala porque es el dolor de lo que debía alegrarnos del prójimo.
4249. No hay que impacientarnos con los malvados, no hay que envidiar su prosperidad.
4250. La envidia de la gracia del hermano es un pecado gravísimo. Que a una persona le duela la gracia de Dios para su hermano.
4251. El escándalo es un dicho o hecho que no es recto y que hace que el prójimo pueda pecar.
4252. El escándalo suele afectar a las personas de mediana virtud, no a los muy viciosos ni a los muy santos. Pero es peligroso para todos.
4253. El escándalo no suele afectar a los muy viciosos porque no necesitan quien les induzca a pecar.
4254. El escándalo no afecta a los muy santos porque no se dejan mover.
4255. Es posible que una persona se ofenda o hasta se odie a sí misma. No perdonarse implica un amor desordenado por la soberbia.
4256. Un signo claro de congruencia y fidelidad en el seguimiento a Cristo es el martirio. Difícil de evitar cuando se sigue de verdad.

4257. El hombre está llamado a amar sobrenaturalmente y con amor de caridad.
4258. El precepto de amar a los enemigos obliga a la reconciliación lo más pronto posible.
4259. La acidia consiste en el tedio o pereza espiritual. Proviene del gusto depravado de los hombres que no encuentran placer en Dios.
4260. La acidia hace que los hombres consideren las cosas de Dios como tristes, sombrías y melancólicas. Va contra la virtud de la caridad.
4261. La acidia conduce a la malicia, al rencor, la pusilanimidad, la desesperación, la torpeza, la indolencia y la divagación hacia lo ilícito.
4262. Si el hombre se ama desordenadamente a sí mismo y a las criaturas acaba por ofender a Dios quebrantando su ley, hasta llegar a odiar a Dios.
4263. Del odio a Dios proceden las blasfemias, las maldiciones, los sacrilegios, las persecuciones a la Iglesia, etc.
4264. Debemos amar a Dios con todas las fuerzas y de todos los modos posibles con que se le pueda amar.
4265. La caridad habitual es necesaria absolutamente como medio necesario de salvación para todo ser humano.
4266. La caridad actual (acto sobrenatural) es necesaria para la salvación de todo pecador adulto que no pueda recibir el bautismo o la reconciliación.
4267. Cristo nos dio su vida por amor a nuestra salvación.
4268. La caridad devuelve la rectitud a la razón y a la voluntad, para cambiar el odio al prójimo en amor y odiarse a sí mismo como pecador.
4269. El amor que tenemos a Dios ha de ser proporcionando a la creatura, el bien que no podemos hacer a Dios.
4270. El amor que tenemos a Dios hay que hacerlo al prójimo.
4271. El precepto de no dañar al prójimo es más grave que el de beneficiarle.
4272. Sin amigos es imposible tener virtudes.
4273. La amistad es un precioso don de Dios.
4274. La amistad es la fuente de donde brotan las virtudes.
4275. Al margen de Dios, el amor se convierte en egoísmo.
4276. Sin Dios no puede haber verdadero amor ni a uno mismo ni a las creaturas.
4277. Imposible lograr las virtudes sin un ambiente de amor y amistad propicio para su desarrollo.
4278. No es posible ser feliz si excluimos la felicidad de otras personas.
4279. La persona humana necesita amigos en todos los estados, circunstancias y momentos de la vida.
4280. El ser humano necesita amigos, aun cuando ha alcanzado la felicidad por ser virtuoso.

4281. El que ama desea y se goza en el bien del amigo.
4282. El que ama considera los males y los bienes del amigo como si fueran propios.
4283. La persona que ama une su voluntad con el amigo.
4284. El que ama quiere el bien del amigo como para sí mismo.
4285. El que ama recibe en sí mismo los bienes y los males del amigo, de modo que es afectado en el amigo.
4286. El que ama quiere el bien del otro y mientras más perfecto es el amor, más se busca la perfección del amigo oponiéndose a lo que va contra él.
4287. El hombre feliz necesita amigos no por utilidad o por deleite sino para obrar el bien.
4288. El amor es algo muy serio, supone un compromiso total e irrevocable.
4289. La jactancia es alardear de una cualidad o de una cosa que no se posee.
4290. El orgullo es un vicio por el cual el hombre se siente superior a los demás y les muestra desprecio, alejándose de su trato.
4291. Cualquier hábito bueno puede ser recibido por divina infusión.
4292. La amistad con Dios tiene un origen sobrenatural.
4293. La amistad con Dios se posee por infusión divina.
4294. Sólo por las obras realizadas en gracia de Dios, teniendo la virtud de la caridad, el hombre puede alcanzar la bienaventuranza eterna.
4295. El amor no se puede imponer.
4296. Dios es el objeto de la amistad humana porque, siendo el Bien infinito, hace feliz al hombre haciendo que su Bien sea del hombre.
4297. El amor de Dios es posible porque se le ama en cuanto amigo del hombre o en cuanto le comunica su misma vida divina al hombre.
4298. Dios toma la iniciativa de amor hacia el hombre gratuitamente, infundiendo además la correspondencia al amor respetando la libertad humana.
4299. El hombre está obligado a amarse a sí mismo, pero con amor de caridad. Con amor de amistad sobrenatural.
4300. El hombre no tiene amistad natural consigo mismo y, además, requiere la caridad que es amor sobrenatural.
4301. La caridad con uno mismo es consecuencia del amor sobrenatural a Dios y por tanto de querer su voluntad.
4302. Al cuerpo hay que amarlo con amor de caridad.
4303. El cuerpo es un instrumento para alcanzar la felicidad eterna.
4304. Por sí misma y esencialmente, la perfección de la vida cristiana consiste en la caridad.

4305. Los consejos evangélicos: pobreza, obediencia y castidad se ordenan a remover los obstáculos de los actos de caridad.
4306. La pobreza o abandono voluntario de los bienes materiales o riquezas para dedicarse únicamente a Dios está fundada en el mismo Cristo.
4307. La pobreza no es sólo material. Sino principalmente y sobre todo espiritual.
4308. La pobreza espiritual es causa de la pobreza material.
4309. Los actos que tienen por objeto el bien espiritual del alma son más útiles al prójimo que los que se ordenan al bien corporal.
4310. Son más excelentes las limosnas espirituales que las corporales.
4311. Acto heroico de caridad es ofrecer el fruto satisfactorio de nuestras obras en esta vida y los sufragios por estas después de la muerte.
4312. La limosna es un signo de beneficencia que consiste en dar alguna cosa al necesitado por amor de Dios y propia compasión.
4313. Por derecho natural y divino positivo hay obligación grave de ejercer la virtud de la limosna.
4314. No dar limosna al necesitado conlleva la pérdida de la caridad (gracia santificante). No se trata de un consejo, sino de un precepto.
4315. Hay que dar limosna según la medida de nuestras necesidades.
4316. La obligación de dar limosna en cada caso se mide por la necesidad del prójimo y las propias posibilidades.
4317. Cuando el prójimo está en extrema necesidad, es obligatorio ayudarle incluso con suficientes bienes superfluos para la vida.
4318. Cuando el prójimo está en grave necesidad hay obligación de ayudarle con lo superfluo para su estado o posición social.
4319. La limosna debe ser justa, o sea, dada por el que es dueño de lo que se va a dar, o por su voluntad expresa o porque es de libre administración.
4320. La limosna ha de ser prudente: a los verdaderamente pobres; no a los que por pereza no quieren trabajar.
4321. La corrección fraterna es una obligación moral.
4322. La corrección fraterna debe ser sobre una materia cierta y manifiesta.
4323. La corrección fraterna se hace sólo en los casos en que se prevea que no hay otro medio igual o mejor para lograr que se corrija el error.
4324. La corrección fraterna debe fundarse en la esperanza de éxito. Si se prevé que será contraproducente por provocar la ira, debe suspenderse.
4325. La corrección fraterna debe prever que no va a provocar grave perjuicio al corrector que siempre habrá de medirse para no provocar venganza.
4326. La corrección fraterna debe esperar siempre las circunstancias oportunas para lograr el éxito.

4327. La corrección fraterna debe hacerse con caridad, justicia, benignidad, humildad y prudencia.
4328. No hay que confundir la envidia con la tristeza de ver triunfar al malvado en cuanto malo.
4329. El odio es el mayor pecado contra el prójimo por parte del desorden interior, aunque no por los efectos porque otros lo perjudican más.
4330. La corrección fraterna siempre ha de ser en privado y buscando el bien del prójimo. Nunca debe perjudicar al prójimo.
4331. La corrección fraterna debe omitirse si esta puede inducir a otros pecados en el prójimo como ira o venganza.
4332. La corrección fraterna es la amonestación hecha al prójimo culpable en privado y por pura caridad para apartarle del pecado.
4333. Cuando corregimos fraternalmente siempre hay que salvar la buena fama del corregido.
4334. La corrección fraterna debe ser siempre en privado y sólo si no hay otra opción igual o mejor para que el prójimo se corrija sin ella.
4335. La corrección fraterna debe estar fundada en la esperanza de éxito, de lo contrario debe omitirse.
4336. El agredido tiene la obligación natural y sobrenatural (de caridad) de perdonar siempre y en todos los casos al agresor.
4337. Hay obligación grave de cuidar en el prójimo su vida, su cuerpo, su hacienda y su honor y buena fama.
4338. No es lo mismo querer y obrar mereciendo la vida eterna que comportarse honestamente con los demás hombres.
4339. No vale ni cuesta lo mismo amar a unos amigos que amar a Dios sobre todas las cosas.
4340. No es lo mismo practicar unos preceptos morales en determinados momentos que practicarlos todos siempre.
4341. No es lo mismo practicar todos los preceptos morales siempre que algunos muy difíciles en determinadas situaciones.
4342. No es lo mismo querer empezar a creer y vivir cristianamente que convertirse plenamente a Dios en caridad perpetua.

27. TEOLOGÍA MORAL III: LA GRACIA Y EL PECADO

- 4343. La encarnación del Verbo es la mayor prueba de amor que Dios ha dado a las creaturas racionales y que llenó de admiración al mismo Cristo.
- 4344. La raíz del mérito es la gracia santificante.
- 4345. Los actos humanos sobrenaturales proceden de la gracia de Dios habitual o actual.
- 4346. Los actos humanos sobrenaturales más perfectos y que son frutos de la gracia y los dones del Espíritu Santo son las bienaventuranzas.
- 4347. La gracia perfecciona la naturaleza, no la suprime, sino que la perfecciona.
- 4348. La gracia introduce al hombre en la intimidad divina.
- 4349. La gracia increada es el mismo Dios.
- 4350. La gracia de Dios es necesaria para hacer el bien y para resistir el mal que atacamos con obras buenas.
- 4351. La gracia de unión hace que la naturaleza humana subsista en la persona divina del Verbo y sólo Cristo la posee.
- 4352. La gracia santificante jamás se infunde sola, va acompañada del cortejo riquísimo de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo.
- 4353. La gracia informa la esencia del alma divinizándola y elevándola al orden sobrenatural.
- 4354. La acción interior de la gracia no es lo mismo que la fe. La fe implica siempre un saber como elemento esencial.
- 4355. La fe es entrega y participación, supone el fortalecimiento de la voluntad para cambiar nuestra vida.
- 4356. En todo el proceso de la fe, el hombre actúa con su razón y con su voluntad libre y en todo el proceso no deja de actuar la gracia.
- 4357. Es una gracia saber soportar, por Dios y con paciencia, las tristezas que nos afligen injustamente.
- 4358. La gracia permite al hombre entrar en la intimidad divina, haciéndole partícipe de su vida intratrinitaria. Eleva al hombre y lo sana.

4359. Una creatura es más perfecta en tanto más se asemeja a Dios. Imitar a Dios nos hace mejores y nos conduce a la realización plena.
4360. Dios ordena al hombre a la gloria eterna mediante una ley ante la cual el hombre no queda indiferente.
4361. Con la Encarnación de Cristo, la naturaleza humana se inserta en la Trinidad y adquiere un lugar sobrenaturalmente superior en la creación.
4362. La virtud infusa de la fe se da de Persona a persona. Es el encuentro con el Dios personal en su palabra.
4363. La redención ha de restaurar todo lo que ha sido dañado por el pecado.
4364. La gracia de la fe incoada es frustrable o resistible en su curso por un impedimento de la voluntad humana.
4365. La gracia de la fe siempre la inicia Dios.
4366. La fe es la primera gracia de Cristo que el hombre puede aceptar o rechazar.
4367. La gracia suficiente para obrar bien respecto a lo fácil es general y la tienen todos los bautizados.
4368. La gracia eficaz es especial y la tienen aquellas personas a las que Dios infunde para realizar actos perfectos.
4369. La ley natural se da para que el hombre sepa qué debe hacer y qué debe evitar. Para distinguir el bien y el mal.
4370. Por la gracia se pueden salvar todos los hombres, pero hay que creer y aceptarla.
4371. Ninguna gracia anula la libertad. La persona humana es libre de aceptarla o rechazarla.
4372. El hombre necesita de la gracia para realizar su obra de perfeccionamiento como hijo de Dios y para sanar su propia naturaleza.
4373. Sólo con la gracia sanante se pueden dar las condiciones necesarias para que el hombre lleve a cabo el auténtico humanismo o cultura.
4374. El estar o no estar en gracia de Dios es cuestión de vida o muerte.
4375. El Espíritu Santo, que es gracia increada, es la causa formal inmanente de nuestra justificación.
4376. Sin la gracia, la ley sólo sirve para nuestra culpable condenación.
4377. El querer y obrar correctos del hombre se realizan en dos niveles: natural y sobrenatural, y en distintos grados de intensidad.
4378. Todo acto humano, sea natural o sobrenatural, requiere una necesaria e inmediata moción de Dios que se llama premoción física.
4379. Además de la premoción física, el hombre necesita de la gracia para todos y cada uno de sus actos sobrenaturalmente buenos.

4380. La libertad humana, herida por el pecado, para dar máxima eficacia a la ordenación a Dios ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios.
4381. La voluntad fue más afectada por el pecado original que la inteligencia.
4382. El hombre caído puede con las solas fuerzas naturales hacer ciertas obras buenas moralmente, pero no todas, y expeditamente sin la gracia.
4383. El principio intrínseco remoto de donde brotan los actos sobrenaturales y meritorios es la gracia santificante.
4384. La gracia actual es un acto fugaz y transitorio que dispone al alma para obrar o recibir algo en orden a la vida eterna.
4385. La gracia actual dispone al alma para que reciba los dones y virtudes cuando no los tiene, o para ponerlos en movimiento cuando ya los posee.
4386. La gracia actual es absolutamente necesaria para obrar sobrenaturalmente aun cuando se tengan todos los hábitos infusos.
4387. La gracia actual se requiere indispensablemente para todo acto relacionado con la salvación del alma.
4388. Aun teniendo todos los hábitos sobrenaturales que son la gracia, las virtudes y los dones, se necesita gracia actual para los actos sobrenaturales.
4389. El hombre caído no puede disponerse convenientemente a recibir la gracia con sus solas fuerzas naturales.
4390. El hombre caído no puede amar a Dios sobre todas las cosas sin el auxilio de la gracia.
4391. El hombre justo no puede perseverar largo tiempo en estado de gracia sin un auxilio especial de Dios.
4392. Dios ofrece a todos los pecadores misericordiosamente los auxilios suficientes, al menos remotamente para arrepentirse de sus pecados.
4393. Dios ofrece a todos los justos las gracias próxima o remotamente suficientes para resistir las tentaciones y cumplir los preceptos.
4394. Dios ofrece a todos los infieles paganos, las gracias próxima o remotamente suficientes para que puedan convertirse a la fe.
4395. Dios no niega jamás la gracia habitual al que hace lo posible para alcanzarla con la gracia actual.
4396. La gracia suficiente puede aceptarse o rechazarse mientras que la gracia eficaz no, porque siempre actúa eficazmente.
4397. Las gracias de Dios hacen que el hombre quiera y elija libremente lo que Dios quiere.
4398. La gracia actual defiende los hábitos infusos contra su desaparición por el pecado grave.

4399. La gracia actual fortalece contra las tentaciones, indica los peligros, amortigua las pasiones, inspira buenos pensamientos, etc.
4400. La gracia actual actúa sobre los hábitos infusos cuando ya se poseen haciéndolos crecer.
4401. La gracia habitual es la que tenemos los bautizados cuando no estamos en pecado grave y que nos hace gratos a Dios.
4402. La gracia habitual es algo real creado y recibido intrínsecamente en el alma.
4403. La fe, sin obras consiguientes, no salva.
4404. Por la fe y las obras, que la gracia produce, se consolida la ley.
4405. A la gracia suficiente que Dios nos da, si es secundada por el hombre, le siguen nuevas gracias para obrar bien.
4406. Es la gracia la que causa la buena voluntad y la buena obra.
4407. Las gracias de Dios no suprimen la libertad humana, sino que la incrementan porque sanan la misma libertad.
4408. La gracia de unión hace que la naturaleza humana subsista en la Persona divina del Verbo y sólo Cristo la posee.
4409. La gracia santificante eleva la humanidad santa para obrar sobrenaturalmente.
4410. La naturaleza humana de Cristo subsiste en el Verbo en virtud de la gracia de unión y, por eso, es capaz de producir frutos divinos.
4411. La efusión de la gracia santificante en el alma de Cristo proviene del Espíritu Santo.
4412. La gracia santificante jamás se infunde sola, siempre va acompañada de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo.
4413. La gracia informa al alma divinizándola y elevándola al orden sobrenatural.
4414. Las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo nos hacen capaces de producir actos sobrenaturales y divinos.
4415. Nadie puede cumplir cabalmente los preceptos de la ley natural sin el auxilio de la gracia.
4416. En el alma justificada por la gracia inhabita la Trinidad Beatísima.
4417. Nada hay más importante que estar en gracia de Dios.
4418. Dios habita dentro del alma en gracia.
4419. El alma transformada por la gracia de Dios no pierde jamás su propia personalidad creada.
4420. Con la gracia santificante se infunden en el alma las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo.
4421. Todo cuanto hay de perfección en Cristo, nuestra Cabeza, si es comunicable, se encuentra también en sus miembros unidos a Él por la gracia.

4422. La previa moción de la gracia actual es absolutamente necesaria para poder realizar cualquier acto saludable.
4423. La gracia actual es al orden sobrenatural lo que la previa moción es al orden natural. Es absolutamente necesaria.
4424. La gracia santificante ordena al hombre inmediatamente a la unión con el último fin.
4425. Las gracias gratis dadas ordenan al hombre a algunas cosas que preparan para el último fin como por la profecía y los milagros.
4426. La gracia santificante, por ordenarnos inmediatamente a la unión con Dios, es mucho más excelente que la gracia gratis dada.
4427. Las gracias gratis dadas o carismas no son necesarias para la santificación y salvación de la persona que es su sujeto.
4428. Las gracias gratis dadas pueden recibirse incluso estando en pecado mortal y continuar permaneciendo en el pecado después de recibirlas.
4429. Las gracias gratis dadas no dependen de la santidad, pero casi siempre se reciben con la gracia santificante, las virtudes y dones.
4430. Los místicos, que poseen los dones del Espíritu Santo en un alto nivel de arraigo, reciben también muchas gracias gratis dadas.
4431. Los fenómenos extraordinarios cognoscitivos, afectivos y corporales de los místicos, tienen como causa próxima las gracias gratis dadas.
4432. Las gracias gratis dadas son denominadas carismas.
4433. La gracia santificante es el fin de los carismas que sirven para que los demás y su poseedor no pongan obstáculos a la gracia santificante.
4434. Las gracias gratis dadas o carismas van principalmente ordenadas al bien de los demás.
4435. En la vida cristiana, todo está encaminado a facilitar la adquisición y conservación de la gracia santificante que une directamente a Dios.
4436. La gracia santificante, aunque es más común y ordinaria que los carismas, es lo sumo y lo supremo porque nos une directamente a Dios.
4437. Las gracias gratis dadas están ordenadas a las gracias *gratum faciens* como medios al fin.
4438. La mística no es algo extraordinario como las gracias gratis dadas, porque comienza ya en el estado ascético.
4439. Todo cristiano participa, de algún modo, de la mística que comienza con el bautismo y permanece en todas las almas en gracia habitual.
4440. El desarrollo de la mística corresponde al desarrollo de la gracia santificante.
4441. El crecimiento de la gracia santificante se verifica por el incremento de las virtudes infusas, principalmente de la caridad.

4442. Todos los bautizados estamos llamados a vivir y obrar sobrenaturalmente por la gracia.
4443. La gracia de unión hace que la naturaleza humana subsista en la persona divina del Verbo.
4444. La gracia de unión es enteramente única, trascendental e incommunicable: solamente Cristo la posee.
4445. En Cristo, la gracia santificante dimana de la gracia de unión de un modo natural.
4446. Por la gracia de unión pertenece al Verbo la humanidad de Cristo, que se convierte, por lo mismo, en humanidad del verdadero Hijo de Dios.
4447. La efusión de la gracia santificante del alma de Cristo con la que produce frutos divinos se atribuye al Espíritu Santo.
4448. La preocupación casi única del alma ha de ser la de llegar a la más exquisita y constante fidelidad a la gracia.
4449. La economía de la gracia actual guarda estrecha relación con el grado de nuestra fidelidad.
4450. La gracia actual es como el aire divino que el Espíritu Santo envía a nuestras almas para hacerlas respirar y vivir en el plano sobrenatural.
4451. Eminencialmente significa el modo en que se encuentra en Dios toda la perfección del mundo creatural, sin su esencial limitación.
4452. El pecado consiste en que el hombre se convierte a la creatura y se aleja de Dios. Dios siempre busca al hombre.
4453. La curación del paralítico (Mc. 2,5) es el signo visible del perdón que es la curación invisible del pecado.
4454. No hay ninguna falta que no pueda ser perdonada por Dios. En el pecado es el hombre quien se aleja de Dios.
4455. La esencia del pecado es la conversión a la creatura y, por tanto, el alejarnos de Dios.
4456. Dios siempre ama a los pecadores y espera su conversión
4457. La conversión a Dios dura toda la vida y conlleva muchas caídas, como un niño que comienza a caminar. Hay que tener paciencia.
4458. La desesperanza es un grave mal. Siempre hay que esperar.
4459. Nuestras faltas e imperfecciones nos hacen crecer en humildad.
4460. El pecado formal proviene de una radical ignorancia de la inteligencia creada y, en el caso del hombre, sujeta al peso de la materia.
4461. La libertad cristiana consiste en no estar esclavizado al pecado. Obrar bien siempre y en todo momento para realizarnos plenamente.

4462. El ser de la persona humana es algo distinto pero participado del Ser de Dios. Nunca hay que confundir a la creatura con el creador.
4463. La felicidad es el bien que colma todas las exigencias y expectativas del hombre. La posesión de Dios en la visión intuitiva de su esencia.
4464. El hombre es el más perfecto de los animales y el más imperfecto de los seres espirituales.
4465. El hombre se inclina fácilmente a la vida de los sentidos, pero ve con dificultad y cuesta arriba la vida espiritual.
4466. La grandeza de la persona humana le viene de ser persona, hija de Dios. Su limitación le viene de ser humana y creada.
4467. El pecado es ausencia de ser donde debería haber ser.
4468. No confundir resurrección con reencarnación. Resurrección es: recuperación del propio cuerpo al que naturalmente está ordenada el alma.
4469. El pecado original no sólo ha despojado al hombre de su vida sobrenatural, sino que lo ha herido también en su misma naturaleza.
4470. El pecado original consistió en el abuso de la libertad que hizo que se erigieran contra Dios, anhelando constituir su fin fuera de Dios.
4471. Con el pecado, el hombre rechaza el don de la felicidad y de la vida plena.
4472. El pecado lleva consigo una cierta característica diabólica.
4473. El primer pecado es el pecado del hombre, creado por Dios varón y mujer, y por ser de los progenitores es hereditario.
4474. El pecado es la no semejanza con Dios, y es muy dramática y dolorosa.
4475. El pecado es ofensa a Dios porque ofende la donación que pertenece al designio eterno de Dios en su relación con el hombre.
4476. La fatiga y el dolor son consecuencias del primer pecado de los hombres.
4477. La Redención debe restaurar TODO lo que ha sido dañado por el pecado. Todo el universo es transformado y glorificado.
4478. La salvación humana no se limita al alma humana, sino al ser personal humano: cuerpo y alma espiritual.
4479. El misterio humano sólo se resuelve en Cristo.
4480. Todo, excepto el mal, es apto para constituirse en elemento de la salvación.
4481. El hombre, por el pecado original, necesita el auxilio de la gracia que cure su naturaleza herida.
4482. Todo, menos el mal, es elevado y sanado por la gracia.
4483. La gracia se armoniza con la naturaleza sin violentarla, completando su bondad y sanando sus imperfecciones.
4484. Somos una naturaleza enferma y desahuciada cuya única esperanza real es Cristo.

4485. El carácter dinámico de la naturaleza aparece, como una consecuencia del orden establecido por Dios.
4486. La naturaleza es la manifestación del orden con que Dios conduce las cosas a sus fines propios y hacia Sí mismo como su último fin.
4487. Entre lo natural y lo sobrenatural, la distancia es infinita. No hay proporción alguna.
4488. Sin la gracia divina, el hombre no puede merecer absolutamente nada en el orden sobrenatural.
4489. Que el hombre sea movido por Dios, no quita que se mueva también a sí mismo en virtud de su libre albedrío.
4490. La persona humana está llamada a obrar sobrenaturalmente por la gracia divina.
4491. La premoción y la gracia no anulan la libertad humana. Dios no es causa de la frustración del hombre.
4492. El uso y disfrute de las cosas terrenas está naturalmente subordinado y condicionado a la consecución de la felicidad eterna.
4493. Ninguna naturaleza creada se basta para producir un acto que merezca la vida eterna, a menos que se añada la gracia.
4494. Ningún hombre en pecado puede merecer la vida eterna mientras no se reconcilie con Dios y sea borrado su pecado por obra de la gracia.
4495. El pecado es el mal más profundo, que alcanza al hombre en lo más íntimo de su personalidad.
4496. La felicidad del hombre sólo tiene sentido por y en la glorificación de Dios, es decir, en el reconocimiento de su grandeza y su bondad.
4497. Ni siquiera las virtudes nos dan la felicidad perfecta como lo propusieron los estoicos y Aristóteles. Sólo Dios da la felicidad perfecta.
4498. La persona humana no puede glorificar formal y plenamente a Dios si no logra, a la vez, su máxima perfección ontológica.
4499. Las personas que se rehusaron a dar gloria formal a Dios han de darle gloria objetiva en su pena sin fin.
4500. Hay que confiar en el Espíritu Santo, pero ser responsables de nuestros actos. Dios no anula la libertad ni la responsabilidad humana.
4501. Se percibe una confianza en Dios que anula la responsabilidad humana sobre lo que ahora sucede en el mundo.
4502. Esta generación ha repudiado a Dios. Y piensa que Dios está obligado a anular la responsabilidad y las consecuencias de sus actos.
4503. La lucha que libramos constantemente contra el pecado no pertenece al orden natural, sino al sobrenatural.

4504. La persona humana no puede alcanzar naturalmente todo lo que se requiere para su felicidad perfecta, requiere de lo sobrenatural.
4505. La conversión de un pecador a una gran perfección agrada más a Dios y le glorifica más que la conversión de muchos a una vida tibia.
4506. La persona humana debe intentar, en primer lugar, la gloria de Dios, y su felicidad debe centrarse en la glorificación de Dios.
4507. Aunque nuestro conocimiento y amor a Dios sea imperfecto, hay que ofrecérselo, porque así nos acercamos a glorificarlo plenamente.
4508. El Último Fin es necesario porque el proceso al infinito de seres imperfectos es absurdo.
4509. Dentro de los seres corpóreos sólo la persona humana es capaz de glorificar libremente, o sea formalmente a Dios.
4510. La persona humana ha de hacer retornar a Dios la glorificación de todo el universo que salió de Dios.
4511. La persona, por ser espiritual, es creada por Dios para glorificarle formalmente, o sea consciente y libremente.
4512. La persona humana no puede alcanzar su plenitud o perfección si no es por el conocimiento y amor de Dios.
4513. El ser humano es capaz de descubrir que existe un ser personal perfecto y autor de todo el universo: Dios.
4514. El ser de la persona creada es participación del ser de su Creador, por eso naturalmente es mayor el amor a Dios que el amor propio.
4515. Las personas que se encuentran al margen del conocimiento de Dios, no por ello quedan al margen del orden moral.
4516. Sólo cuando la persona humana alcanza a Dios, logra necesariamente su propio bien y perfección plena.
4517. El fin de Dios y el fin del hombre se identifican y por eso no es posible separarlos.
4518. Una cosa es confiar en Dios y otra muy distinta tentar a Dios.
4519. La fidelidad, en general, es la lealtad, la cumplida adhesión, la observancia exacta de la fe que uno debe a otro.
4520. La fidelidad al Espíritu Santo es la docilidad en seguir las inspiraciones del Espíritu Santo en cualquier forma que se nos manifiesten.
4521. El problema fundamental de la vida cristiana es el de la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo para avanzar en perfección.
4522. El Espíritu Santo exige fidelidad a sus mociones, *so pena* de suspender o aminorar su acción con peligro de perder la salvación eterna.
4523. Hay que ser fieles/dóciles en seguir las inspiraciones del Espíritu Santo en cualquier forma que se nos manifiesten.

4524. El pecador recibe impulsos divinos a la conversión.
4525. El justo, en cuya alma habita el Espíritu Santo, recibe impulsos divinos a cada momento.
4526. El problema fundamental de la vida cristiana es el de la absoluta necesidad de fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo.
4527. En el cielo veremos cómo las santidades frustradas se malograron por una serie de infidelidades al Espíritu Santo veniales, pero voluntarias.
4528. La fidelidad a la gracia es absolutamente necesaria e indispensable para progresar en los caminos de la unión con Dios.
4529. El alma y un buen director espiritual no deben tener más obsesión que la de llegar a una continua, amorosa y exquisita fidelidad a la gracia.
4530. Resulta utilísimo realizar seriamente por algún tiempo la prueba de no negar al Espíritu Santo nada que claramente se vea que nos pide.
4531. La inspiración del Espíritu Santo es al acto de virtud, lo que la tentación es al acto de pecado.
4532. Por un simple escalón desciende el hombre al pecado: tentación, delectación y consentimiento.
4533. Atención, discreción y docilidad son tres cosas necesarias para la perfecta fidelidad a la gracia.
4534. Los pecados que consisten en enseñar cosas que directa o indirectamente van contra la doctrina son contra el Espíritu Santo.
4535. Entre los pecados más graves está el enseñar o permitir que se enseñen cosas que directa o indirectamente van contra la doctrina verdadera.
4536. El primer pecado del hombre en el paraíso fue querer determinar el bien y el mal por su propia iniciativa y al margen de Dios.
4537. El pecado es una transgresión voluntaria de la Ley de Dios. Su elemento material es la conversión a las creaturas y el formal alejarse de Dios.
4538. El pecado supone siempre una ignorancia y un error inicial de cambiar el Bien Absoluto por el goce pasajero de un bien finito y particular.
4539. El pecado requiere tres condiciones: materia prohibida grave o leve, advertencia y consentimiento voluntario.
4540. El pecado puede ser venial o mortal.
4541. Es muy importante en la vida cristiana evitar los pecados veniales, por pequeños que sean, porque predisponen al alma al pecado mortal.
4542. El pecado mortal supone una verdadera aversión o alejamiento de Dios.
4543. El pecado mortal es el mayor y único mal verdadero que puede tener el hombre. Es el infierno en potencia.

4544. Para que haya pecado mortal se requiere la materia grave (aunque sea subjetivamente), la plena advertencia y el pleno consentimiento.
4545. Materia prohibida es todo aquello que se opone a la ley natural establecida por Dios para que haya justicia, paz (bien común).
4546. Con el pecado mortal se pierde la gracia santificante, las virtudes infusas, los dones, la inhabitación de Dios y todos los méritos pasados.
4547. En el pecado mortal, el pecador se da cuenta de que su acción gravemente ilícita, le aleja de Dios y, a pesar de eso, realiza la acción.
4548. En todo pecado hay una verdadera ofensa a Dios implícita o explícita.
4549. Todo pecado ofende a Dios porque es un quebranto voluntario a la ley o al orden divino.
4550. El pecado es un desorden; es una tergiversación del orden de amores. Porque siendo Dios nuestro bien, lo cambiamos por otras cosas.
4551. Todo pecado mortal ofende a Dios porque consiste en preferir a una creatura y anteponerla a Dios.
4552. Todo pecado mortal ofende a Dios porque el pecador prefiere un bien percedero en lugar del Bien Infinito.
4553. Todo pecado ofende a Dios porque la persona trata de sustraerse a su supremo dominio. Aunque en vano porque incide en la Justicia divina.
4554. El pecado ofende a Dios porque es una ingratitud para con Dios.
4555. Cuando la advertencia de pecado es imperfecta, por lo general el consentimiento también es imperfecto y no hay pecado mortal.
4556. El pecado mortal nos hace perder la gracia habitual, caridad, dones, presencia de Dios, méritos, la paz y nos hace reatos de pena eterna.
4557. La caridad puede enfriarse con una vida tibia y relajada que dispone al alma al pecado mortal, con el cual se destruye totalmente.
4558. El pecado mortal destruye todos los hábitos infusos excepto la fe y la esperanza, que quedan en el alma informes.
4559. Nadie, excepto Dios, puede mover inmediatamente la voluntad de alguien. Y Dios siempre mueve al bien.
4560. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios si el pecador se arrepiente. Dios nunca rechaza; el hombre rechaza a Dios.
4561. Con el simple hecho de admitir algo que va contra la ley divina se comete pecado, aunque no haya intención de ofender a Dios.
4562. En todo pecado hay una ofensa a Dios, implícita o explícita.
4563. Lo que hace posible el pecado es la imperfección de la inteligencia humana que confunde el bien y prefiere un bien caduco al Bien Absoluto.

4564. El pecado supone siempre una gran ignorancia y un grave error inicial al cambiar el Bien Absoluto por algo perecedero.
4565. El bien sobrenatural de uno vale infinitamente más que el bien natural de toda la creación.
4566. La causa eficiente universal del pecado es el egoísmo o amor desordenado hacia uno mismo.
4567. Antes de una tentación hay que vigilar y orar, durante la tentación hay que resistir con energía y después dar gracias o arrepentirse.
4568. Los pecados capitales son aquellos que, pudiendo ser graves o no, son cabeza de otros pecados.
4569. Los pecados especiales son: los internos, los capitales, los que claman al cielo y los que son contra el Espíritu Santo.
4570. Dios no es causa directa ni indirecta del pecado, pero permite el pecado para sacar mayores bienes.
4571. La impenitencia deliberada es el peor pecado contra el Espíritu Santo y consiste en no arrepentirse jamás de los pecados. Rechazar a Dios.
4572. Presentar la fe cristiana como falsa o dudosa es un pecado contra el Espíritu Santo.
4573. La envidia del provecho espiritual del prójimo (santificación) es un pecado contra el Espíritu Santo; es el pecado de Satanás.
4574. Oprimir a viudas, pobres o huérfanos, así como defraudar al asalariado, son pecados que claman al cielo.
4575. Los pecados que claman al cielo exigen castigo ejemplar.
4576. En el pecado hay advertencia perfecta e imperfecta y consentimiento perfecto e imperfecto.
4577. Dios es el único Ser que puede mover intrínsecamente la voluntad humana y siempre la mueve al bien.
4578. Dios no es causa del pecado.
4579. El pecado grave puede darse aun sin que haya voluntad de ofender a Dios.
4580. El proyecto más importante de nuestra vida es alcanzar la santidad.
4581. Todo pecado nos aleja de Dios y nos esclaviza a las creaturas.
4582. La mayor parte de los actos humanos son imperfectos, lo cual no significa que sean pecaminosos.
4583. Frente al pecado hay que tener paciencia y humildad. Nunca desesperar y nunca dejar de orar y en las caídas orar más.
4584. En el pecado es el hombre el que da la espalda a Dios. Pero Dios sigue amando y buscando al hombre.
4585. Nunca hay que dejar de orar. Y menos cuando estamos en pecado.

4586. No es lo mismo pecado que vicio. El vicio es el hábito de pecar.
4587. El vicio se adquiere con la repetición de actos pecaminosos.
4588. Los elementos del pecado son: la conversión a las creaturas y el alejamiento de Dios.
4589. En todo pecado hay un goce ilícito de algo creado. Ese goce va contra la ley divina, contra el orden establecido por Dios.
4590. En los pecados satánicos no se busca primero el goce ilícito, sino que lo que se busca primero es la ofensa a Dios.
4591. El pecado se debe a la defectibilidad y la limitación de la razón humana y al placer que proporcionan los bienes pasajeros.
4592. En el pecado, el entendimiento ofuscado por las pasiones incurre en el fatal error de confundir un bien aparente con un bien real.
4593. El arrepentimiento y el dolor por los pecados cometidos es el efecto de la gracia y de una conciencia viva.
4594. La indolencia es signo de muerte.
4595. La conversión a Dios es un proceso que dura toda la vida.
4596. Los dolores y gozos del alma son más fuertes que los del cuerpo. Con todo hay quienes se empeñan en negar la existencia del alma.

28. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

4597. La doctrina social cristiana es una vía segura para la justicia, el orden y la paz.
4598. La doctrina social cristiana contiene los principios fundamentales para que se logre la justicia y la paz.
4599. Un mundo que se organiza al margen de Dios y, por tanto, de la verdad, necesariamente produce caos, injusticia y atropello contra los derechos humanos.
4600. Por la naturaleza humana herida por el pecado, la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia de la autoridad legítima.
4601. La paz sobre la tierra que nace del amor al prójimo es imagen y efecto de la paz de Cristo que procede del Padre.
4602. Es imposible alcanzar la paz si no se vive según la verdad y en la caridad.
4603. La paz se logra en la medida en que los hombres unidos por la caridad triunfen sobre el pecado.
4604. No hay justicia sin caridad. Y no hay caridad sin amor ordenado a Dios, a nosotros y a los demás.
4605. Toda la vida individual y social del cristiano ha de estar saturada con el espíritu de las bienaventuranzas y, especialmente, con la pobreza.
4606. Los cristianos están especialmente obligados a ser conscientes de su vocación particular en la comunidad política.
4607. Los cristianos están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común en la comunidad política.
4608. Los cristianos deben demostrar con hechos cómo puede armonizarse la autoridad con la libertad: iniciativa personal y solidaridad.
4609. La Iglesia, por razón de su misión y competencia, no se confunde con la comunidad política ni está atada a sistema político alguno.
4610. La Iglesia Católica es signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana.
4611. El hombre, como sujeto de la historia, mantiene íntegramente su vocación eterna.

4612. Dios manifiesta la fuerza del Evangelio en la debilidad de sus testigos.
4613. Ambos, Iglesia y Estado, están al servicio de la vocación personal y social del hombre, aunque con distintos medios.
4614. Las realidades temporales y las sobrenaturales están estrechamente unidas.
4615. El fin principal de la religión cristiana consiste en desprender a los hombres de las cosas terrenas y hacerlos atentos a las espirituales.
4616. La perfección cristiana consiste en que los hombres sirvan a Dios liberados de las ataduras de las cosas mundanas.
4617. La inmensidad divina llena todos los vacíos de la flaqueza humana.
4618. El poder político no es absoluto porque está sujeto a la moral cuyo fundamento más profundo es el cristianismo.
4619. La política es una actividad racional que se distingue de la fe religiosa.
4620. Ambas, la política y la religión están sujetas al orden moral y están al servicio de la persona humana en su dimensión individual y social.
4621. Ambos, poder espiritual y secular, derivan del poder divino, por eso el secular se subordina al espiritual sólo en lo que atañe a la salvación.
4622. El fin último de la sociedad es llegar a la visión divina a través de la vida virtuosa: el bien común.
4623. El régimen humano proviene del divino y, por lo mismo, debe imitarle.
4624. El racionalismo, el idealismo y el empirismo atentan contra la razón y contra la fe cristiana católica.
4625. El capitalismo y el marxismo tienen su fundamento en el racionalismo, el idealismo y el empirismo, y se oponen a la doctrina social cristiana.
4626. El racionalismo, en sus vertientes empirista e idealista, es incompatible con la fe cristiana católica.
4627. Los materialismos marxista y liberal son incompatibles con la doctrina social cristiana.
4628. Es una incongruencia ser de izquierda o ser liberal y ser católico. Eso significa que no hemos entendido nada.
4629. Cuando todas las propuestas son liberales o marxistas el voto católico se ve comprometido moralmente.
4630. Difícil para los católicos y para otras religiones votar cuando sólo hay liberales y marxistas.
4631. El liberalismo y el marxismo (izquierda y derecha) son dos caras de la misma moneda: el materialismo inconciliable con la fe católica.
4632. Los sistemas políticos y económicos actuales van contra la verdad y el bien común y, por tanto, se oponen a la doctrina social cristiana.

4633. La crisis social y económica actual es resultado de sistemas políticos y económicos basados en errores filosóficos reduccionistas.
4634. El mundo occidental actual no es pagano sino apóstata.
4635. El discurso del mundo actual y el de Cristo son totalmente contradictorios. Con las mismas palabras se expresan realidades contradictorias.
4636. El mundo actual no sólo no está evangelizado, sino que ha tergiversado los términos cristianos colocándoles un significado herético.
4637. Es evidente que hay parroquias, diócesis y conferencias episcopales que son doctrinal, moral y litúrgicamente, como sectas.
4638. El mundo se ha organizado exactamente en contra de la Voluntad de Dios... y así se desenvuelve la vida cotidiana, aún de muchos católicos.
4639. El hecho es que hay dos posturas: la de que el comunismo no es compatible con el Evangelio y la del que le va como anillo al dedo...
4640. A finales del siglo XIX y principios del XX surge el modernismo teológico en el ámbito eclesiástico en Francia, Italia, Alemania e Inglaterra.
4641. El modernismo teológico de los siglos XIX y XX incidieron en significativos cambios al interior de la Iglesia Católica.
4642. La revolución del pensamiento del siglo XIX afectó radicalmente la vida católica.
4643. El Papa Pío X tuvo que condenar las doctrinas modernistas que surgieron en el siglo XIX.
4644. La “teología de la liberación” ha promovido gobiernos marxistas en Latinoamérica y África dejándolos en la pobreza.
4645. La “filosofía” que desde el siglo XIV abandonó la realidad, causó guerras, muertes y estragos y degeneró en supersticiones y brujería.
4646. La “teología” que se construyó sobre la pseudo filosofía modernista degeneró en fanatismo dogmático y “opinionitis” bíblica.
4647. La liberación cristiana es, ante todo y principalmente, liberación de la esclavitud radical del pecado.
4648. La “teología” de la liberación ha sido juzgada como error por la Congregación para la Doctrina de la Fe en su Instrucción *Libertatis Nuntius*.
4649. La “teología” de la liberación comete el error de acentuar la liberación de las esclavitudes del orden terrenal y temporal. *Libertatis Nuntius*.
4650. La “teología” de la liberación se sirve de pensamientos imposibles de purificar de una inspiración ideológica incompatible con la fe cristiana.
4651. La “teología” de la liberación recurre de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista; *Libertatis Nuntius*.

4652. La “teología” de la liberación afirma que Dios no vino a salvarnos del pecado, sino de la pobreza material. Su exégesis es incorrecta.
4653. La “teología” de la liberación es herética porque el marxismo es incompatible con la fe cristiana.
4654. La “teología” de la liberación es herética porque es el Evangelio desde Marx.
4655. El marxismo disfrazado de cristianismo es un engaño porque su base ideológica es materialista.
4656. El anzuelo de la interpretación marxista del Evangelio es que promueve que Jesús vino a salvarnos de la pobreza en lugar del pecado.
4657. El marxismo anticultural y religioso es muy seductor. Por eso el católico debe instruirse muy bien acerca de esta ideología.
4658. La “teología” de la liberación es un error que consiste en ya no reflexionar sobre la Revelación, sino sobre la praxis histórica desde Marx.
4659. Es el colmo que después de los documentos de la Iglesia contra la “teología” de la liberación se siga promoviendo en seminarios católicos y en toda clase de centros de formación.
4660. Una de las raíces del modernismo es el liberalismo protestante.
4661. Schleiermacher es representante del liberalismo protestante y es el segundo reformador después de Lutero.
4662. Schleiermacher llevó los principios de la reforma protestante a sus últimas consecuencias reduciendo la revelación a la fe.
4663. Para Schleiermacher, la fe se reduce a un sentimiento subjetivo con lo que se vacía el contenido propio de los dogmas de fe.
4664. El modernismo consiste en que el primado ya no le corresponde a Dios, sino al hombre.
4665. El modernismo consiste en que la religión ya no se funda en Dios, ni en la inteligencia, ni en la voluntad, sino en el sentimiento.
4666. Para el modernismo todas las religiones son iguales porque se fundan en el sentimiento de dependencia.
4667. Para el modernismo los dogmas son sólo representaciones de la conciencia humana.
4668. Para el modernismo la religión es una elaboración del sujeto.
4669. En los siglos XIX y XX, el modernismo materialista y liberal se extendió por Europa y por todo el mundo.
4670. El modernismo materialista y liberal ha provocado la crisis ideológica más destructiva de la historia.

4671. El decreto *Lamentabili* del Santo Oficio en 1907 condena las ideas modernistas: materialistas y liberales.
4672. En 1907, SS Pio X publica la Encíclica *Pascendi* que condena la raíz agnóstica y relativista del modernismo.
4673. El 1 de septiembre de 1910, SS Pío X publica el *motu proprio Sacrorum Antistitum* que contiene el juramento antimodernista.
4674. El modernismo materialista, liberal, relativista y ateo, es incompatible con el cristianismo católico.
4675. Las estructuras políticas, sociales, económicas, educativas, técnicas, artísticas, etc. del mundo actual son modernistas.
4676. A partir de 1945 la persecución religiosa en los países comunistas alcanza dimensiones imposibles de imaginar y de contabilizar.
4677. A partir de 1945 el comunismo provocó que millones de cristianos experimentaran discriminación, cárcel, deportación y muerte por su fe.
4678. A partir de 1950 el ateísmo adquiere nuevos matices que han ido creciendo en su vertiente teórica y práctica hasta la actualidad.
4679. A 50 años del Concilio Vaticano II ya se pueden valorar los resultados que hoy vivimos en la Iglesia y en el mundo.
4680. El rechazo o la indiferencia de los sistemas políticos y económicos a Dios y a la verdad es la causa de la injusticia social.
4681. Hay obligación moral estricta de desobedecer “leyes” que no son leyes cuando contradicen la ley de Dios.
4682. Los pobres son una prioridad en la Iglesia, pero con la “teología de la liberación” los han engañado y utilizado para fines políticos.
4683. Pretender ser católico y liberal, marxista o masón encierra una tremenda contradicción y manifiesta superficialidad.
4684. Los católicos chavistas no han entendido el chavismo ni la religión. ¡Cuánto ha luchado el Magisterio contra el marxismo!
4685. La tiranía comunista es incompatible con la fe católica.
4686. Nuestro Señor Jesucristo no fue un diplomático que vino a quedar bien con los poderes económicos, políticos y religiosos. Eso le costó la vida.
4687. Los laicos católicos deben guiarse por la conciencia cristiana en todos los asuntos temporales.
4688. Ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede substraerse al imperio de Dios.
4689. Todo hombre tiene derecho a manifestar su fe mientras no se oponga a la verdad y al bien. Esa es la libertad religiosa.

- 4690. Todo hombre debe y tiene derecho a obrar conforme a su conciencia, aunque esté invenciblemente errónea.
- 4691. La pastoral requiere mucha Teología y la Teología es Revelación más Filosofía. Por eso, si no hay estos elementos la pastoral falla.
- 4692. La pastoral supone una impecable, profunda y sólida doctrina sin la cual comete gravísimos daños, algunos de ellos irreversibles.

29. SACRAMENTOS

- 4693. En el culto que se realiza en los sacramentos, Dios se mueve hacia nosotros antes de que nosotros nos movamos hacia Dios.
- 4694. El misterio de la encarnación de Dios se perpetúa en los sacramentos y, por medio de ellos, entramos en contacto con Cristo.
- 4695. La unidad del culto en los sacramentos y, particularmente, en el sacramento de la Eucaristía, realiza la unidad del Cuerpo místico de Cristo.
- 4696. Los sacramentos dignamente recibidos son manantial y fuente de la gracia.
- 4697. Por medio de los sacramentos de iniciación cristiana los hombres van participando cada vez más perfectamente de la vida divina y avanzando en la perfección de la caridad.
- 4698. Los sacramentos de iniciación cristiana son: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
- 4699. Los sacramentos de curación tienen como finalidad que la Iglesia continúe con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros.
- 4700. Los sacramentos de curación son: Penitencia y Unción de los enfermos.
- 4701. Los sacramentos al servicio de la comunidad son el Orden y el Matrimonio.
- 4702. Los sacramentos al servicio de la comunidad contribuyen a la propia salvación, pero mediante el servicio que prestan a los demás.
- 4703. Los sacramentos al servicio de la comunidad confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios.

BAUTISMO

- 4704. Por el Bautismo somos injertados en el misterio pascual. Morimos con Cristo, somos sepultados con Él y resucitamos con Él.
- 4705. El Bautismo es el nacimiento a la vida nueva en Cristo.

- 4706. El fruto del Bautismo es la gracia bautismal.
- 4707. Por el Bautismo se perdona el pecado original y todos los pecados personales.
- 4708. Por el Bautismo los hombres se hacen miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo.
- 4709. Por el Bautismo los hombres son incorporados a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.
- 4710. Por el Bautismo los hombres se hacen partícipes del sacerdocio de Cristo.
- 4711. El Bautismo imprime carácter indeleble y, por lo mismo, no puede ser reiterado.
- 4712. Todo aquel que recibe el Bautismo de Cristo se convierte en templo y sagrario del Espíritu Santo.
- 4713. El Bautismo es también llamado baño de regeneración, de renovación y de iluminación del Espíritu Santo.
- 4714. Cristo murió por todos los bautizados y los no bautizados. Aunque el valor del Bautismo es infinito.
- 4715. Todos los hombres que, bajo el impulso de la gracia sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y obran conforme a su recta conciencia, se salvan, aunque no hayan recibido el Bautismo.
- 4716. En lo que se refiere a los niños que mueren sin recibir el Bautismo, la Iglesia invita a confiar en la misericordia de Dios y a orar por su salvación.
- 4717. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con la intención de hacer lo que hace la Iglesia y derramando el agua sobre el que se va a bautizar y diciendo: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

CONFIRMACIÓN

- 4718. La Confirmación es el sacramento que nos integra más profundamente en la filiación divina.
- 4719. La Confirmación nos incorpora más firmemente a Cristo.
- 4720. La Confirmación hace más sólido nuestro vínculo con la Iglesia.
- 4721. La Confirmación nos asocia más a la misión de la Iglesia para dar testimonio de la fe por medio de la palabra y de las obras.
- 4722. La Confirmación imprime carácter indeleble en el alma y, por lo mismo, únicamente puede recibirse una vez en la vida.
- 4723. Para recibir la Confirmación con uso de razón es necesario profesar la fe, estar en gracia, tener la intención de recibir el sacramento, estar preparado para asumir el papel de discípulo y de testigo de Cristo.

4724. El rito de la Confirmación consiste esencialmente en la unción con el Santo Crisma en la frente del bautizado diciendo las palabras: “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”.

EUCARISTÍA

4725. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia.
4726. Por la Eucaristía Cristo asocia a su Iglesia y a sus miembros a su sacrificio ofrecido al Padre, una vez y por todas en la Cruz.
4727. En el sacramento de la Eucaristía, las sustancias del pan y del vino se convierten en el mismo Cristo.
4728. En la Eucaristía, es necesario que desaparezcan el pan y el vino para que en su lugar se encuentren el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
4729. En el sacramento de la Eucaristía, no pueden permanecer las sustancias del pan y del vino después de la consagración.
4730. En la Eucaristía, la desaparición del pan y del vino no es una transformación natural, ni tampoco es una aniquilación, sino una conversión.
4731. La conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo requiere que algo permanezca entre la desaparición y la aparición.
4732. Lo que se conserva del pan y del vino son los accidentes o el aspecto externo del pan y del vino que permanecen después de la consagración.
4733. Las nuevas sustancias del cuerpo y la sangre de Cristo están “contenidas” en los accidentes del pan y del vino.
4734. En la Eucaristía, el mismo Cristo, que está resucitado y glorioso en el cielo, existe bajo las especies sacramentales del pan y del vino.
4735. Por acción divina se realiza el cambio del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo, que preexisten en el cielo antes de la conversión.
4736. La transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es más milagrosa que la creación.
4737. En la Eucaristía, los accidentes del pan y del vino producen los mismos efectos que cuando estaban sustentados en la sustancia del pan y del vino.
4738. Con la corrupción de las especies, termina la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
4739. La conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y la corrupción de las especies, no producen inmutación alguna en Cristo.
4740. Todo el culto católico tiene por objeto llegar a la Sagrada Comunión.
4741. El Santísimo Sacramento es la esencia del culto de Dios en el cristianismo.

4742. La Eucaristía es la realización definitiva o la consumación de toda la obra de amor de Jesucristo.
4743. La Eucaristía es el Gran misterio de la Santa Iglesia.
4744. Jesús Sacramentado es el principio generador del amor.
4745. La Sagrada Eucaristía es sacrificio eterno de efectos perdurables, que extingue el pecado, que hace descender la gracia y que nos une a Dios.
4746. La Sagrada Eucaristía abre las puertas de la gloria.
4747. La Eucaristía conviene a la perfección de la fe, alienta nuestra esperanza, es culmen de la caridad y de todo sacramento.
4748. Ni los sentidos, ni el entendimiento, pueden apreciar que están en el Sacramento el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo.
4749. El sacramento que contiene realmente al mismo Cristo es perfectivo de los otros sacramentos que participan de su virtud.
4750. Es propio de la amistad convivir con los amigos, por eso el Señor nos premia con su presencia corporal en la Eucaristía.
4751. Frente a <El que es>, advertimos claramente que <no somos>. Nosotros somos el que no es, mientras Dios Es.
4752. La Eucaristía es la realización definitiva o la consumación de toda la obra de amor de Jesucristo.
4753. La Misa es Cristo que ofrece su Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad al Padre en sacrificio y alimento espiritual para nosotros.
4754. No hay misterio más grande y más valioso en sí mismo y para el hombre que Jesús Sacramentado.
4755. El mayor y más excelente de los siete sacramentos instituidos por Cristo es la Santísima Eucaristía.
4756. La Eucaristía es un momento clave en la serie de actos con los que Jesucristo fue colocando las bases de su Iglesia.
4757. La Eucaristía, que tiene como fruto específico la unidad del pueblo de Dios realiza esa unidad porque nos une a Cristo de forma total.
4758. En la Santísima Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia.
4759. La Eucaristía es la fuente de toda la evangelización.

RECONCILIACIÓN

4760. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada puede tener peores consecuencias para los pecadores, para la Iglesia y para el universo que el pecado.

4761. Un grandioso regalo es el Sacramento de la Reconciliación. “Aunque estén rojos como la grana quedarán blancos como la nieve” (Is. 1,18).
4762. Cuando cometemos una falta y acudimos a la Reconciliación, Dios nos perdona, pero las consecuencias temporales de nuestro desorden siguen.
4763. Dios perdona en la Reconciliación, pero queda la pena temporal como consecuencia de la falta. Es posible suprimirla con las indulgencias.
4764. Las indulgencias son regalos que Dios otorga por medio de su Iglesia. Nos permiten suprimir las penas temporales por nuestros pecados.
4765. Las faltas leves se perdonan con un acto de contrición. Las faltas graves en el Sacramento de la Reconciliación.
4766. La caridad se pierde por el pecado mortal, mientras que la fe y la esperanza quedan informes. Se recupera con el Sacramento de la Reconciliación.
4767. Nunca pienses que tu pecado puede ser más grande que la Misericordia de Dios. Acude al Sacramento de la Reconciliación.
4768. En esta vida, cristiano no es el que nunca peca, sino el que se reconoce pecador y acude humildemente al Sacramento de la Reconciliación.
4769. Por la gracia actual, el cristiano acude arrepentido y con humildad al Sacramento de la Reconciliación, con el firme propósito de no caer.
4770. El anonimato es un derecho de los fieles católicos en el Sacramento de la Reconciliación, que además brinda protección al sacerdote.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

4771. El Sacramento de la Unción de los enfermos tiene como finalidad otorgar una gracia especial al cristiano que se encuentra en dificultades que tienen que ver con la enfermedad grave y con la vejez.
4772. Es oportuno recibir la Unción cuando los fieles se encuentran en peligro de muerte por la vejez o por la enfermedad.
4773. La Unción de los enfermos puede recibirse cuando una persona se enferma y volverse a recibir si la enfermedad se agrava.
4774. El Sacramento de la Unción de los enfermos, un nuestro sufrimiento al de Cristo, reconforta, puede curar si así conviene.
4775. Sólo los presbíteros y los obispos pueden administrar el Sacramento de la Unción de los enfermos con el óleo bendecido por el mismo obispo o en casos necesarios por el presbítero que celebra.
4776. La Unción de los enfermos, une al enfermo a la Pasión de Cristo.
4777. La Unción de los enfermos otorga el consuelo, la paz y el ánimo para llevar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad y de la vejez.

- 4778. La Unción de los enfermos otorga el perdón de los pecados si el enfermo no lo ha podido obtener por el sacramento de la Penitencia.
- 4779. La Unción de los enfermos restablece la salud corporal, si ésta conviene a la salud espiritual.
- 4780. La Unción de los enfermos prepara al hombre para el paso a la vida eterna.

ORDEN SACERDOTAL

- 4781. Toda la Iglesia es un pueblo sacerdotal.
- 4782. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles.
- 4783. Los sacerdotes ordenados ejercen su servicio mediante la enseñanza, el culto y el gobierno pastoral.
- 4784. Los ministros ordenados son obispos, presbíteros y diáconos.
- 4785. Quienes se dedican a la salvación de las almas deben resplandecer por su vida y por su ciencia.
- 4786. Los sacerdotes cuando administran un sacramento no actúan en nombre propio, sino representando a Cristo.
- 4787. Los sacerdotes han de dar cuenta a Dios de las almas de los fieles.
- 4788. Los ministros indignos en la consagración y la absolución obran *in persona Christi capitis*, de modo que Cristo es la garantía infalible.
- 4789. Los católicos debemos amar y orar por los sacerdotes. Sobre todo, por los que lamentablemente sean indignos.
- 4790. El laico debe orar y procurar por todos los medios posibles contribuir a la santificación de los sacerdotes.
- 4791. Es un gran don encontrarse con sacerdotes formados y dispuestos a darlo todo por la Verdad, más allá de hacer una carrera dentro de la Iglesia.

MATRIMONIO

- 4792. El Matrimonio es la unión estable, perpetua y exclusiva del hombre y la mujer, para perfeccionarse mutuamente, procrear y educar a los hijos.
- 4793. De la mutua y estable entrega en el amor, el hombre y la mujer se enriquecen el uno al otro: se perfeccionan.
- 4794. El amor entre los esposos debe ser un amor de benevolencia. Buscar el verdadero bien del otro recíprocamente, de lo contrario se destruye.

4795. El Matrimonio es la dimensión primera y, en cierto sentido, fundamental de la llamada de Dios, pero no es la única.
4796. El Matrimonio es una institución fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes.
4797. El Matrimonio se establece naturalmente sobre la alianza personal e irrevocable de los cónyuges.
4798. El Matrimonio es una institución que nace ante la sociedad confirmada por la ley divina.
4799. El vínculo sagrado del Matrimonio nace en atención al bien de los esposos, de la prole y de la sociedad.
4800. Dios es el autor del Matrimonio, al que ha dotado con bienes y fines varios.
4801. La importancia del Matrimonio es enorme para que continúe el género humano, el bienestar de cada miembro de la familia y su suerte eterna.
4802. La importancia del Matrimonio es enorme para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad.
4803. Por su índole natural, el Matrimonio y el amor conyugal están ordenados al perfeccionamiento, a la procreación y a la educación de la prole.
4804. La íntima unión de los esposos y el bien de los hijos exigen plena fidelidad conyugal y unidad indisoluble.
4805. El Matrimonio debe perdurar porque los hijos tienen derecho a un padre y una madre y a la educación que dura toda la vida.
4806. Los esposos cristianos están fortalecidos y consagrados por un sacramento especial para cumplir sus deberes de estado.
4807. El perfeccionamiento mutuo del Matrimonio se ordena a la procreación y educación de los hijos toda la vida y por eso exige perpetuidad.
4808. Una de las causas de la indisolubilidad del Matrimonio es el derecho de los hijos a padres y a ser educados toda la vida con el ejemplo.
4809. El hijo es el fruto y el fin del amor de los esposos. La unión, suprema aspiración del amor de los esposos, se logra en el hijo.
4810. El amor de los padres no termina con la aparición del hijo, se continúa en la educación material y espiritual del mismo.
4811. La educación, como uno de los fines primordiales del Matrimonio, es una obligación grave y un derecho de los padres a poder cumplirla.
4812. La familia: Matrimonio e hijos, es una institución natural y divina porque Dios es Autor de la naturaleza y actúa a través de sus fines.
4813. Si el placer, que es medio en la unión matrimonial, se convierte, en fin, se desordena y pervierte la naturaleza y se afecta la educación.

4814. Para lograr los fines naturales del Matrimonio se requiere la unidad e indisolubilidad de la unión entre el hombre y la mujer.
4815. El adulterio y el divorcio rompen la unidad requerida por los fines e institución del Matrimonio.
4816. El adulterio va *contra natura*. Contra la naturaleza indisoluble del Matrimonio.
4817. Por su propia naturaleza, el matrimonio exige la indisolubilidad, la entrega total y perenne.
4818. El divorcio trae consigo innumerables males contra los propios esposos y contra los hijos. Daña la célula social y corrompe la sociedad.
4819. Los abuelos también son una institución natural que suaviza y facilita la relación de los hijos con los padres.
4820. La familia incluye también proporcionalmente a tíos y otros parientes y está regulada por la misma naturaleza humana.
4821. La familia es la primera y fundamental sociedad natural, necesaria para el origen y perfeccionamiento integral de la persona.
4822. La familia es la primera escuela, donde el hombre se forma y acrecienta en su perfección humana. Es la escuela natural del orden humano.
4823. La familia no es suficiente para lograr toda la perfección requerida por la naturaleza, requiere la Sociedad Política o el Estado.
4824. La familia, bajo el sacramento del Matrimonio, es la escuela primordial de la vida y del orden cristiano: "Iglesia doméstica".
4825. En la familia cristiana, el hombre nace y se desarrolla a la vida de Cristo.
4826. Qué difícil es que en un mundo materialista muchos padres acepten que su principal vocación es su familia y sus hijos.
4827. Lamentablemente, en la actualidad el "matrimonio" ha degenerado en una simple sociedad civil con fines de lucro.
4828. Aunque existan otras formas (unas buenas y otras malas) de socializar, la familia nuclear es un papá y una mamá con sus hijos.
4829. Aunque existan otras formas (unas buenas y otras malas) de socializar, el Matrimonio es la unión indisoluble entre un hombre y una mujer.

30. LITURGIA

- 4830. La liturgia es el ejercicio del Sacerdocio de Jesucristo.
- 4831. En torno al sacrificio y los sacramentos gira toda la vida litúrgica.
- 4832. La liturgia robustece para predicar a Cristo y presentar la Iglesia a los que están fuera de ella.
- 4833. Desde Pentecostés, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse a celebrar el misterio pascual, leyendo, celebrando y haciendo presente el triunfo.
- 4834. Desde Pentecostés, la Iglesia celebra la victoria y el triunfo de la muerte de Cristo, dando gracias por su don inefable, alabando su gloria.
- 4835. Para realizar la obra tan grande de la redención, Cristo siempre está presente en su Iglesia sobre todo en la acción litúrgica.
- 4836. En la liturgia los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, realiza la santificación del hombre.
- 4837. En la liturgia es obra de Cristo Sacerdote y de su Cuerpo que es la Iglesia.
- 4838. La liturgia es la acción sagrada por excelencia, superior a todas las acciones de la Iglesia.
- 4839. En la liturgia terrena tomamos parte en la liturgia celestial.
- 4840. La liturgia no agota la actividad de la Iglesia. Se requiere la fe, la conversión, la predicación y ser enviados.
- 4841. La Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual porque hay que encerrarse en nuestro cuarto a orar en lo secreto; orar sin tregua.
- 4842. La liturgia, como celebración y actualización de los acontecimientos salvíficos, era familiar a los primeros cristianos por el judaísmo.
- 4843. No cabe duda de que algunos están con la liturgia como los fariseos estaban con la ley.
- 4844. Cuántas dudas hay sobre liturgia. La gente confundida y escandalizada. Sin duda es una de las debilidades en la formación de seminaristas y laicos.

4845. La liturgia consta de una parte que es inmutable por ser de institución divina, y de otras partes sujetas a cambio por la legítima autoridad.
4846. Los católicos somos una unidad de fe y una unidad de culto en cuanto que somos una liturgia, un sacrificio de alabanza dirigido a Dios.
4847. La Sagrada Liturgia es el medio por el cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía.
4848. La Sagrada Liturgia consta de una parte inmutable, por ser de institución divina y otras partes sujetas a cambio que pueden y deben cambiar.
4849. Hay cosas que deben cambiar en la Sagrada Liturgia por haber introducido elementos que no responden bien a la naturaleza de la liturgia.
4850. Hay cosas que deben cambiar en la Sagrada Liturgia porque han llegado a ser menos apropiadas.
4851. Los textos y ritos en la Sagrada Liturgia han de ordenarse de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan.
4852. Es necesario que haya una formación litúrgica adecuada en todos los fieles para observar las leyes litúrgicas.
4853. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II tuvo como fin que el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes.
4854. El Oficio Divino está estructurado de tal manera que la alabanza a Dios consagra el curso entero del día y de la noche.
4855. El Oficio Divino es la oración de Cristo con su Cuerpo, al Padre.
4856. El fin del Oficio Divino es la santificación del día.
4857. El Oficio Divino en cuanto oración pública de la Iglesia es, además, fuente de piedad y alimento de la oración personal.
4858. El Oficio Divino es la voz de la Iglesia, o sea de todo el Cuerpo Místico que alaba públicamente a Dios.

31. ESPIRITUALIDAD Y VIDA INTERIOR

- 4859. La espiritualidad es la independencia intrínseca de la forma (alma) respecto de la materia.
- 4860. La espiritualidad se da en la vida que es consciente y libre.
- 4861. La espiritualidad se presenta en el hombre, en el ángel y en Dios.
- 4862. La persona humana no puede eludir la presencia y la contemplación de Dios hasta lo más profundo de su ser.
- 4863. El único ser espiritual del mundo material es el hombre. La persona humana.
- 4864. Los dos mundos, el material y el espiritual, están ordenados a su Fin, cada uno de acuerdo con su Naturaleza.
- 4865. El hombre ha recibido un alma espiritual y libre para poder glorificar a Dios de la manera más noble: por el conocimiento y el amor.
- 4866. Por el conocimiento y el amor, el hombre glorifica a Dios de modo análogo a como Él se glorifica a Sí mismo en su gloria esencial.
- 4867. Nada hay en este mundo tan semejante a Dios como el alma humana.
- 4868. Cuanto más respondamos a Dios, más y más dependeremos de sus iniciativas que nos llevan por el camino de la contemplación, el amor y el gozo.
- 4869. En las etapas iniciales de la vida espiritual, Dios interviene para arrancar el pecado y consolidarnos en el bien.
- 4870. La vida interior es la relación que tenemos con Dios en la intimidad de nuestra alma. Esa vida es fuente de frutos abundantes.
- 4871. La vida interior es la relación personal de amistad que tenemos con Dios y es la fuente inagotable de nuestra felicidad.
- 4872. Sin vida interior, es decir, sin vida de oración y de escucha en el silencio a Dios, la vida del cristiano está muerta.
- 4873. Por la vida interior, la persona conoce, sin perder la paz, su escasez de bien que corresponde a su indigencia entitativa.

4874. La vida interior es la relación íntima y personal que tenemos con Dios en la oración y la Eucaristía y que es el centro de toda nuestra vida.
4875. Sólo los seres espirituales, es decir, inteligentes y libres son capaces de vida interior.
4876. La vida interior en Cristo es fuente de muchos frutos.
4877. No instruirse en las cosas divinas es ignorar o despreciar la fuente de la vida sobrenatural y de la vida divina.
4878. La vida sobrenatural a la que estamos llamados depende de la divina virtud del Paráclito, principio fundamental del cristianismo.
4879. Sin un adecuado conocimiento y culto del divino Espíritu, el alma vegeta, se debilita y, muy difícilmente, llega a la virilidad cristiana.
4880. El que no se preocupa de conocer y adorar al Espíritu Santo opone entre Dios y su vida sobrenatural un obstáculo insuperable.
4881. Sin el Espíritu Santo, el hombre, habiendo sido creado para el cielo, no busca más que lo terreno, lo sensible se queda en la animalidad.
4882. El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo.
4883. Vivir el celibato es como vivir muriendo y resucitando.
4884. La santa pureza es un regalo que nos hace palpar el amor de Dios.
4885. Es necesario llevar la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo para que su vida se manifieste en nuestra carne mortal.
4886. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos entreguemos totalmente a Él, que es el único que nos puede hacer totalmente felices.
4887. Dios, que es Infinito y Perfectísimo, puede cambiar de opinión. Por eso la oración puede lograr que cambien las cosas.
4888. Esperamos que, con la oración, el Espíritu Santo revierta las consecuencias de la libertad humana de una generación apóstata y rebelde.
4889. Hay que tener cuidado porque ahora no convive el trigo con la cizaña, sino que muchas veces se quita el trigo y se deja la cizaña.
4890. Dios nos llama y luego nos lleva al desierto en donde hay que abandonarse en sus manos.
4891. Jesús pone en crisis todo lo humano porque exige abandonarlo todo por Él y por su amor.
4892. La conversión dura toda la vida. Hay que levantarse una y otra vez y siempre.
4893. Nuestra vida, nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestro amor... es Cristo.
4894. Señor Jesús queremos ser tuyos a pesar de nuestras miserias. Quítanos todo lo que nos estorba para cumplir completamente tu Voluntad.

4895. Señor Jesús nos duele que haya hermanos pobres, enfermos, con hambre, tristes y solos. Ayúdanos a ser más justos.
4896. Si miráramos más al cielo, este mundo se transformaría. Pero lo que vemos es resultado de que olvidamos a Dios.
4897. Terminemos el año orando, ofreciéndonos una y otra vez a Dios. Señor: ¿a quién iremos? Sólo Tú tienes palabras de vida eterna.
4898. Es necesario pedir a Dios que se cumpla en nosotros su Voluntad.
4899. Cuando entra Dios a nuestra alma y dispone de todo, todo se llena de ilusión, de alegría y de paz.
4900. Dios siempre tiene algo para nosotros: un plan, muchas sorpresas. Por eso hasta en el martirio el hombre encuentra alegría.
4901. No te entristezcas de hacerte viejo; prepárate bien para nacer.
4902. En nuestra miseria Dios muestra su grandeza. Sólo hay que desprenderse de todo y dejarse llevar.
4903. Dice Santo Tomás de Aquino que la tristeza es cansancio del alma.
4904. Definitivamente no es de Dios lo que roba la paz del alma.
4905. Nadie es dueño de nada. Dios es el único dueño y Señor.
4906. Dios no cambia ni se muda porque Dios es siempre lo mismo, sino que lo que aparece y desaparece son las creaturas.
4907. Las tormentas y los huracanes han de incrementar nuestro amor a Cristo y a su Iglesia y reavivar y fortalecer nuestra hermosísima fe.
4908. Se ha dado veneno a tu pueblo y los espíritus sangran y las almas se precipitan a la agonía. ¡Ven Señor no tardes!
4909. Los católicos no tememos porque sabemos que Cristo no abandonará a su Iglesia y que tiene ganada la guerra, por eso no perdemos la paz.
4910. Que las almas buenas y sencillas sean confirmadas en su fe. Y las almas buenas y eximias tengan claridad en los sucesos y confianza en Dios.
4911. Señor danos gracia para no rechazar la gracia que Tú nos das.
4912. El crecimiento espiritual depende de que no se pongan obstáculos a las gracias, por eso la perfección cristiana exige la vida de oración.
4913. En la oración siempre encontramos la claridad y la paz que necesitamos.
4914. La palabra oración significa elevación del espíritu a Dios.
4915. Para orar se requieren tres cosas: 1. Elevar el alma a Dios, 2. Postular o pedir algo o decir algo y 3. La razón para alcanzar lo que se pide.
4916. La oración puede definirse, como lo hizo San Juan Damasceno, como la elevación de la mente a Dios.
4917. La oración tiene diversos grados que corresponden a los grados de la perfección cristiana o de la contemplación mística.

4918. Los grados de oración comienzan con los de la etapa predominantemente ascética.
4919. La oración también puede definirse, en segundo lugar, como la petición a Dios de lo que nos conviene.
4920. En el segundo grado de oración está el predominio de la mística, cuyos grados son contemplativos.
4921. Dios ha dispuesto conceder una cosa si se le pide. La oración es una causa segunda condicional.
4922. Cuando oramos no cambiamos la Voluntad de Dios, sino que entramos en sus planes eternos.
4923. Con la oración se ejercita la humildad del hombre.
4924. El desprendimiento de todo lo que nos aleja de Dios, el ayuno, la oración y los sacramentos son camino de felicidad.
4925. Sin oración y sacramentos no puede haber desarrollo de las virtudes intelectuales y morales indispensables para la santificación.
4926. La falta de oración produce efectos negativos graves, como el aumento de confianza en uno mismo y la falta de confianza en Dios.
4927. La falta de oración produce efectos negativos graves, como maximizar lo que hacemos y minimizar lo que hace Dios.
4928. El que no ora difícilmente puede entender la gratuidad del Amor misericordioso de Dios.
4929. Orar es vivir en Dios y para Dios.
4930. El hombre sin Dios se reduce a nada.
4931. Mientras más faltas cometamos, más debemos orar.
4932. Nunca hay que dejar de orar y menos cuando cometamos una falta.
4933. Dejar de orar es dejar de vivir.
4934. Nunca debemos desanimarnos ni alejarnos de la oración.
4935. El que no ora busca en las criaturas lo que sólo puede dar Dios.
4936. Hay cosas que sólo se pueden entender en la oración.
4937. La oración une, atrae, integra, da vida, ubica...
4938. Gracias a la oración se ejercita la humildad en el hombre reconociendo la dependencia de Dios.
4939. Mediante la oración el hombre puede expresar su agradecimiento a Dios y tener familiaridad con Él.
4940. La mejor oración es aquella en la que nuestra voluntad se hace una con la Voluntad divina.
4941. Para hacer una buena oración se requiere silencio exterior, pero, sobre todo, interior. Callar para poder escuchar la voz interior de Dios.

4942. La esencia de la vida mística consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo.
4943. La perfección cristiana se da en la mística, de modo que el llamado universal a la perfección es a la unión mística con Dios.
4944. La mística comienza con el bautismo y permanece en todas las almas en gracia.
4945. El desarrollo de la mística corresponde al desarrollo de la gracia.
4946. Todo cristiano participa, de algún modo, de la mística.
4947. Lo místico debería de ser precisamente lo normal en todo cristiano, y lo es, de hecho, en todo cristiano perfecto.
4948. La contemplación mística infusa es una simple intuición de la verdad que termina en el afecto.
4949. El éxtasis místico y la unión transformativa son los dos grados más altos de la contemplación mística.
4950. El conocimiento de sí debe conectarse con el conocimiento de Dios. De lo contrario, se cae en el desaliento e incluso en la desesperación.
4951. El Reino de los cielos puede entenderse como el principio de la sabiduría perfecta cuando empieza a reinar el Espíritu en las almas.
4952. El mero saber de Dios sin conocerse a uno mismo, puede llevar a la maloliente soberbia o a la presunción.
4953. A veces Dios nos comparte dolores extraños que no entendemos. ¡Y es que somos tan limitados!
4954. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad, es decir, a la perfección y a la felicidad perfecta con Dios.
4955. Cuando cargamos una cruz, Jesús está más cerca de nosotros.
4956. Jesucristo es la Santidad perfecta; la Santidad misma de Dios.
4957. La santidad no es cosa de unos cuantos. Todos estamos llamados a la santidad.
4958. Ser santo es realizarse plenamente en todos los aspectos naturales y sobrenaturales.
4959. En esta vida o nos santificamos o nos frustramos.
4960. Una sola cosa es importante: alcanzar la santidad.
4961. Sólo Dios puede saciar todas las expectativas del hombre.
4962. Sin Dios lo único que nos esperaría es la nada.
4963. No educar para la santidad es deseducar.
4964. El camino humano de la santidad está expresado en los misterios de Cristo.
4965. El anhelar la santidad ya es acción del Espíritu Santo.
4966. Alcanzar la santidad es la única finalidad que tenemos en este mundo. Todo lo demás se subordina a ella.
4967. Cuanto más se aspira a la santidad, más se ensaña el malo.

4968. La arrogancia es síntoma de falta de humildad y santidad porque proviene del egoísmo que es un amor desordenado a nosotros mismos.
4969. Si con la edad no crecemos en el amor a Dios, hemos perdido el tiempo.
4970. Todo lo que no lleva a Dios es pérdida de tiempo.
4971. El hombre sin Dios se deshumaniza.
4972. Dios quiere algún bien para cada uno de los entes existentes.
4973. El cristiano debería dolerse de verse tan poco instruido y tan poco digno de un Dios tan grande.
4974. Sin Cristo todo es muerte.
4975. Si no encontramos la paz en la oración, es que no estamos orando bien.
4976. La tristeza es sed de Dios.
4977. No hay que detenerse en el pecado desanimados como si no supiéramos qué hacer, hay que levantarse de inmediato y seguir sin vacilar.
4978. Es necesario pedir a Dios el amor con el que debemos amarle y amar a sus creaturas.
4979. El amor a las creaturas es un peldaño importante para amar a Dios.
4980. Quien no ama lo creado difícilmente puede amar al Creador.
4981. En la creación, Dios nos muestra su Amor y su camino para llegar a su Amor.
4982. El maltrato a la creación es un signo de intento de organizarse al margen de Dios.
4983. Bajo una religiosidad idolátrica y malentendida, el mundo contemporáneo ha pretendido organizarse al margen de Dios.
4984. Amar bien es lo contrario a la idolatría, mientras que amar mal siempre es idolatría.
4985. El maligno siempre se disfraza de algo bueno. Y lo sabe hacer tan bien que muchas veces es casi imposible descubrirlo.
4986. El budismo es contrario al cristianismo porque niega el amor y el odio; busca evitar el dolor y, por tanto, el Amor.
4987. El yoga es anticristiano porque niega la apertura con el otro, busca el encuentro de sí mismo negando al otro.
4988. El yoga es anticristiano porque es el repliegue sobre sí mismo y no la apertura al dolor y al otro, a Dios y al prójimo.
4989. Las terapias energéticas son prácticas de ocultismo que buscan manejar energías ocultas para curar y, por tanto, contrarias al cristianismo.
4990. Las terapias energéticas cambian de lugar el síntoma, pero no curan; son prácticas de ocultismo que consienten que demonios trabajen.
4991. Las terapias energéticas requieren la colaboración de demonios para trabajar planos ocultos de energía.

4992. El trabajo con entidades ocultas o demonios produce una enajenación sutil.
4993. El yoga y las terapias energéticas asfixian el alma y agotan el cuerpo.
4994. El ateo tarde o temprano se amarga, se marchita, se pudre. Por eso no debemos dejar de orar por los ateos.
4995. El pecado nos desgasta, nos agota... pero nunca hay que desistir de levantarse.
4996. El que no conoce a Cristo no sabe prácticamente nada de lo que es el Amor.
4997. Es excelente defender a los fieles con armas espirituales contra los errores de los herejes y las tentaciones de los demonios.
4998. Todo lo que hace la Iglesia debe moldearse sobre el ejemplo de Cristo.
4999. Cualesquiera que sean las obras que realiza el hombre, sin la gracia de Dios, conseguida por Cristo, no le justifican, no le salvan.
5000. Pidamos a Dios que transforme todos nuestros afectos desordenados y nuestros amores impuros en amor de caridad.
5001. Mientras la vida contemplativa se refiere al fin, la vida activa se ocupa de los medios.
5002. El amor de caridad para con el prójimo debe ser en Dios, por Dios y para Dios.
5003. Dios mismo es el premio y el fin de todos nuestros trabajos.
5004. La gracia actual es tan preciosa que puede obrar en el peor de los pecadores sin bautizar transformando totalmente su alma, si él lo permite.
5005. No hay nada más importante que agradecer a Dios.
5006. Ganamos el mundo y perdemos nuestra vida.
5007. Acerquémonos a Dios con humildad, porque sin Él somos menos que polvo.
5008. El cristiano está llamado a conformarse (identificarse o hacerse conforme a) con Cristo.
5009. Hasta en la más baja, desordenada e inmundada pasión humana se encuentra el anhelo infinito que el hombre tiene de Dios.
5010. En el olvido más radical de Dios y de sí mismo en que está el hombre actual, Dios lo sabe encontrar. ¡Animo!
5011. Amar a Cristo es morir y resucitar con Él.
5012. En esta vida hay que vivir pidiendo a Dios que nos permita ver nuestros errores y, si es posible, prevenirlos.
5013. Jesús, no permitas que el pecado me separe de ti.
5014. Los actos que tienen por objeto el bien espiritual del alma hacen más bien al prójimo que los que se ordenan al bien corporal.
5015. Las limosnas espirituales son más excelentes que las corporales porque la distancia entre lo corporal y lo espiritual es muy grande.
5016. Las virtudes infusas sólo pueden alcanzar su perfección con la actuación de los dones del Espíritu Santo y por tanto en la vida mística.

5017. Sin Cristo no puede haber auténtico desarrollo.
5018. La pobreza espiritual es mucho más perjudicial que la pobreza material, aunque hay que combatir las dos.
5019. En muchas ocasiones los pobres espirituales son causa de la pobreza material de otros a los que utilizan para enriquecerse.
5020. Hay quienes son pobres espiritual y material o económicamente.
5021. Sólo la Verdad puede hacernos libres. Pero si nos da pereza o negamos la capacidad de la mente para conocerla ¿cómo va a liberarnos?
5022. Cuando el cristiano tiene miedo de ser rechazado y pretende encender una vela a Dios y otra al diablo, acaba confundido y confundiendo.
5023. Dios ordena y dirige desde toda la eternidad y eficazmente a las creaturas al Fin de su gloria.
5024. Para entender la situación de la Iglesia Católica frente a la modernidad, es necesario comprender a Cristo crucificado y no abandonarlo.
5025. Si el destino del hombre es el de asemejarse con Cristo, el Espíritu mueve al hombre al encuentro y amistad con Cristo.
5026. El remordimiento de conciencia es un dolor del alma muy saludable por la gracia que nos ayuda a arrepentirnos y a reconciliarnos.
5027. Si Cristo me sigue amando después de tantos errores que he cometido es que no hay nadie que no sea amado por Él.
5028. Una sola cosa es importante en esta vida: cumplir la Voluntad de Dios.
5029. Sólo el amor de Dios cada vez más intenso puede conducir a la persona humana a la cumbre de la perfección.
5030. La persona humana tiene la obligación de amar a Dios con amor de caridad sobrenatural por ser el Bien Absoluto del que deriva todo bien.
5031. Debemos estar siempre dispuestos a renunciar a familiares y amigos si representan un obstáculo para el amor a Dios.
5032. Hemos de amar a Dios con todas las fuerzas y de todos los modos posibles con que se pueda amar.
5033. A veces Dios permite la enfermedad para purificarnos y para hacer un alto en el activismo que nos tiraniza y nos devora.
5034. Es importante que se usen confesionarios adecuados para respetar el derecho de los fieles y evitar exponerse a situaciones inconvenientes.
5035. Los fieles tienen derecho al anonimato en la confesión.
5036. El hombre busca que el mundo le reconozca mientras Dios busca que se transmita la Verdad para la salvación de los hombres.

5037. El alma buena se complace siempre con el bien, aunque no siempre pueda ajustarse a él. El alma mala repudia el bien.
5038. El alma abandonada en Dios tiene una paz profunda en la tribulación.
5039. Un amor que no es en Cristo, por Cristo y para Cristo no es verdadero amor porque acaba siendo egoísmo.
5040. La paz como bienaventuranza pertenece al don de la sabiduría. “Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5,9).
5041. El carisma de discreción de espíritus permite distinguir el espíritu bueno del malo, lo que viene de Dios y lo que tiene otro origen.
5042. Lo que no viene de Dios puede venir de las inclinaciones desordenadas de la naturaleza o de los engaños del demonio.
5043. Los pensamientos de los corazones no pueden ser alcanzados por el hombre de manera cierta e infalible si no es por modo sobrenatural.
5044. A Dios hay que amarlo. Y es así como se va dejando conocer.
5045. Jamás se expresaron pensamientos más sublimes y conceptos más profundos con menos palabras que en la sublime doctrina de Cristo.
5046. El alma espiritual es capaz de conocer su semejanza con los otros y, por tanto, de amarlos de un modo más perfecto.
5047. Sólo en Cristo se desvela la verdad más profunda sobre el hombre.
5048. En esta vida el ser santo implica levantarse una y otra vez: humildad, paciencia y perseverancia.
5049. Perdóname, Señor por despreciar tu Amor y no saberte amar como Tú debes ser amado. Dame el amor y la gracia necesaria para que yo te ame.
5050. No hay que temer ni estar tristes. Aunque estemos en una batalla, Dios está presente.

32. HISTORIA DE LA IGLESIA

- 5051. Toda la historia del Universo se resuelve en Cristo.
- 5052. El cristianismo no puede entenderse si no se conoce su historia.
- 5053. Con Moisés, Dios se dirigió a un pueblo. Con Cristo, Dios se dirige a toda la humanidad.
- 5054. Ya en las primeras décadas después del nacimiento del Cristianismo, éste se difundió con una rapidez totalmente sorprendente.
- 5055. El mundo griego y romano de los primeros siglos era pagano. El mundo actual es apóstata (niega la fe recibida).
- 5056. Los primeros cristianos helenistas (Pablo) que fueron expulsados de Jerusalén son los responsables de la predicación fuera de Palestina.
- 5057. Los primeros cristianos pertenecían a dos grupos: los hebreos (hablaban arameo) y los helenistas bilingües (griego y arameo).
- 5058. No sólo entre gente sencilla corrió la fe católica, sino en hombres sapientísimos se extendió la fe.
- 5059. Desde los comienzos del cristianismo hubo cristianos pertenecientes a estratos sociales elevados y de notable prestigio social.
- 5060. Los aristócratas intelectuales del siglo I d.C. que se convirtieron al cristianismo y lo defendieron fueron los Padres de la Iglesia.
- 5061. La apologética o defensa de la fe dio lugar a los Concilios más importantes de la Historia de la Iglesia.
- 5062. Durante los primeros Concilios se formalizó el Credo Católico.
- 5063. El primer Concilio fue el de Jerusalén presidido por San Pedro.
- 5064. El cristianismo nunca fue una religión de esclavos.
- 5065. Las relaciones entre los estratos altos, medios y bajos en la Iglesia primitiva respondían a los porcentajes de la sociedad de ese periodo.
- 5066. El primer contexto histórico del cristianismo primitivo fue el judaísmo palestinese en su forma post-bíblica coetánea.

5067. El cristianismo primitivo tuvo influencias del judaísmo helenístico y del mundo gentil romano-helenístico. Ambos lo marcaron profundamente.
5068. En la diáspora, el judaísmo quedó mucho más influenciado por el entorno helenístico que en Palestina. La lengua y los perfiles cambiaron.
5069. En los primeros tiempos cristianos se tradujo al griego la Biblia judía (versión de los setenta) y los primeros cristianos la utilizaron.
5070. La traducción al griego de la Biblia judía significó la interpretación helenística de la biblia hebrea y judía.
5071. De los judíos helenistas como Filón de Alejandría (s. I d.C) tomaron los Cristianos el método que descubre el sentido profundo de la Biblia.
5072. En la Iglesia antigua el método alegorista permitió una conexión entre la Biblia y modelos mentales filosóficos para la Teología cristiana.
5073. Desde su inicio los cristianos fueron incompatibles con el pluralismo sincrético porque sólo admitían un solo Dios.
5074. De las religiones antiguas y nuevas del Imperio Romano, la única que sobrevivió a la antigüedad tardía fue el cristianismo.
5075. La Iglesia primitiva expandió el cristianismo rápidamente por su visión apocalíptica y redentora.
5076. Ninguna religión coetánea al cristianismo inicial tuvo una historia de éxitos equiparable a la de la religión cristiana.
5077. En el tiempo de Constantino (s. IV d.C.), la Iglesia Cristiana Católica deja de ser minoría.
5078. Para mediados del siglo V d.C., los gentiles y judíos eran minoría respecto a los cristianos.
5079. En los primeros siglos de la Iglesia, los gentiles convertidos al judaísmo cambiaron con facilidad y frecuencia de la Sinagoga a la Iglesia.
5080. El cristianismo inició con un grupo pequeño en el pueblo judío, sin importancia política ni cultural y en el borde oriental del Imperio.
5081. En el tiempo en que nació el cristianismo la lengua oficial era el griego que se hablaba desde Palestina hasta España.
5082. El griego facilitó la difusión rápida del Cristianismo en sus primeras etapas.
5083. En los siglos II y III, en Occidente, el griego fue sustituido por el latín. De modo que el cristianismo se articulaba en griego y en latín.
5084. Con su estilo de vida claramente distinto, con sus conversaciones y la vida comunitaria los primeros cristianos atraían a los demás.
5085. Donde quiera que llegaran los primeros cristianos, surgía el cristianismo.

5086. Los Padres de la Iglesia fueron los aristócratas del Imperio que se convirtieron al Cristianismo.
5087. La patrística es una época de defensa de la fe y de los inicios de la Teología cristiana.
5088. Cuando se corrompió y se destruyó el Imperio Romano el único elemento de unidad, gobernabilidad y cultura era el Cristianismo.
5089. Constantino, en el año 314 d.C., descubrió que el único elemento de unidad que quedaba del corrompido Imperio Romano eran los cristianos.
5090. Con Constantino se termina la persecución cristiana.
5091. Con Constantino se rescatan los sitios más importantes del cristianismo.
5092. La cultura occidental es fruto del cristianismo.
5093. La regla de San Benito fue la primera regla monástica.
5094. Los benedictinos, fundados en el siglo V d.C., recuperaron y sistematizaron las obras clásicas y de la patrística.
5095. La Edad Media fue una época de gran esplendor y avance en los estudios filosóficos y teológicos.
5096. La Edad Media dejó uno de los legados más grandes en los ámbitos filosófico y teológico para la comprensión de las verdades últimas sobre el hombre y el mundo.
5097. La Edad Media fue una época teocéntrica.
5098. Entre los frutos de la Edad Media se encuentran: el desarrollo de la Filosofía y de la Teología cristiana, la conformación de Europa y la fundación de las Universidades.
5099. La Edad Media fue una época rica en pensamiento, arte y en cultura en general.
5100. El arte medieval es uno de los artes más hermosos de la humanidad.
5101. En el Renacimiento se pasó del teocentrismo al antropocentrismo.
5102. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo; la Protestante por Lutero y la Anglicana por Enrique VIII.
5103. Con Guillermo de Ockham se inicia la llamada vía moderna que constituye un proceso de demolición agnóstica del pensamiento.
5104. A partir del Renacimiento inicia la desvinculación de las ideas respecto a la realidad.
5105. Con la Reforma Protestante quedó rota la armonía entre la fe y la razón.
5106. La inquisición católica fue un intento por regular y así disminuir los homicidios que la autoridad civil realizaba por motivo de herejía.
5107. Gracias a la inquisición se evitó que a cualquiera se le nombrara hereje y se le condenara.
5108. El fin de la inquisición fue evitar homicidios.

5109. Las herejías condenadas por el Concilio de Trento colapsaron en una multiplicidad de sectas, en acuerdo o en desacuerdo unas con otras.
5110. El Concilio Vaticano I en el siglo XIX d.C. fue una respuesta a los errores de la modernidad: Constitución Dogmática *Dei Filius* sobre la fe.
5111. En 1879 sale la Encíclica *Aeternis Patris* sobre la restauración de la Filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino.
5112. En 1914 sale el documento *Doctoris Angelici* sobre el estudio de la doctrina de Santo Tomás de Aquino.
5113. Los antecedentes del Concilio Vaticano II son: el ecumenismo, el sentimentalismo, el subjetivismo, el positivismo y el existencialismo.
5114. El problema más grave que enfrentó el Concilio Vaticano II fue la disolución de la Filosofía provocada por las ideologías modernas y sus consecuencias.
5115. A pesar de las indicaciones del Magisterio de la Iglesia, Karl Rahner utiliza el método trascendental kantiano en su errática propuesta.
5116. Karl Rahner niega la abstracción, confunde el ser con el conocer, no acepta la función apologética del milagro. La religión es subjetiva.
5117. Karl Rahner es un “teólogo” subjetivista, por eso su propuesta es incompatible con la fe católica. Confunde Revelación con gracia salvífica.
5118. A pesar de Concilios y documentos del Magisterio de la Iglesia, el siglo XX está impregnado de ideas racionalistas y protestantes.
5119. Maurice Blondel, al igual que Rahner, pretende volver a la fe desde el immanentismo subjetivista y voluntarista de Kant.
5120. Hans Küng ha sido uno de los teólogos abiertamente rebeldes contra el Magisterio de la Iglesia y que han causado grandes daños.
5121. En 1979, la Congregación para la Doctrina de la fe determinó que el P. Hans Küng no podía seguir enseñando Teología. Cosa que nunca acató.
5122. Scheleiermacher, “teólogo protestante”, ha sido uno de los promotores del gravísimo error de afirmar que todas las religiones son iguales.
5123. Los siglos XX y XXI se caracterizan por el agnosticismo y el relativismo en las principales propuestas de los Teólogos.
5124. Aun con el relativismo continúa, una fuerte línea filosófica y teológica tomista que profundiza, dialoga y promueve la doctrina del Magisterio.
5125. Entre los filósofos y teólogos cristianos más destacados y fieles a la doctrina católica del Magisterio tenemos a Garrigou Lagrange.
5126. Hans Küng, uno de los peores teólogos que más daño ha hecho a la Iglesia Católica.

5127. Los “teólogos” sin fe, como Hans Küng, hacen “teología” sobre sus caprichos. Y de esos hay muchos.
5128. A pesar de todos los documentos de la Iglesia en contra de las ideas de Descartes, Kant, Hegel, Marx, Hobbes... siguen causando estragos.
5129. El racionalismo, el naturalismo, el empirismo y el idealismo son radicalmente opuestos a la religión cristiana.
5130. El racionalismo naturalista se ha esforzado siglos por lograr que Cristo sea excluido de las mentes y de la vida moral de las naciones.
5131. El mundo moderno y contemporáneo ha excluido a Cristo de la vida moral de las naciones y, con ello de la política, economía, arte, cultura, etc.
5132. El mundo moderno y contemporáneo es, en gran parte, apóstata.

ÍNDICE

Introducción	7
Parte I. Filosofía	9
1. Generalidades de Filosofía	9
2. Ontología	15
3. Teología Natural	29
4. Gnoseología	49
5. Física Filosófica	61
6. Antropología Filosófica	65
7. Ética o Filosofía Moral	73
8. Ética Profesional	107
9. Ética de la comunicación	111
10. Bioética	115
11. Filosofía Política	119
12. Filosofía de la Historia	133
13. Filosofía de la Cultura	137
14. Filosofía de la Educación	145
15. Filosofía de la Ciencia y de la Técnica	155
16. Filosofía de la Economía	159
17. Historia de la Filosofía	163

ÍNDICE

Parte II. Teología	169
18. Teología Fundamental	169
19. Revelación y Magisterio de la Iglesia	181
20. Santísima Trinidad: Dios Padre	185
21. Santísima Trinidad: Cristo y Espíritu Santo	193
22. Mariología	205
23. Algo sobre los Ángeles y Escatología	211
24. Eclesiología	215
25. Teología Moral I: Generalidades	227
26. Teología Moral II: Las Virtudes Teologales	235
27. Teología Moral III: La gracia y el pecado	251
28. Doctrina Social de la Iglesia	265
29. Sacramentos	271
30. Liturgia	279
31. Espiritualidad y vida interior	281
32. Historia de la Iglesia.	291

