

The Four Last Things: Heaven

The parish book discussion group recently concluded reading a book which touched upon the Last Things, a little book by Peter Kreeft entitled *Three Philosophies of Life*. In it, he comments first on the Book of Ecclesiastes, which has vanity for its theme; then the Book of Job, which is about suffering; and finally the Song of Songs, the soaring love poem of the Old Testament. These, he says, correspond to hell, purgatory, and heaven; for hell is vanity and futility, purgatory is purification by suffering, and heaven is life as love in union with the beloved, union with the Creator. Thus he creates a sort of philosophical Divine Comedy à la Dante. Several people commented that they found the chapter on Song of Songs and heaven much easier to read than the chapter on Ecclesiastes and hell, and I had to agree with them, commenting that I had never successfully read all the way through Dante's Divine Comedy, as I usually get hung up about the sixteenth canto of the Inferno. Hell is hard to read about, and Dante's exceptionally visceral account of it gets very heavy and tiring to read very quickly. His Paradiso, however, is beautiful and light and airy in a certain sense. It is depicted as heavenly, of course, because it is heaven itself.

I think the ease with which we read about heaven compared to the difficulty of reading about hell doesn't just stem from the mere unpleasantness of the latter, nor the greater pleasure found in the aesthetics of depicting heaven. It is something much deeper within us. We are made for something beyond ourselves, a fulfillment we cannot give ourselves, a fulfillment we desire every moment of our lives. Every moment of our lives, we find ourselves in need, we want something, and we have to go outside of ourselves to get it. We want comfort, we want to be fed, we want rest, and even once we have these things, we will need them again. The comfort of our friends passes as soon as we head home from the party, the food only tides us over until the next meal, the rest only satisfies until we are tired again. To be human is to be in a constant state of need, and one of which we can actually be conscious, over and above other kinds of creatures. Animal and plant needs are met through instinct or mechanistic process, but human needs can be known and evaluated and studied and even anguished over.

Some religions and philosophies attempt to do away with need, saying that to achieve ultimate enlightenment and happiness is to simply do away with need, or even to do away with the self, the origin of all need and desire. But this tends to ignore the problem; the fundamental question is: *why do I need so much? Why do I have desire?* I should not seek to eliminate desire, but to find its fulfillment, and it becomes very clear very quickly that my desires cannot be fulfilled by myself in this life, nor in anything else that this life has to offer. It becomes very clear that this world is not my home, and that there is something greater that can fulfill my desire. That something is not a mere thing, not a creation, not a part of creation. That something is God himself, and nothing short of him. He is the fulfillment of every desire, and every desire I have in this life is a reflection of my ultimate desire for him; every temporal want is a reflection of the eternal fulfillment I seek in him. If I reach across the table to get my beer because I am thirsty, or I reach across time and eternity to drink from the wellspring of all delight found in God, I am acting upon the same desire to go outside myself to achieve fulfillment.

So to read about heaven instills in us the knowledge that the love of God will fulfill us, the hope that our desires can be fulfilled and thus do not need to be cast away, the faith and trust that God will make good on what he promises. What he promises to those who seek him, to those who ask for him, to those who understand that their desires are ultimately desires for the homeland he has prepared for us, is nothing short of what we ask for. If we ask for infinite fulfillment, we will receive it, for we will receive God himself. Heaven is far greater than what the cartoons tell us—we will not become angels, for angels are a higher kind of being than us, we will rather remain human. After the Resurrection, we will receive a glorified body, for it is not natural to humans to be disembodied spirits, ghosts of some kind. Just as Christ took his glorified body to heaven, wounds and all, so also will we be raised up in the body. And there we will experience union with the one we have sought. The paradox is that this union, this making-to-be-one, does not do away with our own individual selves; we are not absorbed by some universal consciousness. We remain individuals, but individuals united to God, and united in the love of God with all those who share in his goodness there forever. To read about heaven, then, sparks in us something very much according to our nature, for we were created to know God and to love him and to serve him and to be happy with him forever in heaven. To read about hell is to show us the opposite of what we are made for, and so it serves as a good reminder to us of what direction we ought not to head. We ought not to head into our own selves, to live only for our own wants. We ought to see our wants and desires as pointing to a greater desire, and then seek ever to journey to our true home with God.

Las cuatro últimas cosas: el cielo

El grupo de discusión de libros de la parroquia concluyó recientemente la lectura de un libro que tocaba las últimas cosas, un pequeño libro de Peter Kreeft titulado *Tres filosofías de la vida*. En él, comenta primero el Libro de Eclesiastés, que tiene por tema la vanidad; luego el Libro de Job, que trata sobre el sufrimiento; y finalmente el Cantar de los Cantares, el poema de amor muy bonito del Antiguo Testamento. Estos, dice, corresponden al infierno, el purgatorio y el cielo; porque el infierno es vanidad y futilidad, el purgatorio es purificación por el sufrimiento, y el cielo es vida como amor en unión con el amado, unión con el Creador. Así crea la Divina Comedia de Dante, pero en filosofía. Varias personas comentaron que encontraron el capítulo sobre el Cantar de los Cantares y el cielo mucho más fácil de leer que el capítulo sobre Eclesiastés y el infierno, y tuve que estar de acuerdo con ellos, comentando que nunca había leído con éxito la Divina Comedia de Dante, ya que normalmente no puedo leer más allá del canto dieciséis del Infierno. El infierno es difícil de leer, y el relato excepcionalmente visceral de Dante sobre él se vuelve muy pesado y agotador de leer muy rápido. Su Paradiso, sin embargo, es hermoso, luminoso y aireado en cierto sentido. Se describe como celestial, por supuesto, porque es el cielo mismo.

Creo que la facilidad con la que leemos sobre el cielo en comparación con la dificultad de leer sobre el infierno no se debe simplemente al mero desagrado de este último, ni al mayor placer que se encuentra en la estética de representar el cielo. Es algo mucho más profundo dentro de nosotros. Estamos hechos para algo más allá de nosotros mismos, una satisfacción que no podemos darnos a nosotros mismos, una satisfacción que deseamos en cada momento de nuestras vidas. En cada momento de nuestras vidas, nos encontramos en necesidad, queremos algo y tenemos que salir de nosotros mismos para conseguirlo. Queremos comodidad, queremos ser alimentados, queremos descansar, e incluso una vez que tengamos estas cosas, las volveremos a necesitar. El consuelo de nuestros amigos pasa tan pronto como regresamos a casa de la fiesta, la comida solo nos ayuda hasta la próxima comida, el resto solo satisface hasta que volvemos a estar cansados. Ser humano es estar en un estado constante de necesidad, y uno del cual realmente podemos ser conscientes, por encima de otros tipos de criaturas. Las necesidades de los animales y las plantas se satisfacen mediante el instinto o el proceso mecanicista, pero las necesidades humanas pueden conocerse, evaluarse, estudiarse e incluso angustiarse.

Algunas religiones y filosofías intentan acabar con la necesidad, diciendo que alcanzar la iluminación y la felicidad supremas es simplemente acabar con la necesidad, o incluso acabar con el yo, el origen de toda necesidad y deseo. Pero esto tiende a ignorar el problema; la pregunta fundamental es: ¿por qué necesito tanto? ¿Por qué tengo ganas? No debería buscar eliminar el deseo, sino encontrar su cumplimiento, y muy pronto se vuelve muy claro que mis deseos no pueden ser satisfechos por mí mismo en esta vida, ni en ninguna otra cosa que esta vida tenga para ofrecer. Queda muy claro que este mundo no es mi hogar y que hay algo más grande que puede cumplir mi deseo. Ese algo no es una mera cosa, no es una creación, no es parte de la creación. Ese algo es Dios mismo, y nada menos que él. Él es el cumplimiento de cada deseo, y cada deseo que tengo en esta vida es un reflejo de mi último deseo por él; cada deseo temporal es un reflejo de la realización eterna que busco en él. Si alcanzo el otro lado de la mesa para tomar mi cerveza porque tengo sed, o si alcanzo el tiempo y la eternidad para beber de la fuente de todo el deleite que se encuentra en Dios, estoy actuando sobre el mismo deseo de salir fuera de mí mismo para lograr la plenitud.

Entonces, leer sobre el cielo nos infunde el conocimiento de que el amor de Dios nos colmará, la esperanza de que nuestros deseos se puedan cumplir y, por lo tanto, no es necesario desecharlos, la fe y la confianza en que Dios cumplirá lo que promete. Lo que promete a quienes lo buscan, a quienes lo piden, a quienes comprenden que sus deseos son en última instancia deseos de la patria que nos ha preparado, es nada menos que lo que pedimos. Si pedimos cumplimiento infinito, lo recibiremos, porque recibiremos a Dios mismo. El cielo es mucho más grande de lo que nos dicen las caricaturas; no nos convertiremos en ángeles, porque los ángeles son un tipo de ser superior a nosotros, seguimos siendo humanos. Después de la Resurrección, recibiremos un cuerpo glorificado, porque no es natural que los humanos sean espíritus incorpóreos, fantasmas de algún tipo. Así como Cristo llevó su cuerpo glorificado al cielo, incluso con sus heridas, así también nosotros seremos resucitados en el cuerpo. Y allí experimentaremos unión con el que hemos buscado. La paradoja es que esta unión, este hacer-para-ser-uno, no acaba con nuestro yo individual; no estamos absorbidos por alguna conciencia universal. Seguimos siendo individuos, pero individuos unidos a Dios, y unidos en el amor de Dios con todos aquellos que comparten su bondad allí para siempre. Leer acerca del cielo, entonces, despierta en nosotros algo muy acorde a nuestra naturaleza, porque fuimos creados para conocer a Dios y amarlo y servirlo y ser felices con él para siempre en el cielo. Leer sobre el infierno es mostrarnos lo contrario de lo que estamos hechos y, por lo tanto, nos sirve como un buen recordatorio de qué dirección no debemos tomar. No debemos adentrarnos en nosotros mismos, vivir solo para nuestros propios deseos. Debemos ver nuestros deseos como apuntando a un deseo mayor, y luego buscar siempre viajar a nuestro verdadero hogar con Dios.