

TRABAJO FIN DE GRADO

**LA RELIGIÓN EN LA RUTA DE LA SEDA
DE MARCO POLO.
EL NESTORIANISMO**

Realizado por
Maite Victoria Cano Quiveu

Dirigido por
Gloria Lora Serrano

Para la obtención del título de
Grado en Estudios de Asia Oriental

Convocatoria de Septiembre, curso 2021/22

Resumen

En el presente trabajo se pretende justificar la presencia del Nestorianismo en el Libro de las Maravillas de Marco Polo. El Nestorianismo está considerado como una herejía por las Iglesias Ortodoxa y Católica desde el Concilio de Éfeso del año 431. Aquí se desarrollará la influencia de la Escuela de Antioquía en Nestorio y la evolución del problema. A continuación, se explicará la expansión del Nestorianismo desde el Imperio Bizantino hasta Asia Oriental. Debido a la dependencia que siempre va a demostrar tener respecto a la corte reinante, esta expansión está organizada según los diferentes Imperios: Imperio Sasánida, Califato y la Dinastía Tang en el caso de China. Después se pasará a definir los conceptos de Ruta de la Seda, Marco Polo y el Libro de las Maravillas para a continuación, por último, observar la influencia del Nestorianismo en el Imperio Mongol usando como contraste y comparación el escrito del veneciano.

Palabras clave: Religión, Herejía, Nestorianismo, Ruta de la Seda, Libro de las Maravillas.

Índice general

Introducción	1
Objetivos y contenido.	1
Justificación	2
Metodología	3
I. Nestorianismo	4
Nestorio y Teodoro de Mopsuestia. La Escuela de Antioquía.	4
Nestorio de Constantinopla y Cirilo de Alejandría. El Concilio de Éfeso.	9
II. Expansión hacia Oriente del Nestorianismo	13
La Iglesia del Este del Imperio Sasánida.	14
Dhimnis del Califato.	17
La religión persa o bizantina en China.	22
III.Ruta de la Seda y Marco Polo	27
De Occidente a Oriente. El trayecto.	27
Marco Polo y el Libro de las Maravillas. Elementos religiosos	30
IV.El Nestorianismo en el Imperio Mongol y el Libro de las Maravillas	34
Ruta nestoriana de Marco Polo	34
Antes del Gran Imperio. Preste Juan.	37
“Malos cristianos” en el Imperio Mongol. La influencia de Rustichello de Pisa.	43

Monarcas nestorianos del Il-Khanato. Bar Sauma y Markos.	47
Conclusiones	51
Mapas	54
Bibliografía	58

Introducción

Objetivos y contenido. - Justificación. - Metodología.

Objetivos y contenido

El objetivo de este trabajo es el de definir el Nestorianismo y justificar su presencia y estatus en el Imperio Mongol del siglo XIII tal y como se relata en el *Libro de las Maravillas*. El trabajo está dividido en cuatro capítulos, los dos primeros se encargan de describir el nacimiento del Nestorianismo y su condena como herejía tras el Concilio de Éfeso. Se comenzará conectando las bases de su dogma a la Escuela de Antioquía, concretamente a Teodoro de Mopsuestia y al propio Nestorio con el fin de diferenciar lo que se convertirá en la Iglesia del Este del prejuicio herético. En el segundo capítulo, se explica la evolución del Nestorianismo desde su exilio, su unión con la Iglesia del Este así como su paso por el Imperio Sasánida, el Califato y la Dinastía Tang de China. Si bien en todos estos Imperios el Nestorianismo y sus adeptos, los nestorianos, padecieron persecuciones o fueron vistos con recelo y desconfianza a causa de las guerras con los cristianos occidentales, quedará demostrada su gran labor misionera, llevada a cabo gracias a la aceptación que motivaron sus grandes dotes médicas y eruditas.

El tercer capítulo pasará a definir la Ruta de la Seda en sí misma y la figura de Marco Polo para dar contextualización al cuarto apartado. Además, se mencionará de forma breve las demás religiones que presencia el veneciano

en su trayecto y su opinión.

Finalmente, en el cuarto capítulo se explica el lugar del Nestorianismo o Iglesia del Este en el Imperio Mongol en relación a lo mencionado en el *Libro de las Maravillas*. Así, primeramente se desarrollará la figura de Preste Juan en la conexión que Marco Polo le da con Toghril Khan, de los Keraits. Esta etapa aportará también la explicación del nacimiento de este gran imperio. De lo que se continuará al Imperio Mongol del siglo XIII bajo el poder del Gran Cublai Khan que conoce Marco Polo. Aquí principalmente se tendrá como objetivo de nuevo distinguir el discurso herético de Roma relacionado a la figura de Rustichello de Pisa de lo que, esta vez, sería la opinión de Marco Polo y lo históricamente recogido. Por último, se pasará a hablar de la excepción del sincretismo equitativo del Imperio Mongol, el Il-Khanat; y de la figura del llamado Marco Polo nestoriano, Bar Sauma, junto su compañero, el que será Patriarca de la Iglesia del Este durante la época del veneciano, Yahballaha III.

Justificación

La elección de este tema para el trabajo comenzó por la atracción que me incitaron las descripciones culturales y religiosas del Libro de las Maravillas de Marco Polo y Rustichello de Pisa. Pese a lo que uno pueda pensar debido a su fama, del libro del veneciano aún quedan muchos descubrimientos por hacer. Algunos de ellos pertenecen al ámbito de las religiones (el cual, por supuesto, a veces también engloba a otro, como al geográfico), y en concreto, un gran desconocido ha sido hasta hace muy poco la presencia nestoriana que en él se describe. Si bien se ha identificado claramente su nombre con su definición herética occidental, aún queda mucho por investigar, como se verá en el trabajo (concerniente sólo hasta el siglo XIII), sobre la influencia y el papel más o menos importante que realmente tuvo.

Metodología

En cuanto la metodología, esta ha consistido sólomente en el uso de fuentes secundarias, siendo estos libros y artículos sobre el tema, junto a la versión anotada del *Libro de las Maravillas* de la editorial Alianza. Algunos, naturalmente, han sido de mayor ayuda que otros. Para el primer capítulo destaco la información dada por los libros: *Christians under the crescent in Asia* y *The history of heresies*. De los cuales, si acaso lo más difícil ha sido la criba de opiniones más católicas respecto a lo ocurrido.

El segundo capítulo se nutre principalmente de los libros: *The Assyrian Church of the East* y *The Nestorian Churches*.

Seguidamente, la tercera parte del trabajo ha sido realizada casi en su totalidad gracias al contenido de los escritos de *La Ruta de la Seda: Dioses, guerreros y mercaderes* y *Breve Historia de la Civilización*, completados con el libro de Thomas O. Höllmann, *La Ruta de la Seda*.

Por último, en el cuarto capítulo ha sido de gran ayuda el libro *The Church of the East: An illustrated history of Assyrian Christianity* junto a la adición de la narrativa sobre Bar Sauma y Markos *The monks of Kubai Khan the Emperor of China*.

A lo largo del trabajo, los nombres de las provincias, debido a sus múltiples nomenclaturas aceptadas, no coinciden a veces con la forma en que están escritos en el texto de la fuente que uso. Para el cambio, primero he intentado buscar el “primer nombre” (el que aparece en el texto) para localizarlo en la actualidad, si esta búsqueda da resultados óptimos, intento usar su equivalente español (fuentes en inglés) o, si no lo hay, lo dejo tal cual. Si la búsqueda no da resultado, busco otras formas de escribirlo tanto en *The Syriac Gazetteer* como en el escrito de Aubrey R. Vine (pp. 223 – 227).

Capítulo I

Nestorianismo

Nestorio y Teodoro de Mopsuestia. La Escuela de Antioquía. - Nestorio de Constantinopla y Cirilo de Alejandría. El Concilio de Éfeso.

El Nestorianismo surge como cisma herético del Cristianismo en el siglo V, y su nomenclatura se basa en Nestorio, por aquel entonces Patriarca de Constantinopla y uno de los protagonistas del Concilio Ecuménico de Éfeso.

Nestorio y Teodoro de Mopsuestia. La Escuela de Antioquía

Nestorio (m. circa 454) nació en Germanicia, Siria, y se formó religiosamente bajo la tutela de Teodoro de Mopsuestia (c. 350 - 428) en el monasterio de San Euprepus, Antioquía[8]. Esta figura tiene un rol incluso más importante que el propio Nestorio en esta corriente determinada como herética. Si bien hay diversas opiniones sobre si realmente Teodoro es el verdadero padre de la supuesta herejía del Nestorianismo o si simplemente sus enseñanzas sirvieron a Nestorio para hacer sus propias conjeturas, lo que sí es definitivo es que él, ins-

pirado parcialmente por las corrientes filosóficas de la época¹, fue el que empezó a teorizar sobre la persona de Cristo y el papel de Dios en ella bajo una gran preocupación piadosa. Al fin y al cabo, su máxima motivación fue encauzar el pensamiento cristiano para alejarlo de las numerosas corrientes heréticas de la época como el Arrianismo² o el Apolinarismo³.

La filosofía en general de la época tuvo como eje común sobre el que centrar sus discusiones la incógnita del alma: si es corpórea o incorpórea, cómo está unida al cuerpo, el problema de sus “partes”, si es libre o no... En el tema de la teología esto llevó a las numerosas apariciones de herejías según la interpretación de lo que a día de hoy está canonizado por la cristiandad Católica y Ortodoxa como el misterio de la Santísima Trinidad, siendo Dios en esencia tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo[20][22]. Las respuestas a las discusiones mencionadas que da Teodoro es que todo hombre consta de

¹Ver Norris, R. A. 1963; pp. 3-37. Estas corrientes son el Aristotelismo, el Platonismo y el Neo-Platonismo. Norris explica como, aunque se suele hablar de una teología aristotélica, esta filosofía también fue tomada como inspiración por parte de los filósofos neo-platónicos. Él defiende la mayor influencia de estos últimos, destacando al filósofo Plotinus (204/5 - 70), en Teodoro de Mopsuestia. Haciendo hincapié en el idealismo platónico que en su implicación sobre un dualismo entre lo que “es” y lo que “se convierte” marcará como opuestos los términos “divisible” e “indivisible” que parten de un Uno “no real”; y el anti-fatalismo basado en la naturaleza “divina” intelectual del alma y su participación activa en la elección moral.

²Ver Liguori, A. M. 2004; pp. 58 - 59. Condenado como herejía en el Concilio de Nicea del año 325. Arrio defendía que Jesús no era eterno, sino que, creado como cualquier otro hombre, de la nada (y no de Dios) era capaz de cambiar. Poseía la total libertad de un hombre a la hora de cometer virtud o pecado.

³Ibíd; pp. 98 - 99. Condenado como herejía en el Concilio de Alejandría del año 362, nuevamente en el 373 en el Concilio de Roma y, por último, en el Concilio General de Constantinopla del 553. Los seguidores de Apolinar fueron acusados de tres errores. Primeramente de poner como equivalentes el cuerpo de Cristo y la sustancia de la Divinidad, haciendo de esta última algo cambiante, y, por tanto, no eterno y capaz de sufrir. Después, de decir que el cuerpo de Cristo no heredaba ninguna humanidad de María, sino que era de único origen celestial. Y el último, relacionado con el anterior, es el de afirmar pues que la Palabra Divina se convirtió en la misma carne.

cuerpo y alma, dos naturalezas, para que este tenga la habilidad de percibir tanto el mundo de lo visible como de lo invisible. El alma es un elemento real e irreal mediante la popular lógica de la hipóstasis⁴ en la teología cristiana. Debido a que es la parte inmortal que poseemos, al contrario del cuerpo que perece, Teodoro afirma convencido que debe tener su propia razón, divisible en dos partes: aquello que nos permite distinguir el Bien del Mal y aquello que nos permite aprender y racionalizar las leyes puestas para evitar precisamente ese Mal. De tal forma, el alma consta de raciocinio y elección, puesto que para Teodoro esto último es principalmente lo que nos diferencia de los animales, y, por ende, pese a ser inmortal, es mutable, y su debilitamiento (elecciones hacia el Mal) puede llevar a un aproximado equivalente de lo que es la muerte para el cuerpo. En resumen y como quid de la explicación, Teodoro deja claro que el alma es un componente intelectual del hombre, el cual no hay que confundir por la misma intelectualidad humana.

Respecto a su cristología, en su refutación de las ideas arrianas de que Dios encarnó un cuerpo humano pero permaneció en él en esencia, en alma, argumenta que eso es imposible debido al sufrimiento de Jesús, parte clave en la Salvación. El alma es algo que requiere el apoyo del cuerpo, las dos naturalezas son esenciales para el hombre, y por eso, el cuerpo tiene necesidades y tentaciones. El cuerpo, de tal manera, pasa por fases de hambre, sed, enfermedad, cansancio. . . que el alma, perteneciente al mundo de lo sensible, no puede cubrir. Ahora bien, si ese alma es Dios mismo, en toda su abundancia y poder, estas carencias nunca habrían sido problema, pues Dios no es igual al alma, y afirmarlo conllevaría a decir que Él no es todopoderoso. Por ende, Teodoro razona que solamente si el alma de Cristo es humana, tiene la historia de la Salvación sentido, y le es conferido un respeto y reconocimiento a su sacrificio, puesto que si el alma fuese la de Dios, en su infinita abundancia, el recorrido de

⁴Ver Norris, R. A. 1963; pp. 68 – 69. La hipóstesis es la unión de dos sustancias formando una tercera que contiene las propiedades de ambas en igual medida, siendo un caso especial aquella en la que una tiene cierta dominancia sobre la otra.

Jesús y sus decisiones morales no hubiesen sido los de un hombre. Su vida no habría tenido libertad de elecciones, no habría tenido moral, y por tanto, Jesús no hubiese sido diferente a un animal[22].

Se puede vislumbrar a partir de aquí el nexo que une a maestro y alumno dentro de la teoría central de la que surgió el Nestorianismo en torno al uso del término *Christotokos* (Χριστοτόκος, madre de Cristo) en referencia a la Virgen María. El Nestorianismo se centra en el diofisismo, o así se conjetura tradicionalmente, por el cual se dice que están en Jesús dos naturalezas: la divina y la humana. Cuando en Constantinopla se empieza a extender el uso de *Theotokos* (Θεοτόκος, madre de Dios) en el 428, Nestorio, famoso por, al igual que su maestro, su guerra dialéctica contra las diferentes herejías, toma en su mano eliminar su incorrecto uso. Según él, afirmar que la virgen María es la madre de Dios mismo es blasfemo, puesto que sencillamente “*nadie da a luz a alguien mayor que sí misma*”⁵. Sólo lo tolera, como pequeño error debido a la falta de exactitud, si con *Theotokos* uno se refiere a que María dio a luz lo que ya se había formado como la unión bajo un “*mismo templo inseparable*”⁶ de la Palabra y Jesús, refiriéndose así a Jesús en su rasgo unigénito. Pero Nestorio discute que Cristo, Jesús como hijo de Dios, no es la mezcla en un solo ser de Dios y hombre, lo cual son afirmaciones heréticas dignas de los Apolinarios, esa unión no conforma un uno en el que ambas partes no son indistinguibles. También había aparecido otro término que, aún falso, le pareció un poco más correcto dentro de la blasfemia, el término *Anthropotokos* (ἄνθρωποτόκος, madre de un hombre), porque “*una verdadera madre debe ser de la misma sustancia que*

⁵Ver DelCogliano, M. 2022; p. 586. De la primera carta de Nestorio a Celestino.

⁶Ibíd; p. 589. “*this name (Theotokos) is only given to the Virgin on account of the inseparable temple of God the Word that came from her, and not because she herself is the mother of God the Word.*” Traducido: “este nombre (*Theotokos*) solamente se le puede otorgar a la Virgen a razón de la inseparabilidad del templo de la Palabra de Dios que salió de ella, y no porque ella misma es la madre de la Palabra de Dios.” De la primera carta de Nestorio a Celestino.

*aquello que es nacido de ella*⁷ y Jesús como hijo de María es hombre. Aún así, conviniendo en que ambos términos, en sus extremos, prestan facilidad para el desarrollo de pensamientos heréticos, apuesta por el uso del término *Christotokos*. Éste no quita en ningún momento el carácter divino a Jesús, pero tampoco el humano, sin fusionar ambos en uno de forma equívoca. Por la defensa de este término, es que el Nestorianismo se gana su fama de una subjetividad dual a la hora de adorar a Jesucristo, diferenciando, como dijimos al principio, las dos naturalezas de Cristo: la divina y la humana[16].

Como apunte, hay que tener en cuenta que el estudio de los orígenes del Nestorianismo está lleno de incógnitas no resueltas debido a la quema de libros por parte de la Iglesia Ortodoxa. A partir de Zenón (r. 474 - 91) y su persecución activa a los nestorianos, estos desaparecen del Imperio Bizantino definitivamente, y con Justiniano (r. 527 - 65), tras la publicación del decreto de *Los Tres Capítulos* (543), se censuran definitivamente los escritos de Teodoro de Mopsuestia. Esto ha hecho la recopilación de sus obras un trabajo arduo e incompleto; muchas veces teniendo que recurrir a los propios textos que los injurian y tratan de herejes, y otras a traducciones del griego, el lenguaje original, que pueden hacer errar en las sutilezas de la discusión teológica. Así, de Teodoro sólo se conservan setenta y tres fragmentos, de entre ellos sólo se tiene una obra completa, *Sobre la Encarnación del Señor contra los Apolinarios y los Eunomianos*⁸. Por su parte, de la autoría de Nestorio se conservan sus cartas y el escrito *El Bazar de Heráclides*⁹, el cual compuso durante su exilio[7][16][15].

⁷Ibíd; p. 589. De la primera carta de Nestorio a Celestino.

⁸Ver DelCogliano, M. 2022; p. 43. Los Eunomianos, también llamados Heterousianos, son una rama secundaria del Apolinarismo, seguidores de Eunomio. Para ellos Padre e Hijo no son la misma sustancia.

⁹Ver Cutts, E. L. 1878; p. 168. En el escrito la mayor preocupación de Nestorio es haber sido tachado como mal cristiano por no permitírsele explicarse adecuadamente. “*He steadily disavowed the more odious opinions attributed to him; he repeatedly expressed his willingness to admit the term Theotokos, provided it were guarded against obvious abuses. The contro-*

Nestorio de Constantinopla y Cirilo de Alejandría.

El Concilio de Éfeso

En el 427 Nestorio es personalmente elegido como el nuevo Patriarca de la Sede de Constantinopla por el mismísimo emperador Teodosio II el Calígrafo (r. 401 - 50). Esto ocurrió gracias a la fama que se había cosechado contra la herejía en un tiempo en que el emperador ansiaba la unión del Imperio por medio de la religión. Este nombramiento es de gran importancia dado que Constantinopla, o Nueva Roma tal y como fue llamada, era la capital y el Patriarcado más importante del Imperio Bizantino desde el año 330, bajo el poder de Constantino I el Grande (r. 272 - 337)[13][15][20].

El hecho de mover la capital del Imperio, Roma, a Constantinopla, residió en un par de motivos principales. El primero fue la posición estratégica de la península, haciéndola casi inexpugnable (salvo en 1204, durante la Cuarta Cruzada¹⁰, y en 1453 por la derrota contra el Imperio Otomano) y dotándola de grandes oportunidades comerciales, tanto por rutas marítimas como terrestres: teniendo el Bósforo al Este, el Cuerno de Oro al Norte, el Mar de Mármara al Sur y las eficientes murallas de Teodosio II al Oeste. El segundo motivo es

versy more than once appeared to be in such a position that it might have been ended by a word of explanation, but an unwillingness on both sides to concede, and personal animosities.” Traducido: “Constantemente repudiaba las opiniones más odiosas que se le atribuían; repetidamente expresó su voluntad de admitir el término *Theotokos*, siempre que estuviera protegido contra abusos obvios. La controversia más de una vez pareció estar en una posición tal que podría haber terminado con una palabra de explicación, pero con una falta de voluntad de ambas partes para conceder y animosidades personales.” Originalmente de la obra de Robertson *History of the Christian Church*.

¹⁰Ver Schaff, P. 1957; Vol VII, pp. 9 - 10. Las Cruzadas es el nombre por el que se llaman las incursiones militares de la cristiandad occidental contra los musulmanes cuyo máximo objetivo fue la toma de Jerusalén. Las siete grandes Cruzadas dieron comienzo en el 1095 y acabaron en el 1270. Fueron seguidas de incursiones menores hasta la caída de Acre en el 1291.

el religioso. Para Constantino, recientemente convertido a la fe cristiana en el 312 tras su victoria contra Majencio (r. 306 - 12) en Roma¹¹, Constantinopla presentaba ser una oportunidad de crear una capital no contaminada de paganismo como lo estaba Roma[13][25]. Así, el espíritu del que será el Imperio Cristiano Bizantino se empieza a conformar a partir del año 313 con las medidas pro-cristianismo¹². Estas se irán sucediendo y serán cada vez más favorecedoras de la cristiandad (partiendo de que el edicto de Enero del 313 promulga libertad de eclecticismo religioso) hasta que, de nuevo, tras salir victorioso en una guerra contra el pagano Licinio (r. 308 - 24) en el 324, Constantino convoca al año siguiente el Primer Concilio Ecuménico en Nicea; presidido por él mismo, lo cual deja constancia de la servitud de la Iglesia para con el Emperador. En él se encarga de expulsar a los Arrianos, de la creación de una serie de artículos a los que el ciudadano debía adscribirse so pena civil y a la organización de la Iglesia misma. De esta manera, en el 325 se crean las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía (las tres principales) y Jerusalén; a las que se sumará, cinco años más tarde, previamente mencionado, Constantinopla, la cual pasará a ser la de mayor preferencia dado su factor político de capital[30].

Poco después de su nombramiento como Patriarca de Constantinopla, Nestorio pasó a ser acusado de hereje por Cirilo de Alejandría (p. 412 - 44) tras su defensa pública de las acciones de su sincelo¹³ Anastasio, quien dando misa

¹¹Ibíd; Vol. III, pp. 15 - 19. Tanto los historiadores Lactancio como Eusebio le atribuyen el resultado de su victoria a una visión de la cruz que tuvo en un sueño antes de la batalla. Eusebio aporta más detalles diciendo que la cruz la vieron el emperador y su armada durante el camino de Galia a Italia. La cruz portaba la inscripción “*por esta conquista*”. Más tarde, al ponerse la noche, se le apareció Cristo haciendo la señal de la cruz. Se sabe que Constantino recibió influencia cristiana de alguien cercano, Eusebio dice que de su padre. Mientras que el historiador pagano Zósimo, acusa de esto a Hosius, un obispo de Córdoba.

¹²Ibíd; Vol III, pp. 28 – 29.

¹³En los diccionarios Merriam-Webster y Oxford bajo “syncellus”[3][4]. Se conoce como sincelo al cargo dentro de la Iglesia Bizantina en el que un diocesano se convierte en el secretario y capellán del obispo y comparten su misma vivienda con el objetivo de supervisar

corrigió el término de *Theotokos* bajo el alegato de que lo que nace de la carne, es carne; y por lo tanto, no puede ser espiritual (raciocinio compartido por, como ya hemos visto, Nestorio). Cirilo, cuya motivación partía ya de una fuerte enemistad recelosa por el poder entre los patriarcados de Alejandría y Constantinopla, manda llegar la noticia de la incipiente herejía a Celestino, Papa de Roma. La relación de éste con Nestorio era bastante mala ya desde su primera interacción en la que Nestorio le escribió, en griego, sobre el censo a los Pelagianos, para revisarlo él mismo. Esto fue tomado como un desafío a la autoridad de Roma, cuestionando su juicio, y la cuestión nunca fue respondida, portando Celestino (p. 422 - 32), como excusa, que las cartas no habían podido ser traducidas al latín y eran incomprensibles. Así, prever la decisión de Celestino al leer las misivas de Nestorio y Cirilo no es algo muy difícil, y en el 430 convoca un Consejo en Roma en el cual se anatematizan las enseñanzas nestorianas y se le encarga al propio Cirilo comunicarle su deposición del cargo de obispo. Estos decretos son anulados por el emperador Teodosio, quien tras ser contactado por Nestorio y viendo el caótico panorama de la Iglesia con los grandes Patriarcas enfrentados entre sí (Roma y Alejandría contra Constantinopla y Antioquía), convoca un Concilio General en Éfeso en el 431[16][20].

La primera sesión del Concilio, cuyo dictamen fue el mismo que en Roma, fue anulada por el general Candidiano, enviado por el emperador para mediar los procedimientos. Las circunstancias en que este se llevó a cabo fueron tachadas por Nestorio y otros sesenta y ocho obispos de injustas dado que el sínodo se había celebrado sólo con la participación de los partidarios de Cirilo. Esto fue debido a que Juan de Antioquía (o, del mismo modo, los delegados de Celestino) no había podido llegar a tiempo, y aquellos partidarios de Constantinopla se negaron a reunirse sin esperar a su aliado.

Como respuesta propia, pagando con la misma moneda, cuando los antioquenos llegaron, Nestorio celebró su propio sínodo aparte en el que se anatema-

su buena moral.

tizó a Cirilo y a Memnón, Patriarca de Éfeso (p. circa 428 - 40). Los resultados que le llegaron pues al emperador no dieron realmente baza a una solución, no se había llevado a cabo un Concilio como tal y ambos bandos habían anatematizado por su cuenta al contrario. Como solución, intentando optar por una respuesta para contentar a la mayoría, a pesar de tener más favor hacia Nestorio (gracias a la amistad entre el arzobispo y el Primer Ministro Crisafio, de gran influencia en el Imperio), despoja de su patriarcado a los tres y los encarcela. La reacción de los feligreses fue inmediata: pedir su liberación. Sin embargo sólo fueron liberados Cirilo y Memnón, dando como válido el Concilio celebrado por el alejandrino; y es que, en el 433, tras la quinta sesión del Concilio, Nestorio perdió su mayor apoyo cuando Juan de Antioquía renegó de él. Así, al final, Nestorio fue condenado al exilio en el Gran Oasis de Egipto donde permanecería hasta su muerte[7][15][16][20].

Capítulo II

Expansión hacia Oriente del Nestorianismo

La Iglesia del Este del Imperio Sasánida. - Dhimnis del Califato. - La religión persa o bizantina en China.

Gracias a su gran expansión hacia el Este desde el siglo V y su vasta territorialidad alcanzada, el Nestorianismo llegó a ser una de las religiones más importantes de los imperios en los que ha predicado. Por esta labor misionera se han ganado multitud de denominaciones, tales como: la Iglesia del Este, cristianos sirios, persas, bizantinos y de Santo Tomás.

A lo largo de todo su trayecto se observa como sus grandes conocimientos médicos y mercantiles, su don de lenguas y sus dones administrativos y diplomáticos les harán ser bien recibidos, a pesar de ser reconocidos como extranjeros en los Imperios por los que van pasando. Llegando a ser médicos de cabecera de emperadores, administradores de provincias, secretarios de la corte o importantes traductores.

La Iglesia del Este del Imperio Sasánida

A pesar de los resultados del Concilio de Éfeso y la anatematización de Nestorio, las enseñanzas “heréticas” no cesaron en el Imperio Bizantino. Al fin y al cabo, como ya ha sido explicado antes, la acusación hacia el Nestorianismo, de la que apenas se pudo defender el propio Nestorio ante el violento ataque diplomático de Cirilo, se centró solamente en vetar la afirmación de que en Cristo hay dos naturalezas diferenciadas y separadas, la humana y la divina. No se centró en lo que realmente enseñaba la escuela de Antioquía, que ya pudimos ver con Teodoro que eran realmente las bases de la afirmación enjuiciada (como ya se explicó más a fondo en el apartado anterior). Fue gracias a esta fijación ciega que tuvo Cirilo con Nestorio que, irónicamente, estas enseñanzas que defendían el uso del término *Christotokos* aún se seguían enseñando. Tal fue el caso de la escuela de Edesa.

Esta situación, sin embargo, no tardó en ser rectificada por la Iglesia Ortodoxa, que quería eliminar completamente la “herejía” de su territorio. Así, el emperador Zenón comenzará una persecución de los Nestorianos en el 489, a partir de la cual resulta el cese de la escuela de Edesa. Sus alumnos y maestros se ven entonces obligados a exiliarse al Imperio Sasánida (224 - 637), donde conformaron la escuela de Nísibis¹. Esta gesta no fue una decisión fácil, pues los persas habían sido enemigos por 400 años del Imperio Bizantino y, desde Constantino el Grande, también del Cristianismo. Sobre todo desde que el emperador bizantino le escribió al rey Shapur I (r. 241 - 72) reafirmando como protector de los cristianos de dentro y fuera de la frontera romana. Llegando así a sufrir la comunidad cristiana persa varias persecuciones sistemáticas durante los reinados de: Shapur II (r. 309 - 379), Yazdgard I (r. 399 - 420), Bahram V (r. 420 - 478), Yazdgard II (r. 438 - 457) y finalmente bajo el de Khosroes II (r. 590 - 628)[15][17].

¹Ver Encyclopedia Britannica[1]. Nísibis, actual Nusaybin.

La religión oficial del Imperio Persa era el Zoroastrismo y aquellos no conversos a ella, los cristianos, resultaban sospechosos por crímenes de posible deslealtad al Imperio a causa de su fidelidad religiosa que, hipotéticamente, les empujaría a apoyar a los bizantinos. De tal forma, la llamada Iglesia del Este conformada allí a principios del siglo V contaba sólo con siete provincias: la del Patriarcado, Nísibis, Teredon, Adiabene, Beth Garmai, Khorasán y Atropatene². Sus diócesis además, no superaban la cincuentena. Aún así, la Iglesia del Este sobrevivía, y en el Sínodo de Dadisho (p. 420/21 - 55/56), celebrado en Markabta³ en el 424, la metropolitana de Seleucia-Csetifonte es declarada, con permiso del emperador Bahram V (r. 420 - 38), como único Patriarcado del Imperio Sasánida. La elección venía dada sobre todo por la importancia de la ciudad al ser la capital del Imperio[29].

Una de las primeras grandes decisiones, pertinente al Nestorianismo, del Patriarcado de Seleucia-Csetifonte ocurrió cuarenta décadas más tarde en el Sínodo de Beth Lapat⁴ celebrado en el 484. En él, la Iglesia del Este no reconoció como válido los resultados del Concilio de Éfeso, mostrando pues una actitud acogedora frente a los nestorianos. Fue esta decisión, que implicó el apoyo del término *Christotokos* y las enseñanzas de Teodoro de Mopsuestia, la que ha llevado a unir en la historia la narrativa de la Iglesia del Este con la de los nestorianos, a pesar de que ellos actualmente afirman no serlo de per sé (tal y como el punto de vista ortodoxo demarcó al Nestorianismo). Esta decisión, sin embargo, les ganó el rango de heréticos por parte de la Ortodoxia Bizantina y

²Ver Encyclopedia Britannica[1]. Por orden no ya mencionadas: Teredon, se cree que estaba en el territorio del actual Estado de Kuwait. Adiabene, en la actual Irak. Beth Garmai, en el Norte de la actual Irak, cerca de Kirkuk. Khorasán, una región ahora situada entre el río Amu Daria y el Mar Caspio, y extendiéndose al Sur hasta las montañas centrales de la actual Afganistán. Atropatene, actual Azerbaiyán.

³Ibíd. & Eycyclopædia Iranica[1][2]. Markabta, se sitúa en la antigua capital de los lájmidas, Hira, situada al Sur de Kufa, en Irak.

⁴Ver Eycyclopædia Iranica[2]. Beth Lapat, también conocida como Gundishapur, ha sido identificada con las ruinas de Sahabad, en la actual provincia de Kermmanshah, Irán.

de algunos cristianos persas en el Oeste. Lo que resultó ser una ventaja para ganarse la confianza de la realeza persa, que vio en los cristianos rechazados por el Imperio Bizantino unas posibilidades reales de lealtad[15].

Los nestorianos valoraban en demasía la vida monástica y la secular, manteniendo un voto de castidad más laxo que el de la Ortodoxia de la que se separó, en el que se permite el casamiento[12]. Dentro del estudio, ya hemos nombrado dos de las grandes universidades que crearon: Edesa y Nísibis. En ellas se estudiaba principalmente la Biblia bajo la guía de los comentarios que ya hiciese Teodoro de Mopsuestia. A los que se añaden también de forma destacada estudios en filosofía, debido a la necesidad de traducir las obras clásicas del griego al siríaco, o sobre medicina. Gracias a estos, serán bien recibidos hayá donde fuesen, aportando también una labor como mediadores con los romanos.

De aquí saldrán los próximos grandes Patriarcas de la Iglesia del Este, como el Catholicos⁵ Aba I (p. 540 - 52), converso del Zoroastrismo, Ishoyahb I (p. 585 - 95) o así como Sabrisho I (p. 596 - 640). A estas escuelas, gracias al triunfo de la religión en el Imperio Sasánida, pudieron sumárseles las de Seleucia, Gundishapur (Beth Lapat), Beth Qatraye⁶ y Bagdad. De entre ellas, la de Gundishapur llegó a ganarse la fama de ser la mejor universidad de medicina en el mundo medieval[15][17].

Para finales del siglo VI, los nestorianos gozarán de un periodo ventajoso al tener una gran relación con el rey Hormizd IV (r. 578/9 - 90), catalogado como un monarca plural en cuanto religiones. Esto se ve reflejado en dos motivos

⁵Nombre del cargo de Patriarca en la Iglesia del Este.

⁶Ver The Syriac Gazetteer[5] & Chaillot, C. 2021. Beth Qatraye fue una región que abarcó la actual Qatar, Yamama y la costa Noreste de Arabia hasta Omán, incluyendo sus islas.

principales. El primero es que en el *Libro de los Reyes*⁷ está escrito que a partir del año 590, los historiadores que recogían las hazañas de sus reyes empezaron también a describir la toma de políticas cristianas y la cristianización de antiguos motivos seculares. Por otra parte, el segundo motivo está en la negación de Hormizd IV ante la petición de los zoroastrianos (posiblemente por lo anteriormente dicho), de iniciar una persecución contra la Iglesia del Este. De tal forma, el Patriarcado del Catholicos Sabrisho I (p. 596 - 604), gracias al apoyo del poder reinante, pudo extender su labor misionera a todos los territorios del Imperio, incluidas las nuevas conquistas de Jerusalén y Alejandría. Su situación de ventaja sin embargo llegó a su fin en la segunda mitad del siglo VII, cuando comienza la expansión islámica[14].

Dhimnis del Califato

La presencia de los cristianos nestorianos en la Península Arábiga comienza con su exilio durante las persecuciones sufridas en el Imperio Sasánida. De tal forma que en el año 676 se llegó a celebrar un sínodo en el Sur presidido por el Catholicos Georgius (p. 660 - 80). Su presencia también se demostraría bajo los supuestos que conciernen a la biografía de Mahoma. Aquí tenemos la figura de Sergius Bahira, rumoreado tutor de Mahoma (570 - 682) en Medina. Y, por otra parte, los rumoreados viajes del profeta a Siria, primero con su tío, y seguidamente con su esposa Jadícha, en los cuales entra en contacto con monjes cristianos.

Queda además constancia de la enemistad y guerras, que llevaron a violentas persecuciones en el 523, entre la ciudad cristiana de Nachran y la judía de Yaman⁸. Cuyo bando ganador iba cambiando gracias al apoyo de los árabes

⁷El llamado *Libro de los Reyes* o *Shāhnāma* es una gran obra poética que recoge las crónicas de los *shāhn* (reyes) persas. Están escritas por Ferdousí hacia el año 1.000.

⁸Ver The Syriac Gazetteer[5]. Yaman, actual Yemen.

(a los cristianos) y persas (a los judíos).

Sin embargo, el rastro se pierde una vez bien establecido el Califato, el cual, pese a su política de tolerancia musulmana frente a los “Hermanos del Libro”⁹, tal y como Mahoma les había enseñado en vida¹⁰ y dejado en constancia en la Sira a sus fieles, en Arabia no se dio tal situación. En la península se buscó tener sólo la religión verdadera, la Islámica[27][29].

El Patriarcado de la Iglesia del Este súbdito al Imperio Sasánida cae en el 637 con la conquista árabe de la capital persa de Seleucia-Csetifonte. El propio Imperio Persa cayó en el 651 con el asesinato del rey Yazdgard III (r. 632 - 51), dando comienzo oficial al Califato (651 - 1258). El cual a principios del siglo VIII, cuando comienza la dinastía Abásida (710 - 1258), mueve la capital de Damasco a Bagdad en el año 762[14].

Tal y como se ha nombrado antes, los musulmanes mostraron tolerancia religiosa por los cristianos, judíos y hasta los zoroastrianos, considerándolos a todos *melet*, es decir, comunidades vasallas dentro del propio Imperio. Comparados a los árabes y, al principio, cualquier musulmán converso, tenían un estatus inferior demostrado en la humillación a través del pago de impuestos extras y restricciones. Mientras que los musulmanes pagaban únicamente el *zakat*, los no musulmanes tuvieron que sumar a eso el impuesto a la tierra, denominado *kharaj*, y el impuesto per cápita, la *jizyah*. Este último es el más significativo y el que más cambiará dependiendo de la situación en la que se encuentre el

⁹Ver Sourdel, D. 2007; p. 19 & Vine, A. R; 1980; pp. 72 – 73. El Corán es también denominado por los adeptos al Islam como El Libro debido a que este fue el primer escrito en prosa de los árabes. El Libro también sigue la historia de Abraham y, en este caso, Allah, quien se identifica con Dios (cristianos y judíos) e incluso con Ahura Mazda (zoroastrianos). Así, los “hermanos” del propio Libro son la Biblia y el Tanaj, y, excepcionalmente, el Avesta.

¹⁰Ver Sourdel, D. 2007; p. 18. Un ejemplo práctico se encuentra en la aceptación por parte de Mahoma a que los cristianos de Nachran permanezcan en la península con su propia religión a cambio de un tributo.

Califato, empezando por un dinar cuando primeramente lo decretó Omar I (r. 634 - 44)¹¹. Aún así, los monjes, ancianos, niños y mujeres estaban exentos del pago de la *jizyah*, al ser este teóricamente una alternativa a prestar servicio militar[14][29].

Cabe destacar en este caso la subida de impuestos por parte del califa Omar II (717 - 20) a los cristianos, incluyendo a los monjes en el pago. Esta subida se debió a su medida pro-islámica por la que anuló cualquier impuesto a todos los musulmanes. Fue una medida que tuvo que ser retractada al poco tiempo debido a la insuficiente recaudación de dinero. Pese a ello, un gran número de cristianos tuvo que convertirse al Islam para escapar de tales impuestos. Medida que luego, como musulmanes no-árabes, no les serviría de nada, al ser incluidos en el grupo de los *melet*[29].

Más específicamente los cristianos nestorianos (junto con los judíos) fueron denominados, de entre los varios *melet*, como *dhimmi*¹². Éstos estaban obligados a mantener la apariencia denominada de *ghiyar*, en la que, por ejemplo, en cuanto a vestimenta tenían que portar un trozo de tela de un color llamativo en la muñeca llamado *zunnar*. Durante el Califato sufrieron ciertas prohibiciones¹³ como el no poder montar a caballo por ellos mismos; a pesar de las cuales tuvieron un mejor nivel de vida del que esperaban bajo los musulmanes. Sin

¹¹Ver Vine, A. R. 1980; p. 91. Luego fue modificado para que un dinar (moneda de oro de 65gr.) fuera lo mínimo a pagar, el máximo siendo marcado en relación a la mayor o menor riqueza de la persona en cuestión.

¹²Ver Bosanquet, A. 2020; pp. 1 - 5 , 34. La nomenclatura de *dhimmi* se basó en el libro *Ahkam ahlal-dhimma* (significando esto último “las normas lagales”), el cual es un conjunto de leyes y sugerencias establecidas en su totalidad por musulmanes para los cristianos y judíos. La no participación de estos últimos es lo que le aporta el mayor sentido de humillación. Fue escrito por Ibn Qayyim al-Jawziyya en una fecha aún inconclusa pero en respuesta a un ataque incendiario hecho por los cristianos.

¹³Ibíd; pp. 271 – 276. De las citas de Abu Bakr al-Khallal e Ibn Taymiyya del *Ahkam ahlal-dhimma*.

embargo, hubo periodos en los que estas medidas se endurecieron, de nuevo, al igual que en el caso persa, debido a las luchas contra el Imperio Bizantino que acrecentaron la desconfianza hacia las comunidades cristianas dentro del propio Califato desde finales del siglo VIII. De tal modo, las medidas más duras se manifestaron durante el reinado del califa Al-Mutawakkil (r. 846 - 61). Entre estas se encuentran la destrucción de tumbas cristianas, la prohibición de que los niños fueran enseñados en escuelas musulmanas o que aprendiesen árabe, y la marcación de casas de cristianos con una figurilla de madera del diablo[9][29].

La primera persecución que sufrieron los nestorianos del Califato fue a manos del califa Al-Mahdi (r. 775 - 85) debido a las batallas con Roma. Por las que muchos se exiliaron a Sinope, en el Mar Negro, y durante las cuales, sin embargo, se logró construir una iglesia en Bagdad. A la de Al-Mahdi le siguió la de Al-Mamún (r. 813 - 33), de igual resultado. Y a raíz del debilitamiento del Califato en el siglo X, los cristianos serán apaleados por turbas furiosas durante el poder de Al-Muqtadir (r. 908 - 32). Aparte, la sospecha general causó en varias épocas la destrucción o quema de iglesias sin justificación.

A pesar de los periodos de amenaza o persecuciones, los nestorianos intelectuales recibían gran apreciación y quedaban exentos de cualquier peligro relacionado a su religión. Su profesión primaba sobre su fe. Así, el califa Harún (r. 785 - 809), el cual ejecutó numerosas condenas injustificadas hacia nestorianos por falsos alegatos, siempre mantuvo a salvo y bien pagado a su médico de cabecera nestoriano, Gabriel[29].

Uno de los proyectos culturales más importantes del Califato fue la traducción de obras clásicas griegas de filosofía, medicina y demás ciencias y artes al árabe. Un proyecto que se vio promovido por Al-Mansur (r. 754 - 75), Al-Mahdi (r. 775 - 85) y Al-Mamun (r. 813 - 33), abriendo finalmente este último una escuela de traducción y ciencias en Bagdad, “la Casa del Saber”, en el 830.

Para la traducción, se hizo necesaria la contratación de cristianos que supiesen griego y árabe, de los que la mayoría fueron cristianos nestorianos.

En el siglo X la Iglesia del Este alcanza su época dorada durante el Califato, ejerciendo su labor cristiana hasta en quince provincias internas: la Patriarcal, Gundishapur, Nísibis, Teredon, Mosul, Adiabene, Beth Garmai, Hulwan, Farsistán, Khorasán, Atropatane, Herat, Arrán, Rayy y Daylam¹⁴. Y cinco provincias externas: India, China, Turquestán, Damasco y Jerusalén. La labor misionera de estas últimas fue iniciada por el Catholicos Ishoyahb II (p. 628 - 45) y continuada por Timoteo I (p. 779 - 820)[14].

Esto le hizo ganar mucho poder al Patriarcado de Bagdad, tanto que a mediados del siglo XI fueron otorgados jurisdicción sobre todos los cristianos del Califato, denominados, sin distinción, *melkites*. Esto sumado a la oportunidad de estar en la capital del Imperio y acercarse a la corte, hizo del puesto de Catholicos algo muy codiciado, lo que incitó a la práctica de sobornar a los obispos electores. Durante años la lucha e intriga entre pretendientes provocó que el asiento en Bagdad quedase vacío durante varios años¹⁵. Los casos de envidia también ocurrieron, y hubo acciones de nestorianos contra nestorianos¹⁶. Todo esto dio pie a la creciente declinación de la Iglesia del Este durante los siglos XI, XII y XIII hasta alcanzar una mera presencia en Asia Central cuando empezaron las incursiones mongoles[14][29].

¹⁴Ver Encyclopedia Britannica & Encyclopædia Iranica[1][2]. Por orden no ya mencionadas: Mosul, abarcaba la ciudad homónima actual más las ruinas de Niveneh. Hulwan, actualmente es un suburbio al Sur del Cairo. Arrán, región situada en el Transcáucaso Oriental, en la conjunción de los ríos Kurá y el Araxes. Rayy, sus ruinas están a las afueras de la actual Shahr-e-Rey. Daylam, región que ocupaba los montes Elburz del Norte de Irán y seguía por la costa del Mar Caspio hasta Qazvín.

¹⁵Ver Vine, A. R. 1980; p. 107.

¹⁶Ibíd; p. 95. Un ejemplo es el del nestoriano Ibrahim ben Nuh, culpable de que Al-Mutawakkil aseverase las medidas de los *dhimmi* tras quejársele del Catholicos Teodosio (p. 852 - 858).

La religión persa o bizantina en China

La labor misionera comenzó en China por parte de la Iglesia del Este a partir de la orden de predicación hacia Oriente del Patriarca Ishoyahb II. Aunque se teoriza que los primeros contactos, a pesar de que fuesen mínimos, en un principio se remontan a las rutas marítimas comerciales que conectaron a empresarios persas, algunos posiblemente de fe nestoriana, con la provincia de Quanzhou.

Los datos de la exitosa recepción en China durante la Dinastía Tang (618 - 907) del Nestorianismo se encuentran en los restos de la Estela de Xi'an (nombre actual de la anteriormente llamada Chang'an), la cual fue erigida en el 781 y descubierta en el año 1625. En lo alto se encuentra una cruz y debajo de esta hay una inscripción principal en chino a modo de título que dice así: “*Monumento conmemorando la propagación en China de la Religión Luminosa* (del chino *Jǐngjiào* 景教, también traducido *jǐng* 景 como “venerable” o “ilustrosa” y *jiào* 教 como “enseñanza”) *de Da Qin* 大秦”. Da Qin era tal y como se conocía en China al Imperio Bizantino y, más precisamente, Siria, donde Antioquía era antaño la última parada de la Ruta de la Seda. Sin embargo, la estela no está únicamente escrita en chino, sino también en sirio, aunque en menor parte, pues el objetivo principal no fue solamente informar de la historia de la propia religión en China, sino también de la doctrina nestoriana a través del Evangelio traducido[14][21].

La estela está firmada por el obispo Adam, metropolitano de la provincia de Beth Sinaye (denominación siria para China) bajo el supuesto Patriarcado de Hananyeshu II (p. 774 - 78) quien ya había muerto tres años antes. Equívoco que muestra la dificultad para la comunicación del Patriarcado con sus provincias

exteriores a causa de la gran distancia entre Bagdad y Chang'an^{[14][29]}.

El primer contacto oficial que tuvo el Nestorianismo con China se remonta al año 635, con el emperador Taizong (r. 626 - 49). El misionero nombrado en la estela como Aluoben¹⁷, fue recibido en la corte de Chang'an por Fang Xüanling, ministro del emperador, y, tras elaborar con ayuda de monjes budistas la traducción de algunos textos con la enseñanza que querían predicar¹⁸, la religión nestoriana recibió validación por parte del emperador para ser practicada en China. Así, el reconocimiento imperial del Nestorianismo fue decretado por Taizong en el 638, junto con el encargo de construir un monasterio usando fondos del Estado en Chang'an, una de las capitales (la otra siendo Luoyang)^{[8][17]}.

La religión de Aluoben fue agrupada junto al Zoroastrismo como *Bosi jiao*, religiones persas (*Bōsī* 波斯 traduciéndose como Imperio Persa), y fue interpretada, al igual que el Budismo, como una de las doctrinas derivadas del Daoismo. Así, casi dos centurias más tarde, en la Estela de Xi'an se encuentra un fragmento que describe como la llegada del Nestorianismo era el retorno de las enseñanzas que impartió Laozi (c. 600 - c. 501 a.C.) a su paso por el Oeste después de irse de China durante la decadencia de la Dinastía Zhou (1046 - 256 a.C.). Prueba también de esta conexión es la construcción de un monasterio en el 650 cerca de Wuching, donde se encuentra el más importante templo taoísta, el de Lu Guantai, lugar donde Laozi escribió el *Dao de Jing* antes de partir.

Esta asociación con el Daoismo resultaba algo muy beneficioso durante la Dinastía Tang, cuyos emperadores se veían como descendientes del propio

¹⁷Ver Baumer, C. 2016; p. 181 & Malek, R. 2021; p. 35. Hay varias teorías concernientes al verdadero nombre de Aluoben (阿罗本), por ejemplo, mientras que Nicolini-Zani apuesta por Abraham, Baumer lo hace por Ardaban.

¹⁸Ver Malek, R. 2021; pp. 160 – 161. Debido a esto, muchas terminologías del budismo se usaron para expresar lo interpretado como “equivalente”. Por ejemplo, a Jesús se le llamará *Yíshǔ Fú* 夷佛, que quiere decir Jesús Buda.

Laozi.

En el año 744 los nestorianos, gracias a la recepción en la corte del obispo Jihio, consiguieron cambiar la denominación de sus monasterios de *Bosi si* a *Da Qin si* (波斯寺 y 大秦寺 respectivamente, siendo *si* 寺 templo). Aparte de por no querer ser vinculados al recientemente derrotado Imperio Persa, también porque en escrituras daoistas se describía Da Qin como una especie de utopía¹⁹[17].

La Dinastía Tang permitió la llegada de numerosas religiones extranjeras a su territorio, tales como el Budismo, el Zoroastrismo, el Nestorianismo o el Maniqueísmo. Y aquellas que llegaron a ejercer una mayor influencia sobre el Estado fueron el Daoismo, el Confucianismo y el Budismo[8]. El Nestorianismo, para adaptarse a la cultura china y ganarse el beneplácito de las otras religiones importantes tuvo que reformar parte de su mensaje. Así, entre los textos encontrados en las cuevas de Dunhuang²⁰ se encuentran varios textos atribuidos a Aluoben en los que se ven estas modificaciones²¹. Uno de los más notables cambios es la no negación al concepto de tener otra vida terrenal, tal y como ven el Budismo o Daoismo. Así, mediante la omisión de una total negación, Aluoben insistirá en hacer las buenas acciones de la vida en la actual, alegando la imposibilidad de resarcirse en otra vida. A parte de esto, también adoptó en

¹⁹Ibíd; pp. 48 – 49. La primera mención a una sociedad mejor en el “lejano Occidente” se encuentra en el texto daoista *Liexian zhuan* (列仙传 *Biografía de los Inmortales*), cuya composición se sitúa en la Dinastía Han (206 a.C. - 220 d.C.).

²⁰Ver Baumer, C. 2016; p. 175. Concretamente en la cueva número 17, sellada en el 1036.

²¹Ibíd; pp. 188 – 194.

sus traducciones conceptos budistas y daoistas²²[8][17].

Bajo el reinado de Gaozong (r. 649 - 83) Adam relata como la Iglesia del Este se llegó a expandir por diez provincias y la construcción de numerosos monasterios, mencionando especialmente la edificación en el 677 de un segundo monasterio en Chang'an y otro en el 745 en Luoyang (también segundo, el primero construido bajo el emperador Taizong). A pesar de las dudas generadas en investigadores ante tal crecimiento, es cierto que el éxito que tuvo el Nestorianismo en China motivó al Patriarca Sliba-Zkha (p. 714 - 28) a nombrarla como provincia de Beth Sinaye.

El favor por parte de la Dinastía Tang se lo ganaron los nestorianos, aparte de por su intento de adaptación de la doctrina, por su labor como diplomáticos. El mayor ejemplo siendo los traductores y consejeros de delegaciones árabes[14].

Sólamente hay registro de una etapa de persecución bajo el periodo reinante de la emperatriz Wu (r. 683 - 705), la cual, fanática del Budismo, lo elevó a religión del Estado en el 691. Los budistas, aprovechando el poder, empezaron a difamar a los nestorianos y destruyeron, entre otros, uno de los monasterios de Luoyang[8].

El decline absoluto del Nestorianismo en China dio comienzo a partir del edicto imperial de Wuzong (r. 840 - 6) en el que se prohibió toda religión extranjera, cerrando sus monasterios y ordenando la expulsión de los monjes. El edicto se dio por un par de razones, la primera fue la progresiva xenofobia impulsada por monjes daoistas entre el año 843 y el 845, y la segunda fue el gran gasto para el Estado que estaba siendo la cuantiosa práctica monacal. A partir de la noticia de este edicto, la presencia de los cristianos nestorianos en

²²Ver. Malek, R. 2021. El artículo de Chen Huaiyu "The Connection Between Jingjiao and Buddhist Texts in Late Tang China."

China hasta la Dinastía Yuan (1206 - 1368) sólo ha quedado plasmada en los registros de matanzas de cristianos en Guangzhou en el 877 y en Quanzhou, además de en las narrativas de algunos viajeros árabes en los siglos X y XI[14].

Capítulo III

Ruta de la Seda y Marco Polo

De Occidente a Oriente. El trayecto. - Marco Polo y el Libro de las Maravillas. Elementos religiosos.

La Ruta de la Seda se remonta a la época de Alejandro Magno (356 – 323 a.C.), gran regente que gracias a sus dotes como estratega, la herencia por parte de su padre de la falange macedónica y su tesón, consiguió formar uno de los mayores imperios de la historia que abarcó desde Grecia hasta la Bactria.. La unión de territorios bajo un mismo Imperio y las rutas ya hechas dieron lugar a un gran intercambio comercial, cultural y religioso.

Su nombre hace referencia al producto más famoso que se comerciaba en las Rutas desde China y la India a Occidente. Aunque éste no se le fue otorgado hasta el año 1877 cuando el explorador alemán Ferdinand von Richthofen lo usó para referirse al trayecto entre Roma y la China Han.

De Occidente a Oriente. El trayecto

La Ruta de la Seda poseía en sí misma varios itinerarios a seguir, tanto del extremo Oriental al Occidental como viceversa. Aumentando estos en número

cuanto más al Oeste. Así, desde China la opción de salida era casi única, teniendo que recorrer el Corredor de Hexe (o del Gansu) para entrar en el gran desierto del Takla Makán.

Todas las variaciones son difíciles de trazar dada, para empezar, la falta de precisión geográfica en los relatos de los viajeros que iban narrando a su paso, quienes solían recurrir a usar ciudades como puntos de guía; un elemento socio-político bastante efímero en el paso del tiempo. También, ya fuera por cambios naturales o políticos, el itinerario usual sufría cambios. Aquí estaría el caso de Bagdad, que, mientras que en el siglo VIII se había convertido en un punto esencial como nexo de comunicación, en el siglo XII va a ser sustituida por El Cairo, debido a la gran inestabilidad política que incitaba desconfianza en los mercaderes; o el de las nevadas en el Takla Makán que borrarón los caminos ya hechos[10][26].

El trayecto por el Corredor del Gansu estaba en gran parte acompañado por la Gran Muralla China, y por su paso a través del Desierto del Gobi tenía ciudades formadas a partir de oasis y preparadas para las caravanas de peregrinos que llegasen desde el Takla Makán. Aquí destacan las ciudades de: Linxia, también conocida como “Pequeña Meca”, de gran importancia islámica; la de Wuwei, la cual, demarcando el final del corredor, se convirtió en una de las ciudades más cosmopolitas; y la de Dunhuang, ciudad que marca la entrada al Desierto del Takla Makán y que es famosa por sus cuevas religiosas (en su mayoría budistas).

Una vez en el Desierto del Takla Makán, la ruta se dividía en dos itinerarios, uno Norte y otro Sur. El primero bordeaba las estribaciones de los montes Tian-Shan por la Sogdiana, y desde ahí seguía al Oeste por el Mar de Aral o avanzando hasta el Mar Caspio. La ruta Sur, por su parte, bordeaba la frontera del Imperio Persa y después del musulmán hasta enlazar con Siria.

En la Sogdiana destacaba la ciudad de Tuskent, cuyo nombre significa

“ciudad de piedra” (del turco *taş*, piedra y *kent*, ciudad) la cual, como centro de control de un principado homónimo, llegó a albergar tanto poder como para controlar a 300 ciudades de su alrededor. Luego, prosiguiendo el camino, uno se encontraba con Samarcanda, el más importante punto de encuentro comercial a finales de la Edad Media. Esta es una de las ciudades, aún a día de hoy, más famosas de la Ruta de la Seda, a la que se ha envuelto en un halo de misticismo y cuentos. Es aquí y en la otra famosa ciudad de Bujara donde se unían los trayectos de aquellos que viajaban por el Ferganá y aquellos del Indo desde el Sur.

Siguiendo la cadena montañosa de Zagros, se llegaba a Bagdad, ciudad bañada por el río Tigris; cuya importancia como capital del Califato rebasó en comparación su papel poco decisivo en la Ruta de la Seda, siendo una ciudad por la que pasaba el trayecto y no fruto de él.

Finalmente, tras llegar a las ciudades de Antioquía o Tiro, se alcanzaba Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Esta controló el monopolio de los productos de Oriente en Occidente hasta el siglo XIV en el que aparecerán las potencias veneciana y genovesa[10][18][26].

Además de la terrestre también estaban las rutas marinas, que partiendo desde los puertos del Sureste de China, se llegaba a través del Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Debido a la alta dependencia de las embarcaciones con los temporales para guiarse o no naufragar, el itinerario a seguir más usual era, explicado brevemente, a partir de la ciudad de Nanjing por el Yangtse hasta llegar a los puertos de la costa Sureste de China, uno de los más famosos siendo el de Jjiang. Desde ahí uno se embarcaba hacia las islas de Java, donde uno tenía que esperar largo tiempo a que pasase la época del monzón. Tras esa escalada, pasan por Sumatra, Malaca y Ceilán hasta finalmente alcanzar la costa Suroeste de India. A partir de allí, se entraba desde Ormuz al Golfo Pérsico y finalmente, después de recorrer la costa de Arabia, uno ya se adentraba en el Mediterráneo[18].

Marco Polo y el Libro de las Maravillas. Elementos religiosos

Marco Polo (1254 - 1324) fue el hijo de un mercader veneciano, llamado Niccolo Polo, el cual, mediante rutas comerciales llegó a la corte del Cublai Khan (r. 1259 - 94), gran señor de todo el Imperio Mongol. Marco Polo acompañó tanto a su padre como a su tío, Mafeo, en el viaje de vuelta al Imperio, resultando en su estancia allí durante 23 años. Trabajando primero como embajador, encargado de describirle las ciudades que visitaba a Cublai Khan, y llegando a ser incluso gobernador de Yangzhou.

Según su propio relato, Marco Polo viajó a China y permaneció allí desde 1275 hasta 1291. Tras ese periodo, hizo un viaje de vuelta marítimo hacia Venecia, en cuya vuelta, será capturado por los genoveses y encarcelado. Fue en prisión donde relató parte de sus maravillosas aventuras a Rustichello de Pisa para su redacción, de la que resultará el *Libro de las Maravillas*[10][26]. Este, al principio conocido como *Il Millione*, se convertirá en uno de los libros más exitosos y traducidos de la Edad Media, abriéndole la oportunidad a Occidente de conocer Oriente y al Imperio Mongol, de los que sólo se habían oído leyendas como la del Preste Juan, las gentes antípodas, la posible ubicación del Paraíso, o, más apegado a la historia, sólo recuerdan a los mongoles como un pueblo salvaje y sanguinario[19].

La primera mención a la religión, en este caso cristiana católica, y su importancia en cuanto a la posterior conexión de Marco Polo con el Gran Khan, se recoge en el encargo que les hace Cublai a los hermanos Polo (Niccolo y Mafeo) en su primer encuentro; al que fueron siguiendo la ruta de los montes Tian-Shan hasta Xanadú (la capital de verano de Cublai). Ya desde este primer momento uno se encuentra de frente con la tolerancia y curiosidad religiosa que se tenía en el Imperio, ya mencionada en el apartado anterior. Especialmente, se puede entender que, aunque pudo haber sido algo exagerada la curiosidad,

bordeando hacia adoración, narrada que el gobernante sintió hacia Jesús y el credo cristiano; es cierto que el origen de este interés se suele explicar a través de la figura de su madre, Sorqaqtani; una princesa cristiana nestoriana de la familia real turca de los Kereyit. De tal forma, no es exagerado decir que la religión tiene un papel clave en la continuidad de la relación entre Cublai y Marco Polo.

La misión, que a pesar del apoyo del Papa Gregorio X, no consiguió completarse en la totalidad de sus condiciones, sirvió, según la lectura, como la motivación principal para emprender el viaje de vuelta a la corte de la Dinastía Yuan.

“ Tras esto, el Gran Señor mandó escribir sus cartas y privilegios en lengua turca para enviar al Apóstol; se las da a los dos hermanos y a su barón, y les encarga lo que debían decir de su parte al Apóstol. [...] Dentro le decía al Apóstol que le enviara hasta cien hombres sabios para enseñar la religión y la doctrina cristiana, [...] y que supiesen mostrar claramente con razones que la fe y religión cristiana es mejor que la suya y más verdadera que todas las demás religiones.” Capítulo VIII.

La distinción de las otras religiones es a menudo complicada, no solo porque el propio mercader va a tener la costumbre de englobar a todas las que no fueran el Cristianismo o el Islam, al que se describe con especial inquina dadas las Cruzadas, como idólatras, sino también por la tergiversación de las propias religiones a causa del distanciamiento hacia las enseñanzas originales¹. Aún así, dentro de las aventuras de Marco Polo, se pueden distinguir principalmente las siguientes religiones: Cristianismo, el católico, nestoriano y maniqueo; Islam; Judaísmo; Budismo; Daoismo; Hinduismo; Zoroastrismo; Tangreismo y

¹Ver Armiño, M. 2018; cap. CLVII.

Chamanismo.

Dejando de lado todo lo referente al Cristianismo Nestoriano, que será escrito en el siguiente punto, serán descritas brevemente las opiniones respecto las demás religiones a partir del *Libro de las Maravillas*. Primeramente, tanto del Judaísmo como del Maniqueísmo sólo se encuentran meras menciones sin opinión, simplemente indicando su presencia. De los musulmanes, por su parte, a menudo se les describe como tiranos de cristianos y judíos², con una especial mención a Achmet Fenaketi, ministro de finanzas (o. 1270 - 82) de Cublai, describiéndolo como gran manipulador de éste para su propio beneficio egoísta, a costa de decisiones más sabias³. Del Budismo tiene una opinión mixta, a veces se admira en sobremanera su vida asceta, deseándose que ésta fuese copiada por monjes cristianos en Occidente, mientras que en otra única ocasión se critica su presencia “sucia”⁴. También les describe con gran influencia en la corte, esta vez por tener amenazado al Gran Khan, algo que le impide la conversión al Cristianismo[23].

“ ¿Por qué escoger la fe de Cristo? [...] los idólatras que hacen todo lo que quieren con sus artes y ciencias; serían muy capaces de hacerme morir.”

Capítulo LXXXI (Respuesta de Cublai Khan a Marco Polo)

Del Chamanismo e Hinduismo, en la variante Alghori que se daba en Sumatra e Indonesia, destaca con horror la práctica ritual del canibalismo⁵[23][28].

²Ibíd; caps. CXCIV y CXCV. Un ejemplo es: “Y el soldán le dijo que, si no quería abrazar la fe de Mahoma, mandaría hacerle vergüenza y desprecio. [...] Son todos (los de Adén) sarracenos que adoran a Mahoma y quieren muy mal a los cristianos.”

³Ibíd; cap. LXXXV. Su decisión de despreciar la moneda en favor del papel moneda incitó a un descontento general entre la población. Además, según Marco Polo, se libraba de cualquier acusación contra su persona con amenazas.

⁴Ibíd; cap. LXXXV.

⁵Ibíd; caps. CXXVI, CLXVII y CLXIX.

Así, a esta rama sectaria la juzgará como salvaje y a los brahmanes que verá luego en la India, ya pertenecientes a la rama principal de la religión, tal vez por reconocimiento de algunos símbolos o ritos comunes, les describirá adeptos a lo diabólico⁶. Al Zoroastrismo, del cual refleja su rol paternalista para con los demás monoteísmos en la historia de los Tres Magi⁷, se le acusa de falsedades al ver reflejado en sus historias su canon deformado[10][23][26]. Del Tangreismo simplemente son descritos sus ritos y costumbres, aun en la vida de los mongoles⁸[23][8].

⁶Ibíd; cap. CLXXV.

⁷Ibíd; caps. XXXI y XXXII.

⁸Ibíd; cap. LXX.

Capítulo IV

El Nestorianismo en el Imperio Mongol y el Libro de las Maravillas

*Ruta nestoriana de Marco Polo. - Antes del Gran Imperio. Preste Juan. -
“Malos cristianos” en el Imperio Mongol. La influencia de Rustichello de Pisa.
- Monarcas nestorianos del Il-Khanato. Bar Sauma y Markos.*

El relato del *Libro de las Maravillas* ha servido como una de las principales guías no sólo para conocer parte de la presencia nestoriana a lo largo de la Ruta de la Seda en el siglo XIII. Desde un punto de vista crítico, no han sido pocas las veces en que las comparaciones de su contenido se han usado para confirmar una teoría, ya sea por medio de su contradicción o su ratificación.

Ruta nestoriana de Marco Polo

A su paso, Marco Polo observó la presencia del Nestorianismo al inicio de su viaje en los territorios del Ilkhanato. Comenzando en la Pequeña Arme-

nia¹ (o Reino de Cicia) y Turcomanía² donde describe a “cristianos bastante imperfectos”. Sigue su trayecto a la Gran Armenia³, hablando de la presencia nestoriana en las ciudades de Mossul⁴ (Mosul) y Tiflis (Tbilisi), junto a aquellos que moraban en las montañas del Kurdistán. En Mosul menciona por primera vez al Jatolic (Catholicos), indicándola como su lugar de residencia. De él habla también sobre su labor misionera en la India, Catai (China) y Baudac (Bagdad).

Dirección Sur, entra en la provincia de los Tártaros⁵, donde se encuentra realmente Mosul. En su descripción de Bagdad intenta dar explicación a la hostilidad entre cristianos y musulmanes culpando a estos últimos.

Prosiguiendo el itinerario, entra en Persia⁶, donde se encuentra con nestorianos en la ciudad de Tauris (Tabriz), donde también hace especial hincapié en la hostilidad antes mencionada.

Habla seguidamente del Sultanato de la India⁷, donde localiza el Nestorianismo en Chescemir (Cashemira), el Reino de Cascar (Kasghar) y las ciudades de Samarcanda y Yarcán (Yarkand). De Samarcanda, que ya está realmente en el territorio del Khanato de Ciagatai, habla de la supuesta conversión del propio Ciagatai a la fe cristiana.

A continuación, ya dentro del Khanato Yuan, de la provincia de Tangut⁸ (Tíbet), le llama la atención las familias mixtas entre nestorianos y budistas y

¹Ibíd; cap. XX.

²Ibíd; cap. XXI.

³Ibíd; caps. XXII – XXIII.

⁴En este apartado la primera mención de cada lugar está escrita como en el *Libro de las Maravillas* traducido por Armiño, yendo en paréntesis el equivalente actual.

⁵Ibíd; cap. XXV.

⁶Ibíd; cap. XXVI.

⁷Ibíd; caps. LI - LIII, XLXI.

⁸Ibíd; caps. LVIII, LXI - LXII.

hablará de la presencia de la religión en: Succiu (Suzhu) y Campcio (Ganzhu). Encontrándose Suzhu cerca de Dunhuang (a la que él llama Saciú).

A continuación, en el Reino de Ghinghin Talas⁹ (Mongolia), relata en el capítulo sobre su estancia en Caracorum (Karakorum), la batalla entre Gengis Khan (1167 - 1227) y el Preste Juan.

Después pasa por el Reino de Ergiuul¹⁰ (Lanzhou) y la provincia de Egri-gaia¹¹ (Ninghia), donde destacan las ciudades de Silingiú (Xining) y Clanscián (Jiangshan), hasta llegar a la capital del Reino de Gog y Magog¹² (Mongolia Interior), Tenduc. Allí es donde cuenta sobre la guerra entre Cublai y Naián (r. 1257 - 87), descendiente de Preste Juan.

Prosigue internándose en Catai¹³ (China), donde es testigo de la religión concerniente en Cambaluc (Beijing), Guiugiú (Quxián), Yaci (Kumming), Cancanfú (Hejian) y Paughín (Baoying). En la parte Sur de la misma Catai, en la provincia de Mangi¹⁴, verá iglesias nestorianas en Sianfú (Siang-yang), Cianhianfú (Zhenjiang) y Quinsai (Hangzhou). De Zhenjiang menciona al gobernador nestoriano de la provincia, Marsachis, que traducido del griego significa “señor Sergio”. También hablará de una religión cristiana muy distorsionada, posiblemente nestoriana o maniquea en su raíz, en la ciudad de Fugiú (Fuzhu).

Abandonando la corte del Gran Khan, se embarca hasta la provincia de Maabar¹⁵ (Malabar), al Sureste de la India, la cual menciona como gran punto de peregrinación para musulmanes y cristianos debido al santo sepulcro de Santo

⁹Ibíd; cap. LXIV.

¹⁰Ibíd; cap. LXXII.

¹¹Ibíd; cap. LXXIII.

¹²Ibíd; caps. LXXIV – LXXX.

¹³Ibíd; caps. LXXXV, CV - CVII, CXIX, CXXXII, CXLII.

¹⁴Ibíd; caps. CXLVII, CL, CLIII, CLVII.

¹⁵Ibíd; CLXXV.

Tomás que allí se encuentra.

Embarcado de nuevo, se topa con el Nestorianismo en las islas¹⁶ de Seilán (Ceilán), Coilum (Quilón) y Scotra (Socotora). Aparte, también nombrará un par de islas cristianas, las Islas Macho y Hembra, que sitúa cerca de Kesmacorán. Estas no existen realmente, pero su leyenda se popularizó en la cartografía medieval, al igual que otros conceptos que también aparecerán en Marco Polo como la localización del Paraíso o los lugares donde moran los antípodos.

Es importante la mención de Scotra, pues es ahí donde Marco Polo aprende que el Catholicos de la Iglesia del Este tiene su centro de poder no en Mosul, sino en Bagdad.

Por último, el veneciano se interna en Abasce¹⁷ (Etiopía), también llamada India Media o Segunda, de la que habla sobre la cristiandad de su rey, originada gracias a la labor misionera de Santo Tomás en su recorrido por la India, y de incluso su peregrinación en el 1288 a Jerusalén[23].

Antes del Gran Imperio. Preste Juan

El Nestorianismo gozó de notable presencia en los diferentes khanatos y tribus turco-mongolas para el siglo XI, habiendo sido los primeros contactos durante el siglo VII u VIII. De tal forma, un 30 o 40% de los diferentes jefes nómadas entre el lago Balchasch y Manchuria tenían una capilla nestoriana que les acompañaba en su nomadismo cerca de su yurta; aunque esto, debido a la tolerancia religiosa que les facilitaba su propia religión nativa, el Tengrianismo, no era un indicador totalmente definitivo de que esa tribu se acogiese al Cristianismo. Un ejemplo de esto precisamente se ve con el reporte del peregrino

¹⁶Ibíd; caps. CLXXIX, CLXXXI, CXCI, CXC.

¹⁷Ibíd; cap. CXCIV.

Juan de Carpini (1182 – 1252) al rey Luís IX de Francia (r. 1226 - 70) en el que describe al jefe de la tribu de los Merkit, Güyük, como un cristiano a causa de la presencia de las capillas. Aún así, la indudable presencia del Nestorianismo habla de la muerte de los monjes de esta comunidad en el 1216, cuando la tribu se negó a unirse al Gran Khan[8].

El khanato que más destaca tanto para la historia nestoriana como para las leyendas católicas es el de los Kereyit, cuya adherencia al Nestorianismo está recogida inicialmente por el historiador Bar Hebreus, y su conversión por el obispo Odisho en una carta del 1009 dirigida al Patriarca de Bagdad. Así, en el año 1007, la metrópolis de Merv (la del mismo Odisho), se encargó de mandar a un par de misioneros para bautizar al khan y a 2.000 de sus vasallos. El motivo de su conversión es contado que fue gracias al milagro de la aparición de un santo, por el cual logró escapar de una muerte segura mientras estaba perdido en una tormenta de nieve. Sin embargo, la adopción del Nestorianismo, como ya hemos visto que pasó durante la Dinastía Tang, se hizo de tal forma que no perturbarse ni su modo de vida ni algunas creencias religiosas ya enraizadas profundamente en su cultura. Esto se refleja en la adaptación del ayuno a sus condiciones nómadas, en permitir que el elemento a santiguar con la cruz en las ceremonias fuera leche de burra, o de que en los funerales se enterrase al muerto con riquezas bajo el tácito significado de que “parta preparado” [8][21].

De este último kahanato de los Kereyit será gobernador de forma interrumpida Toghril del 1165 al 1203, quien será identificado por Marco Polo como el legendario Preste Juan. Esta figura, tratada como histórica, se convierte en una leyenda debido a la tendencia legendaria de la época y de romantizar lo desconocido tornándolo en una maravilla, la cual alcanzó gran popularidad en Europa durante la segunda mitad del siglo XIII. Su historicidad se basa tanto en los relatos contados sobre su persona, comenzados en el 1145 por el historia-

dor Otón de Freisinga¹⁸ y continuados por demás viajeros como Marco Polo o Rubruck, como por las cartas supuestamente de él recibidas por el emperador de la capital bizantina en el 1165. Pese a las grandes variaciones de cada relato, el elemento que nunca cambia de Preste Juan es el poder regio que ostenta tanto en la corona como en el sacerdocio. Para los europeos de la época residía en ese reino cristiano tanto la esperanza para la victoria de las Cruzadas como, en cuanto a monarquía, la perfecta armonía del poder religioso y político en uno[8][19].

“ *(Los tártaros) pagaban renta al Preste Juan, un gran señor que en su lengua se llama Uncán, lo cual, en opinión de algunos quiere decir el Gran Señor.*” Capítulo LXIV

Toghril Khan, al igual que otros gobernantes turco-mogoles cristianos como su abuelo o padre, adoptó el título de *Gur Khan*, que quiere decir “khan universal”. Es posiblemente de éste o del título de *wang* (rey), que le será otorgado más tarde por la Dinastía Jin al derrotar a los tártaros, de los que Marco Polo deriva su nombre de Uncán (*Gur khan* o *wang khan*); a quien se refiere cuando habla de su batalla en “Tenduc”¹⁹ contra Gengis Khan[21][23].

La relación de Toghril con Gengis Khan, llamado Temuyin, no fue siempre de enemistad, sino que durante muchos años, se beneficiaron de favores mutuos

¹⁸Ver Baumer, C. 2016; pp. 209 - 211. Freisinga identificó al Preste Juan con el budista Yehü Dashi, khan de los Kara Khitai, quien salió victorioso de los enfrentamientos contra los musulmanes de la Transoxiana y Kashgaria (regiones en Asia Central). No conociendo lo que era el budismo, tras su victoria, Freisinga le creyó un príncipe cristiano partícipe del espíritu de las Cruzadas.

¹⁹Ver Armiño, M. 2018; cap. LXVI. Armiño aclara que esta Tenduc a la que se refiere Marco Polo se encuentra en el Desierto del Gobi, en las alturas de Chekcher, que es donde ocurrió la batalla entre Gengis y Toghril. Por lo tanto la que luego va a ser explicada no es la misma, de ahí el uso de las comillas.

por los cuales fueron aumentando ambos su poder e influencia. Cuando Temuyin quedó huérfano al ser envenenado su padre por su propia tribu, el repudio hacia su familia le llevó al exilio. Toghril, que era el *anda* (hermano por juramento) del padre de Temuyin, le ofreció asilo y comenzó a prepararle entre el 1185 y 1189 una armada de varias tribus para la que sería la victoriosa reconquista de su hogar. Una década más tarde aproximadamente, en el 1196, Temuyin le devolverá el favor cuando ayuda a Toghril, el ahora exiliado por sus vasallos de la tribu Naiman, a retomar su trono allí. Tras esto, siendo Toghril el más poderoso príncipe mongol y siguiéndole Temuyin, formaron una alianza entre 1196 y 1202 con la que acabaron con los tártaros. En esta época el Gur Khan aspiró a convertirse en el khan de todos los mongoles, uniéndolos bajo un imperio, uno cristiano nestoriano. Sin embargo, la guerra por el poder para llegar a crear su propio gran imperio estalla entre ambos gobernantes, prevaleciendo finalmente en el 1203 Temuyin, quien en el 1206 se pronunció como Khagan, empezando a ser conocido como el gran Gengis Khan[8][21].

Marco Polo se encarga de relatar la batalla que ocurrió entre ambos líderes, de los que enfrenta sus caracteres y metas cambiando las de Toghril por unas de desunión de las tribus, haciendo de la figura de Gengis la única que apuesta por la formación de un gran imperio. Y describe como el elemento clave por el que empezó la contienda la demanda de Toghril (en respuesta a la de Temuyin, de igual valor) de casarse con su hija, respondiendo furioso ante la impertinencia de que un vasallo quiera ponerse al mismo nivel que su señor.

“ Entonces (Cinghis Can) envía mensajeros a Uncán, es decir, hablando a nuestro modo, al Preste Juan, [...] en el año 1200 después del nacimiento de Cristo. Entonces le manda decir que quiere a su hija por mujer. [...] Y cuando Preste Juan [...] le envía (como respuesta) pidiendo su hija por mujer lo tuvo

por gran insulto y concibió gran despecho.” Capítulo LXV

Si bien es cierto que hay opiniones encontradas respecto si ese fue un elemento clave para iniciar la ruptura de la alianza entre ambos, sí está recogido históricamente en la historia mongola que en 1202 Temuyin pide en matrimonio a la hija de Toghril para su hijo Jotchi (1184 - 1227). Queda aún así bien reflejada la lucha que hubo entre dos poderes muy parejos en la oferta de iguales que da Toghril y la respuesta dominante que le fue ofrecida[23].

Tras la guerra, Gengis tomó en matrimonio a una sobrina, nestoriana, de Toghril, llamada Ibaka, así como casó a su hijo Jotchi con su hermana pequeña Bektamish y dio en mano a la más joven de las hermanas, Sorqaqtani a su hijo pequeño Tolui (m. 1240). Y de esta forma es como entra en la familia de Gengis Khan el Nestorianismo. Marco Polo lo adscribe como el paso de la descendencia del Preste Juan en la familia del Khagan, y le da al nombre de Preste Juan la cualidad de título, describiendo a aquel que perteneciese al linaje de Gengis Khan y Toghril y fuese un gobernador cristiano con el poder sacerdotal[8].

“ Y de esta provincia (Tenduc) es rey uno de la estirpe de Preste Juan, y es también Preste Juan; y sabed que es preste cristiano como lo son todos los cristianos de este país; pero su nombre es Jorge, y la mayoría de la gente es cristiana. Rige el país en nombre del Gran Can [...]. [...] esos señores son considerados nobles, porque los Grandes Canes salidos de Cinghis, [...], dieron siempre sus hijas y parientes a los reyes que reinan en esta región y pertenecen al linaje del Preste Juan.

[...] Ese Jorge del que os he hablado es del linaje de Preste Juan, como os he dicho; desde aquél, éste es el sexto señor.” Capítulo LXXIV

Ciertamente Korgis, cuyo nombre cristiano es Jorge, fue el sexto descen-

diente de Toghril si se cuenta por la senda de la unión con la tribu Öngüt²⁰; algo natural si se piensa que esta es la que Marco Polo dota del título de Preste Juan.

Este descendiente de Preste Juan, según el Libro de las Maravillas, gobernó la provincia de Tenduc, de capital homónima. Por ende, comparándola al territorio histórico de los Öngüt esta provincia se puede delimitar en la actual Mongolia Interior. La capital es algo más difícil de discernir. Las teorías varían entre dos zonas, una situada al Este del Meandro de Ordos y la otra al Norte de la cadena de montañas Daqing Shan. Aún así, debido a la tez más pálida de sus habitantes, las teorías más recientes se basan en esta última zona Norte[8][21][23].

“ Esos (los quasmul, los mestizos cristianos) son los hombres más blancos y más finos de la comarca.” Capítulo LXXIV

La más proclive por el momento es la teoría de Gai Shanlin, quien basándose en los descubrimientos arqueológicos de Huang Wenbi en la década de 1920 de la ciudad de Olon Sume, piensa que esta es la misteriosa capital de Tenduc. Olon Sume fue fundada por el rey Jorge y se convirtió en un gran centro nestoriano, demostrado por el descubrimiento de cementerios con tumbas y estelas en siríaco, y en un gran centro político, por la inscripción en una estela en la que se cita la genealogía de los gobernantes Öngüt y, parcamente, la administración central de principios del siglo XIV. Además, también es ahí donde están los restos de la iglesia católica construida alrededor del año 1293 por Montecorvino en la, como él relata, capital del rey Jorge, tras lograr la conversión de éste[21].

²⁰Ver Baumer, C. 2016; pp. 202, 332.

*“Malos cristianos” en el Imperio Mongol. La influencia de
Rustichello de Pisa*

A lo largo del *Libro de las Maravillas* el Nestorianismo es descrito con multitud de frases y sinónimos de mayor o menor injuria como un mal cristianismo. Si bien es cierto que la religión se fue tergiversando más y más a lo largo de la historia, y cuanto más al Este, por ganarse el favor de los poderes de los que dependían, el relato del comerciante no ofrece ningún detalle o descripción sobre los cambios en la estética o en la liturgia. De tal manera, las iglesias nestorianas le parecen “*bellísimas*”²¹ aunque no las presida una cruz; no menciona la derivación de las representaciones artísticas cristianas, como aquellas hechas junto a flores de loto budistas; y tampoco da detalles muy exactos sobre los cambios por los que el Nestorianismo pasó para ser aceptado por los mongoles (mencionados en el apartado anterior)[21]. La inquina que se refleja hacia el Nestorianismo parece por tanto un reflejo ciego del punto de vista de la Iglesia de Roma. Y es aquí donde surge la incógnita de cuánto del *Libro de las Maravillas* son las vivencias y opiniones de Marco Polo y cuánto la pluma de Rustichello de Pisa.

“ [...] que toda su religión es falsa, que todo lo que adoran es diabólico. Si llevasen a buenos cristianos a convencer a sus gentes, se convertirían en vasallos de la Iglesia.” Capítulo X (Mensaje de Cublai al Papa sobre los Nestorianos)

El punto de vista de Roma ya fue demostrado desde la disputa personal entre Celestino y Nestorio. En la que Roma ya mostró una posición de superioridad frente a los Ortodoxos del Imperio Bizantino, llegando a implicar que el

²¹Ibíd; cap. LXXIII.

idioma oficial de la Iglesia debería ser el latín e incluso mandando legados en su lugar al Concilio Ecuménico de Éfeso. Ambas partes comenzaron a separarse primero perdiendo la capacidad del diálogo debido a la brecha lingüística y después por las disputas de poder entre los Patriarcados y el Papado. Así, se encuentran la desaprobación bizantina de la coronación de Carlomagno en el año 800 por parte del Papa Leo III (p. 795 - 816); la modificación del Credo en referencia al Espíritu Santo por parte del catolicismo sin realizar un Concilio Ecuménico (el Filioque); las expectativas del dominio universal de la Iglesia por parte del Papado; o las excomuniones mutuas. Entre estas últimas marca el inicio oficial del cisma la omisión en los Dípticos²² de los Papas de Roma a partir del año 1009. Aún así, sus diferencias alcanzarán el nivel de los feligreses a partir de las Cruzadas, cuando los latinos instauran a Patriarcas propios en las sedes bizantinas y la distancia entre ambas ramas de la religión se remarca. Estas diferencias llegarán a resultar incluso en una masacre en el 1182 de los latinos en Constantinopla, y un violento saqueo de tres días por parte de los católicos a esa misma ciudad en el 1204[30].

A través del desarrollo del cisma se puede ver la actitud de Roma frente todo aquello que le discuta su supuesta autoridad suprema sobre el Cristianismo. Así, es de esperarse que el Nestorianismo no reciba un trato mucho más positivo. Tal vez por esta animosidad unilateral se pueda entender la falta de respuestas claras con las que la Iglesia dotó a las delegaciones que envió el Il-Khanato en pos de establecer una alianza contra los otomanos²³[8].

Previamente a llevar a cabo la redacción de las aventuras de Marco Polo en *Il Millione*, Rustichello de Pisa se dedicó a escribir romances de caballería

²²Documento donde aparecen todos los Patriarcas y Papas de la historia de la Iglesia.

²³Ver Baumer, C. 2016; pp. 227 - 228. En los años 1264 al Papa Urbano, en el 1274 al Concilio de Lyons con el Papa Gregorio X, en el 1285 al Papa Honorius IV, en el 1287 al recién nombrado Papa Nicolás IV y las de 1290 a cargo del il-khan Arghun y de 1299 de parte del il-khan Ghazan.

en la lengua franca. Así, hizo su propia compilación artúrica sobre los romances de Tristán e Isolde y de Lancelot en su búsqueda por el Santo Grial; leyendas que por aquellos tiempos, al igual que el mito de Preste Juan, servían como motivación cristiana para los cruzados.

Varios han sido los que han investigado la conexión entre sus romances y lo escrito en el *Libro de las Maravillas*, llegándose a un consenso general en el que, si bien una división total entre las partes más “milagrosas” y las más descriptivas y comerciales es algo erróneo de atribuir a uno u otro autor separadamente, sí que se piensa que muchos de los milagros (como aquel descrito en el capítulo XXV en Bagdad) han sido añadidos por Rustichello para hacer el relato más ameno y, también, para el triunfo de su aceptación en una sociedad sumamente impregnada por el Catolicismo. La investigadora Jennifer Goodman sitúa la máxima muestra de este deseo de aceptación mediante el uso de la apología cristiana en la presentación de Cublai Khan en la batalla contra el príncipe cristiano nestoriano Naián, quien reinó sobre Corea y parte de Manchuria. Naián sirve, parafraseando a Regina Psaki, para pintar a Cublai como “más cristiano que los cristianos” [24].

Naián, bisnieto de Jochi, se rebeló y batalló contra Cublai Khan en el lapso entre 1278 y 1288 en busca de poder. Marco Polo cuenta como ésta fue la única batalla desde que Cublai ascendió al trono en la que él participa liderando a sus tropas hacia la batalla. Durante la contienda se contrastan las dotes como estrategia militar de Cublai con la inmoralidad y falta de valores cristianos de Naián, quien es pillado de sorpresa (y por tanto también su ejército) en el inicio de la batalla por sucumbir ante la lujuria con su mujer.

“ [...] *el Gran Can había hecho cortar y vigilar con espías todas las rutas y pasos [...]. Por eso los enemigos no supieron nada de su llegada, y quedaron con ella consternados y estupefactos. Cuando llegaron, os aseguro que Naián estaba en la cama con su mujer, en su tienda, y se entregaba con ella al placer*

porque la quería mucho.” Capítulo LXXVIII

Finalmente, la derrota de Naián se le atribuye a su mala praxis como cristiano, y se justifica la victoria de Cublai ante el lector occidental católico bajo la premisa de que si bien Naián se mostraba en apariencia cristiano, el gran Khan es el que encarnaba todo valor de bondad y justicia perteneciente a la fe, y, por ende, es lógico que Dios le apoyase a él en su causa, a pesar de no haber sido bautizado. Hecho, este último, que se justifica por una mala labor misionera por parte de los cristianos de Oriente, los Nestorianos[23][24].

“ Ya veis que los cristianos de estos países son tan ignorantes que no hacen nada ni tienen ningún poder. [...] Y si me convierto a la fe de Cristo y me hago cristiano, mis barones y demás gentes que no creen en él me dirán: ¿Por qué [...]?” Capítulo LXXXI (Hablando Cublai)

El papel del Nestorianismo en el Imperio Mongol, sin embargo, se adhiere más fielmente a lo que, en el mismo capítulo, se pone en boca del Gran Khan, a pesar de su tendencia budista. Con excepción del Il-Khanato[23].

“ Existen cuatro profetas que son adorados y a quien todos rinden homenaje. [...] Yo honro y reverencio a los cuatro [...].” Capítulo LXXXI (Haciendo referencia al sincretismo)

Así, los nestorianos tendrán un obispado en la capital, Karakorum, contribuirán con total libertad pero sin sobrepasar los límites del respeto mutuo en los “concilios” con las diferentes religiones presentes, podrán construir iglesias y llevar a cabo una labor misionera, e incluso se celebrarán en la corte sus festividades (como la Pascua o la Navidad, descrito en el capítulo LXXXI). Es

también notable la construcción de un departamento especial creado para supervisar la actividad de la Iglesia del Este (cuya última mención histórica es del 1351) y la posibilidad de acceder a puestos de Estado, como el de gobernante o soldado. Tal es el ejemplo, ya dicho, que menciona Marco Polo de Sergio de Samarcanda, quien en el 1278 fue gobernador de Zhenjiang[14][23].

Monarcas nestorianos del Il-Khanato. Bar Sauma y Markos

Mongka Khan (r. 1251 - 59), hermano de Cublai, y predecesor de éste en el trono del Gran Khanato, establece un gobierno vasallo cuando le da poder sobre los territorios conquistados de Irán a su hermano Hulagu. De tal forma, ese territorio pasará a llamarse Il-Khanato y Hulagu será su primer Il-Khan de 1256 al 1265, teniendo como objetivo proseguir la conquista sobre los remanentes musulmanes de la zona. En su victoria sobre el Califa al-Mustasim (r. 1242 - 58), tuvo piedad sobre los Nestorianos gracias a las intervenciones del Patriarca Makika II (p. 1257 - 65), quien había sido encomendado como mediador para los mongoles por el califa, y sobre todo por aquella de su esposa nestoriana, Dokuz Khatun. Esta última tuvo un gran papel en la formación del Il-Khanato como un reino cristiano. De tal forma, gracias a la influencia de ésta, a Makika II le fue otorgado uno de los palacios del califa como nueva residencia, donde construyó una iglesia, y fue comenzada una política de odio hacia los árabes musulmanes que resultó en la destrucción de numerosas mezquitas y una creciente tensión entre ambas religiones. Ocasionando el ataque al Patriarca Mar Dinkha (p. 1265 - 80) en 1268 por musulmanes, al querer bautizar a uno de ellos[8][21].

Tras Hulagu, el trono Il-Khanida fue heredado por su hijo Abaga (r. 1265 - 1282), y fue durante este reinado y el que le siguió, el de Argón (r. 1284 - 1291) que los Nestorianos gozaron de su mayor poder dentro del Imperio Mongol bajo el Patriarcado de Mar Yahballaha III (p. 1280 - 1317). Así, las metropolitanas se extendieron por las provincias de: Siria, Armenia, Persia, Khuzestán, Seistán,

Tabaristán, Turkestán, China, India y Al-Bara²⁴, gracias en gran parte al deseo de los diferentes gobernantes de acceder a sus conocimientos médicos[11].

Sin embargo, la ventaja de los nestorianos terminó a partir del gobierno de Taqudan (r. 1282 – 84), hermano de Abaga, quien renegó de su nombre cristiano, Nicolás, y se convirtió al Islam bajo el nuevo nombre de Acmat Soldán. Igual de fanático que Dokuz Khatun, mandó la destrucción o conversión en mezquitas de las iglesias nestorianas y templos budistas. Aprovechando el cambio de tornas, dos altos oficiales árabes, el Amir Shamot y dos obispos nestorianos convencieron a Acmat de que el Patriarca Yahballaha III y su embajador patriarcal Bar Sauma (1220/30 - 99) estaban en su contra, trabajando con el hijo de Abaga, Argón, y difamándole ante Cublai Khan. Ambos fueron así encarcelados por cuarenta días, librándose de ser sentenciados a muerte en esta ocasión gracias a la influencia de la madre nestoriana de Acmat, Qutui Khatun, y se librarán definitivamente de la amenaza constante con la victoria de Argón sobre su tío en el 1284.

Con Argón la Iglesia del Este recuperó parte de su poder, llegando a recibir del Gran Khan un tipo de Paiza solamente conferida a sus más grandes barones, la cual es lo más cercano a recibir el poder y autoridad del mismísimo Khan. Aún así, el Patriarca Yahballaha III, que se vio obligado a huir a la ciudad de Maraghah decide quedarse allí (su regreso a Bagdad no será hasta el año 1302).

Después del reinado de Argón se sucedieron en caos Quiacatú (r. 1291 - 95), hermano de Argón, y Baidu (r. 1295), hermano de Abaga, hasta que finalmente fue el hijo de Argón, Cazán (r. 1295 - 1304), quien con apoyo del fanático musulmán Nauruz y demás facciones islámicas motivadas por éste, se hace con el poder en el 1295. Bajo el mandato de Nauruz se mandó, y se motivó al pueblo árabe, a la destrucción de iglesias, sinagogas y templos del

²⁴Ver Encyclopædia Iranica[2]. Tabaristán conforma la actual zona de las provincias de Mazandarán, Guilán y Golestán; al Sur del Mar Caspio. Bara se ha identificado como la ciudad en ruinas localizada en las Montañas Zawiya.

fuego y budistas. Fue un periodo en el que los monjes nestorianos fueron o bien masacrados o bien torturados para su conversión, siendo sus bienes saqueados; y en el que se llegó a instaurar de nuevo la condición de *dhimmis*. El Patriarca sólo fue salvado gracias a la labor de diplomacia y soborno del rey armenio Haitón II (r. 1289 - 1303). Al ver la cada vez más violenta situación general, Cazán dio muerte a Nauruz y su familia en 1297, lo que, contrariamente agravó la situación[8][11].

Es digno de mención Bar Sauma, el apodado Marco Polo nestoriano. Bar Sauma, acompañado de Markos (Yahballaha), partirán desde los territorios Öngüt de China hasta Bagdad con el objetivo de peregrinar hasta Jerusalén, recorriendo su propia ruta de la Seda por la provincia de Tangut (actual Kanshuh), Khotan, Cascar, Khorasan y su capital Tus, por la provincia de Adhorbijan (actual Azerbaiyán), donde conocieron a Mar Denkha en Maraghah, hasta llegar a Bagdad. Desde aquí, se dedicaron a visitar comunidades nestorianas de los alrededores, como aquellas en Arbil (actual Arbela) o Mosul (actual Niveneh) hasta asentarse en una ciudad llamada Taril cerca de esta última. Estando allí, serán llamados por el Patriarca Mar Denkha poco después de su ordenación en 1266 para hacer una labor como embajadores frente al Il-Khan para recibir su edicto de Patriarca. Tras lo cual, su objetivo de peregrinar a Jerusalén se vió truncado al ser comandados como obispo y metropolitanos de Catai (China) y los conflictos bélicos de la zona que impedían el paso. Así, estuvieron en Taril hasta la muerte del Patriarca y el nombramiento de Yahballaha como su sucesor en 1280. Si bien Mark no sabía el idioma secular, el siríaco, fue votado gracias a su conocimiento sobre las costumbres mongoles.

Bajo el régimen de Argón, debido a su deseo de conquista de Siria y Palestina, Bar Sauma es enviado en calidad de embajador, tanto del Il-Khan como del Patriarca, a Europa para entablar posibles alianzas con el emperador bizantino, los reyes de Italia, Francia e Inglaterra y con el Papa de Roma. Así, el nestoriano pasará por Constantinopla, Nápoles (donde conocerá al rey Carlos

Martel), Roma, Francia (donde fue recibido por el rey Felipe IV) y Burdeos (donde encontró al rey Eduardo I).

A Roma volverá a ir una segunda vez antes de volver, debido a que en su primera estancia el Papa Honorius IV (p. 1285 - 87) acababa de morir y sólo pudo hablar con cardenales. La segunda vez, sin embargo, pudo hablar con el recién nombrado Papa Nicolás IV (p. 1288 - 92), a quien informa de la Iglesia del Este y su relación con los khanes del Imperio Mongol y de parte de la liturgia nestoriana. Mientras que algunos reyes respondieron positivamente a Sauma sobre la alianza, Roma no lo hizo tanto. A pesar de ello, esta última dotó de regalos al nestoriano y, más importante, dejando entrever aún la superioridad que quería mantener Roma, un par de bulas aprobando a Yahballaha III como Patriarca de la Iglesia del Este y a él, Sauma, como embajador patriarcal²⁵. A partir de ahí, Sauma volvió al Il-Khanato con una buena impresión de los católicos. Mientras que, paralelamente, en Roma, el Papa le otorgó la misión a Montecorvino de partir hacia el Este para expandir el catolicismo, lo cual se hizo a consta del Nestorianismo, en una rivalidad de ambas ramas[11].

²⁵En el catolicismo este puesto es equivalente al de visitador apostólico.

Conclusiones

El Cristianismo en Oriente (llamado así para diferenciarlo del Ortodoxo bajo nuestro punto de vista Occidental) es un tema que siempre se ha estudiado, pero desgraciadamente desde la perspectiva occidental y, por lo tanto, sesgada. Afortunadamente, y al compás del ecumenismo, se ha comenzado a investigar libre de prejuicios.

Las primeras investigaciones del Nestorianismo en Asia, en concreto en China, fueron comenzadas por los japoneses Haneda Tōru y Saeki Yoshirō, lanzando Haneda su primer artículo concerniente al tema en 1918. Y aún así estas fueron tan sólo parciales, al no descubrirse que el nombre de *jingjiao* también se refería a la Iglesia del Este hasta las décadas entre 1960 y 1980[21]. Así pues, los descubrimientos arqueológicos descubiertos y lo traducido hasta ahora no son sino una pequeña parte de lo que se espera encontrar siguiendo la pista tanto a los relatos de viajeros y peregrinos como a documentos históricos oficiales de los muchos imperios por los que pasaron. Algo trabajoso debido a la variedad de nombres por los que fueron conocidos, el inmenso territorio por el que se expandieron y, también, la cantidad de veces que ha sido destrozada y rehecha la Iglesia.

De este trabajo he sacado dos principales conclusiones. La primera es la escasa cantidad de fuentes y las, a veces, contradicciones entre ellas (que saca a relucir lo anteriormente dicho). Se nota que la investigación está aún

en curso. Un ejemplo es el del contraste de experiencias del que se dota a la Iglesia del Este; así como algunas fuentes se enfocan más en el rol de los nestorianos como portadores de cultura y puente entre pueblos, otras plantean un relato sórdido más focalizado en las persecuciones. Muchas veces, la geografía también es confusa, o hay fallos debido a los cambios de un idioma a otro. Un gran ejemplo de misterios aún por desvelar es por ejemplo la localización de la ciudad de Tenduc.

Por otra parte, y en referencia al contenido, creo que un estudio profundo del Nestorianismo acabaría haciendo de éste algo completamente diferente de lo que la definición a partir del Concilio de Éfeso lo ha hecho parecer en cuanto a dogma. De tal forma que se podría así entender que la Iglesia del Este, la cual, como se ha visto, realmente comparte el destino de aquel Cristianismo exiliado, reniegue de ser una Iglesia Nestoriana. Es decir, se podría argumentar que lo que aquí interpretamos como Nestorianismo no es sino el concepto manipulado de Cirilo de Antioquía.

En cuanto a su papel en los Imperios, este realmente ha llegado a ser muy importante, sobre todo a la hora de conectar las diferentes culturas. De tal modo, durante el Califato fueron en su mayoría ellos los que llevaron al éxito el proyecto de traducción de las obras clásicas greco-romanas, que llevarían tanto al Califato como a Occidente a nuevas eras de pensamientos y descubrimientos. Después, en la Dinastía Tang, contribuyeron también a la traducción de sutras. Y en el Imperio Mongol se verá el perfecto ejemplo en Bar Sauma.

Debido a esto y su mente abierta a la hora de cambiar su propia liturgia o doctrina para adaptarse a la cultura con la que entran en contacto hace parecer que fueron los "jesuitas antes que los jesuitas". Aquellos que durante sus misiones a China, también se ganaron primeramente el favor de la corte

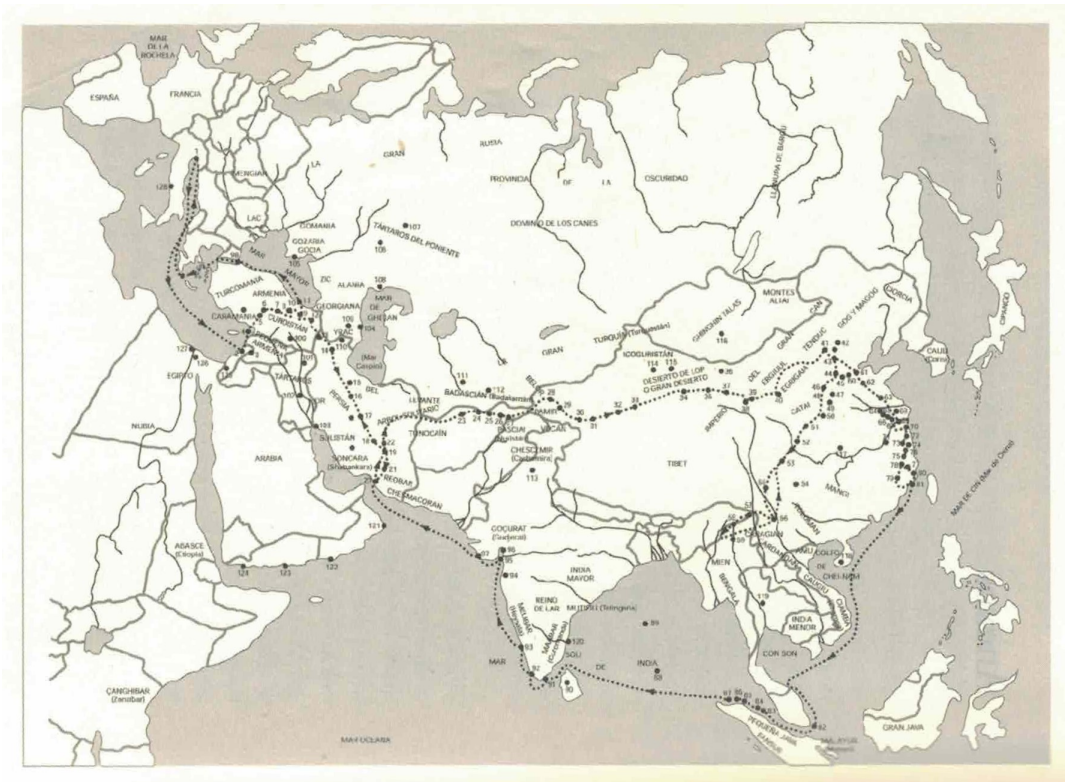
dado su rol como embajadores y su exquisita educación.

Por último, en cuanto al *Libro de las Maravillas*, creo que mi opinión ha sido ya expresada en el propio subapartado sobre Rustichello de Pisa. Realmente no creo que Marco Polo, quien se ganó la confianza del gobernante mongol como para llegar a ser gobernador, se mostrase tan antagónico al Nestorianismo, dado el corto tiempo que pasó en Occidente, y, por tanto, la poca educación de los valores europeos que recibió. Para su época sinceramente opino que Marco Polo tenía la típica mente abierta que se le suele asignar a los comerciantes; más interesados en aprender de los lugares y culturas para hacer unas buenas compra-ventas que para instigar odio y destruir lo ya allí establecido.

Mapas

Expansión de la Iglesia del Este en la Edad Media[6]

Itinerario de Marco Polo por la Ruta de la Seda[23]

Bibliografía

- [1] Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/>.
- [2] Encyclopædia Iranica. <https://www.iranicaonline.org/>.
- [3] Merriam-Webster. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/syncellus>.
- [4] Oxford Research Encyclopedias. <https://oxfordre.com/>.
- [5] The Syriac Gazetteer. <https://www.syriaca.org/geo/index.html>.
- [6] Wikimedia commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wschodu_w_%C5%9Aredniowieczu.svg, 2012.
- [7] ARRANZ, A., AZCÁRATE, P., AND FERNÁNDEZ, E. M. *Los concilios medievales*. Grupo 16, 1985.
- [8] BAUMER, C. *Caps. VII - IX. The Church of the East: an illustrated history of Assyrian Christianity*. Bloomsbury Publishing, 2016.
- [9] BOSANQUET, A. *Caps. i; vii. minding their place: Space and religious hierarchy in ibn al-qayyim's aḥkām ahl al-dhimma*. Brill, 2020.
- [10] BOULNOIS, L. *La ruta de la seda. Dioses, guerreros y mercaderes*. Barcelona: Atalaya, 2001.
- [11] BUDGE, E. A. W. *The Monks of Kublai Khan, Emperor of China, Or the History of the Life and Travels of Rabban Sawma and Markos who as Mar Yahbhallaha II Became Patriarch of the Nestorian Church in Asia*. Religious Tract Society, 1928.

- [12] BUGGE, S. The history of the nestorian church in china 1. *The Muslim World* 24, 4 (1934), 370–390.
- [13] CABRERA, E. *Cap. I. Historia de Bizancio*. Ariel, 2020.
- [14] CHAILLOT, C. *Caps. II - VI. The Assyrian church of the east: history and geography*. Peter Lang, 2021.
- [15] CUTTS, E. L. *Cap. XV. Christians under the Crescent in Asia*. Londres: Society for promoting christian knowledge, 1878.
- [16] DELCOGLIANO, M. *Cap. IV. The Cambridge Edition of Early Christian Writings: Volume 3, Christ: Through the Nestorian Controversy*, vol. 3. Cambridge University Press, 2022.
- [17] GODWIN, R. T. *Cap. I. Persian Christians at the Chinese Court: The Xi'an Stele and the Early Medieval Church of the East*, vol. 4. Bloomsbury Publishing, 2019.
- [18] HÖLLMAN, T. O. *Caps. I-II. La Ruta de la Seda*. Madrid: M. Alianza Editorial Madrid, 2018.
- [19] LADERO QUESADA, M. A. *Cap. II. Espacios y viajes: el mundo exterior de los europeos en la Edad Media*. Dykinson, 2020.
- [20] LIGUORI, A. M. *Cap. IV, art. II; cap. IV, art. III; cap. V, art. III. The History of Heresies: and their refutation; or, the triumph of the Church*. Wipf and Stock Publishers, 2004.
- [21] MALEK, R. *Pp. 23 - 45; 93 - 115; 257 - 293; 347 - 377. Jingjiao: The Church of the East in China and Central Asia*. Routledge, 2021.
- [22] NORRIS, R. A. *Caps. I; III. Manhood and Christ: A Study in the Christology of Theodore of Mopsuestia*. Clarendon Press, 1963.
- [23] POLO, M. *Libro de las Maravillas. Traducido por Armiño*. Madrid: M. Alianza Editorial Madrid, 2018.

- [24] PSAKI, F. R. The book's two fathers: Marco polo, rustichello da pisa, and le deviselement du monde. *Mediaevalia* 32 (2011), 69–97.
- [25] SCHAFF, P. *Cap. I. History of the Christian Church, Volume III: Nicene and Post-Nicene Christianity. AD 311-600.* CCEL, 1957.
- [26] SCHIROKAUER, C., AND BROWN, M. *Breve Historia de la Civilización china.* Ediciones Bellaterra, 2011.
- [27] SOURDEL, D. *Cap. I. El Islam.* Oikos-tau, 1973.
- [28] THOMAS, B. Eating People Is Wrong – but It's Also Widespread and Sacred. <https://www.sapiens.org/biology/cannibalism-ritualized-sacred/>.
- [29] VINE, A. R., AND VINE, A. R. *Cap. IV-VI. The Nestorian Churches: A Concise History of Nestorian Christianity in Asia from the Persian Schism to the Modern Assyrians.* AMS Press, 1980.
- [30] WARE, K. *Cap. III. La iglesia ortodoxa.* Buenos Aires: Ângela, 2006.