

¿PENSAMIENTO MONÁSTICO EN EL SIGLO XXI? EL CASO DE ERIK VARDEN

Armando PEGO PUIGBÓ

Universitat Ramon Llull

Research Group on Smart Society

Facultat de Filosofia La Salle

armandojesus.pegno@salle.url.edu

N.º ORCID: 0000-0003-1097-2244

DOI: 10.60940/comprendrev28n1id980000016873

Article rebut: 20/06/2025

Article aprovat: 05/02/2026

Resumen

En la historia de la espiritualidad cristiana ocupan un lugar sobresaliente, sobre todo a lo largo de la Edad Media, los escritos monásticos agrupados en los más diversos géneros: comentarios, sermones, prólogos, ensayos, incluso traducciones, pero también relatos, cartas, apotegmas, etc. Desde mediados del siglo xx ha vuelto a resaltarse el esfuerzo literario por parte de algunos monjes. En el caso de los trapenses pueden citarse dos casos tan disímiles y distantes como el del santo Hermano Rafael o el norteamericano Thomas Merton. En este artículo se propone un acercamiento a la producción de Dom Erik Varden, también monje trapense y obispo de Trondheim, para analizar no solo los rasgos de su estilo sino especialmente su experimentación del pensamiento monástico mediante la revitalización de sus modalidades tradicionales de comunicación.

Palabras claves: literatura espiritual, pensamiento monástico, géneros literarios, discurso y oración, Erik Varden.

Monastic Thinking in the 21st Century? The case of Erik Varden

Abstract

In the history of Christian spirituality, monastic writings hold a prominent place, especially throughout the Middle Ages, grouped into the most diverse genres: com-

mentaries, sermons, prologues, tracts, even translations, but also stories, letters, apothegms, etc. Since the mid-20th century, the literary effort by some monks has been highlighted again. In the case of the Trappists, two cases as dissimilar and distant as that of the saint Brother Rafael or the North American Thomas Merton can be cited. This article proposes an approach to the production of Dom Erik Varden, also a Trappist monk and bishop of Trondheim, to observe not only the analysis of his stylistic features but also his experimentation of the monastic thinking through the revitalization of their traditional modes of literary communication.

Key Words: spiritual literature, monastic thinking, literary genres, discourse and prayer, Erik Varden.

---

1. Los escritos monásticos, formantes de una tradición espiritual

Una de las cuestiones relevantes de la filosofía desde los presocráticos es la relación entre pensamiento y poesía. No se trata simplemente de un asunto que deba encajarse como un apartado de la estética en tanto que disciplina filosófica, ni que pueda englobarse sin más con la etiqueta de las relaciones entre filosofía y literatura. No consiste tampoco en matizar hasta qué punto el filósofo-rey incluye también, entre sus atributos, el del poeta, ni en qué medida un poeta, siendo tal, es filósofo. La tensión dialéctica entre la poesía y la filosofía es constitutiva de la tarea del pensar.¹ Uno de sus elementos no menores tiene que ver con las modalidades que adoptan sus discursos, las cuales no son meras convenciones genéricas sino auténticos cauces de experimentación de la realidad. El *diálogo*, la *quaestio*, el ensayo o el tratado no son meros instrumentos de una reflexión, potencialmente intercambiables, sino causa formal de su indagación acerca de la verdad de las cosas estudiadas. Como ha dicho George Steiner:

¿Por qué un distinguido texto filosófico va a ser más accesible que la alta matemática o uno de los últimos cuartetos de Beethoven? Es inherente a un texto así un proceso de creación, una «poesía» que a un tiempo revela y se resiste. El gran pensamiento filosófico o metafísico engendra y a la vez trata de ocultar las «supremas ficciones» dentro de sí mismo. [...] Donde se funden la filosofía y la literatura, donde pleitean la una con la otra en forma o en materia, pueden oírse estos ecos del origen.²

---

¹ Para María Zambrano, «no se encuentra al hombre entero en la filosofía; no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía», ya que «sea o no así, el "todo" del poeta es bien diferente, pues no es el "todo" como horizonte ni como principio; sino en todo caso un "todo" *a posteriori* que solo lo será cuando ya cada cosa haya llegado a su plenitud» (María ZAMBRANO, *Poesía y filosofía*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 13 y 24).

² George STEINER, *La poesía del pensamiento*. Madrid: Siruela, 2012, pp.16-17.