

The Four Last Things: Heaven pt. II

It ought not to be terribly surprising that a reality as expansive as heaven should require more than a measly 1000 words if we are to be clear about it. The problem, of course, is that “expansive” is not even the right word, since it is not “expansive,” it is “infinite,” which is to say “without limit.” So we could fill ten thousand pages of a thousand words each and still not exhaust what could be said about heaven. And far from being a daunting prospect, this should fill us with wonder—we can never exhaust the depths of what can be known about God, and each new discovery yields only the realization that there is still more to seek out. I do not propose to write ten thousand times one thousand words here, of course, but there are a couple of points of reflection which I felt should be added to what I wrote last week.

First, I had promised a while ago that I would say something about purgatory. It seems strange to mention it here, being as we often perceive it as being a distinct reality from heaven, and it seems equally strange that it should not be the Fifth Last Thing along with the other Four; we do not speak of “death, judgement, purgatory, heaven, and hell.” Purgatory is a difficult teaching, in some sense; it is difficult for Protestants since the word is not found in Scripture, and it is difficult for Catholics, because it requires us to think of our deceased loved ones undergoing some kind of suffering. Again, this is among the things that Vatican II was supposed to have done away with due to its unpleasantness, though one could scour all of the history of the Church and never find an ecumenical council that was so arrogant as to have attempted to have done away with some piece of the afterlife. More on that later, I promise.

Let us address the fact that purgatory is not listed among the Last Things, and why it ought not strike us as being strange to speak of it in the same breath as heaven. While we perceive it as being a distinct reality from heaven, perhaps we ought not to. Heaven is the presence of God, and purgatory is the state of being purified from our temporal imperfections as we pass into the presence of God. When our sins are forgiven, we are no longer impeded from entering the presence of God, but we do carry with us in our souls the scars of those sins once removed. In life, these imperfections make it easier to sin again, they erode at our virtue and make us more susceptible to temptation. Once we have hammered a nail into a plank, the nail having been removed it is easy to put another nail into it. In life, we can purge these imperfections by prayer and pious acts; this is what indulgences are. When we die, if we still have these imperfections of soul, but are otherwise fit to be in the presence of God—which is to say that we are in need of purification, but we have not turned completely away from God so as to be deserving of hell—then these imperfections are ironed out, as it were, as we enter into his presence. Purgatory, then, is something of the outer edge of heaven, a sort of mud room on the way into the house, the Wash and Brush Up Company on the way into the Emerald City in *The Wizard of Oz*. It helps to remember that neither heaven, hell, nor purgatory are physical places, but are states of being; purgatory is what is experienced as the damage done by sin is repaired, while heaven is what we experience once purified. It is possible, of course, to skip purgatory altogether, by dying in a state of grace and with these imperfections of soul already alleviated. This is why the Church gives everyone an indulgence at the hour of death, and why the Last Rites include the Apostolic Pardon.

The last thought that I will offer on heaven in this series, though I might have other thoughts later on, is something that came to me in prayer a good while ago, not long after I was ordained. The motto on my coat of arms is *Vos Autem Dixi Amicos*, a line from the fifteenth chapter of St. John's Gospel, where the Lord speaks to his Apostles at the Last Supper and says: “I have called you friends.” I chose that because my vocation was discerned and took shape in large part because of the influence of several good friends whom God put into my life to guide me toward the priesthood. One week on my day off, a few months into my priesthood, I was thinking of how I love my friends, friendship being a kind of love (more on that in February with the book club...), and how the basic definition of love is *to will the good of another*. God is goodness itself, our highest good, the *summum bonum*. And so if I love my friends, I must will their good, which means to desire that they have union with God, who is the highest good. The conclusion, then, is that I must desire heaven for my friends. And if they are my friends, it is because, in the words of C. S. Lewis, we “stand side by side and see the same truth,” and so I have to want to see Truth Himself in heaven with them, and so I have to want to go to heaven to share it with them. Just as in life I gain what my friend has of his relationship with God so as to enrich my own, and my friend gains likewise from me, so also do we more greatly experience the love of God in heaven because we share it. So when we say “heaven can't really be heaven if the people I love on earth aren't there,” we are looking through the wrong end of the telescope. I will experience the love of God in greater measure because I have a friend who also experiences that love; and I gain the love my friend has for God just as he gains the love that I have for God. *Heaven will be more fully heaven because I will share it with those whom I call friends.*

Las cuatro últimas cosas: El Cielo parte II

No debería sorprendernos mucho que una realidad tan expansiva como el cielo requiera más de unas mil palabras si queremos ser claros al respecto. El problema, por supuesto, es que "expansivo" ni siquiera es la palabra correcta, ya que no es "expansivo", es "infinito", es decir, "sin límite". Entonces podríamos llenar diez mil páginas de mil palabras cada una y aún no agotar lo que se podría decir sobre el cielo. Y, lejos de ser una perspectiva desalentadora, esto debería llenarnos de asombro: nunca podremos agotar las profundidades de lo que se puede conocer acerca de Dios, y cada nuevo descubrimiento solo produce la comprensión de que aún hay más por buscar. No me propongo escribir aquí diez mil veces mil palabras, por supuesto, pero hay un par de puntos de reflexión que sentí que deberían agregarse a lo que escribí la semana pasada.

Primero, había prometido hace un tiempo que diría algo sobre el purgatorio. Parece extraño mencionarlo aquí, siendo como a menudo lo percibimos como una realidad distinta del cielo, y parece igualmente extraño que no sea la Quinta Última Cosa junto con las otras Cuatro; no hablamos de "muerte, juicio, purgatorio, cielo e infierno". El purgatorio es una enseñanza difícil, en cierto sentido; es difícil para los protestantes porque la palabra no se encuentra en las Escrituras, y es difícil para los católicos, porque requiere que pensemos en nuestros amigos y familiares fallecidos pasando por algún tipo de sufrimiento. Una vez más, esta es una de las cosas que se suponía que el Vaticano II había eliminado debido a su desagrado, aunque uno podría recorrer toda la historia de la Iglesia y nunca encontrar un concilio ecuménico que fuera tan arrogante como para haber intentado eliminar una parte de la vida del mundo futuro. Más sobre eso más tarde, lo prometo.

Abordemos el hecho de que el purgatorio no figura entre las últimas cosas, y por qué no debería parecernos extraño hablar de él al mismo tiempo que el cielo. Si bien lo percibimos como una realidad distinta del cielo, tal vez no deberíamos hacerlo. El cielo es la presencia de Dios, y el purgatorio es el estado de purificación de nuestras imperfecciones temporales al pasar a la presencia de Dios. Cuando nuestros pecados son perdonados, ya no se nos impide entrar a la presencia de Dios, pero sí llevamos con nosotros en el alma las cicatrices de esos pecados una vez eliminados. En la vida, estas imperfecciones facilitan volver a pecar, erosionan nuestra virtud y nos hacen más susceptibles a la tentación. Una vez que hayamos clavado un clavo en una tabla, una vez quitado el clavo, es fácil poner otro clavo en él. En la vida, podemos purgar estas imperfecciones mediante la oración y los actos piadosos; esto es lo que son las indulgencias. Cuando morimos, si todavía tenemos estas imperfecciones del alma, pero estamos en condiciones de estar en la presencia de Dios, lo que quiere decir que necesitamos purificación, pero no nos hemos alejado completamente de Dios para ser merecedor del infierno, entonces estas imperfecciones se eliminan, por así decirlo, cuando entramos en su presencia. El purgatorio, entonces, es algo así como el borde exterior del cielo, una especie de vestíbulo de la casa. Es útil recordar que ni el cielo, el infierno ni el purgatorio son lugares físicos, sino estados del ser; el purgatorio es lo que se experimenta cuando se repara el daño causado por el pecado, mientras que el cielo es lo que experimentamos una vez purificados. Es posible, por supuesto, saltarse el purgatorio por completo, muriendo en un estado de gracia y con estas imperfecciones del alma ya aliviadas. Por eso la Iglesia da a todos una indulgencia en la hora de la muerte, y por qué los Últimos Ritos incluyen el Perdón Apostólico.

El último pensamiento que ofreceré sobre el cielo en esta serie, aunque podría tener otros pensamientos más adelante, es algo que se me ocurrió en oración hace un buen rato, poco después de ser ordenado. El lema de mi escudo de armas es *Vos Autem Dixi Amicos*, una línea del capítulo quince del Evangelio de San Juan, donde el Señor habla a sus Apóstoles en la Última Cena y dice: "Los he llamado amigos". Elegí eso porque mi vocación fue discernida y tomó forma en gran parte debido a la influencia de varios buenos amigos que Dios puso en mi vida para guiarme hacia el sacerdocio. Una semana en mi día libre, unos meses en mi sacerdocio, estaba pensando en cómo amo a mis amigos, la amistad es una especie de amor (más sobre eso en febrero con el club de lectura ...), y cómo la definición básica de amor es querer el bien de otro. Dios es la bondad misma, nuestro mayor bien, el *summum bonum*. Entonces, si amo a mis amigos, debo desear su bien, lo que significa desear que tengan unión con Dios, que es el bien supremo. La conclusión, entonces, es que debo desear el cielo para mis amigos. Y si son mis amigos, es porque, en palabras de C. S. Lewis, "estamos uno al lado del otro y vemos la misma verdad", y por eso tengo que querer ver a la Verdad en el cielo con ellos, un así que tengo que querer ir al cielo para compartirlo con ellos. Así como en la vida gano lo que mi amigo tiene de su relación con Dios para enriquecer la mía, y mi amigo también gana de mí, así también nosotros experimentamos más grandemente el amor de Dios en el cielo porque lo compartimos. Entonces, cuando decimos "el cielo no puede ser realmente el cielo si las personas que amo en la tierra no están allí", estamos mirando por el lado incorrecto del telescopio. Experimentaré el amor de Dios en mayor medida porque tengo un amigo que también experimenta ese amor; y yo gano el amor que mi amigo tiene por Dios así como él gana el amor que yo tengo por Dios. *El cielo será más plenamente el cielo porque lo compartiré con aquellos a quienes llamo amigos.*