

Boletín Oficial del Obispado de Ourense

Año CLXVII	Noviembre 2004	n.º 11
------------	----------------	--------

SUMARIO

La Voz del Prelado

Festa de S. Martiño - Ano 2004	1152
Con motivo da apertura diocesana do Ano da Eucaristía	1158
Carta ós misioneiros polo Nadal	1162
Actividades del Sr. Obispo	1166

IGLESIA DIOCESANA

SECRETARÍA GENERAL. Nombramientos	1168
Vicaría de Pastoral. Xornada de reflexión e estudio sobre o sacramento da Confirmación	1169
Cursillo sobre la iniciación cristiana	1166

IGLESIA EN ESPAÑA

El sacerdote Enrique Benavent Vidal ha sido nombrado obispo auxiliar de Valencia	1177
D. Alfonso Milián Sorribas ha sido nombrado Obispo de Barbastro-Monzón	1178
El T.S. confirma la forma en que los obispos han venido realizando la propuesta de profesores de religión	1179
Comunicado del Mov. Junior de Acción Católica con motivo del Día de los Derechos de la Infancia ..	1180
Ponencias del Congreso de Apostolado Seglar	1182
Congreso de Apostolado Seglar. Conclusiones de los Talleres	1233
CEE. Mensaje de la Asamblea Plenaria en el CL Aniversario de la definición del dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen María	1237

SANTA SEDE

SANTO PADRE. Ángelus	1244
Discursos de los participantes en la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias ..	1246
1650º Aniversario del Nacimiento de San Agustín, obispo de Hipona. Oración	1248
Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre los cuidados paliativos	1249
Discurso del Santo Padre en la Oficina Cristiana de Discapacitados	1252
Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia	1253
40 Aniversario de la promulgación del decreto conciliar "Unitatis reintegratio"	1255

IGLESIA UNIVERSAL

Academia Pontificia para la Vida. La eutanasia en Holanda para niños menores de 12 años ..	1259
Conferencia sobre el 40 Aniversario de la promulgación del decreto conciliar "Unitatis reintegratio" ..	1264

CRONICA DIOCESANA

Noviembre	1275
-----------------	------

A VOZ DO PRELADO

FESTA DE SAN MARTIÑO. ANO 2004.

Queridos irmáns: reunímonos en torno ó altar da nosa Catedral para celebra-la Eucaristía na Solemnidade da festividade do noso Santo Patrón, San Martiño de Tours.

A Palabra de Deus que foi proclamada exhórtanos a afondar na nosa fe e no amor ó próximo, dúas virtudes teolóxicas que marcaron heroicamente a existencia de San Martiño.

Abrahán, o noso pai na fe, tivo tal confianza nas promesas de Yahvé que foi capaz de abandonar todo o que na súa vida lle ofrecía seguridade e seguiu-la senda que lle marcaba o Todopoderoso nos seus inescrutables designios salvíficos.

No Evanxeo, San Mateu preséntanos cunha forza sobrecolledora o anuncio do xuízo do Señor. Xesús presenta con toda a súa grandiosidade este Xuízo Final, que fará entrar a tódalas cousas na orde da xustiza divina. Será entón cando, como di o Catecismo da Igrexa Católica, a actitude con respecto ó próximo revelará a collida ou o rexeito da gracia e do amor divino. (Catecismo da Igrexa Católica, n. 678). Ó servir a calquera home sérvese a Cristo, ó tempo que non face-lo que se debe supón deixar a Cristo mesmo despojado de tales servicios.

As dimensións do amor de Deus mídense polas obras do servizo ós demais, como belamente nos di Santa Teresa nas súas Moradas: «Acá soas estas dúas que nos pide o Señor ; amor da súa Maxestade e do próximo; é no que debemos traballar. Gardándoas con perfección facémo-la súa vontade....O máis certo sinal que - ó meu parecer- hai de se gardamos estas dúas cousas, é gardando ben a do amor ó próximo; porque se amamos a Deus non se pode saber, aínda que hai indicios grandes para entender que o amamos, mais o amor do próximo, si. (Moradas 5,3ss).

Pola súa parte, San Paulo na Carta ós Romanos pon de relevo a nova realidade que se instaura no crente coa súa incorporación a Cristo. «Aínda que somos moitos, di S. Paulo, formamos un só corpo ó ficar unidos a Cristo, e somos membros os uns dos outros».

Un ano máis, Excmo. Sr. Alcalde-Oferente, remata de cumprir coa sagrada tradición que a historia lle encomenda de agradecer ó noso Santo Patrón a intercesión que providencialmente nos dispensa.

O ofrecemento xeneroso desta imaxe dun escultor consagrado, como o é o señor Bucíños, fainos chega-la chamada clarividente que nos chega dun mundo inefable no que habita o artista entre a realidade e a utopía. Como Vd. moi ben dicía tamén San Martiño arroupou coa súa capa ó rei Carriarico e daquela curación do seu amado fillo seguíronse extraordinarios bens espirituais e materiais para estas terras de Ourense.

LA VOZ DEL PRELADO

FIESTA DE SAN MARTÍN. AÑO 2004.

Queridos hermanos: nos hemos reunido en torno al altar de nuestra Catedral para celebrar la Eucaristía en la Solemnidad de la festividad de nuestro Santo Patrón, San Martín de Tours.

La Palabra de Dios que ha sido proclamada nos exhorta a ahondar en nuestra fe y en el amor al prójimo, dos virtudes teologales que marcaron heroicamente la existencia de San Martín.

Abrahán, nuestro padre en la fe, tuvo tal confianza en las promesas de Yahvé que fue capaz de abandonar todo lo que en su vida le ofrecía seguridad y seguir la senda que le marcaba el Todopoderoso en sus inescrutables designios salvíficos.

En el Evangelio, San Mateo nos presenta con una fuerza sobrecogedora el anuncio del juicio del Señor. Jesús presenta con toda su grandiosidad este Juicio Final, que hará entrar a todas las cosas en el orden de la justicia divina. Será entonces cuando, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 678). Al servir a cualquier hombre se sirve a Cristo, al tiempo que no hacer lo que se debe supone dejar a Cristo mismo despojado de tales servicios.

Las dimensiones del amor de Dios se miden por las obras del servicio a los demás, como bellamente nos dice Santa Teresa en sus Moradas: “Acá solas estas dos que nos pide el Señor; amor de su Majestad y del prójimo; es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección hacemos su voluntad... La más cierta señal que – a mi parecer- hay de si guardamos estas dos cosas, es guardando bien la del amor al prójimo, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos; porque si amamos a Dios no se puede saber, mas el amor del prójimo, sí. (Moradas 5,3ss).

Por su parte, San Pablo en la Carta a los Romanos pone de relieve la nueva realidad que se instaura en el creyente con su incorporación a Cristo. “Aunque somos muchos, dice S. Pablo, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros “.

Un año más, Excmo. Sr. Alcalde-Oferente, acaba de cumplir con la sagrada tradición que la historia le encomienda de agradecer a nuestro Santo Patrón la intercesión que providencialmente nos dispensa.

El ofrecimiento generoso de esta imagen de un escultor consagrado, como lo es el señor Bucñós, nos hace llegar la llamada clarividente que nos llega de un mundo inefable en el que habita el artista entre la realidad y la utopía. Como Ud. muy bien decía también San Martín arropó con su capa al rey Carriarico y de aquella curación de su amado hijo se siguieron extraordinarios bienes espirituales y materiales para estas tierras de Ourense.

A maioría dos que estamos hoxe na nosa Catedral fomos testemuñas, e moitos significados protagonistas, dun cambio social e ideolóxico sen precedentes en toda a nosa historia. Aqueles lembranzas da nosa infancia teñen moi pouco que ver coa realidade con que nos topamos na cotidianidade das nosas vidas.

Nada ten que ver nisto a morriña. Xa nos albores do saber filosófico Heráclito acertou a formula-la súa convicción ontolóxica de que o cambio define a esencia da realidade. Por outra parte, a persoa humana ten na súa dimensión proxectiva un dos elementos constitutivos esenciais. Lonxe de min, por tanto, introducir nestas palabras un ton nostálxico que vaia máis alá da fonda gratitude a todos aqueles, ausentes e presentes, que nos acompañaron dende os seus modelos humanos imitables no discorrer da historia e do correr das nosas vidas.

Tócanos vivir nun tempo, fermoso por tantas cousas e preocupante por outras, no que a lexítima e necesaria pluralidade de discursos está desembocando, xa dende fai anos, na dogmática xustificación dunha dialéctica de confrontación ideolóxica con graves repercusións no ámbito da institución sociais e relixiosas. E non fai falta, para cerciorarnos disto, achegarnos ós sisudos informes dos estudiosos dos comportamentos humanos e dos seus cambios, posto que o experimentamos na realidade da vida de cada día e convértese en tema, cada vez máis frecuente, das nosas conversas menos interesadas.

Platón elevou o diálogo a paradigma por excelencia da racionalidade humana. Non temos que facer grandes esforzos de humildade para recoñece-la excelencia daqueles hontanares do saber vital; e elo debe axudarnos a someternos todos a unha esixencia de rigor mental nuns tempos en que se manifestan singularmente precisados de iluminación os sendeiros da nosa razón práctica.

Vencendo con gran dificultade a tentación dun discurso selectivo, foi tamén o diálogo coa cultura helenista do Imperio pagan o que emprendeu a Igrexa primitiva con grandes esforzos e extraordinarios froitos para a sociedade e para a Igrexa de tódolos tempos.

Nestes tempos novos, en tantos aspectos tan radicalmente novos, témo-la obriga sagrada de afrontar co empeño máis xeneroso os retos que a realidade pon ante todos nós. E nesta aprémante tarefa precisaremos, ante todo, moita humildade para agradece-lo que por don temos e moito amor para acoller e servir ó outro como irmán, posto que a riqueza da alteridade consúmase na fraternidade.

Non pode menos que xerar gran desasosiego o feito de que, vivindo en época de nunca soñadas posibilidades humanas, teñamos que acepta-la real precariedade dos fundamentos concretos do existir e do convivir. Algo terá, sen dúbida, esto que ver co frecuente esquezo da radical indixencia humana, que só na non problematizada apertura á transcendencia encontra o seu sentido.

En todo caso, a nosa historia moderna occidental está marcada en modo serio pola constatación, agardamos que non definitiva, dos límites da razón teórica como xeradora dun marco de referencia para todos indiscutible. Con elo non estamos dictaminando o fracaso definitivo da razón teórica, senón tan só dando fe das aporías

La mayoría de los que estamos hoy en nuestra Catedral hemos sido testigos, y muchos significados protagonistas, de un cambio social e ideológico sin precedentes en toda nuestra historia. Aquellos recuerdos de nuestra infancia tienen muy poco que ver con la realidad con que nos topamos en la cotidianidad de nuestras vidas.

Nada tiene que ver en esto la añoranza. Ya en los albores del saber filosófico Heráclito acertó a formular su convicción ontológica de que el cambio define la esencia de la realidad. Por otra parte, la persona humana tiene en su dimensión proyectiva uno de los elementos constitutivos esenciales. Lejos de mí, por tanto, introducir en estas palabras un tono nostálgico que vaya más allá de la profunda gratitud a todos aquellos, ausentes y presentes, que nos han acompañado desde sus modelos humanos imitables en el discurrir de la historia y del correr de nuestras vidas.

Nos toca vivir en un tiempo, hermoso por tantas cosas y preocupante por otras, en el que la legítima y necesaria pluralidad de discursos está desembocando, ya desde hace años, en la dogmática justificación de una dialéctica de confrontación ideológica con graves repercusiones en el ámbito de la institución sociales y religiosas. Y no hace falta, para cerciorarnos de esto, acercarnos a los sesudos informes de los estudiosos de los comportamientos humanos y de sus cambios, puesto que lo experimentamos en la realidad de la vida de cada día y se convierte en tema, cada vez más frecuente, de nuestras conversaciones menos interesadas.

Platón elevó el diálogo a paradigma por excelencia de la racionalidad humana. No tenemos que hacer grandes esfuerzos de humildad para reconocer la excelencia de aquellos hontanares del saber vital; y ello debiera ayudarnos a someternos todos a una exigencia de rigor mental en unos tiempos en que se manifiestan singularmente necesitados de iluminación los senderos de nuestra razón práctica.

Venciendo con gran dificultad la tentación de un discurso selectivo, fue también el diálogo con la cultura helenista del Imperio pagano el que emprendió la Iglesia primitiva con grandes esfuerzos y extraordinarios frutos para la sociedad y para la Iglesia de todos los tiempos.

En estos tiempos nuevos, en tantos aspectos tan radicalmente nuevos, tenemos la obligación sagrada de afrontar con el empeño más generoso los retos que la realidad pone ante todos nosotros. Y en esta apremiante tarea necesitaremos, ante todo, mucha humildad para agradecer lo que por don tenemos y mucho amor para acoger y servir al otro como hermano, puesto que la riqueza de la alteridad se consuma en la fraternidad.

No puede menos que engendrar gran desasosiego el hecho de que, viviendo en época de nunca soñadas posibilidades humanas, tengamos que aceptar la real precariedad de los fundamentos concretos del existir y del convivir. Algo tendrá, sin duda, ésto que ver con el frecuente olvido de la radical indigencia humana, que sólo en la no problematizada apertura a la trascendencia encuentra su sentido.

En todo caso, nuestra historia moderna occidental está marcada en modo serio por la constatación, esperamos que no definitiva, de los límites de la razón teórica como generadora de un marco de referencia para todos indiscutible. Con ello no estamos dictaminando el fracaso definitivo de la razón teórica, sino tan sólo dando fe de las

que estamos padecendo; e en calquera caso, sen deixar de afirmar coa máis fonda convicción de que de ningún modo ha de aceptarse como alternativa de sínteses a razón instrumental.

Á hora de buscar luz nesta encrucillada da humanidade, os crentes debemos deixarnos iluminar pola nosa fe. Ela preséntanos a Xesuscristo como o Camiño, a Verdade e a Vida. É o encontro coa persoa de Xesuscristo o que ilumina a vida do crente. E a persoa de Xesuscristo non só ilumina a vida do crente, senón que é ademais na intimidade con Cristo onde se forxa o apóstolo do seu Evanxeo, ca síntese rematada é o amor.

Ó fin e ó cabo, en toda época e en calquera cultura é o Amor o que abre tódalas portas e tódalas mentes. E é ó tempo a aspiración última de todo ser saído das mans do Creador.

Con razón o gran teólogo do século que remata de finalizar Urs von Balthasar escribiu, como prólogo da súa magna obra teolóxica final, aquel fantástico e xenial libríño : « Nur die Liebe ist glauhaft » (Só o amor é digno de fe). Un libro tan pequeno como fondo, tan difícil como clarificador, que sinceramente lles recomendo para tempos como estes.

Non é hora de precipitacións. Cicerón, sabio escrutador da vida pública, dixo que a historia é a mestra da vida. Precisamos volver sobre os nosos pasos como o Fillo Pródigo. Na raíz de toda conversión sempre están as bágoas dunha nai ou dun pai que, no máis íntimo dos seus corazóns, sempre agardan que saltemos ós seus brazos.

O meu desexo máis fervente hoxe é que nos poñamos baixo a protección de quen a todos nos une por encima de toda diferenza, amparados polos recios brazos do noso Santo Patrón, San Martiño, que xa nin manto ten, pois co escravo partiuno. Amén.

CON MOTIVO DA APERTURA DIOCESANA DO ANO DA EUCARISTÍA

Ourense 17.11.2004

Queridos irmáns sacerdotes, relixiosos/as, seminaristas e leigos: o voso Bispo saúdavos cordialmente e desexavos un feliz comezo do ano litúrxico no Señor, coa entrada do tempo litúrxico do Advento.

Este ano enriquecése cunha chamada especial de Xoán Paulo II a tódolos cristiáns da terra. Como sabedes, co comezo do mes de Outubro pasado iniciouse un ano dedicado á Eucaristía. O 7 de Outubro, o Santo Pai regalounos unha preciosa Carta co título «Mane nobiscum Domine», na que convoca este Ano da Eucaristía de

aporías que estamos padeciendo; y en cualquier caso, sin dejar de afirmar con la más profunda convicción de que de ningún modo ha de aceptarse como alternativa de síntesis la razón instrumental.

A la hora de buscar luz en esta encrucijada de la humanidad, los creyentes hemos de dejarnos iluminar por nuestra fe. Ella nos presenta a Jesucristo como el Camino, la Verdad y la Vida. Es el encuentro con la persona de Jesucristo el que ilumina la vida del creyente. Y la persona de Jesucristo no sólo ilumina la vida del creyente, sino que es además en la intimidad con Cristo donde se forja el apóstol de su Evangelio, cuya síntesis acabada es el amor.

Al fin y al cabo, en toda época y en cualquier cultura es el Amor el que abre todas las puertas y todas las mentes. Y es al tiempo la aspiración última de todo ser salido de las manos del Creador.

Con razón el gran teólogo del siglo que acaba de finalizar Urs von Balthasar escribió, como prólogo de su magna obra teológica final, aquel fantástico y genial librito: “Nur die Liebe ist glauhaft “ (Solo el amor es digno de fe). Un libro tan pequeño como profundo, tan difícil como clarificador, que sinceramente les recomiendo para tiempos como éstos.

No es hora de precipitaciones. Cicerón, sabio escrutador de la vida pública, dijo que la historia es la maestra de la vida. Necesitamos volver sobre nuestros pasos como el Hijo Pródigo. En la raíz de toda conversión siempre están las lágrimas de una madre o de un padre quienes, en lo más íntimo de sus corazones, siempre esperan que volvamos a sus brazos.

Mi deseo más ferviente hoy es que nos pongamos bajo la protección de quien a todos nos une por encima de toda diferencia, amparados por los recios brazos de nuestro Santo Patrón, San Martín, que ya ni manto tiene, pues con el esclavo lo partió. Amen.

CON MOTIVO DE LA APERTURA DIOCESANA DEL AÑO DE LA EUCHARISTÍA

Ourense 17.11.2004

Queridos hermanos sacerdotes, religiosos/as, seminaristas y laicos: vuestro Obispo os saluda cordialmente y os desea un feliz comienzo del año litúrgico en el Señor, con la entrada del tiempo litúrgico del Adviento.

Este año se enriquece con una llamada especial de Juan Pablo II a todos los cristianos de la tierra. Como sabéis, con el comienzo del mes de Octubre pasado se ha iniciado un año dedicado a la Eucaristía. El 7 de Octubre, el Santo Padre nos ha regalado una preciosa Carta con el título “Mane nobiscum Domine”, en la que

Outubro de 2004 a Outubro de 2005. Será un ano completo para entregarnos máis fondamente a coñecer, celebrar e vivir mellor a Eucaristía e fomentar con gran fervor a adoración do Santísimo Sacramento.

A nivel universal tivo un comezo solemne co Congreso eucarístico internacional de Guadalajara (México 10-17 de Outubro de 2004) e rematará coa Asemblea Ordinaria do Sínodo de Bispos, no Vaticano, do 2 ó 29 de Outubro de 2005.

Con este ano de gracia, o Papa desexa continuar unha traxectoria pastoral marcada á Igrexa, dende os anos preparatorios do Xubileo (TMA, Redempt. Hominis; Dies Domini) e continuada nos anos sucesivos (NMI; Rosarium V.M; Eucaristía d. E.).

A Eucaristía é «unha etapa natural» desta traxectoria constante. Na Carta propónse «subliña-la continuidade de dita traxectoria» para que todos comprendan «o seu alcance espiritual».

Tal iniciativa non interfere o programa pastoral da Diocese, senón que incluso - como indica o Papa- pode fundamentalo máis. Trátase de acentúa-la dimensión eucarística no programa pastoral que segue cada Igrexa particular.

O Papa na súa Carta fálanos belamente da Eucaristía, tendo presente o “ícono” e pasaxe dos dous discípulos de Emaús e Aquel «descoñecido», que non é outro senón Xesús (Lc 24, 13-35). A Eucaristía maniféstase como un misterio de Luz que ilumina a Palabra proclamada, a Mesa eucarística, a presenza real e a adoración. É fonte e epifanía de comunión entre o Pai e Cristo no Espírito, entre Cristo e nós co Pai e o Espírito. E é fonte e epifanía de comunión entre os irmáns.

A Eucaristía é principio e proxecto de misión. Da Eucaristía agroma a gracia para a misión evanxelizadora. Hase de concretar na solidariedade e o servizo de todo o que Cristo actúa nos que participan nela.

Ó longo do ano iremos afondando máis no seu coñecemento, esforzarémonos por celebrar mellor a Eucaristía, sobre todo, do domingo e buscaremos tempos para a adoración.

Convídvos a que o primeiro domingo de Advento informedes e exhortedes en tódalas parroquias ós fieis a que comecen este ano Eucarístico, proclamado polo Papa. Dos organismos de pastoral diocesana irán agromando suxestións e pautas concretas. Tomade con moito entusiasmo este cometido pastoral de axudar ós fieis a vivilo con intensidade.

Eu, pola miña parte, celebrarei a «statio» o mencionado domingo, na Igrexa Catedral, para tódolos fieis da cidade que queiran acompañarme. Será ás 10, 30 na Misa de Coro. Así, nunha mesma celebración, comezarémo-lo novo ano litúrxico e abriremos para a diocese, en comunión co Santo Pai, o Ano da Eucaristía. Facede vós o mesmo nas vosas parroquias.

Saúdavos e bendivos o voso afmo. en Xesus Cristo

+ Luís, Bispo de Ourense

convoca este Año de la Eucaristía de Octubre de 2004 a Octubre de 2005. Será un año completo para entregarnos más profundamente a conocer, celebrar y vivir mejor la Eucaristía y fomentar con gran fervor la adoración del Santísimo Sacramento.

A nivel universal ha tenido un comienzo solemne con el Congreso eucarístico internacional de Guadalajara (México 10-17 de Octubre de 2004) y terminará con la Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos, en el Vaticano, del 2 al 29 de Octubre de 2005.

Con este año de gracia, el Papa desea continuar una trayectoria pastoral marcada a la Iglesia, desde los años preparatorios del Jubileo (TMA, Redempt. Hominis; Dies Domini) y continuada en los años sucesivos (NMI; Rosarium V.M; Eucaristía d. E.).

La Eucaristía es “una etapa natural” de esta trayectoria constante. En la Carta se propone “subrayar la continuidad de dicha trayectoria” para que todos comprendan “su alcance espiritual”.

Tal iniciativa no interfiere el programa pastoral de la Diócesis, sino que incluso como indica el Papa-puede fundamentarlo más. Se trata de acentuar la dimensión eucarística en el programa pastoral que sigue cada Iglesia particular.

El Papa en su Carta nos habla bellamente de la Eucaristía, teniendo presente el “icono” y pasaje de los dos discípulos de Emaús y Aquel “desconocido”, que no es otro sino Jesús (Lc 24, 13-35). La Eucaristía se manifiesta como un misterio de Luz que ilumina la Palabra proclamada, la Mesa eucarística, la presencia real y la adoración. Es fuente y epifanía de comunión entre el Padre y Cristo en el Espíritu, entre Cristo y nosotros con el Padre y el Espíritu. Y es fuente y epifanía de comunión entre los hermanos.

La Eucaristía es principio y proyecto de misión. De la Eucaristía brota la gracia para la misión evangelizadora. Se ha de concretar en la solidaridad y el servicio de todo lo que Cristo actúa en los que participan en ella.

A lo largo del año iremos profundizando más en su conocimiento, nos esforzaremos por celebrar mejor la Eucaristía, sobre todo, del domingo y buscaremos tiempos para la adoración.

Os invito a que el primer domingo de Adviento informéis y exhortéis en todas las parroquias a los fieles a que comiencen este año Eucarístico, proclamado por el Papa. De los organismos de pastoral diocesana irán brotando sugerencias y pautas concretas. Tomad con mucho entusiasmo este cometido pastoral de ayudar a los fieles a vivirlo con intensidad.

Yo, por mi parte, celebraré la “statio” el mencionado domingo, en la Iglesia Catedral, para todos los fieles de la ciudad que quieran acompañarme. Será a las 10, 30 en la Misa de Coro. Así, en una misma celebración, comenzaremos el nuevo año litúrgico y abriremos para la diócesis, en comunión con el Santo Padre, el Año de la Eucaristía. Haced vosotros lo mismo en vuestras parroquias.

Os saluda y bendice vuestro afmo. en Jesucristo

+ Luis, Obispo de Ourense

CARTA ÓS MISIONEIRO POLO NADAL

Ourense, 1 de decembro de 2004

Queridos amigos misioneiros que seguides mantendo éstrictos vínculos coa Diocese de Ourense:

Ó achegarse un ano máis este tempo tan entrañable do Nadal, a nosa memoria voa rapidamente cara as persoas queridas que están lonxe. Nadal é por tradición tempo de familia, tempo de amizade, tempo de fogar. E na nosa familia diocesana vós ocupades un lugar preferente, o lugar dos arriscados que seguindo a Xesus Cristo fostes capaces de relativiza-los vínculos familiares para abri-lo voso corazón a homes e mulleres doutras culturas. Pola vosa dispoñibilidade exemplar, gracias.

A Igrexa, e especialmente esta Igrexa particular de Ourense, ten con vós unha gran débeda de gratitude nunca suficientemente recoñecida nin pagada. Queremos que a nosa Diocese sexa sempre claramente misioneira. Vós sóde-la expresión dese impulso Misionero Diocesano. Tamén hoxe nos sentimos chamados a manter esa lámpada acesa e así, aínda que pasamos por unha etapa de non poucas dificultades en canto a clero, seguimos mantendo o compromiso dunha Misión Diocesana en Ecuador. Fai moi poucos días enviamos a esta Misión, dous xóvens sacerdotes que se ofreceron para este cometido: D. Xosé Luís Fernández Cadavid e D. Isaac Pereiro Pereiro e facémolo co convencemento de que é imperioso o compartir aínda dende a pobreza, tal como nos pide o Señor. Manter un compromiso deste tipo é mante-los oídos abertos ó clamor dos pobres e dos que aínda non coñecen a Xesus Cristo. Non nos resulta fácil atender esta chamada, pero considerámola moi importante para mante-lo espírito misionero que é invitación permanente a tódolos cristiáns. Neste ano celebramos o Bicentenario do noso Seminario. Del saíron non poucas vocacións misioneras. A celebración tórnase petición ó Dono da seitura para que nunca falten obreiros suficientes e santos na súa seitura.

Ademais, fai poucos días, inaugurámo-las novas instalacións no remodelado Bispado. É a vosa casa. Sempre seredes recibidos nela cos brazos abertos.

Neste tempo do Nadal imaxínovos nas máis diversas situacións, pero o meu pensamento diríxese ós que se atopan nunha situación máis precaria. É posible que a algúns tóquevos vivir un Nadal crúa baixo o signo da pobreza e da fe. Dende esta Diocese de Ourense, na que nos está tocando vivir unha época de certo cansazo, precisamos máis que nunca do voso estímulo. Sabede que nós, dende a vosa terra natal, sentímonos moi preto de todos e cada un. Ocupades un lugar preferente no noso corazón e, sobre todo, na nosa oración. Non estades sos. O Deus Neno, nu e forasteiro en Belén, que coñeceu como ninguén despozos e esquecementos, será o que dea sentido fondo ás vosas loitas e ás vosas debilidades. Só El pode encher plenamente o voso corazón misionero, só o será a vosa paz.

CARTA A LOS MISIONEROS POR LA NAVIDAD

Ourense, 1 de diciembre de 2005

Queridos amigos misioneros que seguís manteniendo estrechos vínculos con la Diócesis de Ourense:

Al acercarse un año más este tiempo tan entrañable de la Navidad, nuestra memoria vuela rápidamente hacia las personas queridas que están lejos. Navidad es por tradición tiempo de familia, tiempo de amistad, tiempo de hogar. Y en nuestra familia diocesana vosotros ocupáis un lugar preferente, el lugar de los arriesgados que siguiendo a Jesucristo fuisteis capaces de relativizar los vínculos familiares para abrir vuestro corazón a hombres y mujeres de otras culturas. Por vuestra disponibilidad ejemplar, gracias.

La Iglesia, y especialmente esta Iglesia particular de Ourense, tiene con vosotros una gran deuda de gratitud nunca suficientemente reconocida ni pagada. Queremos que nuestra Diócesis sea siempre claramente misionera. Vosotros sois la expresión de ese impulso Misionero Diocesano. También hoy nos sentimos llamados a mantener esa lámpara encendida y así, aunque pasamos por una etapa de no pocas dificultades en cuanto a clero, seguimos manteniendo el compromiso de una Misión Diocesana en Ecuador. Hace muy pocos días hemos enviado a esta Misión, dos jóvenes sacerdotes que se ofrecieron para este cometido: D. José Luis Fernández Cadavid y D. Isaac Pereiro Pereiro y lo hacemos con el convencimiento de que es imperioso el compartir aún desde la pobreza, tal como nos pide el Señor. Mantener un compromiso de este tipo es mantener los oídos abiertos al clamor de los pobres y de los que aún no conocen a Jesucristo. No nos resulta fácil atender esta llamada, pero la consideramos muy importante para mantener el espíritu misionero que es invitación permanente a todos los cristianos. En este año hemos celebrado el Bicentenario de nuestro Seminario. De él han salido no pocas vocaciones misioneras. La celebración se torna petición al Dueño de la mies para que nunca falten obreros suficientes y santos en su mies.

Además, hace pocos días, hemos inaugurado las nuevas instalaciones en el remodelado Obispado. Es vuestra casa. Siempre seréis recibidos en ella con los brazos abiertos.

En este tiempo navideño os imagino en las más diversas situaciones, pero mi pensamiento se dirige a los que se encuentran en una situación más precaria. Es posible que a algunos os toque vivir una Navidad cruda bajo el signo de la pobreza y de la fe. Desde esta Diócesis de Ourense, en la que nos está tocando vivir una época de cierto cansancio, necesitamos más que nunca de vuestro estímulo. Sabed que nosotros, desde vuestra tierra natal, nos sentimos muy cerca de todos y cada uno. Ocupáis un lugar preferente en nuestro corazón y, sobre todo, en nuestra oración. No estáis solos. El Dios Niño, desnudo y forastero en Belén, que conoció como nadie despojos y olvidos, será el que dé sentido profundo a vuestras luchas y vuestras debilidades. Sólo Él puede llenar plenamente vuestro corazón misionero, sólo el será vuestra paz.

Ante o Pesebre teremos unha oración por vós. Pediremos para vós a forza e a ilusión que precisades cada día para seguir misionando e, oxalá, deleitando co voso traballo. Pediremos tamén polas vosas familias que, a pesar dos anos transcorridos, seguen botándovos de menos especialmente nestes días. Pediremos por tódalas persoas que vos rodean e que son as vosas mans e os vosos pés e que ademais vos proporcionan o calor espiritual e humano necesario para continuar coa vosa obra. Rezamos por vós. Rezade tamén vós por nós e por esta Diocese que é vosa.

Feliz Nadal.

O voso afmo. en Xesus Cristo

+ Luís Quinteiro Fiuza
Bispo de Ourense

Ante el Pesebre tendremos una oración por vosotros. Pediremos para vosotros la fuerza y la ilusión que necesitáis cada día para seguir misionando y, ojalá, disfrutando con vuestro trabajo. Pediremos también por vuestras familias que, a pesar de los años transcurridos, siguen echándoos de menos especialmente en estos días. Pediremos por todas las personas que os rodean y que son vuestras manos y vuestros pies y que además os proporcionan el calor espiritual y humano necesario para continuar con vuestra obra. Rezamos por vosotros. Rezad también vosotros por nosotros y por esta Diócesis que es vuestra.

Feliz Navidad.

Vuestro afmo. en Jesucristo

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Ourense

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO**SEPTIEMBRE**

- Día 1:** Misa Pontifical en la S.I.B.Catedral de San Martín en la Solemnidad de Todos los Santos.
Visita los cementerios de la ciudad: As Caldas, Santa Mariña (con Eucaristía) y San Francisco.
- Día 3:** Reunión del Consejo de Asuntos Económicos.
- Día 5:** Visita la Parroquia de La Milagrosa.
- Día 6:** Preside la “Jornada de reflexión sobre la problemática de la confirmación” en el Seminario Mayor.
Reunión del Consejo Episcopal.
- Día 7:** Visita las Parroquias de Santa María de Lamela y San Bernardo de Tibiás.
- Día 8:** Encuentro en la Casa de Ejercicios con jóvenes que colaboran con la Delegación de Juventud.
- Día 9:** Encuentro en la Casa de Ejercicios con diversos laicos que han colaborado en este verano con la Misión Diocesana de Jipijapa en Ecuador.
- Día 11:** Solemne Celebración Eucarística en la fiesta de San Martín de Tours, patrono de la Diócesis, en la S.I.B.Catedral.
- Día 12:** Solemne Acto de Clausura del Bicentenario del Seminario (1804–2004) en el Seminario Mayor.
Inauguración de la remodelación del Palacio Episcopal.
- Día 14:** Celebración Eucarística en Acción de gracias de la restauración del retablo mayor en la parroquia de San Martiño de Abavides.
- Día 15:** Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral.
- Día 16:** Reunión del Consejo Episcopal.
Inauguración y Bendición del Colegio Hermanos Villar en la ciudad.

- Día 20:** Cursillo de Iniciación Cristiana en el Seminario Mayor.
Reunión de Curia por el 50º Aniversario de la Legión de María en Ourense en la parroquia de la Santísima Trinidad.
- Días 22-26:** Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
- Día 26:** Peregrinación Corporativa de los Srs. Obispos de la Conferencia Episcopal Española a Santiago de Compostela y Concelebración en la Misa de peregrino.

IGLESIA DIOCESANA

SECRETARÍA GENERAL.

NOMBRAMIENTOS.

El Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la Diócesis ha tenido a bien realizar los siguientes nombramientos

Con fecha cinco de noviembre de 2004:

Rvdo. D. Julio Grande Seara

DELEGADO DE JUVENTUD:

Con fecha dieciocho de noviembre de 2004:

Rvdo. D. Ramiro González Cougil

DELEGADO EPISCOPAL PARA EL AÑO DE LA EUCARISTÍA

Con fecha veintiocho de noviembre de 2004:

Rvdo. D. Abel Estévez Blanco

ADMINISTRADOR de:

Vilaseco, San Miguel.

Mandrás, San Pedro.

Pereda, Santa Eulalia.

Rvdo. P. José Luis Marra Gómez

ADMINSTRADOR de: *Graña, Santiago.*

VICARÍA DE PASTORAL

XORNADA DE REFLEXIÓN E ESTUDIO SOBRE O SACRAMENTO DA CONFIRMACIÓN

Obxectivo Terceiro da Programación Diocesana de Pastoral:

“REDESCUBRIR OS SACRAMENTOS DA INICIACIÓN CRISTIANA COMO FONTE DE INSERCIÓN NO SACERDOCIO DE CRISTO, CUIDANDO ESPECIALMENTE AS CATEQUESES PRESACRAMENTAIS E AS CELEBRACIÓNS DO BAUTISMO, A CONFIRMACIÓN E A PRIMEIRA COMUÑÓN”.

Nivel Diocesano:

Xornada de reflexión sobre a problemática da confirmación: preparación, celebración e continuidade.

Participarán: pais, catequistas, párrocos, delegados e vicarios.

Responsables: a Vicaría de Pastoral e as delegaciónes de Catequese e Liturxia.

Día 6 de Novembro, sábado.

Convocatoria:

Día 4 de Outubro por carta.

Día 21 de Outubro por carta.

Comida no Seminario maior:

Para todos cuantos se anotaron en tempo oportuno.

ORDE DO DÍA

Día 6 – XI – 2004

1.- Presentación da temática a traballar:

- ¿Dónde estamos?: D. Francisco Pernas de Dios.
- A preparación para a Confirmación: D. Francisco Enríquez Pérez.
- A celebración do don do Espírito: D. Ramiro González Cougil.

2.- Tempo dispoñible:

- Temos unha hora e media para expoñer estes traballos.
- Repartidos proporcionalmete dan apa cada ponente media hora de exposición.
- Ás doce da mañán pensamos ter acabado para descansar.

3.- Tralallo de Grupos:

- Hai tantos grupos como cores (colores) identificativos.
- Cada grupo reúnese na aula, que leva o mesmo color.

- Á fronte de cada grupo hai nomeado un moderador.
- Hai cinco puntos de estudo: cada dous grupos estudiaran o mesmo tema e logo reuniranse os dous secretarios e conxuntaran o traballo. Así aforramos tempo para a posta en común.
- Á fin da posta en común entregaranse á msea os resumos de cada grupo.

5.- A Comida será ás 14'00:

- Poden comer no Seminario Mayor tódolos que se apuntaron, que suman 35 persoas.
- Pola tarde iníciase a posta en común ás 15'30.

6.- Posta en común:

- Ás 15'30 na sala de ponencias.
- Cada secretario debe entregar o resumo á mesa de ponencia.

GUIÓN PARA EL TRABAJO DE GRUPOS. (ACTO CATEQUÉTICO)

A la luz de la experiencia de cada uno v de las exigencias del directorio de catequesis y de la liturgia que se nos han presentado, ¿qué podemos hacer en el acto catequético (reuniones, materiales, desarrollo de la sesión, locales, aplicación de la normativa mínima, comunidad de referencia que evangeliza – clero, laicos...) en orden a mejorar lo que hemos conseguido?

Aportacións dos grupos ó acto catequético:

Grupos 1 e 2:

- Celebración da catequese en domingo para incorporar-los a celebración dominical.
- Maior implicación dos párrocos no proceso catequético.
- Procurar unha maior formación nbso contados catequéticos.
- Buscar unha maior integración dos diversos materiais catequéticos.
- No ámbito rural inbcentivar unha catequese familiar na que particien tódolos seus membros. Así mesmo integrar os centros de catequese onde non sexan posibles en cada parroquia.
- Vese moi interesatne o poder ter encontros de catequistas.
- Implantar a escola de catequistas onde nonhas haxa.
- Adecuada utilización dos distintos materiais: texto, Biblia, Medios Audiovisuais.
- Ampliar a preparación de dous a tres anos: por ser demasiados temas para dous anos, por ser moi infantís.
- Maior coñecemento da normativa diocesana.
- Implicar a toda a comunidade no porceso catequético.

GUIÓN PARA EL TRABAJO DE GRUPOS. (CATEQUISTAS)

A la luz de la experiencia de cada uno y de las exigencias del directorio de catequesis y de la liturgia que se nos han presentado, ¿que, podemos hacer en relación a los principales agentes de la preparación: los catequistas (selección, acompañamiento, formación, inserción en la vida comunitaria...) en orden a mejorar lo que hemos conseguido?

Aportacións a cómo elexir, acompañar e formar ós catequistas:

Grupos 3 e 4:

Selección de catequistas:

- Non hai moito en que elexir.
- E moi arriscado elexir.
- Saber distinguir entre monitor e catequista.
- Necesidade de preparación e de que fagan prácticas os novos catequistas.
- Podendo ser que sexan equilibrados, con prestixio.
- Recordar que a comunidade e a principal catequista.

Acompañamento:

- Necesidade de motivar os nosos catequistas.
- Fai falla mais apoio e acompañamento persoal.
- Compre unidade de criterios en todas as parroquias: tempo, contactos, encontros, quén se ha de confirmar.
 - Acompañamento dos catequizandos: coñecer os seus problemas, estar en contacto coas súas familias, proximidade da Igrexa aos problemas familiares, chamar cando faltan a catequese.
 - A presenza do religioso, do sacerdote, ou do catequista son moi importantes na familia.

Formación dos catequistas:

- Ha de ser periódica.
- Si pode ser mensual millor que bimestral.
- Seguir un ritmo adecuado ós contados da catequese.
- Fomentar as reunións ludico-festivas.
- Incentivar la oración en común.
- Crear sentido de fraternidade.
- Axudarlles a descubrir a novidade do Evanxeo.
- Aproveitar os seus puntos de interés para unha mellor catequese.
- Aproveitar signos de servicio os demais para facer un corazón aberto.

GUIÓN PARA EL TRABAJO DE GRUPOS (PADRES)

A la luz de la experiencia de cada uno y de las exigencias del directorio de catequesis y de la liturgia que se nos han presentado, ¿qué podemos hacer en relación a la mayor implicación corresponsable de los padres (reuniones de formación, inserción en la vida de la parroquia, acompañamiento de los adolescentes) en orden a mejorar lo que hemos conseguido?

Aportacións en torno a participación dos pais no proceso catequético:***Grupos 5 e 6:***

- Inserción dos pais na comunidade parroquial.
- Calidade e boa presentación das ofertas de cara a incorporación dos pais na parroquia.
- Momentos de conxunción: de pais, fillos, catequistas e sacerdotes.
- A testemuña dos pais é imprescindible para os fillos que van a confirmarse.
- A presenza dos pais nas actividades parroquias debe ser algo normal.
- Implicar os pais no desenrollo dos seus fillos, apostando polo Evanxeo e os seus valores.
- Invitar persoalmente os pais a participar nas tarefas da Igrexa.
- Encontrámonos ca dificultade dunha cultura emergente epocal: os fillos van máis adiante cos pais nos novos sistemas de relacións.
 - Fai falla unha formación permanente para os pais: escola de catequese, catequese de adultos.
 - Celebrar foros nas parroquias para ver pista de acción cos pais.
 - Disponibilidade dos pais para perder o seu tempo cos fillos.
 - Apoio a clase de relixión.
 - Os pais son os que ten que facer a inscrición dos seus fillos na catequese da confirmación, tomando conciencia da importancia do feito.

GUIÓN PARA EL TRABAJO DE GRUPOS. (POST-CONFIRMACIÓN)

A la luz de la experiencia de cada uno v de las exigencias del directorio de catequesis v de la liturgia que se nos han presentado, ¿qué podemos hacer en relación a promover la continuidad de los confirmandos v su inserción en la pastoral juvenil en orden a mejorar lo que hemos conseguido?

Aportacións para promover a continuidade dos posconfirmandos:***Grupos 7 e 8:***

- Dar a coñecer o Movemento de Acción Católica Xuvenil.
- Crear grupos de formación de catequistas para os posconfirmandos, con acompañamento, práctica e posterior incorporación a catequese.
 - Conectar os posconfirmandos ca Delegación de Mocidade.
 - A Delegación de Mocidade debe exercer un papael coordinador a nivel de arciprestado perante o responsable de mocidade do mesmo.
 - Recuperar a oración xuvenil en Santa María Nai.
 - Encontros trimetraís para a celebración e a festa.
 - Acondicionar casas e locais para o tempo de ocio, de lecer, de convivencias e acampadas.
 - Implica-la familia neste proceso de posconfirmación.
 - Necesidade de cuidar a pastoral familiar.
 - Fan falla catequistas e monitores para a posconfirmación.

- As parroquias deben crear espacios de acollida para a mocidade.
- Un método moi eficaz é o do diálogo interpersonal perante a catequese de confirmación, ofertando posibilidades de futuro.

GUIÓN PARA EL TRABAJO DE GRUPOS (AMBITO CELEBRATIVO)

A la luz de la experiencia de cada uno y de las exigencias del directorio de catequesis y de la liturgia que se nos han presentado, ¿qué podemos hacer en relación a cultivar la oración, celebración de la fe durante el proceso catequético, tanto en los grupos como con la comunidad, como la celebración del Sacramento de la Confirmación, como en orden a mejorar las celebraciones de la comunidad de referencia... en orden a mejorar lo que hemos conseguido?

Aportacións para mellorar o proceso celebrativo dos confirmandos:

Grupos 9 e 10:

Situación na que nos encontramos:

- Costa crear clima de oración
- Costa facer a oración personal
- Depende moito do catequista e da súa vivencia e valoración da oración.
- Solo saben rezar a oración de petición.
- A oración de acción de gracias, de alabanza... e a gran desconocida.
- Hai unha gran desconexión entre a primeira comunión e confirmación: notase moito nos rapaces que non fan a catequese no tempo intermedio

Proceso a seguir:

- Iniciar na oración dende o principio da catequese.
- Na oración persoal e na oración litúrgica.
- Aproveitar a neunións de pais para invitar a rezar.
- Momentos propicios para a celebración: advento, cuaresma, pascua, entrega do credo ou do Noso Pai.
- Inicia-los na celebración eucarística, tendendo a Eucaristía comunitaria.
- Necesidade de cultivar a oración: facer da vida ordinaria oración.

Celebración do sacramento:

- É bastante participada.
- Esfuerzo por preparala, ordenala e convidar a que todos participen.
- O presidente debe adaptarse as circunstancias.
- Prefírese o Señor Bispo.
- Celebración pausada co seu propio ritmo, pois tratase de unha celebración extraordinaria para a zona.
- Evitar desórdenes e revuelos na celebración.

Celebracións da comunidade:

- Debese iniciar a celebración convidando a participar nos encontros de pais, de noivos, nas celebracións penitenciais.

- Prepararse para a celebración do misterio.
- Comunidades vivas que celebren a sua fe.
- Encontrémonos con crentes con pouca formación litúrxica.

CURSILLO SOBRE LA INICIACIÓN CRISTIANA

(Programación diocesana: obxectivo preferente terceiro; acción primeira)

ORGANIZA: VICARÍA DE PASTORAL E DELEGACIÓNS DE LITURXIA E CATEQUESE

LUGAR: SEMINARIO MAIOR DE OURENSE

Ourense, 20 de Novembro do 2003

OBXECTIVOS DO CURSIÑO

- Afondar no coñecemento de Cristo, como sumo e eterno sacerdote.
- Descubrir o seu sacerdocio coma fonte da nosa vida cristiana.

DIRIXE AS XORNADAS

- **Excmo e Rvdmo. Sr. D. Pere Tena**

DESTINATARIOS DAS XORNADAS

- Sacerdotes diocesanos y relixiosos.
- Catequistas e Pais dos nenos e xoves.
- Axentes de pastoral.
- Leigos das nosas comunidades parroquiais con ganas de vivir e transmitir a fe de maneira consciente, madura e comprometida a partir dos sacramentos da iniciación cristiana.

DÍA 20, SÁBADO:

- Oración de apertura 10'00 da mañán.
- Rematarase o traballo ás 14'00.
- Información: 988 22 27 50 ou 988 36 61 41

SUMARIO DE LA PONENCIA DEL SR. OBISPO, D. PERE TENA.

LA INICIACIÓN CRISTIANA. DOCTRINA Y PASTORAL

Ourense 20 noviembre 2004

Introducción: la primera pregunta:

- Queremos bautizar a nuestro hijo (inicio de la pastoral parroquial)
- ¿Qué pides a la Iglesia de Dios? (LA FE PARA LA SALVACIÓN)
- ¿Eres cristiano? (SÍ, POR LA GRACIA DE DIOS).

1. Algunos elementos fundamentales:

- Especificidad de la iniciación cristiana: incorporación al misterio de Cristo a través de un itinerario, y de una vida en el Espíritu. (“¿Qué tenemos que hacer?”).
- Opus Trinitatis (opus operatum a Christo in Ecclesia et per Ecclesiam) y obra del hombre bajo la gracia del Espíritu.
 - Palabra, Fe, Sacramento.
 - La maternidad de la Iglesia: mandato misionero, «Dio al agua lo que dio a la madre» (S. León Magno). «Hasta que Cristo sea formado en vosotros...»
 - El estilo sacramental de la vida cristiana. El catecumenado y la catequesis.

2. Algunos datos de la situación. El difícil camino del siglo XX.

- La dispersión de itinerarios pastorales
- La desmembración de la iniciación cristiana.
- La variedad de situaciones familiares y comunitarias
- Los Directorios diocesanos y las orientaciones de la CEE.

3. Algunas cuestiones en torno al bautismo

- La doctrina sobre el bautismo
- Las situaciones familiares de los que piden el bautismo para un párvulo El compromiso materno de la Iglesia
- El bautismo de los niños en edad catequética. El catecumenado de adultos.

4. Algunas cuestiones en torno a la confirmación

- Un tema teológico básico: el sello del Don del Espíritu, y la constitución del cristiano. La teoría de la madurez: sentido y discusión.
- La teoría de un sentido «pastoral» enfrente de un sentido «teológico - litúrgico». Valoración de la práctica actual más común: libertad, compromiso, perseverancia...

5. Algunas cuestiones en torno a la eucaristía.

- La eucaristía, «fons et culmen»? Relación entre pastoral de la confirmación participación eucarística.
- La doctrina sobre la eucaristía: donde está la llave? La gran crisis de la misa dominical.
- La oportunidad del «año de la eucaristía».

Conclusión

IGLESIA EN ESPAÑA

EL SACERDOTE ENRIQUE BENAVENT VIDAL HA SIDO NOMBRADO OBISPO AUXILIAR DE VALENCIA

A los 45 años de edad, se convierte en el Obispo más joven de España

Madrid, 8 de noviembre de 2004

La Nunciatura Apostólica en España comunica a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que el lunes 8 de noviembre, la Santa Sede ha hecho público que el Papa Juan Pablo II ha nombrado Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Valencia al sacerdote Enrique Benavent Vidal, en la actualidad Decano-Presidente y Profesor de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia, asignándole la sede titular de Rotdom.

Enrique Benavent Vidal, quien nació el 25 de abril de 1959 en Quatretonda (Valencia), se convierte, a los 45 años de edad, en el Obispo más joven de España. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Moncada (Valencia), asistiendo a las clases de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” donde consiguió la Licenciatura en Teología (1986). Es Doctor en Teología (1993) por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

El nombramiento episcopal de Enrique Benavent coincide con el aniversario de su ordenación sacerdotal que tuvo lugar en Valencia de manos de Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982, durante su primera Visita Apostólica a España.

En su ministerio sacerdotal ha desempeñado los cargos de: coadjutor de la Parroquia de San Roque y San Sebastián de Alcoy (provincia de Alicante y archidiócesis de Valencia) y profesor de Religión en el Instituto, de 1982 a 1985; formador en el Seminario Mayor de Moncada (Valencia) y profesor de Síntesis Teológica para los Diáconos, de 1985 a 1990; y Delegado Episcopal de Pastoral Vocacional, de 1993 a 1997. Durante tres años, de 1990 a 1993, se trasladó a Roma para cursar los estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Actualmente es profesor de Teología Dogmática en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia”, desde 1993; profesor en la Sección de Valencia del Pontificio Instituto “Juan Pablo II” para Estudios sobre Matrimonio y Familia, desde 1994; Director del Colegio Mayor “S. Juan de Ribera” de Burjassot-Valencia, desde 1999; Decano-Presidente de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia, desde 2004, y Director de la Sección Diócesis de la misma Facultad, desde 2001; además, desde 2003, es miembro del Consejo Presbiteral.

MONS. ALFONSO MILIÁN SORRIBAS HA SIDO NOMBRADO OBISPO DE BARBASTRO-MONZÓN

En la actualidad era Obispo Auxiliar de Zaragoza

La Nunciatura Apostólica en España comunica a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que el jueves 11 de noviembre, la Santa Sede ha hecho público que el Papa Juan Pablo II ha nombrado Obispo de Barbastro-Monzón a Mons. Alfonso Milián Sorribas, en la actualidad Obispo Auxiliar de Zaragoza.

La diócesis de Barbastro-Monzón estaba vacante por el traslado de Mons. Juan José Omella Omella como Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, cuyo nombramiento se hacía público el pasado 8 de abril. El 29 de mayo tomaba posesión de la diócesis y el 31 de mayo el Colegio de Consultores elegía Administrador Diocesano de Barbastro-Monzón al sacerdote Pedro Escartín Celaya.

Mons. Alfonso Milián Sorribas nació el 5 de enero de 1939 en La Cuba (Teruel). Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Zaragoza y fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1962. En 1992 obtuvo la Licenciatura en Teología Catequética por la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid.

Su ministerio sacerdotal lo inició como párroco de Azaila (Teruel), de 1962 a 1969, y coadjutor de la Parroquia de La Puebla de Hajar (Zaragoza), de 1962 a 1967; además de 1967 a 1969 fue encargado de las Parroquias de Vinaceite (Teruel) y Almochuel (Zaragoza). De 1969 a 1983 fue párroco de San Pío X en Zaragoza.

En la diócesis de Zaragoza ha desempeñado los cargos de Delegado de Caritas de Arrabal, de 1970 a 1976; miembro del Consejo Presbiteral, de 1978 a 1990; Consiliario Diocesano del Movimiento “Junior”, de 1980 a 1981; Vicario Episcopal de la Vicaria IV, de 1982 a 1990; Delegado Diocesano de Apostolado Seglar y Consiliario Diocesano del Movimiento “Junior”, de 1992 a 1996; Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional, de 1992 a 1998; Vicario Episcopal de la Vicaria II, de 1996 a 2004; y Consiliario Diocesano de “Manos Unidas”, de 1998 a 2004.

Fue nombrado Obispo Auxiliar de Zaragoza el 9 de noviembre de 2000. Recibió la ordenación episcopal el 3 de diciembre del mismo año en la Basílica del Pilar. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Obispo Delegado para Caritas Española.

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA FORMA EN QUE LOS OBISPOS HAN VENIDO REALIZANDO LA PROPUESTA DE PROFESORES DE RELIGIÓN

El Ordinario diocesano es quien propone a la persona para un colegio concreto

El Servicio de Información de la Iglesia Católica en España (SIC) ha tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, con fecha 29 de septiembre de 2004, en la que confirma la forma en que los Obispos han venido realizando la propuesta de profesores de Religión Católica en la Escuela.

El Ordinario diocesano es quien realiza la propuesta de profesores idóneos para la Enseñanza de la Religión Católica. Esta propuesta se realiza teniendo en cuenta las circunstancias y características especiales del colegio para el cual se le propone. La Administración, a su vez, designa y destina al profesor para el colegio concreto para el que ha sido propuesto. Así se ha venido haciendo siempre y en todas las diócesis.

Ante algunas demandas realizadas con el fin de que la Administración fuera quien determinase el colegio al que el profesor fuera destinado, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la forma acostumbrada hasta ahora, por la cual el Ordinario diocesano hacía la propuesta del profesor para un colegio concreto.

La sentencia dice, entre otras cosas, “ni la Administración educativa designa a personas no propuestas por los Ordinarios respectivos, ni ha quedado probado que los Obispos se atribuyan competencia ni decisión alguna que corresponda a la Administración... Y aunque sea cierto que la Administración educativa viene aceptando las propuestas de designación de profesores para centros concretos, desde el momento en que acepta las propuestas así formuladas, la decisión es tomada y acordada exclusivamente por la Administración. No aparece acreditado que en ningún momento la jerarquía eclesiástica se haya atribuido facultades que sólo a la verdadera empleadora (la Administración educativa) competen, tales como la concesión de permisos o licencias, imposición de sanciones disciplinarias, fijación de horarios, etc., ni que se haya planteado hasta ahora ninguna duda o discrepancia al respecto”.

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO JUNIOR DE ACCIÓN CATÓLICA CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, 20 DE NOVIEMBRE.

¿SE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA?

En un momento en el que, desde todos los sectores de la sociedad, se están haciendo constantes referencias a las necesidades e intereses de la infancia, intentando proteger, interesadamente, sus derechos; los educadores y educadoras del Movimiento Junior de Acción Católica queremos aportar nuestro grano de arena a la reflexión iniciada a nivel social y eclesial preguntándonos: ¿estamos realmente defendiendo los derechos de los niños y niñas de nuestra sociedad? o ¿más bien con la disculpa de dar una respuesta adecuada a sus necesidades estamos defendiendo lo que consideramos nuestros derechos?.

Desde nuestra visión cristiana de la infancia creemos que:

- Todos y todas tenemos la obligación de defender los derechos de la infancia dando una respuesta adecuada a sus necesidades.

- Aunque desde todos los sectores sociales se esté hablando constantemente de la infancia, esto no significa que necesariamente se esté proporcionando el cuidado que los niños y niñas necesitan.

- La importancia que los países desarrollados dan a la satisfacción de las propias necesidades de los adultos, impide, muchas veces, darles la respuesta que necesitan.

- En la actualidad dedicamos más tiempo y más esfuerzos, tanto personales como sociales, a que no les falte de nada, a que no se sientan frustrados por no haber podido conseguir tal o cual cosa, que a preguntarnos qué es lo que verdaderamente necesitan para desarrollarse y crecer en el mundo que les ha tocado vivir.

Estamos convencidos de que las polémicas a las que asistimos desde hace semanas no son más que un reflejo de una forma de entender “sus necesidades” en la que nos preocupan más “nuestros” derechos que “sus” derechos. Nos preocupa si los padres y madres tienen derecho o no a que sus hijos e hijas tengan una educación religiosa en el colegio. Nos preocupa si las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar niños o no. Pero pocas veces nos paramos a pensar que es lo que realmente necesitan. Ante unas televisiones que ofrecen muchos programas para adultos en las tardes, nos preocupa, como no, el poner un código ético para evitar ciertas imágenes o temas que nos parecen inadecuados, pero no de ofrecer unos programas para ellos que respondan a sus necesidades y sean educativos.

Como educadores y educadoras cristianos volvemos nuestros ojos hacia el Evangelio y recordamos cuando Jesús colocó a un niño en medio de los discípulos y les dijo: *«En verdad os digo: si no cambiáis y no llegáis a ser como niños, nunca entrareis en el Reino de los Cielos. El que se haga pequeño como este niño, ése será el más grande en el Reino de los Cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe.»* (Mateo 18,1-5)

Pero no sólo recordamos las palabras del Maestro sino que también releemos el texto de la Convención sobre los Derechos de la Infancia que hoy 20 de Noviembre conmemoramos y que nos recuerda que: *«En todas las medidas concernientes a la infancia la consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño y la niña»* (CDN, art.3)

Como creyentes en Jesús de Nazaret y ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los derechos de la infancia creemos que cada día es más necesario que todos y todas, independientemente de nuestra ideología, confesión religiosa o visión del mundo, estemos dispuestos a defender de una vez los derechos de la infancia, aprendiendo a descubrir, día a día, lo que nuestros niños y niñas necesitan.

Asimismo, denunciarnos la manipulación interesada que, desde todos los sectores sociales, se está haciendo en “defensa del interés superior del menor” y reivindicamos el derecho de todos los niños y niñas a vivir en un entorno (familiar, social, eclesial,...) estable y seguro que les permita cubrir las necesidades fundamentales y alcanzar un desarrollo físico, afectivo y social adecuado en el mundo que les ha tocado vivir.

VERSIÓN REDUCIDA

En un momento en el que, desde todos los sectores de la sociedad, se están haciendo constantes referencias a las necesidades e intereses de la infancia, intentando proteger, interesadamente, sus derechos; los educadores y educadoras del Movimiento Junior de Acción Católica queremos aportar nuestro grano de arena a la reflexión iniciada a nivel social y eclesial preguntándonos: ¿estamos realmente defendiendo los derechos de los niños y niñas de nuestra sociedad? o ¿más bien con la disculpa de dar una respuesta adecuada a sus necesidades estamos defendiendo lo que consideramos nuestros derechos?.

Estamos convencidos de que las polémicas a las que asistimos desde hace semanas no son más que un reflejo de una forma de entender “sus necesidades” en la que nos preocupan más “nuestros” derechos que “sus” derechos. Nos preocupa si los padres y madres tienen derecho o no a que sus hijos e hijas tengan una educación religiosa en el colegio. Nos preocupa si las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar niños o no. Pero pocas veces nos paramos a pensar que es lo que realmente necesitan. Ante unas televisiones que ofrecen muchos programas para adultos en las tardes, nos preocupa, como no, el poner un código ético para evitar ciertas imágenes o temas que nos parecen inadecuados, pero no de ofrecer unos programas para ellos que respondan a sus necesidades y sean educativos.

Como creyentes en Jesús de Nazaret y ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los derechos de la infancia creemos que cada día es más necesario que todos y todas, independientemente de nuestra ideología, confesión religiosa o visión del mundo, estemos dispuestos a defender de una vez los derechos de la infancia, aprendiendo a descubrir, día a día, lo que nuestros niños y niñas necesitan.

PRIMERA PONENCIA

LOS FIELES LAICOS, IGLESIA PRESENTE Y ACTUANTE EN EL MUNDO

Vocación apostólica de los fieles laicos

Madrid, 12 de noviembre de 2004

Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Pamplona y Tudela, D. Fernando Sebastián Aguilar.

I. PORTADORES DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Jesús vino a nuestro mundo para dar testimonio de la verdad, para dar a conocer la sabiduría y la gracia de Dios, para manifestarnos nuestra condición de hijos de Dios y herederos de la vida eterna. “Yo, la luz, he venido a este mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas” (Jn 12,46). La Iglesia es heredera de Jesús, continuadora de su vida y de su misión, de su testimonio y de sus obras de salvación.

A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús encomendó a sus discípulos la continuidad de su misión, el mantenimiento y la expansión de este anuncio de salvación. “Yo los he enviado al mundo como Tú me enviaste a mí” (Jn 17, 18). “Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros” (Jn 20, 21), “Dios me ha dado pleno poder en el Cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos entre los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir lo que yo os he encomendado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 18-20). “Id por todo el mundo y enseñad a todos el mensaje de la salvación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado”. (Mc 16, 15); “En su nombre se ha de anunciar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, el mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todas estas cosas” (Lc 24, 47-48). Por la expresa voluntad de Jesús, los cristianos, sus discípulos, somos luz, levadura, la huella y el signo de su presencia.

Este mandato afecta primeramente a los apóstoles, pero no cuesta ningún trabajo darse cuenta de que este encargo de Jesús queda en manos de todos sus discípulos. Así se lo dice a los que llama a la fe y al seguimiento, “Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el Reino de Dios” (Lc 9, 60). Ser discípulo requiere, ante todo, arrepentirse de los pecados y vivir la vida nueva del Reino, la vida según el Espíritu. Y enseguida continuar el testimonio de Jesús anunciando el Reino. Así lo enseñó el concilio Vaticano II: “La Iglesia recibió de los Apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva, para cumplirlo hasta los confines de la tierra (Cf Hch 1, 8)... Todos los discípulos de Cristo han recibido el encargo de extender la fe según sus posibilidades... De esta manera, la Iglesia ora y trabaja al mismo tiempo para que la totalidad del mundo se transforme en Pueblo de Dios, Cuerpo del Señor y Templo del Espíritu, y para que en Cristo, Cabeza de todos, se dé todo honor y toda gloria al Creador y Padre de todos”,^[1]

Cuando hablamos del apostolado de los laicos no debemos pensar en algo diferente de lo que Jesús encomienda a sus discípulos en general, algo diferente de

la misión general de la Iglesia. La Iglesia como comunidad está constituida fundamentalmente por los laicos, los cristianos comunes que viven en el mundo sin ser del mundo.^[2]

Es preciso analizar un poco detenidamente la condición existencial del cristiano para descubrir las raíces de esta vocación al apostolado inherente a la vocación cristiana. La existencia cristiana queda configurada por el sacramento del bautismo. Como cristianos, somos lo que significa y produce el sacramento del bautismo en cada uno de nosotros. El Bautismo es el sacramento de toda la vida. Ahora bien, un bautizado es un hombre que, antes o después de recibir el sacramento, ha oído el anuncio de la salvación de Dios, ha aceptado esta palabra y en consecuencia ha aceptado a Jesucristo como Hijo de Dios hecho hombre y Salvador del mundo, se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido el don del Espíritu Santo que le hace hijo de Dios, y vive el mandamiento del amor fraterno en la esperanza de la vida eterna.

El deber y el derecho de los laicos al apostolado derivan de su unión con Cristo Cabeza. Incorporados por el bautismo al Cuerpo místico de Cristo y fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo por medio de la confirmación, son destinados al apostolado por el mismo Señor.^[3]

De esta vida cristiana, nueva y diferente, nace espontáneamente la necesidad del apostolado. El cristiano que convive con los no cristianos se siente en la necesidad de explicar y justificar su vida, de dar razón de su esperanza, explicando a los amigos y vecinos cuáles son los motivos por los que él lleva una vida distinta de la que se presenta como vida normal, como vida humana corriente y legítima. Por pura lealtad con sus vecinos, el cristiano tiene que explicarles de dónde le vienen a él la fortaleza y el gozo ante todos los acontecimientos de la vida, intentando ofrecerles el mismo don que él ha recibido para descubrir el valor de la vida humana en todas sus circunstancias, en la vida personal y en la familiar, en el trabajo y en el ocio, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, en este mundo y en la esperanza de la vida eterna. Como María Magdalena, los cristianos, cuando nos encontramos espiritualmente con Cristo resucitado y salvador, recibimos el encargo misionero: “no te entretengas, anda, ve a mis hermanos y diles que voy a mi Padre que es también su Padre, que voy a mi Dios que es también su Dios” (Jn 20, 17)

Naturalmente, para tener que explicar la propia vida, primero hay que vivirla. La conversión y el cambio de vida, personal, familiar y comunitario, es condición indispensable para que surja la acción apostólica del cristiano. El anuncio del Evangelio no busca directamente ninguna eficacia de carácter temporal, sino que busca directamente el renacimiento de la persona a la vida de hijo de Dios, la iluminación de la mente y la conversión del corazón, el cambio de vida, el arrepentimiento de los pecados y el nacimiento a una nueva vida, arraigada en el seguimiento de Cristo y alimentada por el Espíritu Santo. Esta nueva vida comienza por el reconocimiento de Dios, la gratitud y la alabanza, el amor de Dios sobre todas las cosas. Y se expresa en el cumplimiento del mandato del amor como norma suprema y universal de vida. Todo tiene que rehacerse desde el amor de Dios arraigado en

nuestros corazones. Las demás cosas vendrán por añadidura. Los planes, los proyectos, las convocatorias, no valen de nada, si no arde en nuestros corazones el fuego del amor de Dios, si no vivimos del todo poseídos por el amor y el Espíritu de Jesús.

Desde esta consideración básica del ser cristiano, es una cuestión secundaria el que dentro de la comunidad aparezcan vocaciones distintas y formas diferentes de vivir los elementos cristianos comunes para el buen servicio de la comunidad. Obispos, presbíteros, consagrados y cristianos seculares la inmensa mayoría, todos tenemos los mismos elementos comunes de vida y todos compartimos la misión común de continuar la obra de Jesús viviendo y anunciando los bienes del Reino. Más importantes que los rasgos específicos de las diferentes vocaciones cristianas, es el contenido común de descubrir y vivir la propia vida como respuesta a la llamada paternal de Dios, arraigados en el Hijo Jesucristo quien nos dice a todos: “Deja lo que tienes, sígueme y vete a anunciar el Reino de Dios”. Esta vocación común tiene diferentes formas y se adapta a las circunstancias de cada persona, pero ninguna determinación específica o personal puede ocultar o desfigurar la riqueza de la vocación común cristiana.

II. CARACTERÍSTICAS DEL APOSTOLADO DE LOS FIELES LAICOS

En la segunda mitad del siglo pasado se escribió mucho sobre la vocación de los seculares como si se tratara de un extraño descubrimiento. La gran novedad consistía en decir que los seculares también formaban parte de la Iglesia, también estaban llamados a la santidad, también tenían vocación apostólica, es decir, el gran descubrimiento consistía en decir que los seculares también eran Iglesia.

Hoy, sin ninguna preocupación reivindicacionista, podemos decir no sólo que los seculares son Iglesia, sino que de alguna manera, no excluyente, los seculares son la Iglesia y llevan sobre ellos la misión eclesial, la grande y bella misión de continuar la obra de Jesús, esto es anunciar la presencia, la paternidad, la misericordia y los dones de Dios. Juan Pablo II, en *Christifideles laici* cita unas palabras de Pío XII que vale la pena recoger aquí: “Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la Iglesia; por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto ellos especialmente deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia; es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del Jefe común, el Papa, y de los Obispos, en comunión con él. Ellos son la Iglesia” (Pío XII, Discurso a los nuevos Cardenales, 20 de febrero de 1946, AAS, 38, 149).^[4]

Los fieles laicos, por el simple hecho de ser cristianos, independientemente de si viven en el mundo de una manera o de otra, tienen la misión común de anunciar la presencia y la bondad del Dios invisible, como referencia necesaria para que el hombre se conozca a sí mismo y viva en la verdad de su humanidad.

“A los laicos se les presentan innumerables ocasiones para ejercer el apostolado de la evangelización y santificación”^[5]. Normalmente este apostolado se apoya en el testimonio de la vida de los mismos cristianos. Pero no termina en el testimonio. El

verdadero apóstol busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra. Tanto a los no creyentes, para llevarlos a la fe, como a los fieles, para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más fervorosa⁷⁶.

Los cristianos que viven en el mundo, tienen la misión que les corresponde por serlo, y las notas específicas de su vivir en el mundo no pueden suprimir ni sobreponerse a su misión esencial y común como cristianos. Si viven en el mundo, siendo verdaderamente cristianos, es lógico que ejerzan su misión común de anunciar el Reino de Dios en el contexto en que viven y por los procedimientos que tienen a su alcance. Pero su misión sigue siendo la misión primaria y fundamental de la Iglesia: anunciar a todos los hombres el amor de Dios manifestado en Cristo y comunicado por el Espíritu Santo para la vida eterna.

Para decirlo de forma concreta. Los cristianos que viven en presencia de Dios envueltos en las riquezas de su amor que les sostiene y les da la vida, pueden y deben anunciar y extender el Reino de Dios. Sobre esta vocación común crecen las vocaciones específicas de los obispos, de los presbíteros, los misioneros o los religiosos y consagrados. Todos ellos tienen que sentirse llamados a anunciar lo mismo aunque lo hagan de diferente manera y con diferentes acentos. Precisamente en virtud de esta participación común de todos los cristianos en la misión apostólica de la Iglesia, pueden los laicos asumir y desempeñar en el interior de la comunidad todas aquellas tareas apostólicas que no requieran un ministerio ordenado, como la educación religiosa de niños y jóvenes, el ejercicio de la catequesis, la animación espiritual de personas o grupos, la atención a los enfermos, etc.

Los seculares anuncian el Reino de Dios en primer lugar viviéndolo, la vida del cristiano es una vida edificada sobre el conocimiento y la aceptación del amor de Dios como fundamento y norma suprema de la propia vida. El anuncio tienen que hacerlo en el contexto real de su vida, en su familia, entre sus amigos y vecinos, en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio también de sus derechos y deberes ciudadanos.

Al hablar del apostolado de los laicos se insiste casi exclusivamente en las notas específicas provenientes de situación secular en la que los cristianos viven su vida. En esta perspectiva se suele decir que lo específico del apostolado de los laicos consiste en la transformación del mundo según los designios de Dios. Esto es verdad, pero es una manera muy reductora de describir la vocación y la misión del fiel cristiano.

La secularidad cristiana no es una secularidad cualquiera, ni es la secularidad original que todos los hombres poseemos por el hecho de ser criaturas terrestres y sociales. Los cristianos están en el mundo pero no son del mundo. Es más, el mundo de los cristianos, visto desde la fe y vivido en el Espíritu, no es igual que el mundo de los paganos. Es un mundo creado y presidido por Dios, no es el término de nuestras aspiraciones ni de nuestra vida, la valoración y el modo de portarse con los demás no nace espontáneamente del mundo, sino que para el cristiano nace de la Palabra y del espíritu de Dios.

La Iglesia entera, como arraigada en el misterio de la Encarnación del Verbo, es toda ella secular. Así lo dice bellamente Pablo VI y lo recoge Juan Pablo II en

Christifideles laici: “La Iglesia tiene una dimensión secular inherente a su íntima naturaleza y a su misión, que hunde su raíz en el misterio del Verbo encarnado, y se realiza de formas diversas en todos sus miembros” Pablo VI, (*Discurso a los miembros de los Institutos seculares*, 2 febrero 1972) Todos los cristianos participamos de esta secularidad de la Iglesia, aunque sea de manera diversa^[7]

Con frecuencia hemos insistido demasiado en las diferencias entre las diversas vocaciones cristianas, descuidando el poner por delante los elementos comunes que son los más importantes. La unidad interior de la Iglesia y la unidad de la vocación cristiana común es más fuerte que las diferencias existentes entre las diversas vocaciones cristianas. Clérigos o laicos, consagrados o seculares, todos somos cristianos, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y ciudadanos del cielo.

Hoy es más importante subrayar la diferencia entre cristianos y no cristianos, que las diferencias que pueda haber dentro de la Iglesia. La relación entre cristianos y no cristianos, entre iglesia y mundo es la verdadera perspectiva de nuestra vocación y responsabilidad apostólica. No discutamos tanto de las diferencias entre nosotros, asomémonos a las carencias de los que no son cristianos, preocupémonos por ellos, anunciémosles a ellos las grandezas de la vocación cristiana común.

En esta perspectiva, hay que decir que el primer apostolado de los cristianos en el mundo consiste en presentar con su vida el esplendor de la vida humana redimida por Jesucristo, santificada por el Espíritu Santo y levantada a la condición de la filiación divina. Mostrando una vida diferente, dignificada, pacificada, santificada por el don de Dios, los cristianos son verdaderos continuadores de la obra de Jesús en el anuncio de la paternidad de Dios y la inminencia de su Reino en el mundo. A partir de este apostolado básico del testimonio, el cristiano puede y debe ayudar expresamente a sus vecinos a conocer a Cristo, a creer en El, y por El conocer y adorar al Dios de la salvación. Toda la Iglesia es testimoniante, evangelizadora, signo de salvación, difusora de la fe y servidora del anuncio y del crecimiento del Reino de Dios en el mundo. En la dinámica normal de la vida cristiana entra el anuncio de Jesucristo, la comunicación de su palabra, la invitación a conocer y aceptar los dones de la salvación.

En este anuncio del Reino y en este servicio de la fe, las notas específicas del apostolado del cristiano no consisten como tantas veces se dice, de manera un poco presuntuosa, en la *transformación del mundo* sino en anunciar los bienes del Reino, sin ninguna autoridad añadida, apoyada simplemente en la fuerza elocuente y significativa de su propia vida, sin representar al conjunto de la comunidad, y utilizando como principal instrumento las relaciones normales y comunes de la convivencia ordinaria y común de la vida social como p.e. la familia, el trabajo, la amistad, etc.

En tiempos de evangelización, es importante subrayar esta capacidad y obligación de los fieles cristianos de anunciar expresamente el Reino de Dios, el amor y la salvación de Dios que se nos ha descubierto y ofrecido en la vida, muerte y resurrección de N.S. Jesucristo. Toda la Iglesia, todos los cristianos tenemos que

sentirnos invitados y obligados a ayudar a nuestros hermanos a conocer a Jesucristo, a creer en El, a descubrir la Iglesia como Cuerpo y Signo de Cristo, a conocer y adorar al Dios de la salvación y vivir según su voluntad. Este es el primer apostolado de los fieles laicos, su aportación más importante a la misión de la Iglesia y la aceleración del Reino de Dios en el mundo.

A partir de una vida cristiana intensa y coherente, el cristiano crea un mundo diferente, purificado, humanizado y santificado por la acción del Espíritu Santo en el corazón de los fieles. La novedad y la humanidad del mundo construido por los cristianos, es la expresión y el reflejo de la justicia interior que Dios infunde en los corazones de sus fieles, y en definitiva expresión y manifestación de la sabiduría y de la bondad de Dios que inspiran y dirigen las actividades de sus fieles. Desde el esplendor y el gozo de su vida redimida y enriquecida por los dones de Dios, el cristiano puede y debe hablar de lo que ha recibido, del Señor Jesucristo y del amor del Padre celestial que son el origen y la riqueza de su vida.

Es fácil de comprender que toda la fuerza apostólica del cristiano descansa en la mediación esencial y necesaria la **CONVERSIÓN PERSONAL**. Las demás instituciones, las demás actuaciones pretenden transformar la realidad humana mediante la técnica, las leyes, el conocimiento, la organización, siempre de fuera hacia dentro, generalmente sin contar con la realidad profunda de la libertad personal, de las convicciones, motivaciones y deseos de la persona. El Evangelio, la gracia de Dios, la acción de Cristo y de su Espíritu actúan siempre de dentro afuera, contando ante todo con la intimidad de la persona, sus actitudes de fondo, la orientación básica de su voluntad y de sus aspiraciones, las ideas, criterios, amores y aspiraciones de cada uno.

Digamos claramente que la primera transformación de la realidad que los cristianos debemos procurar es la transformación de nuestra propia vida, de nuestra visión del mundo, nuestras actitudes, nuestros deseos y aspiraciones. Una antropología y sociología cristianas tienen que considerar la vida personal como la realidad más real y más verdadera. Las estructuras, las relaciones, las actividades de los hombres, toda la realidad social es proyección y expansión de esta realidad propia del ser personal de cada uno.

Desde este punto de vista podemos señalar una serie de ámbitos concéntricos y sucesivos en los cuales el cristiano renueva el mundo.

a) La primera renovación es la de su propia vida, su visión del mundo, sus objetivos, deseos, modelos de comportamiento, relaciones, actividades, objetivos y aspiraciones, de cada uno, de cada persona. Este es el primer fruto de la conversión personal, sin el cual toda actuación apostólica del cristiano queda comprometida y bloqueada.

b) El segundo ámbito de este mundo renovado es la familia. Cuando las personas se ven cristianamente a sí mismas y viven su vida en conformidad con la Palabra de Dios, las relaciones entre hombre y mujer alcanzan unas características que hacen que la sexualidad y la vida matrimonial respondan adecuadamente a la naturaleza

personal del hombre y de la mujer, de los padres y de los hijos. La familia cristiana es humanidad redimida, liberación y dignificación del ser personal y de la realidad social fundamental y básica.

c) El tercer ámbito de transformación es el de las relaciones entre familias cercanas, entre parientes, vecinos y amigos, mediante el desarrollo de las mil variaciones de la caridad fraterna en la convivencia de cada día. Así por ejemplo, justicia, veracidad, generosidad, hospitalidad, y tantas otras características clarificadas, fortalecidas y reclamadas por la nueva existencia en el Espíritu.

d) Un cuarto ámbito de la existencia humana renovada es el mundo de las actividades y las relaciones profesionales, el mundo de la economía y del trabajo. Los cristianos pueden ejercer y de hecho ejercen todas o casi todas las profesiones legítimas, pero es evidente que no todos los modos de ejercer una misma profesión son igualmente propios de los cristianos. La responsabilidad y el ejercicio de la justicia y de la generosidad tienen que ser características del ejercicio profesional de un cristiano en cualquier profesión o actividad laboral y económica. Las amplitudes legales, los usos, las preferencias más habituales no pueden ser el criterio definitivo del comportamiento de los cristianos. Sólo actuando de manera conforme con la caridad sobrenatural los cristianos seculares transforman de verdad el mundo de acuerdo con los designios de Dios y facilitan el advenimiento de su Reino.

e) En último lugar, la acción transformadora de los cristianos convertidos alcanza los ámbitos de la vida social y pública, mediante el ejercicio de sus deberes y derechos políticos, tanto en el ejercicio del voto como en la actuación personal y asociada de aquellos cristianos que se dedican a la acción social y pública, en el campo de la información, de la opinión, o del gobierno en cualquier nivel y con cualquier sigla o color. Aceptando la libertad y el pluralismo de nuestra sociedad, y precisamente en ejercicio de esa misma libertad y del pluralismo real, los cristianos pueden y deben tener en cuenta los principios de la moral social cristiana para actuar en política, ya sea en el ejercicio del voto o en la actuación directamente política en los diferentes partidos y en las actividades legislativas, desde el ejercicio del gobierno o desde la oposición. Con frecuencia la fe cristiana es desautorizada como inductora de intolerancias e imposiciones. La actuación de los políticos cristianos tendría que manifestar ostensiblemente que la fe cristiana y el reconocimiento del Dios salvador, es fuente de una actuación política verdaderamente justa y servicial, principio de una sociedad libre, justa, pacífica y fraternal.

Cuando los cristianos trabajan para construir un mundo ordenado al bien del hombre “participan en el ejercicio de aquel poder por el que Jesucristo resucitado atrae hacia sí todas las cosas y las somete, consigo mismo, al Padre de manera que Dios sea todo en todos (Cf Jn 12, 32; I Cor 15, 28).^[8]

Todo esto lo podemos entender como comentario de las luminosas palabras de San Pablo, los que viven en Cristo son una realidad nueva, lo viejo está superado, aquí está ya la nueva creación^[9].

III. EL APOSTOLADO SEGLAR EN LA IGLESIA DE ESPAÑA. BALANCE Y PERSPECTIVAS.

Pero nuestro congreso no es un congreso para estudiosos que vienen a informarse sobre las mejores ideas que hoy se puedan decir acerca del apostolado de los seglares. Nuestro congreso quiere ser un congreso práctico, que ilumine la situación del apostolado seglar en nuestra Iglesia y si es posible impulse y movilice la vocación apostólica de los cristianos seglares.

Cualquier proyecto tiene que comenzar por levantar un plano lo más exacto posible del punto de partida. ¿Cómo está en estos momentos el apostolado de los seglares en nuestras Iglesias? ¿Qué puntos de apoyo tenemos y que dificultades encontramos para impulsar una actividad apostólica que responda a nuestras necesidades?

Si dirigimos nuestra mirada a la realidad de nuestra Iglesia, veremos que la fuerza y el vigor apostólico de nuestras comunidades cristianas es hoy bastante deficiente.

Sin entrar a juzgar las conciencias, ateniéndonos estrictamente a los signos externos, nos vemos obligados a reconocer el gran desequilibrio existente entre cristianos bautizados y cristianos convertidos. Si la primera e indispensable mediación de cualquier transformación cristiana de la realidad es la conversión personal, tendremos que admitir la debilidad apostólica y transformante de nuestra Iglesia en relación con su extensión sociológica. Ante las estadísticas podemos insistir en aspectos diferentes. Podemos recrearnos en ese casi 90 % de ciudadanos españoles que se declaran católicos. O podemos insistir en que de ellos solamente un escaso 30 % cumple externamente las obligaciones básicas del cristiano. Podemos destacar que el 70 % de los matrimonios se celebran según el rito católico y sacramental, pero no podemos ignorar que el 20 % de estos matrimonios se separan y dan lugar a otras uniones incompatibles con la moral cristiana y si además nos preguntamos en cuántos matrimonios se aceptan y se practican las normas morales enseñadas por la Iglesia, veremos qué amplios y profundos son los deterioros de la conciencia y las deficiencias de la vida de muchos cristianos.

Si nos asomamos a la vida profesional y económica de nuestra sociedad, junto a grandes avances en el reconocimiento de la justicia social, podemos preguntarnos también cuántos cristianos ejercen su profesión y actúan en el mundo económico y laboral con criterios cristianos, sin reconocer el lucro y las ventajas personales como razón determinante de su comportamiento, en la elección y el modo de ejercitar su profesión.

Es evidente que la aplicación de los criterios morales cristianos en la vida cultural y política es una cuestión algo compleja que requiere muchos matices. Pero aun así hay algunas afirmaciones fundamentales que nos permiten valorar algo la situación en estos momentos. Las actividades políticas de las personas, tanto en el ejercicio del voto como en el ejercicio de todas las actividades políticas están sometidas a la norma moral como cualquier otra actividad humana. Los votantes tienen que votar de acuerdo con su conciencia moral, y los gobernantes tienen que gobernar de acuerdo

con su conciencia moral rectamente iluminada y formada. No pueden ser las mayorías o las encuestas los últimos criterios para decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino los criterios morales objetivos, aceptados y aplicados por una conciencia recta, juntamente con la ponderación prudente de las circunstancias sociales, los que decidan el sentido, los contenidos de las leyes y los objetivos preferentes de la acción de gobierno. Decirlo, hacerlo posible, ejecutarlo así es un noble objetivo cívico, moral y apostólico de los cristianos.

Se podría pensar que una sociedad formada mayoritariamente por cristianos, debería configurar su vida colectiva a la luz de la revelación cristiana, sin imponer a nadie por la fuerza ni la fe ni las costumbres cristianas pero sí ofreciendo a todos los frutos culturales y sociales que la revelación de Dios y la redención de Jesucristo promueven a favor de todos los hombres. Entre estos valores promovidos en la historia por la revelación cristiana se encuentra la afirmación de la igualdad básica de todas las personas, pueblos y razas, sin marginaciones ni discriminaciones de ninguna clase, el respeto por la libertad de las personas y la tolerancia de unos con otros en un esfuerzo común de convivencia sobre la base de unos postulados morales aceptados y respetados por todos.

El pluralismo en sí mismo no es una meta definitiva ni un bien último. Desde el pluralismo, consecuencia inevitable de la libertad, todos debemos buscar la verdad, aceptar su fuerza convincente y ajustar nuestra vida a los conocimientos alcanzados y compartidos. Sin esta búsqueda social e histórica de la verdad, apoyándose en la capacidad de la razón y en la luz de la revelación divina, y sin un respeto decisivo a unos principios de moral objetiva fundada igualmente en la naturaleza humana y en la iluminación de la revelación divina, la democracia resulta insostenible, y puede degenerar fácilmente en una imposición de las mayorías, previamente fabricadas por quienes controlan y manejan los medios de comunicación.

La sociedad española vive un período de secularización intensiva. Esta fascinación por las cosas de la tierra está favorecida por el crecimiento económico, por las múltiples ofertas de diversión y de ocio, por la dureza de una vida reglada por las exigencias del trabajo y de la economía, y por otros modos objetivos de vida. Pero más profundamente está siendo fomentada por unas actitudes que han llegado a ser verdaderas creencias sociales.

Aunque oficialmente la transición política se hizo en forma de reconciliación, en realidad los años de vida democrática han permitido el desarrollo de una mentalidad revanchista según la cual los vencedores de la guerra civil eran injustos y corruptos, mientras que la justicia y la solidaridad estaba toda y sólo en el campo de los vencidos. Por eso ahora en los años de democracia se pretende desplazar como perversión cultural todo lo que provenga de las décadas y aún siglos centrales de la historia española, incluido claro está la valoración de la religión católica como un componente importante del patrimonio espiritual y cultural de los españoles.

Esta manera de pensar, manifestada con mayor o menor explicitud, está siendo difundida por importantes medios de comunicación desde hace muchos años, domina

en los partidos de izquierda, ha estado presente en sus campañas ideológicas y está ahora presente en las actividades legislativas y en muchas decisiones de gobierno de nuestro gobierno actual. Hay un complejo movimiento de secularización de las conciencias, en virtud del cual el hombre occidental encuentra especiales dificultades para verse a sí mismo como criatura y reconocer la existencia de un Dios creador y redentor en cuya presencia adquiere todo su esplendor la existencia humana. Aparte de este movimiento general, la sociedad española está sometida a otras tendencias de signo reivindicacionista y anticlerical que han hecho que el proceso de descristianización tenga entre nosotros una amplitud y una virulencia que en estos momentos no tiene ya en otros países europeos.

Aun reconociendo las dificultades ambientales contra la fe religiosa, cristiana y eclesial, favorecidas por algunos medios de comunicación de fuerte implantación, los cristianos tenemos que reconocer que la debilidad de nuestra Iglesia tiene su primera causa en nuestras propias debilidades espirituales. La debilidad de la adhesión personal a las realidades y a la vida de fe, la escasa formación intelectual, la falta de estima por la propia fe, hacen a muchos de nuestros cristianos especialmente vulnerables a la acción descristianizadora del ambiente, y los incapacita para asumir una responsabilidad apostólica en sus propios ambientes.

Cierto que no podemos ser rigoristas ni exigir más de lo que la naturaleza humana permite, pero es claro que la verdad y la autenticidad de nuestro ser cristiano está reclamando una Iglesia en la que se marquen más las novedades aportadas por Jesús, la novedad de vida que El ha traído al mundo. Una Iglesia en la que los cristianos hayan vivido un acto expreso y suficientemente fundamentado de su decisión de fe en Jesucristo, en Dios, en la Iglesia Católica. Y no basta un grado cualquiera de personalización de la fe, la santidad es “presupuesto fundamental”^[10] para la renovación de la Iglesia, para el anuncio del evangelio y la extensión de la fe en el mundo.

Además de la debilidad religiosa, y en gran parte consecuencia de ella, la Iglesia española está profundamente dividida en grupos y tendencias que comprometen la unidad y dificultan grandemente la actuación de los cristianos en el mundo. Subsisten todavía grupos que por una teología secularizada viven un alejamiento práctico de la jerarquía difícilmente compatible con una comunión integral. Sin llegar a situaciones tan extremas hay multitud de grupos que viven y actúan con una relación muy tenue, más formal que real con la jerarquía, encerrados en sus propios sistemas y en sus propias ideas. Muchas congregaciones religiosas están más preocupadas de sí mismas que de su servicio a la comunidad eclesial. Y en muchos movimientos se adivina el sentimiento de que su servicio a la Iglesia consiste en invitarla a copiar universalmente sus ideas y procedimientos.

Como resumen, podemos decir que en la España actual muchos cristianos viven en una comunión espiritual eclesial y católica fragmentada y deficiente. Lo que se llama “catolicismo a la carta” es realmente la manifestación de una fe cristiana afectada por el predominio de la cultura vigente y el sometimiento a los intereses materiales y personales protegidos y favorecidos por la cultura y las instituciones

dominantes. Los cristianos que quieran ser apóstoles tendrán que saber vivir en el mundo sin ser del mundo, vivir con todos sin actuar como todos, y tendrán que saber renunciar a muchos objetivos y aspiraciones que solamente están al alcance de quienes se someten a la dictadura de lo “políticamente o culturalmente correcto”. En la actual sociedad española el cristiano coherente y fervoroso tiene que estar dispuesto a padecer una cierta marginación social, cultural y hasta profesional, y en consecuencia tiene que estar dispuesto a renunciar a muchos bienes sociales y económicos, que no están al alcance de quienes se presentan y actúan socialmente como cristianos coherentes. Es el martirio moderno que prueba la autenticidad y consume la perfección de la fe de los cristianos que viven y actúan en el mundo.

En resumidas cuentas tenemos que decir que la hora presente de nuestra Iglesia no se caracteriza por un especial potencial apostólico. Más bien estamos viviendo una época de enfriamiento religioso generalizado y de debilidad profética y apostólica de la Iglesia.

- Muchos fieles bautizados abandonan la fe o la reducen a unas vagas referencias que ya no configuran la mente ni rigen la vida;

- otros nos dejamos influenciar por las influencias del mundo no cristiano en ideas, sentimientos, preferencias y valores;

- hay pocos cristianos que asuman la misión apostólica de su vocación cristiana como una tarea expresa y determinante en su vida;

- vivimos todos en el ambiente de una cultura contraria a la fe, antropocéntrica, hedonista, mundana, que no reconoce de manera efectiva ni la soberanía de Dios ni la primacía de la vida eterna en la comprensión, ejercicio y configuración de nuestra vida; los criterios, las actitudes no cristianas crean conflictos, divisiones y distanciamientos entre los cristianos que rompen la unidad, empañan el esplendor del testimonio cristiano y debilitan el vigor espiritual y la capacidad apostólica de la Iglesia.

- en esta situación las organizaciones y asociaciones de los cristianos, absolutamente necesarias para su buena preparación y su actuación efectiva en los diversos sectores de la vida social, son escasas. Las más clásicas, las más tradicionales o están desvitalizadas por falta de renovación generacional o viven cautivas de viejas concepciones, reactivas e ideologizadas, que las incapacitan para desempeñar un papel importante en la vida y en el apostolado de la Iglesia. Las más jóvenes y más pujantes desde el punto de vista religioso y apostólico, son todavía escasas, se reducen a grupos minoritarios que no han logrado todavía renovar al conjunto del pueblo cristiano y con frecuencia viven excesivamente encerradas en sí mismas sin una inserción efectiva en la vida común de las parroquias y de las Diócesis.

IV. ALGUNAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS

¿Qué tendríamos que hacer en la Iglesia española para promover de manera efectiva el apostolado personal y organizado de los cristianos? No creo que nadie pueda responder de manera completa y definitiva a esta pregunta. “Con temor y

temblor” intentaré simplemente ofrecer unas sugerencias que podrán ser discutidas, modificadas, enriquecidas o rechazadas en estas jornadas del Congreso y sobre todo con las experiencias y resultados de los múltiples esfuerzos que se desarrollan en todas nuestras Iglesias. Me sentiré satisfecho si con mis palabras suscito vuestras reflexiones y aliento vuestra esperanza.

La llamada de Juan Pablo II a una nueva época de evangelización en las Iglesias de vieja tradición cristiana, encierra estos elementos. Reconocimiento de un decaimiento religioso generalizado, quiebra e insuficiencia de los cauces y procedimientos tradicionales en la transmisión de la fe, necesidad de recuperar el vigor apostólico de los orígenes con la debida adaptación a las exigencias de la sociedad contemporánea. Cada vez son más las personas que en nuestras sociedades están necesitadas de una primera evangelización. Esta es la misión más urgente de nuestras Iglesias y de todos nosotros, sacerdotes y laicos, consagrados y seglares. Si ha de haber un renacimiento del apostolado seglar en nuestras iglesias, tendrá que surgir primero una renovación espiritual y eclesial de nuestros cristianos, de nuestras comunidades y parroquias. El apostolado de hoy tiene que ser un apostolado evangelizador, nacido y crecido de la fuerza religiosa de una Iglesia evangelizadora. Necesitamos convocar a los laicos a esta labor de evangelización en estrecha comunión con sacerdotes y obispos, movidos todos por un espíritu verdaderamente misionero.^[11]

Como siempre, hay que comenzar por asentar los pies en el terreno firme de la verdad. Y la verdad en este punto es que nuestra Iglesia no está en trance de evangelización. Hace muchos años que estamos hablando de parroquia misionera, de pastoral evangelizadora, pero nuestros métodos y nuestras aspiraciones han cambiado bastante poco. La inmensa mayoría de nuestras parroquias, de nuestros colegios, de nuestras asociaciones siguen viviendo y actuando ahora como hace veinte, treinta o cuarenta años. Y en muchas cosas peor, porque somos más rutinarios, porque tenemos menos iniciativas, porque la mayoría somos ya muy mayores.

Ante estas afirmaciones alguien podrá pensar que estoy transmitiendo un mensaje derrotista. Nada más lejos de mi intención. Los cristianos no podemos ser pesimistas ni derrotistas. Contamos con la presencia del Señor, con la fuerza incoercible del Espíritu, con la asistencia irrevocable de la Sabiduría y de la Providencia divinas. Desde que Cristo redimió al mundo con la fuerza suprema de la debilidad de la cruz, la condición normal de los cristianos es la de una debilidad permanente de la cual nace la fuerza soberana de la verdad y del espíritu de Dios. La debilidad reconocida y la confianza en el Amor y la ayuda del Señor resucitado son los dos pilares de nuestra verdadera fortaleza.

Los católicos españoles tenemos que asimilar la experiencia de Pablo en medio de sus tribulaciones. Nos tienen por impostores y somos veraces, nos consideran trasnochados y estamos llenos de proyectos, piensan que estamos a punto de desaparecer y sin embargo resistimos. Nos acosan por todas partes pero no pueden con nosotros, andamos a oscuras pero nunca perdemos la esperanza, nos vemos perseguidos pero nunca aniquilados. Vivimos la debilidad de Jesús ante sus verdu-

gos, pero en esta debilidad se manifiesta el poder de Dios y el esplendor de la nueva creación^[12] En la debilidad somos más fuertes.^[13] La debilidad de Dios es más fuerte que el poder de los hombres, la ignorancia de Dios más sabia que la sabiduría de los hombres, más eficaz que las técnicas y los poderes de este mundo.^[14] Siendo débiles, somos más fuertes que los fuertes de este mundo, porque contamos con la palabra de la verdad y la fuerza del evangelio de Dios.^[15]

Con estos presupuestos quiero señalar algunos requisitos imprescindibles para que pueda crecer y desarrollarse en nuestra Iglesia con entera normalidad el apostolado de los seglares.

1°. Ante todo, nuestra Iglesia, necesita clarificarse más, diferenciarse más en el conjunto de la sociedad española que aunque conserve muchos elementos cristianos ya no es cristiana de corazón. En años pasados se desarrolló una mentalidad concordista que todavía perdura. Es la mentalidad de quienes piensan que la Iglesia para ser fiel al evangelio de Jesús tiene que adaptarse a las preferencias y características de cada momento cultural. Esta manera de ver las cosas se apoya en un concepto falso de humildad y de misericordia. Nuestra humildad está en la fidelidad al mandato recibido y la mejor misericordia es el ofrecimiento del evangelio de Jesús en su radical originalidad y en total integridad. Por eso junto con el anuncio y el servicio, entre la Iglesia y el mundo hay también lugar para el escándalo y el conflicto. Necesitamos liberarnos más a fondo de las consecuencias negativas de unos decenios en los que pretendimos identificar artificialmente la Iglesia con la sociedad. Esta clarificación e identificación de la Iglesia en el conjunto de la sociedad requiere que los cristianos lo sean con mayor claridad y coherencia. Y quienes no quieran vivir la vida cristiana en la comunión católica deberían renunciar a violentar a la Iglesia para acomodarla a sus conveniencias. Todo lo que queramos hacer como cristianos en nuestro mundo se sustenta sobre la existencia de comunidades cristianas, más o menos numerosas, pero sinceramente entusiasmadas con su vocación cristiana, claramente conscientes de sí mismas, dispuestas a vivir la vida personal, familiar y social de acuerdo con el evangelio de Cristo y la doctrina de la Iglesia, sin temor a ser criticadas por los poderes de este mundo, capaces de presentar los contenidos de la salvación de Dios y hacerla operativa en las actuaciones y relaciones de la vida social concreta y verdadera. Es evidente que las comunidades fervorosas suponen personas y familias que vivan intensamente su fe y su vida espiritual es estrecha y gozosa comunión eclesial. Tenemos a nuestro alcance muchos medios prácticos para caminar en esta dirección. Podemos, por ejemplo, intensificar la acción evangelizadora en los tiempos y celebraciones de la iniciación cristiana, con la finalidad expresa de suscitar cristianos convertidos, que vivan intensamente su consagración bautismal y que estén suficientemente capacitados para vivir y anunciar el evangelio en el contexto de la vida social real. Podemos trabajar para que las celebraciones sacramentales respondan de verdad a la fe de los participantes. Todos sabemos y aceptamos la enseñanza de la Iglesia sobre la eficacia de los sacramentos *ex opere operato*, en virtud de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Pero también

sabemos que esta infinita fuerza santificadora de los sacramentos solo es eficaz en nosotros en la medida en que aceptamos la acción santificadora de Dios por medio de la fe y de la amorosa obediencia a su Palabra. Poco a poco tenemos que ir consiguiendo que el bautismo sea celebrado, aceptado y vivido como sacramento de la fe y de la vida cristiana; que el sacramento de la conformación sea realmente celebrado y aceptado como sacramento de la plenitud bautismal; que los matrimonios sacramentales sean verdaderas uniones realizadas en la fe de la Iglesia y con el amor fiel y generoso del Señor. Mientras tanto podemos también convocar y reunir a los fieles que viven en plena comunión católica, invitándoles a superar las fronteras de sus diversas asociaciones y movimientos y a asumir su parte en la misión evangelizadora de la Santa Madre Iglesia poniendo lo común por encima de lo específico y diferenciante. Y hará falta que los cristianos, vitalmente reunidos en Iglesia, estimen su fe y su vida cristiana y eclesial como la perla preciosa por la cual vale la pena sacrificar otros falsos tesoros, y asuman como tarea propia anunciar el Reino de Dios, difundir el evangelio de la salvación, ayudar a sus hermanos a que conozcan a Jesucristo, sin buscar otros intereses ni otros proselitismos particulares. Sin esta renovación interior que nos ponga a todos en trance de expansión no podrá haber un verdadero apostolado seglar.

2°. Un segundo paso indispensable para que se desarrolle en las Iglesias de España el apostolado de los seglares es el fortalecimiento de la unidad interior de nuestras comunidades cristianas. Ciertamente hemos vivido tiempos peores, con más diferencias, divisiones y tensiones dentro de la Iglesia, pero estamos todavía lejos de los niveles indispensables de comunión y de confianza. Necesitamos trabajar para superar las desconfianzas entre obispos, sacerdotes, teólogos y pueblo de Dios. Muchos de nuestros fieles viven fuertemente influenciados en materias dogmáticas y morales por las ideas ambientales, hay teólogos, sacerdotes, seglares y religiosos, que proponen como medio de renovación eclesial y condición para el apostolado eficaz el sometimiento de la Iglesia, en la doctrina y en la vida, a las pretensiones y conveniencias de la cultura materialista y hedonista. Y no faltan asociaciones religiosas y seglares que con la mejor voluntad atienden estas consignas en contra de las enseñanzas y advertencias del Papa y de los Obispos. Para muchos, no solamente fieles seglares sino también sacerdotes y religiosos, para reforzar la credibilidad de la Iglesia en nuestro mundo es indispensable mantener un cierto margen de disenso habitual respecto del Papa y de los Obispos. Mientras los cristianos no recuperemos la plena confianza en nosotros mismos, y no sintamos el gozo y el agradecimiento de ser miembros de nuestra Iglesia real y concreta, no seremos creíbles ante el mundo ni surgirá en nosotros un deseo vigoroso y resuelto de anunciar un evangelio en el que no acabamos de creer. Es verdad que la renovación tiene que comenzar por pequeños grupos minoritarios que vivan y actúen en la Iglesia. Pero también es cierto que la realidad de Iglesia está en las parroquias, en las que se agrupa el pueblo llano y sencillo, sin otro título ni otro apellido que el honroso calificativo de cristiano. A fin de cuentas son estas parroquias las que tienen que recuperar su

pulso espiritual, sus actos de piedad, su capacidad de formar a los nuevos cristianos y de desplegar la actividad apostólica que nuestro mundo necesita.^[16] Mientras el clima espiritual de nuestras parroquias no sea un clima de fervor, de unidad, de responsabilidad compartida frente a las carencias de nuestro mundo, no podremos contar con una Iglesia evangelizadora ni con unos cristianos apóstoles.

3°. El desarrollo del apostolado seglar está pidiendo alguna modificación en nuestra manera de concebir las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Respetando la estructuración interna de la Iglesia como comunidad jerárquica en la que algunos cristianos cumplen un ministerio singular de presidencia en el nombre de Cristo, tenemos que fomentar una manera de ser y de actuar que reconozca a los seglares como zona de encuentro entre la sociedad y la Iglesia, como confluencia real de lo sagrado y lo secular, de la fe y la cultura, de la Iglesia y del mundo. Ellos son la presencia más cercana y más profunda de la Iglesia en el mundo y por eso mismo agentes principales del anuncio del evangelio en el mundo y de la construcción real del Reino de Dios. Los contactos y los acuerdos entre la Jerarquía de la Iglesia y los poderes civiles seguirán siendo legítimos, convenientes y hasta necesarios. Pero estos mismos instrumentos jurídicos serán apostólicamente eficientes sólo en la medida en que estén respaldados por un número creciente de cristianos laicos, presentes y operantes en el mundo, que hagan valer estos acuerdos utilizando los recursos y procedimientos de una sociedad organizada democráticamente a favor del evangelio de Jesucristo y del crecimiento de la vida cristiana entre los ciudadanos. Bien está, por ejemplo, mantener unos acuerdos con el Estado español que reconozcan el derecho de los católicos a una enseñanza católica para sus hijos en el seno de la escuela pública. Pero estos instrumentos jurídicos pierden fuerza si luego no hay una comunidad de familias cristianas, que valoren la educación religiosa de sus hijos como un bien de primer orden y sean capaces de defender este derecho por todos los procedimientos legítimos que ofrece una organización democrática de la sociedad. Bien está que los obispos nos pronunciemos en contra del aborto o de la manipulación de los embriones humanos. Pero esto vale de poco si luego no hay unos cristianos que mantengan la vigencia y el prestigio de estas enseñanzas en los ambientes concretos de las relaciones humanas y de la vida de cada día y exijan a los gobernantes el respeto a unos principios morales y castiguen políticamente a los programas que favorezcan legislaciones y comportamientos contrarios a la ley de Dios y a la moral de la razón humana, desarrollada a lo largo de la historia, iluminada, purificada y fortalecida por la revelación de Dios.

De nuevo hay que insistir en que para que los cristianos sean de verdad presencia capilar de la Iglesia en la carne misma de la sociedad, hace falta ante todo que sean Iglesia, que estén ganados por el amor de Cristo con una fe viva y operante, que vivan de acuerdo con las enseñanzas del evangelio y de la Iglesia en su vida personal, en el ejercicio de su vida profesional, en la vida familiar y en el ejercicio de sus relaciones y obligaciones sociales. Ellos mismos, con su vida santa, tienen que ser apoyo y confirmación de su palabra. Con esta condición por delante surge espontá-

neamente como una marea testimoniante y apostólica que hace de la convivencia cotidiana el mejor instrumento para la difusión del evangelio y de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se realizó la primera evangelización de nuestros países? Ciertamente fueron los Apóstoles y los varones apostólicos los primeros mensajeros del evangelio. Pero luego fueron los cristianos sencillos, los comerciantes, los soldados, los esclavos quienes difundieron la fe, de manera imparable, por el simple procedimiento de explicar confidencialmente la riqueza que habían recibido al conocer la persona de Jesucristo y haber creído en Él y en su evangelio. La breve confidencia de los discípulos tiene que seguir siendo hoy el más poderoso plan de pastoral y de apostolado “Hemos conocido al Mesías”.

4°. Esta movilización apostólica de los cristianos requiere también que tengamos una conciencia clara de cuál es el momento histórico de nuestra sociedad, cuáles son las disposiciones espirituales y culturales dominantes de nuestros conciudadanos y cuáles tienen que ser en consecuencia los objetivos primordiales de la acción apostólica y misionera de la Iglesia. Si en algunos momentos pudimos pensar que una Iglesia sólidamente establecida tenía que poner el acento en desarrollar el sentido social de sus miembros y la solidaridad de la sociedad entera con los más necesitados, tenemos que darnos cuenta de que hoy lo más urgente, el servicio más grande y más urgente que la Iglesia tiene que hacer a nuestra sociedad, el bien más grande que podemos hacer a nuestro amigo o nuestro vecino, es ayudarlo a creer en Dios, ayudarlo a descubrir a Jesucristo como Salvador, a verse a sí mismo como hijo de Dios y heredero de la vida eterna. La Iglesia entera debe desplegar un esfuerzo extraordinario para contrarrestar los fermentos y falsos argumentos a favor de la indiferencia moral y religiosa que circulan en nuestra sociedad, en ayudar a los hombres y mujeres de buena voluntad a creer en el Dios de Jesucristo como Padre común y fuente de la vida verdadera, seleccionando los contenidos y los métodos de nuestro apostolado en función de este objetivo primordial, esencialmente religioso y estrictamente misionero. Esto vale igual para todos los cristianos, clérigos como seglares, aunque lo tengan que hacer con diferente autoridad, en momentos y lugares diferentes y con métodos diversos adecuados a las diversas circunstancias. Repetidas veces el Papa nos ha pedido que concentremos nuestro apostolado en el anuncio de Cristo, de su persona, de su vida, de su doctrina y de su misteriosa y poderosa presencia actual en el mundo, constituido por el Padre Señor del universo. Centro de la historia, piedra angular de la creación y de la nueva humanidad. Tenemos que tener muy clara la conciencia de que ninguna actividad, por humanitaria que sea, es un verdadero apostolado si no conduce de alguna manera al anuncio explícito de Jesucristo como Salvador y Redentor y al conocimiento de Dios como Creador y Padre de misericordia. Por eso es urgente que todos los cristianos seamos capaces de presentar una formulación fiel y comprensible del kerigma apostólico como invitación directa a la fe en Jesucristo y en el Dios de la salvación. Una presentación del kerigma centrado en estas ideas: Hay un Dios Creador del mundo y Padre de la humanidad, que nos ha enviado a su Hijo para rescatarnos del mal y abrirnos las

puertas de la vida verdadera. El nos ha creado para vivir eternamente en su presencia y ahora nos da el Espíritu santo para justificarnos y enseñar a vivir como hermanos caminando juntos hacia la patria celestial.

5º, Urge rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana, o, si se prefiere, cristianizar el entramado de la sociedad, pero la condición indispensable es que se recupere el fervor de los cristianos, la confianza en el evangelio y la cohesión interna de las comunidades cristianas. Nadie sabe lo que la división y el disentimiento habitual dentro de nuestras comunidades han podido restar energías y entorpecer los proyectos apostólicos de nuestras Iglesias. El desarrollo del apostolado seglar requiere que nuestras Iglesias particulares recuperen el vigor espiritual y el entusiasmo misionero de los cristianos verdaderamente convertidos.^[17]

Para lograrlo hará falta que los dirigentes y servidores de la comunidad, obispos, sacerdotes, religiosos y educadores, incluidos los catequistas y profesores de religión, asumamos actitudes misioneras, propias de los tiempos de prueba y de persecución, centremos nuestros trabajos en el servicio de la fe y de la vida espiritual de nuestros hermanos, con más diligencia, más sabiduría, más abnegación y más generosidad. Con estos precedentes podremos ir contando con un número creciente de cristianos dispuestos a dar testimonio de Jesucristo y del Dios de la vida y de la salvación en el contexto real de la vida social, en la enseñanza y en la vida intelectual y cultural, en las actividades y proyectos económicos, en los debates políticos, en las decisiones legislativas y en las actuaciones de los gobiernos, haciendo ver las diferencias y las ventajas de una visión de la vida y de unas soluciones concretas cuando se cuenta con la presencia de Dios, con la ayuda de su revelación y los enriquecimientos culturales y sociales que ellas producen cuando son aceptadas y tenidas en cuenta. Hoy, por debajo de las mil diferencias entre unos partidos políticos y otros, por encima de los continuos debates y enfrentamientos políticos, tenemos que reconocer que se está desarrollando en todo occidente, y en España con especial virulencia, un gran debate de fondo religioso, en la política, en la cultura, en las artes, en el esfuerzo global por organizar la vida según las propias convicciones, lo que se está en juego es el intento de organizar la vida humana sin contar con Dios, como si fuéramos nosotros los dueños absolutos y últimos de nuestra vida y de la creación entera, en una descarnada y desesperada omnipotencia, en contra de una cultura y de unas formas de vida que tienen en cuenta la Soberanía y la Paternidad de Dios manifestada por Jesucristo y asimilada por la fe personal. Esta situación no es ya un problema solamente para la Iglesia, es también un problema de cultura, de rumbo espiritual en el camino de la historia y a largo plazo puede llegar a ser un problema de supervivencia de la misma humanidad. Es preciso que los cristianos seglares se empeñen a fondo en presentar la alternativa de una vida humana entendida y organizada y vivida teniendo en cuenta la paternidad de Dios y la esperanza de la vida eterna, teniendo en cuenta la justicia interior y el valor de la vida virtuosa, favorecida interiormente por el Espíritu Santo, pero ayudada también exteriormente por la educación y la formación, por las creencias y usos sociales, por las leyes justas y el

apoyo de una cultura a la medida del hombre real, creado por Dios y redimido por Cristo para la vida eterna. Somos poseedores de una levadura capaz de transformar la masa entera, somos la sal que preserva a la humanidad de la corrupción, tenemos en nuestras manos la luz que quita las tinieblas del mundo. Cómo podríamos callar por miedo o por desconfianza de nosotros mismos, como podríamos renunciar a intervenir eficazmente en la marcha de los acontecimientos. ¿No estaremos siendo infieles y cobardes, culpables de un peligroso silencio, disfrazado de prudencia y de aperturismo? ¿No estamos siendo la luz mortecina que ya no ilumina, la sal sosa incapaz de dar ningún sabor, la levadura envejecida que ya no transforma la masa?

6º, La acción apostólica de los cristianos tiene unos espacios necesariamente personales y espontáneos, difícilmente regidos por ninguna reglamentación. Es el espacio de la vida familiar, de las relaciones humanas espontáneas, de las actuaciones personales en el mundo de las actividades profesionales. Un cristiano fervoroso y responsable encuentra siempre mil oportunidades para hacer brillar la luz del evangelio de Jesús ante las personas con las que convive. Pero otras muchas actuaciones posibles y necesarias requieren un trabajo organizado, estable, capaz de influir en otras instituciones y en el conjunto de la opinión pública. Son actuaciones que sobrepasan las posibilidades de una persona sola y requieren la intervención de asociaciones adecuadas y operantes. El Papa nos habla de “una nueva época asociativa”, reconocida por el Sínodo de los Obispos y saludada como un verdadero don de Dios.^[18]

Para evitar confusiones que se dieron ya entre nosotros hasta el punto de bloquear el desarrollo de la acción apostólica y misionera de los cristianos, se impone diferenciar bien dos clases de asociaciones. Unas son todas aquellas cuyos fines quedan dentro del ámbito eclesial, dentro de lo que son los objetivos primarios y directos de la Iglesia, dirigidas a la buena formación y el apoyo de la vida cristiana de los fieles seculares que luego han de desarrollar sus actividades en el mundo secular. Hoy muchas de nuestras parroquias no son capaces de ofrecer de una manera estable y bien configurada la formación que necesita un cristiano para actuar apostólicamente en su ambiente profesional o social, ni pueden tampoco atender suficientemente a los fieles en el día a día de su vida espiritual. Hacen falta asociaciones, movimientos, que de una manera estable y bien organizada ofrezcan métodos, instrumentos, ayuda personal para el crecimiento de los cristianos en diversas vertientes de su vocación cristiana, personal, familiar y social. Se trata de asociaciones estrictamente eclesiales, que quedan dentro del ámbito de la vida y de la misión directa de la Iglesia. Estas asociaciones pueden tener también sus objetivos apostólicos generales, que luego los cristianos podrán vivir en el contexto concreto de sus parroquias y de sus Diócesis. En muchas partes se encuentran fuertes resistencias y suspicacias en contra de estas asociaciones. La postura decidida de la Iglesia y la experiencia de cada día nos demuestra que sin asociaciones no podremos tener nunca un laicado formado y apostólicamente operante de manera significativa. Solo la asociación da continuidad y amplitud. Para que el asociacionismo encuentre

en nuestras parroquias la acogida que necesita y merece, será preciso que los dirigentes de las asociaciones se esfuercen sinceramente para dirigir de tal manera la vida de sus asociaciones que sus miembros por el hecho de pertenecer a una asociación o a un movimiento se sienta más dentro de la parroquia y más cerca del común de los cristianos, en vez de encerrarse en la propia asociación y hacer de ella como un cómodo sustitutivo de la Iglesia madre que es la casa de todos.

Otra clase muy distinta de asociaciones son aquellas que, promovidas y hasta formadas por cristianos, tienen como fin propio la intervención de sus miembros en los diversos sectores de la vida social, asociaciones profesionales para ayudarse a actuar cristianamente en el terreno de su profesión, asociaciones de profesores, de intelectuales, de padres de alumnos o de cristianos que pretenden actuar de una u otra manera en la vida política. Estas asociaciones, en la medida en que tengan objetivos de naturaleza civil y secular, y recurran a procedimientos civiles y seculares, perfectamente legítimos en la vida democrática, tienen que ser reconocidas como asociaciones civiles, tanto si están formadas sólo por cristianos como si son asociaciones abiertas al público en general, aunque tengan un ideario cristiano que permita participar a los cristianos sin restricciones de conciencia.

En otros tiempos hemos vivido esquemas híbridos y confusos en los que una asociación de acción católica, estrechamente vinculada con la jerarquía y asociada a su misión, se imponía como objetivo la reforma de una legislación o la actuación en diversos campos de la vida política o económica, con frecuencia, bajo la inspiración dominante de una determinada ideología política. Esta falta de claridad en la configuración de nuestras asociaciones y en la delimitación de sus objetivos, ha dado lugar a muchas tensiones dentro de la Iglesia y ha creado dificultades para la comunicación y la comunión entre obispos y asociaciones seculares, bloqueando el desarrollo y la aceptación del apostolado asociado de los seculares. ¿Entra dentro de los fines de un movimiento de Acción Católica promover un determinado modelo de economía, o de contratos laborales, o de precios de los productos en el mercado? Esa puede ser muy bien una batalla que lleven adelante los cristianos desde dentro de asociaciones civiles, inspirados y guiados por sus convicciones cristianas. Pero esos objetivos estrictamente seculares no entran en la misión de la Iglesia y por eso mismo tampoco caen dentro de los fines propios de unas asociaciones eclesiales que no pueden ir más allá de donde alcanza los límites de la vida y de la misión de la Iglesia y por eso mismo tampoco caen dentro de los fines propios de unas asociaciones eclesiales que no pueden ir más allá de donde alcanza los límites de la vida y de la misión de la Iglesia.

Las asociaciones eclesiales se han de centrar en formar y preparar a los cristianos para que luego, inscribiéndose en otras asociaciones civiles o promoviendo nuevas asociaciones adecuadas a sus deseos, traten de alcanzar objetivos civiles, por procedimientos civiles, guiados y estimulados por la fuerza de la fe y de la caridad cristianas. Estamos necesitados de una mayor claridad conceptual e institucional en estos asuntos. Y estamos especialmente necesitados de una acogida y de un apoyo

decidido al asociacionismo de los cristianos para mejor conseguir los fines primordiales de su vida espiritual y su capacitación para el apostolado.

7°. Las asociaciones propiamente eclesiales tendrían que desarrollar un fuerte sentido de comunión y de unidad, en la doctrina, en la vida y en los objetivos y prioridades apostólicas, en estrecha relación con el obispo y los sacerdotes, en una conciencia fuerte de unidad de vida y de misión. Es un error y una tentación la actual tendencia a subrayar excesivamente los carismas especiales, dando más valor a lo específico que a lo común, apropiándose con frecuencia como notas propias de una congregación o de una asociación de notas y bienes que son comunes y propias de toda la comunidad cristiana. Esta tendencia a hacer prioritario lo específico, dejando en segundo lugar lo que es común, que es siempre lo más importante, no favorece la conciencia de la unidad, dificulta la colaboración y debilita el vigor y la capacidad apostólica de la comunidad eclesial en su conjunto.

En cambio, las asociaciones seculares en las que militan los cristianos conviene que tengan la mayor autonomía posible, para que se muevan en el terreno de las instituciones seculares con la misma libertad y los mismos derechos que los demás, dejando la vinculación eclesial a las relaciones personales de los cristianos con los responsables y los miembros de su comunidad eclesial y la fidelidad a la doctrina y motivaciones cristianas en la elaboración de los estatutos, selección de objetivos y realización de sus actividades.

Estas asociaciones seculares pueden ser promovidas por cristianos con una inspiración cristiana en su misma estructura, o bien pueden ser asociaciones seculares preexistentes, en las que los cristianos puedan actuar cómodamente según su conciencia. Es evidente que los cristianos pueden militar en cualquier asociación con tal de que sus fines no sean expresamente contrarios a la doctrina y a la moral católicas. En cualquier caso el mínimo requerido para que los cristianos puedan militar en una asociación secular no confesional es que tengan la suficiente libertad y el suficiente respeto como para poder disentir de todo aquello que sea contrario a su conciencia y no encuentren un rechazo sistemático a los argumentos y sugerencias inspiradas en la tradición cristiana. Tenemos el derecho a preguntarnos si hoy los católicos que militan en ciertos partidos políticos, sindicatos u otras asociaciones semejantes, tienen esta libertad y sobre todo si tienen el valor de hacer valer sus puntos de vista siempre que estén comprometidos los juicios y valores de la conciencia cristiana. Más en concreto, ¿los cristianos que militan en IU o en el PSOE pueden discutir y exponer sus argumentaciones y su visión del aborto, del respeto a la vida en sus diferentes fases, de la protección del verdadero matrimonio en los órganos competentes, en igualdad de condiciones con los demás? ¿Lo hacen de hecho? He aquí una grave cuestión. A veces tiene uno la sensación de que algunos cristianos comprometidos políticamente critican más a la Iglesia desde los presupuestos de sus partidos respectivos, que los programas políticos de sus partidos desde los presupuestos de la Iglesia. Puede más la identidad partidista e ideológica que la identidad eclesial y cristiana.

8°. En este terreno de las asociaciones seculares desde las que militen y actúen los cristianos en la vida social y pública haría falta insistir en dos características. Hace falta seleccionar mejor los objetivos y los campos de influencia. ¿Cuáles son hoy los sectores más influyentes en la configuración de la opinión pública, de la cultura vigente, de las condiciones de vida colectivas? En definitiva ¿cuáles son los sectores de la vida más influyentes en la mentalidad y el comportamiento de las personas desde las cuales se les puede ayudar mejor y más eficazmente a conocer la salvación de Dios y disfrutar de sus bienes? Quien mira con realismo el panorama de nuestras naciones de Occidente, el tono vital de la sociedad española, es evidente que la tarea más urgente para toda la Iglesia, no sólo para los clérigos o los religiosos, sino para todos los cristianos es la evangelización. No acabamos de entender que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en sembrar de nuevo la fe cristiana en las generaciones jóvenes, mayoritariamente alejadas de la fe cristiana y del reconocimiento del Dios verdadero. Así lo presenta insistentemente Christifideles laici^[19].

Hoy, en la sociedad española, un cristiano seglar que quiera colaborar activamente en la misión de la Iglesia, tiene ante sí estos temas urgentes y preferentes:

En el campo de las realidades religiosas

- la primera necesidad es renovar y vigorizar la vida espiritual de los cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos, fortalecer la comunión eclesial en las personas, los grupos, comunidades y asociaciones, recuperar el sentido de la misión apoyado en el reconocimiento de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador único de todos los hombres.

- la dignificación racional y cultural de la fe, de la vida religiosa, de la presencia y la actuación de la Iglesia en el conjunto de la vida social;

- la fundamentación racional de la existencia de Dios, de su carácter personal y providente;

- la justificación histórica, antropológica, histórica y salvífica de la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, redentor y salvador de la humanidad.

- El conocimiento y la estima de la existencia humana purificada, dignificada y santificada por la redención de Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo.

- La difusión de las mil obras buenas que favorece y promueve la iglesia en la vida personal y familiar, profesional y social, en relación con los más necesitados y los momentos más difíciles de nuestra vida. Etc.

En el campo de las implicaciones y consecuencias morales y sociales de la vida cristiana, los cristianos seglares españoles tendrían que procurar:

- Intervenir en los medios de comunicación, con criterios cristianos, en toda su compleja y poderosa realidad, empresas, agencias, columnistas, comentaristas, informativos y noticiarios, debates, siempre en defensa sincera de las libertades y del bien común, con absoluta veracidad y plena justicia.

- Hacerse presentes en la acción y gestión política, desde el gobierno o desde la oposición, reivindicando el derecho a actuar en política desde las convicciones arraigadas en la fe cristiana, mostrando prácticamente la fecundidad social de la moral cristiana bien entendida y sinceramente aplicada, recuperando la inspiración

social de la política como servicio al bien común de las familias y de todos los sectores sociales, sin discriminaciones ni partidismos, sin anteponer los intereses de nadie al servicio sincero de las necesidades y conveniencias comunes.

- Promover por todos los medios el servicio al desarrollo integral de los más necesitados en el marco nacional y en la política internacional, promoviendo planes de ayuda desinteresada y efectiva que proporcione a todas las personas las posibilidades básicas de desarrollo y perfeccionamiento, que acorte las distancias entre los pueblos y favorezca la comunicación y la colaboración entre todos los pueblos de la tierra. Una política cristianamente inspirada tendría que buscar el modo de ayudar a los pueblos subdesarrollados de manera eficaz y desinteresada para dotarles de las estructuras y condiciones necesarias que les permitan incorporarse activamente a la convivencia internacional sin inferioridades ni dependencias.

- Promover desde todos los puntos posibles la defensa de la vida y de la dignidad de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. Es el momento de luchar para que la ciencia y la técnica respeten la dignidad de la persona como una realidad de valor supremo que no puede ser utilizada para ninguna utilidad material como si fuera una mercancía. Nuestro gobierno acaba de autorizar la investigación con embriones humanos. ¿No hay cristianos que defiendan lo contrario desde las asociaciones profesionales o desde las instituciones políticas?

- Los cristianos seculares tienen que hacerse presentes en el gran mundo del sufrimiento, de la enfermedad, de la soledad, de la invalidez, por medio de su presencia profesional o con carácter voluntario, actuando según el espíritu del Buen Samaritano, tienen que demostrar en este mundo cada vez más individualista y más dominado por el dinero, la posibilidad de una relación verdaderamente amorosa, interesada, atenta, gratuita, que hace presente el amor y la bondad de Dios en el mundo, ampliando los sentimientos de misericordia y de compasión del corazón de Cristo ante los enfermos, los pobres abandonados, los más heridos por la soledad y la desesperanza.

- Defender la libertad de enseñanza y de educación, mejorar los métodos y los contenidos, fomentar también la calidad de la enseñanza pública, en toda su amplitud, desde la escuela primaria hasta la universidad, fomentar la formación cristiana y pedagógica de los profesores, dignificar el noble oficio del magisterio en todos los niveles, etc.

- En nuestra sociedad está siendo una necesidad urgente fundamentar la estima del matrimonio estable y fecundo como célula básica de la sociedad, en nada comparable con otras formas posibles de convivencia y el valor irremplazable de la familia fundada en el matrimonio estable y fecundo como lugar apropiado de la multiplicación de la vida, el nacimiento, crecimiento y educación de las nuevas personas. A la vez es importante actuar a favor de una buena educación afectivo-sexual de los jóvenes, como elemento básico de la felicidad personal, de la convivencia social y de la normalidad de las personas en sus compromisos afectivos, profesionales y sociales.

CONCLUSIÓN

En resumidas cuentas solo he querido decir dos cosas,

- el apostolado de los seculares es el apostolado capilar, amplio, multiforme y multipresente de una Iglesia formada por cristianos convertidos, agradecidos por los bienes recibidos con la fe, deseosos de ofrecérselos y transmitirlos a sus familiares, amigos, vecinos y conciudadanos.

- En España necesitamos comenzar por fortalecer y clarificar religiosamente nuestras comunidades básicas que son las parroquias, necesitamos recuperar la valoración de la fe y la confianza en nosotros mismos como discípulos y miembros de Cristo, para entrar en una comunicación de comprensión y de profecía con nuestros conciudadanos que han perdido las huellas de Cristo y han dejado de confiar en su Iglesia.

Juan Pablo II concluía así su exhortación apostólica *Christifideles laici*, acerca de la vocación y misión de los fieles cristianos en la Iglesia y en el mundo:

“En los umbrales del tercer milenio, toda la Iglesia, pastores y fieles, ha de sentir con más fuerza su responsabilidad de obedecer al mandato de Cristo: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16, 15), renovando su empuje misionero. Una grande, comprometedora y magnífica empresa ha sido confiada a la Iglesia: la de una nueva evangelización, de la que el mundo actual tiene una gran necesidad. Los fieles laicos han de sentirse parte viva y responsable de esta empresa, llamados como están a anunciar y servir el evangelio en el servicio a los valores y a las exigencias de las personas y de la sociedad”.

Siguiendo el ejemplo del Papa, concluyo mi exposición con una oración a la Virgen María, Madre de Jesús, madre de la Iglesia y madre de todos los hombres:

*Oh Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia,
Contigo damos gracias a Dios por el don de la fe y de la salvación que esperamos,
Llena nuestros corazones del ardor necesario para sentirnos apóstoles de tu Hijo,
Danos tu misma disponibilidad para cumplir el mandato del Señor
Para el conocimiento de Dios y la salvación de nuestro mundo,
Virgen fiel, ayúdanos a obedecer al mandato de tu Hijo y a la llamada de la Iglesia,
Virgen valiente, ayúdanos a vencer las dificultades que encontremos para ser
apóstoles de tu Hijo en la vida real de cada día,
Virgen misericordiosa, ayúdanos a amar a nuestros hermanos para llevarles el
conocimiento de tu Hijo y del Padre celestial,
Tú que fortaleciste la fe de los Apóstoles y pediste para ellos la fuerza del Espíritu
Santo,
Haz que vivamos ahora un verdadero Pentecostés que haga de nosotros apóstoles
de tu Hijo,
Sostennos para que vivamos siempre como fieles hijos de la Iglesia de tu Hijo
Y trabajemos decididamente para construir en esta tierra*

*La ciudad de la verdad y del amor,
En la que sea reconocido y glorificado el Dios Creador y Salvador.
Amén*

NOTAS

- [1] Cont. *Lumen Gentium*, c.II, n. 17 La misma doctrina expuesta más ampliamente en *Apostolicam Actuositatem*. Lo vocación cristiana es siempre vocación para el apostolado. Los tiempos actuales permiten y requieren la movilización apostólica de todos los fieles cristianos.
- [2] Cf. *Ecclesia in Europa*, n. 41
- [3] Conc. Vaticano II, Decreto *Apostolicam Actuositatem*, 3
- [4] Juan Pablo II, *Christifideles laici*, n.9
- [5] Decreto *Apostolicam Actuositatem*, n. 6
- [6] ib.
- [7] Citado por Juan Pablo II en *Christifideles laici*, n.15
- [8] Juan Pablo II, *Christifideles laici*, n. 14
- [9] Cf. II Cor 5, 17
- [10] Juan Pablo II, *Christifideles laici*, n.17
- [11] Cf. *Ecclesia in Europa*, n.46
- [12] Cf. II Cor 4, 8-10
- [13] Cf. II Cor 11, 7-10
- [14] Cf. I Cor, 1, 18-3=
- [15] Cf. II Cor 6, 4- 10 y en otros muchos lugares.
- [16] Cf las interesantes observaciones a propósito de las parroquias que hace el Papa en *Christifideles laici*, nn. 25-27; igualmente en *Ecclesia in Europa*, n.15
- [17] Cf. *Ecclesia in Europa*, n. 23
- [18] En *Christifideles laici*, n. 29
- [19] nn. 34

SEGUNDA PONENCIA:

«*Santo, es decir, hombre*»

Madrid, 13 de noviembre de 2004

Dª Cristina López Schlichting
(*Movimiento Comunión y Liberación*)

Muy buenos días a todos y gracias por asistir, a horas tan intempestivas, a la exposición. Gracias a los organizadores del Congreso por haberme invitado y, en especial, a D. Antonio Cartagena, D. Eloy Bueno de la Fuente, D. Francisco Porcar, Doña Nuria Gispert, D. Rafael Serrano, Doña Inmaculada Franco y D. Alfonso Coronel de Palma por ayudarme y acompañarme en el proceso de elaboración de la intervención.

1. La pregunta

Quien se presenta ante vosotros y ha sido elegida para enunciar esta ponencia está tan sorprendida como vosotros. Dejo a la responsabilidad de los organizadores del Congreso y de nuestros obispos los efectos, beneficiosos o no, de la elección. Pero quizá haya un par de cosas en mi trayectoria personal que expliquen las razones de gente más sabia.

Me gusta referirme a mi casa como el lugar donde se fue educando mi persona en una relación honesta y verdadera con la realidad, pero sin el dato de la fe. Mi madre (por razón de su matrimonio en época de Franco), era luterana conversa y derivó en el agnosticismo. Mi padre a su vez era católico agnóstico o confuso, de modo que mis tres hermanas y yo crecimos sin certezas sobre el sentido de la existencia. La rotunda convicción de que mis padres nos querían hasta dar la vida por nosotros o de que la vida estaba llena de cosas hermosas (los libros, el arte, la música, la naturaleza), chocaban en mí violentamente con la negación de la trascendencia. ¡Qué vida tan triste la que inserta en el corazón del hombre la pregunta por lo bello, lo bueno, lo verdadero y trunca la respuesta con la experiencia del mal o de la muerte! Sin embargo creo que esta experiencia mía, tan dolorosa durante tantos años, tiene el valor de calcar en buena medida la de nuestros contemporáneos, que ya no reciben de sus familias ni de su entorno la certeza sobre la positividad de la existencia ni su dimensión eterna.

Para mí y para mis hermanas el tiempo en que la gente quería ser santa ya no era una referencia. Si Dios no existía, o no era comprobable, la bondad ya no constituía un objetivo. Los acontecimientos históricos, sin nosotras saberlo, no sólo habían derribado el deísmo, sino también el imperativo moral de Kant. La razón humana, perdida de sus raíces, trabajaba contra sí misma. Nadábamos en un relativismo moral y un escepticismo que era el eco de lo que hoy define nuestro mundo occidental.

Yo sólo quise ser santa en arrebatos de pasión ligados a un vídeo sobre las misiones o unos ejercicios espirituales de las buenas religiosas que me educaron.

Pero los embates emocionales eran tan frágiles como los picos de adrenalina que los producían. Lo cierto, lo cotidiano, era que la razón no encontraba motivos para creer. Pero lo que yo sí quería, y os aseguro que lo quería de forma vehemente, intensa, desquiciante, era ser feliz. No sólo estar contenta de vez en cuando, no sólo experimentar placeres exquisitos, sino poder dar respuesta a las preguntas del corazón, a la apremiante necesidad de ser algo más que una hoja que agita el viento y que el invierno de la muerte condena al olvido.

Me recuerdo con quince años, preguntando a mi padre por qué había que seguir viviendo. El pobre, abrumado seguramente por la pesada de su hija, me contestó que había que seguir adelante porque todo seguía adelante, que había que luchar y vivir porque sí, por la misma razón por la que la tierra da vueltas. La respuesta me dejó profundamente insatisfecha. Sin saberlo, yo quería ser santa.

2. La santidad no es coherencia.

Buscaba, pero lo tenía difícil, porque una ola intensa de pelagianismo atacaba y ataca nuestra Iglesia. Una y otra vez encontraba hombres y mujeres buenos que cifraban su cristianismo en la coherencia moral, reduciendo la palabra Cristo a un paradigma de comportamiento ético. Con ellos impartí catequesis en barrios marginales, alfabetice gitanos, asistí ancianos, postulé por las calles, hice, en fin, cuantas cosas caracterizan la labor impresionante de esta Iglesia nuestra tan denostada injustamente. Pero la pregunta persistía. Yo podía ser buena, pero mi bondad no respondía a una inquietud ancestral, anclada profundamente en el ser humano, el mismo que hace decenas de miles de años dejó de aullar, se puso de pie y miró la luna preguntándose qué era aquello. Es más, la experiencia me mostró dos cosas fundamentales.

Primera, la imposibilidad de ser totalmente buenos. Recuerdo aquí ese pasaje del NT donde se aclara que lo que Dios pide es imposible para el hombre. Me enfadaba, me revolvía, pero nunca alcanzaba el listón del objetivo. Con el tiempo comprendería que la experiencia del límite, de no llegar, es profundamente humana, es más, forma parte misteriosa del método de Dios para mantener viva en nosotros la pregunta sobre Él. Porque si nos bastásemos, si los hombres unidos pudiésemos hacer del mundo un lugar justo, bueno y bello ¿para qué lo querríamos a Él?

Y , segunda enseñanza, el límite no alcanzado y la pretensión de forzar lo imposible no sólo no hacen al hombre mejor, sino que cuando éste no vive en Cristo, generan en él sinsabor y violencia. Es el mecanismo de la ideología. La ideología, llámese nacionalismo, marxismo, capitalismo dogmático o religión (que también la religión es susceptible de ser reducida a ideología) se caracteriza por proporcionar una explicación total sobre lo que nos rodea, reduciéndola a factores y mecanismos manipulables por el hombre. La fórmula es bien conocida: se promete el paraíso terrenal (llámese Gran Serbia, Euskalerría Libre, Sociedad Comunista, Mercado o Estado Integrista) y se elimina todo aquello que configure un obstáculo en su realización. Para liberar Palestina se matan israelíes, para liberar Israel, se matan palestinos; para liberar Serbia se matan kosovares, para liberar Kosovo se matan

macedonios. Para liberar a los obreros se manda al gulag a los disidentes; para liberar Alemania se matan judíos, homosexuales, católicos y lo que haga falta. Para liberar Euskadi se matan maketos; para liberar el mercado se explota en las fábricas asiáticas a jóvenes y mujeres hasta la muerte... para liberar al hombre de la injusticia ha habido cristianos que se han echado al monte con un fusil. Y no creamos que es sólo un “macrofenómeno”.

En nuestro entorno inmediato hay montones de cristianos amargados y tristes por culpa de la injusticia social, la falta de espiritualidad o lo que sea. Gente estupenda, curas y laicos que dan la vida por los otros y dicen cosas verdaderas, pero que aparecen tan manifiestamente determinados por el límite que la realidad impone a sus aspiraciones justas que a una le dan ganas de todo... menos de seguirles. Yo caigo a menudo en la misma trampa, y reconozco que, en esos casos, no suscito ni en mí misma ni en mi entorno más que un justificado cansancio, una sensación de impotencia que mis interlocutores y oyentes acaban compartiendo conmigo cuando –eso sí, “muy justamente”– concluimos que no parece haber solución para el hambre en el mundo, la expansión del sida, la corrupción social, la falta de valores o mil cosas más.

Los santos son muy distintos de todo esto, al menos los que yo he conocido, vivos o muertos. Madre Teresa chapoteaba todo el día en el fango asqueroso de Calcuta – y les doy testimonio de que es exactamente eso, asqueroso-, y sin embargo estaba inexplicablemente alegre. Lo que la gente buscaba en ella no era sólo su capacidad de curar, de construir, de amar y abrazar, sino una inexplicable paz que no era de este mundo y que define el deseo más hondo del corazón humano. Ella miraba a las personas y las trataba como nadie los había hecho antes. Del mismo modo, lo que la gente sencilla ve en el Papa, y me incluyo, no es su profunda cultura, ni el atletismo de que hizo gala durante buena parte del pontificado, ni siquiera el Parkinson o lo que vaya usted a saber qué tiene, sino la indomeñable esperanza de que hace gala en medio de los mismos problemas y limitaciones que les aquejan a ellos. Esta enfermo y sonrío, se le cae la baba y dice el nombre de Cristo, se le va la voz y abraza a los niños. A veces digo que Juan Pablo II es más Papa que nunca ahora, precisamente ahora, porque su vida prueba que ni la enfermedad, ni la vejez, ni la cercanía de la muerte, ni la derrota política (pensemos en la guerra de Irak y en el caso que se le ha hecho) pueden con la victoria de Cristo y la alegría que siembra en un hombre.

En fin, lo que quería deciros es que la pregunta sobre la santidad está a otro nivel distinto del deber ético, aunque en muchas ocasiones aparentemente coincidan. A este respecto me gustaría referiros brevemente una anécdota sobre una de mis sobrinas, hija de madre atea y padre musulmán, divorciados, que este año pidió el bautismo y la comunión a los 13 años, gracias a su contacto con las religiosas del colegio en el que estudia. Las dos fuimos al Retiro madrileño, a conversar. Anduve en silencio un buen rato, rezando y pensando, porque no sabía cómo explicarle lo que iba a ocurrir en la ceremonia, su significado profundo. Le pregunté qué deseaba en la vida. “La paz del mundo”, dijo.

-Está bien, contesté, soñemos que Dios nos la concede y se acaban todas las guerras. ¿Qué más desearías?

-Que no hubiese hambre, contestó de inmediato muy bien aleccionada.

-Muy bien, seguí, imaginemos que el Señor también nos lo concede y que el mundo queda ahíto y en paz. ¿Qué desearías?

Entonces vaciló un instante, sonrió por primera vez y afirmó sin dudarlo: “¡Que un chico me quisiera!”.

Sólo en ese momento respiré. Habíamos llegado al nivel de las necesidades primarias, al deseo de esta chica de ser amada. No es que lo demás no fuese justo y bueno, es que era, sencillamente, abstracto. A partir de ahí me resultó fácil anunciarle que había sido elegida, de forma ciertamente azarosa y arbitraria, para ser infinitamente amada, y que la preferencia que Cristo Jesús expresaba por su persona se traduciría en una vida más plena, con más posibilidades, parecida a la de sus tíos. Había sido elegida para ser feliz, esto es, para ser santa.

3. Causa de nuestra alegría

Si los propios esfuerzos no bastan para hacernos coherentes, si a veces incluso nos convierten en tiranos, ¿cuál será la causa de nuestra alegría? San Pablo expresa magistralmente este debate interno del hombre en su carta a los Romanos: “Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero (...) descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta”. Y el mismo apóstol nos muestra el camino: “¡Pobre de mí! ¿Quién me libraré de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo Nuestro Señor!”.

Dice María Zambrano, la genial filósofa: “Ser, no como resultado de un esfuerzo y de una elección (como sería en el moralismo individualista), sino por haber sido generado y elegido”. En la vida de todo cristiano hay un antes y un después del encuentro con Cristo, un antes y un después de un suceso, un acontecimiento que cambia la vida. Pensemos en la samaritana, que estaba en su fuente, la de todos los días, cuando pasa ese hombre peculiar y le pide agua. No debía ser una mojigata ni una noña, porque llevaba cinco maridos en la cuenta y vivía con un hombre con el que no estaba casada, pero Aquél le habla de tal modo, de tal manera la mira, que ella empieza a hablar con Él de su vida. “No tengo marido”, le confiesa al desconocido, “Dame de esa agua que dices, para que no tenga más sed”, le pide. ¿Cómo es posible que una adúltera hable como una niña virgen? Pues ocurrió. Por eso hubo un antes y un después en la vida de aquella mujer, que salió corriendo a contárselo a todo el mundo. Los evangelios están llenos de este tipo de encuentros. Mirad a Zaqueo, el publicano, al que todos despreciaban porque se enriquecía a costa de su pueblo, un ladrón. Zaqueo es pequeño y trepa a un sicomoro para ver a ése que pasa, ha oído hablar de él y tiene curiosidad. Y Jesús pasa por debajo y dice “Esta noche cenó en tu casa”. Así, gratuitamente, sin mérito alguno por su parte, Jesús lo elige entre otros muchos, probablemente más justos y más puros, otros que cumplían sus deberes y

daban limosnas, que ayudaban a los pobres y a las viudas. Elige a Zaqueo y en ese momento la vida de Zaqueo cambia. No porque “se haga bueno”, sino porque todo lo que tenía adquiere de repente otro significado, el dinero, la relación con los demás, su vida entera queda cambiada cuando conoce a este Hombre y decide que no puede vivir un día más sin volver a escuchar su voz.

Magdalena, Pedro, Zaqueo, la samaritana, eran gente poco recomendable. Y sus defectos ni siquiera quedaron borrados del todo por el contacto con el Señor, de hecho Pedro lo niega cuando Jesús más lo necesitaba, porque seguía siendo cobarde y mentiroso. Pero habían visto y tocado algo que los demás hombres, los piadosos y justos, no habían visto y tocado, por eso pueden decir: “Señor, sin ti ¿adónde iremos? Nadie más tiene palabras de vida eterna”. Por eso son santos.

El poeta Eliot lo define divinamente. “La curiosidad de los hombres –dice - explora pasado y futuro y se aferra a esa dimensión. Pero aprehender el punto de inserción de lo intemporal con el tiempo es ocupación para el santo; no, tampoco una ocupación, sino algo dado y tomado, en una muerte de toda una vida en amor, ardor y olvido de sí y entrega de sí mismo”. En su mística objetiva, Adrienne von Speyr escribe lo siguiente: “La santidad no consiste en el hecho de que el hombre da todo, sino en el hecho de que el Señor toma todo”. Lo que Zaqueo da al Señor no es su dinero, es su vida; lo que la samaritana ofrece no es su pureza, es su vida; lo que Pedro da no es su coherencia, es su vida. Porque cuando uno se enamora, da la vida. Los santos son felices no porque sean buenos, sino porque están enamorados y son correspondidos con el ciento por uno.

Cuando más pasa el tiempo, a medida que transcurre la vida y adviene la madurez, más consciente soy de mi fragilidad ética y física. Y esto no es malo. Necesito ver lo que soy, reconocer los límites de mi humanidad, precisamente para poder pedir y experimentar qué es Su gracia, cómo es Él. Para saber que no son mis fuerzas las que me sostienen, para saborear el milagro. Es la única forma de afrontar la vida con esperanza. En medio de las dificultades y los sinsabores, uno puede decir con certeza: “Todo lo puedo en Cristo Jesús”.

4. La victoria de Cristo es el pueblo cristiano.

Hace una semana regresaba del País Vasco con una persona de mi equipo en la radio, una persona buena que vive con su novio, como muchos de nuestros contemporáneos y que mira con extrañeza las cosas que hacemos los cristianos. “No sé, me dijo en un momento dado, yo quiero a mi novio, y lo quiero para siempre, pero no puedo asegurar qué pensaré dentro de cinco años. ¿Por qué tu marido y tú podéis vivir así? Me da la sensación de que tienes con Jose algo que nosotros no tenemos”. Fue una conversación hermosa porque me ayudó a darme cuenta de que su juicio era justo. Y pude explicarle que yo tampoco confío en mis fuerzas, que no sé ni siquiera qué será de mí mañana, pero que es Otro el que sostiene nuestro matrimonio. Que Jose y yo nos amamos para siempre no por fuerza del cariño, que va y viene, sino porque cada uno obtiene de esta alianza una certeza eterna. “En realidad –le expliqué-

amando a Jose yo afirmo mi destino, amando a Jose amo el infinito, y el corazón no está hecho para menos. La diferencia estriba en que tú quieres a tu chico y yo, en Jose, amo a Jesús”.

No os creáis que hablo de escatología. Muchos sabéis bien que un matrimonio es cosa difícil hoy y las tentaciones muchas. En realidad, lo que me ha impedido abandonar a Jose no han sido mis pobres fuerzas, ni la falta de candidatos alternativos y muy atractivos. La razón ha sido que, cuando me he visto en el brete, y no se lo deseo a nadie, cuando me he imaginado casada con el otro y con otros hijos me he dicho.: “Y luego, qué?” porque el corazón está hecho para mucho más que el bienestar ¿entendéis? El corazón quiere que la casa, los hijos, el marido, remitan al ideal. Y una relación que no remita al ideal, por hermosa que sea, no le basta a un corazón despierto. Una relación que no fundamente una certeza para esta vida y para la otra, una certeza definitiva, no me sirve.

Por eso la cuestión de esta mañana, en esta ponencia sobre la santidad, no es cómo alcanzar la perfección moral sino dónde encontrar a Cristo. Para explicarlo me gusta decir, como me explicó un amigo mío, que el cristianismo se expande gracias a la “envidia”. O, en otras palabras, al atractivo que descubro en otra persona y que me mueve a seguirla para ser como ella, para tener la alegría y la paz que tiene. La samaritana tuvo delante a Uno que la miraba como nadie hasta entonces la había mirado, que la consideraba. A ella, una perdida, la consideraba y se interesaba por su destino. Fue eso lo que la movió a prestarle atención. Fijaos, ella era un poco socarrona: el Señor, dice San Juan, le pide de beber junto al pozo y ella contesta: “¿Cómo tú , siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?” (si no fuese un poco blasfemo me atrevería a decir que la samaritana coquetea con Jesús). Entonces Él, en lugar de entrar en el juego, como todos los que ella ha conocido, hace gala de autoridad y contesta: “Si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice: “Dame de beber” tú le habrías pedido agua a él y él te habría dado agua viva”. Pero ella no se achanta, es dura de roer: “Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva?”, fijáos que sigue ironizando. Entonces Jesús dice la palabra definitiva: “Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para al vida eterna”. ¡Ya está! Le ha explicado todo. Le ha explicado que sólo Él basta.

Un sólo matrimonio fundado en Él basta en medio de un mundo donde la gente se casa tres y cuatro veces –y estoy hablando de hoy en día- y no consigue saciar su inquietud. Un monje, un eremita, un sacerdote enamorados de Él pueden ser plenamente felices sin mujer. ¿Y qué le dice la samaritana a Jesús? ¿Qué responde esa que tiene más escamas que un galápago, que lo ha visto todo y a todos?: “Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed”. En el fondo de aquella que iba por el sexto compañero había una gran mujer, y Cristo la supo descubrir.

Nuestra vida depende de que tengamos o no el encuentro que tuvo la samaritana. O el que tuvo Pedro. ¿Cómo es posible algo así hoy? El método está acreditado en la

Historia de los que siguen a Jesús vivo en su pueblo: a Agustín le pasó escuchando a San Ambrosio. A San Francisco Javier escuchando a San Ignacio de Loyola. A Edith Stein conviviendo con la viuda de un amigo suyo, que vivía con esperanza la muerte del esposo, y que la llevó a leer a Santa Teresa y convertirse al catolicismo e ingresar en un Carmelo. Los santos comienzan a serlo cuando se topan con otros hombres cambiados por la mano poderosa del que da de beber para siempre un agua que salta hasta la vida eterna.

Hay que buscar a estos santos y seguirlos, pegarse a ellos, no perderlos de vista. Para saber si son “fetén” hay un método infalible, que consiste en comprobar si lo que dicen y hacen encuentra correspondencia con la pregunta de nuestro corazón. Recordemos el pánico que invadió a los apóstoles tras la muerte de Jesús. Recordad el episodio de los que iban a Emaús. Él hizo con ellos el camino y después se quedó a cenar y partió el pan como solía hacerlo. Sólo entonces lo reconocen y, cuando les deja, se miran el uno al otro y dicen “¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras?”.

¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿Acaso no comprobábamos y palpábamos que surgía en nosotros una esperanza que antes no estaba, una certeza que considerábamos imposible? El pueblo cristiano es el Acontecimiento de Cristo reconocido, es este Acontecimiento reconocido por quienes lo encuentran. El conjunto de las personas alcanzadas por este Acontecimiento forma el pueblo nuevo y por este pueblo se manifiesta la victoria de Cristo en el tiempo. Nuestra existencia nueva, esta unidad única que Él ha generado, es el signo de Su victoria.

Basta con mirarnos. Entre nosotros acontecen continuamente milagros. La gente muere alegre y en paz, los que viven una enfermedad son fuente de gracia para los otros, los que tienen un hijo discapacitado son maestros de paternidad y maternidad, los que ganan dinero construyen colegios o sostienen a los que tienen menos. En definitiva, en el pueblo de Dios pasan cosas que no pasan en otros lugares. Y no por mérito de los cristianos, que seguimos siendo muchas veces, como también decía Eliot, “bestiales y carnales, como siempre”, sino por la gracia operante de Otro que revela Su Presencia y Su belleza imponente.

5. La santidad es la vocación humana.

Quien descubre esta belleza no puede olvidarla fácilmente. Es tan sencillo como el que prueba el jamón de pata negra: podrá comer jamón de York de cuarta, pero que no le engañen, que ya sabe qué es lo bueno. Y quien es fiel a su corazón y persigue lo que ha encontrado ingresa en la compañía de los santos y se hace santo por el abrazo de Cristo, igual que Magdalena, igual que Pedro, igual que Zaqueo.

Como me ha recordado Don Eloy Bueno de la Fuente, en el proceso de preparación común de esta ponencia, es en este sentido que los cristianos, desde el principio, se llamaban a sí mismos santos. Eran el pueblo de los santos de Dios. Porque la santidad debe ser entendida en clave de filiación de Dios, no como heroísmo personal. La fuerza del cristiano no es propia, le viene dada: “Es Cristo que vive en mí”, decía San Pablo.

Éste es un extremo que muchos cristianos hemos olvidado. Me hace gracia reconocer que, de chica, cuando me explicaban en el cole la parábola del hijo pródigo, invariablemente me identificaba con el padre. Era el padre el modelo a seguir: el que acoge a los demás ilimitadamente, quien los perdona sin fin, el que no reprocha y acoge. Yo “tenía” que ser así ¡Menudo engreimiento vano! Yo, Cristina, soy el hijo de esta parábola. Soy la que derrocha la fortuna paterna (la vida, la salud, la inteligencia) en estupideces, la que se marcha siguiendo cantos de sirena y bebe y se refocila con prostitutas y de repente comprueba que está sola, y se le llena el corazón de nostalgia y vuelve y ve al padre, allí, en lo alto, siempre esperando, siempre persiguiendo, y se arroja a sus pies y experimenta una cosa que llena el corazón de agradecimiento y los ojos de lágrimas y que se llama misericordia.

Necesitamos esta misericordia y este perdón. Dos cosas que el mundo desconoce y que son imprescindibles para vivir humanamente. ¿Por qué las desconoce? Porque no son de aquí, son de Dios. Muchas veces he experimentado este rebosar de otro mundo en compañía de los santos de Dios y reconozco que ha hecho saltar todos los goznes de mis prejuicios. Os cuento un ejemplo que más de uno me habrá oído contar: cuando murió Madre Teresa, el ABC me mandó a Calcuta. Poco antes había fallecido la princesa Diana de Gales y el follón que se formó en Gran Bretaña y en todo el mundo me sorprendía mucho. Además me molestaba, porque mis crónicas desde Calcuta pasaban sistemáticamente a segunda página frente a las del corresponsal de Londres, que iban a primera. Estaba escandalizada ¿cómo era posible que la gente idolatrara la memoria de Lady Di por encima de la de la santa de los pobres?

Reflexionaba sobre esto mientras veía pasar la fila interminable de gente sencilla por delante del féretro de la Madre, que reposaba tranquila, con los pies encogidos como sarmientos y la cara arrugadita. Precisamente entonces tuve la ocasión de entrevistar a uno de sus más íntimos amigos, al padre que encabezaba la versión masculina de la orden por ella fundada, las Misioneras de la Caridad. “¡Qué vergüenza!”, le dije llena de razones, “¡Qué vergüenza que interese más la vida de una frívola superficial que la de una mujer ejemplar como ésta”. El padre –creo que se llamaba John- me miró con paciencia y curiosidad y me contestó lo último que hubiese sospechado (con los santos pasan estas cosas): “Usted no ha entendido nada”. Hubo un silencio embarazoso por mi parte y empezó a explicar: “Madre Teresa y Lady Diana eran grandes amigas, más que eso, Madre Teresa era una madre para Diana. La conoció cuando estuvo en Gran Bretaña y la princesa pidió entrevistarse con ella. La Madre –prosiguió- descubrió en ella una persona profundamente necesitada, deseosa de un cariño que las circunstancias le negaban. Había visto destruirse su matrimonio, su marido le había sido infiel, la familia real la ninguneaba... desde ese primer encuentro la Madre la quiso tiernamente. Hace unos días, cuando recibimos la noticia de su accidente, todavía lloró y rezó mucho por ella. ¿Sabe una cosa? Es lógico que el mundo prefiera a Diana, porque los hombres de esta época se reconocen en ella, ven en su persona la búsqueda frenética de placeres y felicidad que ellos mismos experimentan, y se apenan de su fracaso porque reconocen el de ellos

mismos. A la Madre, sencillamente no pueden entenderla, porque no era de este mundo”. Me avergoncé mucho de haber hablado mal de Lady Di pero lo que prevaleció y prevalece en mí de aquella conversación es el agradecimiento por una experiencia de misericordia y de perdón hacia la humanidad doliente que, en efecto, no es de este mundo.

Me gustaría insistir en que el cristianismo es una cosa dinámica. No se produce una conversión inicial y todo cambia para siempre. No existe un momento de conversión y después un camino, para el cristiano existe sólo el tiempo de la conversión. La vida de Pedro es muy ilustrativa en este sentido. Conoce al Señor, se enamora, vive con Él, lo ama, cae de nuevo, se levanta... el encuentro con el Señor tienen que sucederse una y otra vez en el tiempo y en la carne para que la vida se renueve una y otra vez. Porque no es posible vivir de un recuerdo. Así como la madre no puede ver el rostro del hijo recién nacido y vivir el resto de su vida de esa imagen, sino que ha de volver una y otra vez al hijo y dejarse sorprender por él para amarlo de una forma renovada todos los días, nosotros necesitamos ver y tocar al Señor para que cada día sea nuevo. No se puede “congelar” al Señor como si fuese un recuerdo hermoso. Es Él quien una y otra vez nos sale al encuentro, a veces contra nuestra voluntad, doblegando nuestros planes y nuestra resistencia, domándonos con su amor.

El pueblo nuevo brota continuamente de este acontecimiento de Cristo vivo y presente, verificable por los sentidos, de estos encuentros con Madre Teresa o sus amigos, con Juan Pablo II y con miles y miles de santos anónimos. De ahí nace la Iglesia, no de que nos juntemos. Él es la fuente, no nuestros diseños o proyectos. A veces hay algo de triste en los planes pastorales, comunicados, charlas y congresos de nuestra Iglesia. Que Dios me perdone si lo digo mal o si soy injusta, pero ningún plan pastoral va a poner en marcha, no ya a una comunidad, si siquiera a un solo hombre. El hombre se mueve por un atractivo presente y reconocible.

Nuestra libertad no radica en lo que conseguimos realizar, sino en la verdad con la que buscamos a Dios, como la samaritana. El peso de nuestra atención no debe estar en nuestra virtud, nuestra solidaridad, nuestras estructuras, nuestras instituciones, nuestros ideales o sentimientos morales, sino en darnos cuenta de lo Sucedido. Algo ha entrado en el tiempo y lo ha cambiado, y lo percibimos por ciertos rasgos –perdón, misericordia- que no existían antes de Cristo. La coherencia existía antes de Cristo, la santidad, no. Darnos cuenta de ello, reconocer lo que nos ha sido dado es lo que nos cambia cada vez la actitud y el rostro.

Lo que ha ocurrido no era de este mundo, pero ahora es de este mundo, como explica Peguy. No son de este mundo ni la caridad de Teresa de Calcuta, ni la inteligencia de Tomás de Aquino, ni la capacidad política de Tomás Moro, ni la autoridad de Catalina de Siena, ni la pobreza de Francisco de Asís, ni la ternura, la justicia, la belleza que descubrimos en tantos otros. La Iglesia se muestra como un lugar maravilloso donde la verdadera humanidad, la que se ajusta al designio divino, se pone al alcance de todos. El bien es servir como piedra viva para la construcción de este edificio, para la edificación del cuerpo de Cristo.

6. *La imprescindible libertad.*

Ocurre que el Señor ha evitado salvarnos contra nuestra voluntad. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y el sello de origen, el que certifica nuestra identidad y nos separa de los animales, es la libertad. Y así como todo se transforma en Cristo, y lo que llamábamos amor se convierte en caridad; lo que llamábamos justicia se convierte en misericordia; lo que llamábamos deber se convierte en vocación; lo que llamábamos hacer las paces se transforma en perdón; así también lo que llamamos libertad se transforma en obediencia. Todo crece y se hace más grande, más profundo, de otra naturaleza.

Hablemos del paso de la libertad a la obediencia, o mejor, de la libertad que es obediencia. El hombre experimenta un vértigo ante este paso. Es como el chico que reconoce el atractivo de la mujer y aprende a amarla, pero que comprende el riesgo que supone entregarle la vida entera. Entiende que es tentadora la oferta y, sin embargo, experimenta un punto de resistencia. ¿En dónde radica el origen de esta resistencia? En saber que, tras el paso de la libertad, la vida ya no la rige un sino que la deposita en manos de otro.

Me resulta fácil identificar este punto en mi propia experiencia. Al principio de mi intervención os expliqué que mis hermanas y yo no recibimos la fe en casa. Teníamos, sin embargo, una pregunta intensa en el corazón y las religiosas mercedarias de la caridad se encargaron de ahondarla. Yo buscaba, buscaba. A los 21 años tuve mi encuentro definitivo con la Iglesia en la carne del movimiento Comunión y Liberación, al que como sabéis pertenezco. La cosa pasó en Alemania, adonde había acudido para estudiar un curso universitario.

Conocí a un grupo de personas interesantes, con una pasión por la vida excepcional, con una alegría tranquila, la que da el haber encontrado la certeza. Entre ellas había un tipo, Martin Groos, que me fascinaba. En nuestras conversaciones demostraba una y otra vez una inteligencia distinta sobre las cosas. No era sólo que fuese listo y culto, que lo era, es que miraba la realidad desde otro punto de vista, con una lucidez que me descolocaba, exactamente como la miraba, por ejemplo, el padre John, del que os he hablado antes.

Bueno, ocurrió que esta gente se reunía los viernes por la tarde en Colonia, y que mi residencia y mi centro de estudios estaban en Bonn. Así que Martin me dijo un día: “Cristina, si quieres entender más, deberías venir los viernes a Colonia”. Parecía una propuesta fácil, pero tenía su complicación. Era un invierno endiabladamente frío y lo que he llamado “reuniones por la tarde” era una cita de 7 a 8 en lo que en realidad eran noches cerradas. Lo que Martin me proponía suponía significaba coger el tren de Bonn a Colonia, sumarme a la reunión en casa de Martin y su mujer, María, y hacia las nueve de una noche espantosa, en medio de la nieve, regresar en otro tren a Bonn. Entre pitos y flautas me daban las once, y al día siguiente yo tenía clase a las seis y media de la mañana. Me parecía de todo punto absurdo. ¿Cómo podía compensarme una cosa así? ¿Podíamos vernos de vez en cuando a comer, o charlar por teléfono! Un día hubo una conversación trascendental y, volviendo sobre lo de la reunión, Martin

se limitó a decirme: “Mira Cristina, llevas toda la vida poniendo las reglas del juego y jugando a tu manera. De eso se trata, de que por una vez sigas las reglas de Otro”.

No había atendido demasiado, pero después, en mi habitación, la frase me volvió a la cabeza. Y pensé ¿y qué pierdo probando? Lo que puedo conseguir por mis propias fuerzas ya lo sé, llevo 21 años de experiencia y no acaba de satisfacerme ¿y si Otro supiese de mí más que yo misma? En ese momento ya intuía que era Cristo mismo quien me interpelaba a través de una carne. Que estos amigos no eran corrientes. Que en su presencia se mostraba el que me había creado. Me pasó como a Magdalena, Zaqueo, Agustín o Francisco de Borja. Fijáos: lo que decidió la partida no fue, al final, ni el atractivo de la compañía humana ni mis deseos de seguirla. Fue mi libertad frente a la libertad de Cristo.

Y elegí. Os puedo asegurar que ese invierno absurdo, dando vueltas en tren con dos pantalones superpuestos y forrada de arriba abajo, cambió mi vida. Desde entonces he aprendido que el método de la vida es el seguimiento. Que la iniciativa la plantea Él.

Casi 20 años después me he convertido en una especie de lechuza especializada en mirar lo que me rodea y obedecer lo que Cristo indica a través de la realidad. En este camino mi matrimonio se ha salvado y crece, mi familia y mi trabajo se profundizan; mis amistades, mi esperanza y mi certeza aumentan. Es el mismo método que movió a los apóstoles a dejar las redes y seguirle. El mismo que cambió la forma de vida de Agustín, de Francisco Javier, de Edith Stein. Sólo le pido a Dios que algún día me haga la caridad de hacerme parecida a ellos.

Muchas gracias por escucharme

TERCERA PONENCIA:**«Llamado a la misión»**

Madrid, 13 de noviembre de 2004

D. Ignacio Sánchez Cámara (Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de A. Coruña)

Cristianismo y cultura moderna. Las dificultades para la difusión del mensaje cristiano.

Todo cristiano, por expreso mandato evangélico, se encuentra obligado a dar testimonio de su fe y a difundirla por todo el mundo. Por supuesto, esta obligación compete también, y en igual medida, a los laicos. El fundamento de esta misión evangelizadora se encuentra en el bautismo que nos incorpora a Cristo resucitado. Esta misión es, además de una obligación, una alegría profunda derivada de la participación en el proyecto de Dios en la historia. La misión de los laicos consiste en ser “testigos de la esperanza” y contribuir a la “consagración del mundo”. El sentido evangélico de esta misión de los laicos se asienta en la doctrina eclesial, sustentada principalmente en cuatro documentos básicos: el Decreto del Concilio Vaticano II “*Apostolicam actuositatem*” (1965), la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II “*Christifideles laici*” (1988), el documento de la Conferencia Episcopal Española “*Los cristianos laicos. Iglesia en el mundo*” (1991) y la Carta apostólica de Juan Pablo II “*Novo millennio Ineunte*” (2001).

El objetivo de esta Ponencia consiste en promover la reflexión sobre los medios y fines del cumplimiento de esta vocación de misión en la España actual. Las siguientes consideraciones tienen como trasfondo inevitable la situación de nuestra Nación y el espíritu, principios y valores de la cultura contemporánea. La difusión del mensaje cristiano se enfrenta a las dificultades que opone un ambiente dominante indiferente u hostil. Aunque las raíces de la Modernidad son cristianas, la evolución de la cultura contemporánea ha entrañado un alejamiento de los principios cristianos que ha llegado a veces en nuestros días a formas de abierta hostilidad. En las últimas décadas este proceso se ha ido abriendo paso en España hasta el extremo de que no es exagerado hablar de intentos de “descristianización” de la sociedad española. Una evidente manifestación de este proceso se percibe en algunas actitudes del actual Gobierno hacia la Iglesia Católica y en el anuncio de un conjunto de medidas legislativas que se oponen no sólo a las creencias morales vigentes en nuestra sociedad sino que chocan además con algunos principios jurídicos básicos de nuestra tradición legal, en materia de matrimonio, familia o respeto a la vida. Ante este estado de cosas, abundan los católicos españoles que se sienten agredidos por el Gobierno en sus convicciones más íntimas y profundas. Por supuesto, tampoco faltan quienes no se sintieron representados por algunas decisiones políticas de los Gobiernos anteriores.

Las formas de vida, aspiraciones y valores que se nos ofrecen como modelos chocan cada vez de forma más contundente con la religión y la moral católicas. Es

muy probable que el diagnóstico apocalíptico sea exagerado, que sea más el ruido perceptible en los medios de comunicación que la fuerza de su vigencia en la sociedad. Pero incluso descontando este hecho, lo cierto es que la presencia de la religión en la vida social, especialmente entre los jóvenes, resulta decreciente y alarmante. Mas no se trata de un fenómeno más o menos inevitable o espontáneo sino del resultado de la búsqueda deliberada de la exclusión del sentido religioso y de la presencia de Dios en la vida pública. Lo religioso, según la corrección política dominante, debería recluirse a las catacumbas de la vida privada, y cualquier exhibición pública de creencias religiosas suele ser imputada a la ignorancia, a la superstición o al dogmatismo intolerante. Probablemente haya que retroceder hasta los orígenes del cristianismo en un ambiente pagano hostil para encontrar una situación semejante en la historia europea. Se trata de una exclusión de lo religioso del espacio público, para la que no se escatiman, no ya la justificable crítica razonada sino incluso la caricatura y la falsedad. Por decirlo así, vivimos una situación en la que se pretende imponer una jerarquía de valores equivocada, en la que lo inferior trata de prevalecer sobre lo superior, cuando no de establecer una injusta nivelación que niega toda jerarquía. Muchas veces esta impostura se pretende imponer bajo la cobertura de elevados valores, como la autenticidad, la autonomía personal o la libertad, que carecen de sentido si se niega la objetividad de la verdad y del bien. Tienden a imponerse así el individualismo egoísta, el materialismo, el relativismo moral, el cientificismo y el utilitarismo. Y a la vez que se destruyen los fundamentos de la justicia, la libertad, la dignidad, la fraternidad y la solidaridad, cunde el lamento por la pérdida de unos valores cuyos pilares nos obstinamos en quebrantar. Queda así poco más que la satisfacción de las inclinaciones subjetivas y pasajeras sin más límite, y eso cuando se establece, que el deber de no causar daño a otros. La idea de una moral personal, más allá de las convicciones mayoritarias o dominantes, o la de la existencia de deberes del hombre para consigo mismo, resulta casi ininteligible o es recibida con sonrisas desdeñosas. No se trata sólo de una cultura ajena al cristianismo sino a toda forma de espiritualidad y aún de verdadera cultura superior. Y, sin embargo, como muestras de nostalgia de lo sagrado, no dejan de proliferar las más diversas formas de espiritualidad.

No significa esto que los católicos debamos acogernos a una especie de “cultura de la queja”. Buena parte de los males diagnosticados bien podrían sernos imputados. Existen factores endógenos, y no sólo externos ni exclusivamente culturales, que han contribuido a la “descristianización”. Pero este hecho no impide el reconocimiento de que, por unas razones u otras, vivamos en un ambiente cultural y social ajeno u hostil al cristianismo, y de que lo cristiano apenas ocupa lugar relevante en la realidad política y cultural, ni en la mayoría de los medios de comunicación, ni influya en la legislación ni en las instituciones. En suma, existe un abismo entre la fe cristiana y la cultura aparentemente dominante (otra cosa es quizá la vigencia de los valores cristianos en lo que Unamuno llamó la “intrahistoria”, en las vidas cotidianas). A esto cabría añadir la dispersión que exhibe el mundo católico y la falta de una unidad

coherente de vida y de acción, cosa diferente de la natural diversidad existente entre los cristianos.

Ante este estado de cosas, el reto para los cristianos consiste en la evangelización del ambiente social en el que vivimos y en contribuir a propagar no una mera moral sino una forma religiosa de vida. No puede convertir a los demás quien previamente no se ha convertido en su propia raíz personal. Y esto conduce inevitablemente a la pregunta por la esencia del ser cristiano. Es cristiano quien acepta la verdad de lo que Jesús proclamó: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Es decir, quien es discípulo de Cristo. Pero Cristo no anunció un mero mensaje moral ni menos un programa de reforma política y social, sino un mensaje de salvación, de Vida Eterna, a través del cumplimiento del único mandato del amor. Esta fe en Cristo y su mensaje de salvación entraña una nueva cultura y una nueva forma de vida. El mensaje cristiano no perderá vigencia mientras no falten ni escaseen los verdaderos cristianos.

Juan Pablo II ha descrito las consecuencias culturales y sociales del rechazo de la Encarnación en un reciente mensaje: “Cuando se excluye o se niega a Cristo se reduce nuestra visión del sentido de la existencia humana, la esperanza da paso a la desesperación y la alegría a la depresión... Se produce también una profunda desconfianza en la razón y en la capacidad humana de captar la verdad, e incluso se pone en tela de juicio el concepto mismo de verdad... Ya no se aprecia ni se ama la vida; por eso avanza una cierta cultura de la muerte con sus amargos frutos, el aborto y la eutanasia. No se valora ni se ama correctamente el cuerpo y la sexualidad humana; ni siquiera se valora la creación misma, y el fantasma del egoísmo destructor se percibe en el abuso y en la explotación del medio ambiente” (Mensaje al Capítulo General de la Orden de Predicadores. Julio 2001). El problema consiste en cómo comunicar la fe en Dios en un mundo que se aleja de Dios.

La ejemplaridad. El valor educativo de los modelos.

No existe otra forma de enseñar una forma de vida sino a través del ejemplo. La educación, y la evangelización es una forma de educación, no es posible sin la ejemplaridad. No puede extrañar que se produzcan erosiones en la difusión del mensaje evangélico como consecuencia de la falta de coherencia y ejemplaridad de quienes lo difunden y enseñan. Una cosa es la verdad de la fe y otra la coherencia de las personas. La primera no depende en sí misma de la segunda. Pero no es posible la evangelización sin la profunda coherencia entre fe y vida de quienes la emprenden. No cabe duda de que los cristianos tenemos una seria responsabilidad en este proceso de alejamiento de Dios. Pero la responsabilidad rebasa los límites de la falta de coherencia entre la fe profesada y la vida. Existe otra forma de incoherencia y de falta de ejemplaridad vinculada a la adulteración de la naturaleza del mensaje. Esta adulteración se produce, por ejemplo, cuando se reduce la fe a mera moral, a puro proyecto de transformación social o política o, incluso, a medio de obtener felicidad o consuelo ante las adversidades de la vida. Si la persona del cristiano no ha sido transformada por el encuentro con Cristo, es imposible la ejemplaridad inherente al

apostolado. Por decirlo así, la misión del cristiano consiste en ser cristiano. No hay otra forma de apostolado. No se trata de una doctrina que haya que enseñar sino de una vida que hay que vivir y, al vivirla, difundir. Sólo quien ha conocido a Jesucristo y ha sido transformado por ese encuentro puede dar razón de la esperanza cristiana.

La importancia de la formación

Nada de esto entraña la negación de la relevancia de la formación teológica, filosófica, científica, sociológica y, en general, integral de los cristianos y, especialmente, de quienes, por vocación o profesión, están en una situación privilegiada o especial para dar testimonio de su fe. Todo lo contrario. No se puede transformar el mundo sin conocerlo. Buena parte de la responsabilidad del abismo existente entre el cristianismo y la cultura contemporánea incumbe a la falta de conocimiento de los elementos de esta cultura por parte de los cristianos. No siempre se valora correctamente la aportación de la fe al conocimiento racional, ni se entiende que la fe no se opone a la ciencia. El cristiano no tiene por qué vivir acomplejado ante el saber profano. Por el contrario, posee una sabiduría más profunda y compleja que no es incompatible con la ciencia sino que, por el contrario, la amplía y dota de sentido. No se trata de conocer al adversario para combatirlo, sino de mostrar la íntima compatibilidad y armonía entre la fe y la razón. Por lo demás, todo lo que es necesario para la salvación es asequible al más modesto de los entendimientos. La relevancia de la formación reside en la necesidad de entablar un diálogo con la cultura contemporánea que permita, a la vez, criticar y superar sus deficiencias. La sencillez y la humildad no están reñidas con la solidez de los conocimientos.

Un ejemplo, por lo demás importante, puede ilustrar este valor de la formación intelectual de los cristianos. La Iglesia reivindica con toda razón su derecho a enseñar y el mantenimiento de la asignatura de Religión Católica en el ámbito de la escuela pública y privada para todos los alumnos cuyos padres opten por ella. Pero esta justa exigencia debe ir acompañada por un cuidado escrupuloso por la formación de quienes han de impartir esta enseñanza. El respeto social se consigue no sólo mediante el valor de la doctrina que se profesa sino también a través de la formación intelectual y científica de quienes han de enseñarla. Si ha de ser una asignatura con valor y rango académicos, debe ser enseñada con la exigencia que es propia del mundo académico. Por lo demás, adecuarse a la cultura dominante no significa necesariamente adherirse a los valores de esa cultura, sino situarse a su nivel o por encima de él.

Algo parecido cabe afirmar de la utilización de los medios de comunicación. Es evidente que, salvo escasas excepciones, se trata de un ambiente hostil. Cuando imperan la mala fe o la trivialización, el compromiso de los católicos quizá consista en evitar la participación en esos programas. No hay obligación de aceptar un debate trucado o parcial, pero tampoco es lícito abdicar de la presencia en los medios. Muchas veces, causa indignación y tristeza contemplar cómo las posiciones más correctas suelen ser mal defendidas. No es poco lo que se va haciendo en este terreno,

pero aún es insuficiente. El cristiano ha de confiar en la Providencia y en el Espíritu Santo, mas eso no le exime de la exigencia para consigo mismo. Cuando Pablo empezaba su misión en Corinto y se sentía abrumado por las dificultades, el Señor le habló así: “No temas, Yo estoy contigo, habla y basta, no calles, no te ocurrirá nada, porque en esta ciudad hay un gran pueblo que me pertenece”. Pero el Señor eligió a Pablo; no a cualquiera.

La familia

Constituye el primer y más valioso vehículo para la transmisión de la fe. Éste es el ámbito natural y más adecuado para el ejercicio de la misión evangelizadora que corresponde a los fieles laicos. Por eso, en casi nada hay que poner tanto empeño como en la defensa de la institución familiar. Ella es la sede de la educación primera y fundamental. La evangelización depende más que de nada de la supervivencia de las familias cristianas. La familia es la primera institución de la misión evangelizadora. Ello no impide que la fe pueda surgir en el seno de familias no creyentes. No faltan casos entre las personas de edad media.

Participación y compromiso

Es necesario combatir la tentación consistente en sucumbir a una estrategia acomplejada de repliegue. También existe un individualismo religioso que se manifiesta en la búsqueda de la salvación personal. No basta con la fe personal y con el cumplimiento de los Mandamientos. Aunque lo más profundo de la vida cristiana se manifiesta en la relación con Cristo vivida en la intimidad de la conciencia, es necesaria la participación en la vida social y pública, según la capacidad y la posición que cada cristiano tiene en la sociedad. Existen diferentes formas y grados de compromiso, en atención a las diferentes aptitudes, profesiones y vocaciones. No obstante, también caben excesos y formas equivocadas de proselitismo. No es el mismo tipo de evangelización el que compete al padre y al sacerdote, al profesor y a quien escribe o participa en los medios de comunicación o a quien desempeña otras profesiones u oficios. Existe una forma cristiana de vivir y, por lo tanto, de ejercer cualquier profesión, pero no cabe asignar a todas ellas la tarea del proselitismo. Se equivoca, por ejemplo, el profesor universitario que se comporta como si su tarea consistiera en adoctrinar a los alumnos en los principios de la fe cristiana.

Diálogo universal

El cristiano debe dialogar con todos, pero sin complejos ni falsa mala conciencia. La Iglesia, es decir, los cristianos hemos cometido errores a lo largo de la historia. Ninguna institución puede resumir de no haberlos cometido. Va implícito en la falible condición humana. Sin embargo, pocas instituciones pueden, como la Iglesia Católica, exhibir una trayectoria tan fecunda y prolongada en el servicio a los pobres, enfermos, y, en general, a los marginados y más necesitados. Pese a ello, no ha dejado de pedir perdón por los errores cometidos en el pasado. Y era justo hacerlo. Pero lo que ya no

es justo es la pretensión de quienes entienden el perdón como algo que siempre va en la misma dirección. Cuando ella ha sido la víctima, y tantas veces lo ha sido a lo largo de la historia, no es fácil encontrar algún culpable que pida perdón. Algo parecido cabe decir de la frecuente malevolencia en el tratamiento informativo de la labor de la Iglesia. En muchos medios de comunicación, sólo encuentra eco lo poco negativo y no lo mucho positivo. La labor abnegada de millones de religiosos es silenciada y los errores de unos pocos jaleados y elevados a la condición de categoría. Ante esta situación, los católicos debemos huir de dos actitudes opuestas: por un lado, la arrogancia y, por otro, la pusilanimidad y la dejación de la defensa, pues no se trata de la propia justificación sino de la propagación del mensaje de Cristo.

Tampoco debemos acomplejarnos ante la dictadura de la corrección política y del relativismo cultural, social y moral. Una cosa es el respeto a las demás religiones (y el cumplimiento de las exigencias del ecumenismo) y otra la debilidad o incluso la traición a las propias convicciones. El cristiano debe estar abierto al diálogo de buena fe con todos, pero expresar las creencias, dar testimonio de una verdad eterna y universal, nunca puede ser tildado de dogmatismo ni de intolerancia. Esta nace sólo de la decisión de imponer por la fuerza las propias opiniones. Por lo demás, el mensaje cristiano irá con frecuencia contra la corriente dominante en el mundo, y una cosa es hablar el lenguaje de la época y adaptar el mensaje a las circunstancias de tiempo y lugar, y otra hacerlo coincidir con la opinión dominante. Aquí, como siempre, el modelo del cristiano no es otro que Cristo.

La pobreza

La pobreza que encarece el Evangelio se refiere al espíritu. Son felices los pobres de espíritu. Junto a ella, también resulta evidente el obstáculo que representan las riquezas para la vida cristiana, cómo no es posible servir a Dios y al dinero. Y, por supuesto, el imperativo del amor obliga a una opción en favor de los pobres y al combate contra todas las formas de miseria y explotación. No puede haber en esto ni dudas ni tibieza. Como tampoco resulta difícil interpretar el significado de las palabras de Cristo: “Mi Reino no es de este mundo”. Los cristianos estamos obligados a combatir la miseria y a apoyar a los grupos sociales y políticos que hagan de este objetivo el eje de su actuación pública. Pero ni es legítimo reducir el cristianismo a un programa de reforma política y social, ni es prudente dejar de distinguir entre los efectos reales que provocan las ideologías y la retórica que exhiben. Las ciencias sociales nos advierten sobre la frecuencia con la que las conductas humanas producen efectos no deseados por los agentes. Por lo demás, nunca será lícito utilizar medios inmorales para obtener fines justos.

En este sentido, la Doctrina social de la Iglesia aporta luz para el diagnóstico y tratamiento de los problemas económicos y sociales. Ningún partido político ni ninguna ideología pueden atribuirse con justicia la realización del cristianismo. Pero tampoco puede ser todos evaluados por igual. El cristiano siempre debe optar por aquellos que se asientan sobre la dignidad del hombre y la promueven. La persona

humana debe situarse en el centro de la vida económica y social. Tampoco cabe olvidar en este sentido la necesidad de fomentar la creación de la riqueza junto a la justa distribución. Lo primero es, al menos, tan esencial para la justicia como lo segundo. Toda forma de materialismo y de economicismo, así como el individualismo egoísta son incompatibles con la Moral cristiana. Pero conviene advertir que no toda atribución de estas características a las ideologías políticas y a las doctrinas económicas es igualmente certera. En este terreno, es preferible basarse en las consecuencias que provocan más que en la retórica sobre la que se sustentan. Por lo demás, la mejor manera de transformar las condiciones de vida política, económica y social es a través de la reforma interior de las personas.

Presencia en el mundo

La actitud cristiana no consiste en el repudio del mundo y en la pura retirada. El cristiano no puede despreciar la obra del Creador. Existen vocaciones activas y contemplativas. Ambas son igualmente cristianas y necesarias. Cristo combinó los momentos de oración, recogimiento y soledad con los de acción y predicación. Los cristianos debemos estar presentes en el mundo y actuar en él. Esta actuación debe ir presidida por la colaboración con la Jerarquía. La obediencia y la humildad no son incompatibles con la crítica razonable y respetuosa. La Iglesia no es asunto exclusivo de la Jerarquía ni de los sacerdotes. Así consta en la doctrina católica, y muy especialmente en la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II sobre los fieles laicos. Para ello es preciso utilizar los cauces y plataformas sociales, las mediaciones y los instrumentos, entre otros, los medios de comunicación social, siempre bajo las condiciones de igualdad y juego limpio a que antes hemos hecho referencia. Lo fundamental es el anuncio del Evangelio de Jesucristo, que hay que celebrar no sólo en la liturgia sino también en la vida cotidiana. El cristianismo no puede quedar recluido en la intimidad de la conciencia sino que debe contagiar e impregnar toda la vida personal y social. Y más hoy cuando nos amenaza la “privatización” de la fe y la imposición de unas nuevas catacumbas ideológicas.

En nuestro tiempo, se está produciendo un resurgimiento del laico como sujeto activo y protagonista de la sociedad, que no quiere permanecer pasivo haciendo dejación de su responsabilidad. No es poco lo que ha cambiado. Entre otras cosas, la pérdida del miedo a la participación en la vida pública, el impacto de la presencia de los laicos en los medios de comunicación y el reconocimiento de la importancia del deber de defender los derechos de las personas ante los ataques a los que están sometidos. Esto entraña la participación en la vida política a través de los partidos, los sindicatos, las asociaciones empresariales y profesionales, el trabajo y la vida cotidiana. Todo ello al servicio de la dignidad de las personas y del bien común, con el fin de que la concepción cristiana de la sociedad tenga mayor influencia en la definición de objetivos y en el desarrollo de las políticas.

Los siguientes son algunos de los objetivos que esta presencia pública debería promover:

- Fomentar el sentido religioso de la vida en el espacio público.
- Hacer presente la realidad de Dios.
- Revalorizar la religión y la función social de la Iglesia.
- Promover el compromiso cristiano fuerte.
- Perfeccionar el ámbito educativo cristiano: Universidades, escuelas.
- Revitalizar las parroquias y demás centros comunitarios.
- Integrar la fe en todos los ámbitos de la vida personal de manera que no se trate de un ámbito aislado de los demás.
- Lograr el establecimiento de puntos de encuentro, comunicación e intercambio de experiencias y de convivencia de todas las realidades asociativas de los laicos.
- Producir una mayor presencia pública de esta riqueza asociativa ya existente que promueva una mayor coordinación y unidad de este proyecto común de ser “testigos de la esperanza”, como reza el lema de este Congreso.

Esta presencia de los católicos en la vida pública sólo es posible bajo el espíritu de comunión y colaboración entre los grupos eclesiales. La pertenencia a los diferentes grupos, órdenes y movimientos eclesiales permite un verdadero camino de formación y maduración en la fe, impulsa a la misión y favorece la presencia de los cristianos en la vida pública. Constituye, por tanto, un factor esencial para la educación en la fe y para el dinamismo misionero de la Iglesia. Es, sin duda, mucho lo que estos movimientos aportan a la misión de los laicos, siempre, naturalmente, que se evite toda pretensión exclusivista, pues Cristo, y nadie más, es el Camino, la Verdad y la Vida.

Pese a todas las dificultades de la situación actual, nunca han faltado desde la Encarnación de Cristo, existen muchos motivos para contemplar el futuro con serenidad y alegría. La realidad siempre está para un cristiano llena de posibilidades y signos de esperanza derivados de la fe que se realiza a través del amor.

PONENCIA FINAL:**«El laicado europeo: situación y perspectivas»**

Madrid, 14 de noviembre de 2004

Excmo. y Rvdmo. D. Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos

1. Al finalizar este Congreso del apostolado de los laicos resulta ineludible lanzar una mirada sobre Europa. Los cambios epocales que están marcando la idiosincrasia de nuestro continente exigen que la presencia de los cristianos sobrepase los confines de sus respectivos Países, y que su testimonio y su empeño se difundan hasta que su voz resuene en el inmenso areópago de la Europa de hoy. Un espacio repleto de desafíos, como veremos. Precisamente, entre las responsabilidades mayores que afronta el laicado europeo - del que esta relación tratará de describir la situación y las perspectivas - destaca la responsabilidad de ejercer la ciudadanía europea, especificada por la conciencia de la propia identidad de bautizados.

Empezamos pues por trazar un retrato de nuestro continente. ¿Cómo es, qué es la Europa de nuestros días? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? La Europa de hoy presenta caras diferentes y bajo algunos aspectos contradictorias. Está la Europa de las grandes ilusiones y las grandes esperanzas de progreso, de libertad y democracia, de bienestar, de solidaridad y de paz. En una palabra, la Europa soñada por sus fundadores como casa común de los pueblos europeos desde el Atlántico hasta los Urales. Y está la otra Europa, la que engendra preocupación y fuerte perplejidad⁽¹⁾. Es la Europa de los nuevos muros divisorios, de democracias cada vez más frágiles, tocadas por una profunda crisis de valores y amenazadas por antiguas y nuevas ideologías, entre las que destaca la ideología del «políticamente correcto». Basada sobre el relativismo nihilista, esta ideología genera una cultura hostil al hombre desde diversos puntos de vista, especialmente en el ámbito del respeto de la dignidad de la persona humana, del derecho a la vida, de la institución familiar, de la libertad educativa. Es la Europa opulenta que está perdiendo su alma; el continente de la «apostasía silenciosa» de una humanidad harta que vive como si Dios no existiese⁽²⁾, y en el que la secularización asume forma institucional, convertida en un neopaganismo combatiente con dogmas propios y misioneros aguerridos. La cultura dominante de nuestro tiempo ha infiltrado en las mismas instituciones europeas un fuerte prejuicio anticristiano. Lo reconocen incluso observadores que se autodefinen «laicos», uno de los cuales escribe al respecto: «El prejuicio anticristiano es el pórtico de la secularización ya profusamente consumada en Europa. En el espacio público de la Europa secularizada, los cristianos pueden ser tolerados sólo si son «transigentes» con las ideologías dominantes»⁽³⁾. Tenemos aquí la Europa del pluralismo sin límites y sin brújula, que renegando sus raíces cristianas pierde cada vez más su identidad.

Entonces: ¿Adónde vas Europa? Quo vadis Europa? Esta pregunta se la ponen hoy, con profunda inquietud, muchos ciudadanos europeos. Nos la ponemos también nosotros al final de este Congreso. Y la ponemos aquí, en España, de dónde en el ya

lejano 1982 partió aquel grito profético de Juan Pablo II: «Yo Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago de Compostela, grito con amor a ti, antigua Europa: ¡Renueva tus raíces! Vuelve a vivir los valores auténticos que han hecho gloriosa tu historia y fecunda tu presencia en los otros continentes [...]. Tú puedes ser aún faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los otros continentes te miran y esperan de ti la respuesta que Santiago le dio a Cristo: «Lo puedo»»⁽⁴⁾. Y, veinte años después, concluido el proceso de cambios radicales desencadenados en Europa por el derrumbamiento de los regímenes comunistas, el Papa - gran profeta de esperanza - no se cansa de repetir: «Europa, que estás comenzando el tercer milenio, «vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces» [...] ¡No temas! El Evangelio no está contra ti, sino a tu favor [...]. ¡Ten confianza! En el Evangelio, que es Jesús, encontrarás la esperanza firme y duradera a la que aspiras [...]. ¡Ten seguridad! ¡El Evangelio de la esperanza no defrauda!»⁽⁵⁾ Nace de aquí el motivo que tanto preocupa al Papa y a toda la Iglesia por la omisión de esa referencia a las raíces cristianas en el Tratado constitucional europeo, firmado en Roma el 29 de octubre pasado, porque: «¡Una sociedad que olvida su pasado está expuesta al riesgo de no ser capaz de afrontar su presente y, peor aún, de llegar a ser víctima de su futuro!»⁽⁶⁾.

Al finalizar los trabajos del Congreso del apostolado de los laicos, el horizonte que se abre ante vosotros es precisamente éste: Europa como tierra de misión. La nueva evangelización de nuestro continente es una tarea urgente, que debe correr a cargo de los mismos cristianos europeos. Cada uno de ellos debe sentirse interpelado hic et nunc, aquí y ahora. El dramatismo de los tiempos, debe hacer subir a los labios de cada uno las palabras del viejo proverbio: «¿Si yo no, quién en mi lugar? ¿Si ahora no, cuándo?» Escribe el Papa en la *Christifideles laici*: «Nuevas situaciones, tanto eclesiales, como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso»⁽⁷⁾.

2. Sobre el fondo de la Europa de nuestros días, tratemos ahora de delinear otro retrato, el retrato del cristiano laico que tanto la Iglesia en Europa como la misma Europa necesitan con extrema urgencia. ¿Cuáles son los rasgos que deberían caracterizarlo? En mi opinión, son tres los rasgos fundamentales. El primero es una identidad clara y firme. El intento de neutralizar la presencia cristiana en el mundo de hoy pasa por la propuesta de modelos de vida que siembran confusión y extravío también entre los discípulos de Cristo. En muchos la cultura del pensamiento débil genera personalidades frágiles, fragmentadas, incoherentes. El dogma del «políticamente correcto» se convierte en un imperativo absoluto, que contradiciéndose a sí mismo, alimenta un peligroso proceso de homologación. Y, a pesar de sus continuas llamadas a la tolerancia, de hecho no tolera la más mínima diversidad. En la actual sociedad pluralista toda expresión explícita de la propia identidad cristiana viene etiquetada como fundamentalismo o integrista. Por ello, la fe se convierte en un

hecho rigurosamente confinado a la esfera de la vida privada.

Ante esta situación, ¿cómo defender y cómo reforzar nuestra identidad católica en la sociedad posmoderna que quiere hacernos «invisibles» en cuanto cristianos, porque somos incómodos? Hoy más que nunca se necesitan cristianos coherentes, con una fuerte conciencia de su vocación y de su misión. Para un cristiano - como el Papa nos recuerda - «ser uno mismo» es fundamental: «El nuestro es un tiempo de continuo movimiento, que a menudo desemboca en el activismo, con el riesgo fácil del «hacer por hacer». Tenemos que resistir a esta tentación, buscando «ser» antes que «hacer»»⁽⁸⁾. Hace falta pues redescubrir la esencia del cristianismo: el encuentro personal con Jesucristo. Redescubrir el cristianismo como un acontecimiento real que ocurre hoy en nuestra vida, como ocurrió en la vida de los primeros discípulos. El cristianismo no es una doctrina por aprender, ni tampoco un simple código ético. El cristianismo es una Persona, la persona viva de Cristo que hay que encontrar y acoger en la propia vida. Porque sólo este encuentro cambia realmente la existencia de las personas y da el sentido último y definitivo a nuestro destino. El Papa no deja de recordárnoslo: «No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una Persona y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo estoy con vosotros!»⁽⁹⁾.

Para nosotros cristianos ha llegado el momento de reconocer el valor y la belleza de una vocación y de una misión vividas a fondo. Y ha llegado el momento de liberarnos de nuestros complejos de inferioridad respecto al mundo así llamado laico, para ser atrevidamente nosotros mismos, discípulos de Cristo. ¡Debemos reapropiarnos el significado de nuestra identidad y estar orgullosos de ella! Hace falta por tanto remontar hasta el Bautismo y al cometido que este sacramento tiene en la vida del cristiano. Como Juan Pablo II explica: «No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios»⁽¹⁰⁾. He aquí el punto del que siempre hay que partir: el Bautismo y una verdadera y adecuada iniciación cristiana de los bautizados. Todo el patrimonio genético, por así decir, del cristiano se contiene en este sacramento. «Criatura nueva» (2 Cor 5,17), el bautizado tiene el deber de testimoniar en el mundo la novedad y la belleza de la vida recibida gratuitamente en Cristo. Las riquezas espirituales encerradas en el Bautismo son asombrosas y es nuestra misión tratar de vivirlas en plenitud. Ser santo no significa otra cosa. La santidad es sólo un «alto grado» de la vida cristiana ordinaria⁽¹¹⁾. «Ciertamente, vivir hasta el fondo la propia vocación cristiana no es fácil: requiere la capacidad de elecciones radicales y requiere a menudo el coraje de ir contracorriente y el empeño en una lucha permanente contra la mediocridad que siempre nos acecha. Pero merece la pena apostar por esta aventura espiritual que, única en su género, no decepciona. Ser cristiano significa ser portadores en el mundo de una energía divina asombrosa. No sin motivo, san Leo Magno exhortaba: «¡Reconoce, oh cristiano, tu dignidad!» (Sermo XXI, 3). No sin motivo, durante el Jubileo del apostolado de los laicos del año 2000 el Papa decía: «Si sois lo que debéis ser, es

decir, si vivís el cristianismo sin componendas, podréis incendiar el mundo»⁽¹²⁾. No necesitamos otra cosa...

3. Volvamos a nuestro retrato del cristiano laico. La segunda peculiaridad que debería caracterizarlo - estrechamente unida a la anterior - es la audacia de una presencia visible e incisiva en la sociedad; la audacia de ser verdaderamente «levadura evangélica», «sal y luz» del mundo. En no pocos Países europeos, incluso en aquellos de antigua tradición cristiana, nosotros los cristianos estamos convirtiéndonos en una minoría. Pero un conocido escritor católico italiano advierte que no es este nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema, dice Vittorio Messori, no es ser minoritarios sino haber llegado a ser marginales, irrelevantes. La sal en las comidas es minoritaria, pero da sabor; la levadura en la masa es minoritaria, pero hace fermentar. Por falta de coraje y por nuestra mediocridad, nosotros los cristianos llegamos a ser cada día más insignificantes e inútiles: una sal que ya no da sabor, una levadura que no fermenta, una luz apagada⁽¹³⁾. Cristo sigue diciendo a cada generación de cristianos, y por tanto también a la nuestra: «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? [...] Vosotros sois la luz del mundo [...] Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt 5, 13-16). Pero un conformismo seductor, dictado por la cultura dominante, nos ha domesticado y nos hemos vuelto sosos, apagados, invisibles. Hoy se podría incluso llegar a afirmar que esta irrelevancia es la condición sine qua non para que la sociedad soporte la presencia de los católicos en la vida pública y política. Así, el ejercicio de la tolerancia, principio portaestandarte del mundo «políticamente correcto», está también regulado por pesos y medidas diferentes. A este propósito escribe el cardenal Joseph Ratzinger: «Pienso que podría llegarse a una situación en la que haga falta oponer resistencia; resistencia a una dictadura de tolerancia aparente que intenta poner fuera de juego el escándalo de la fe, liquidándolo como intolerante. Sale así a relucir la intolerancia de los «tolerantes». Pero la fe no busca el conflicto, busca un espacio de libertad y de tolerancia recíproca»⁽¹⁴⁾.

Los cristianos, al igual que los demás, tienen derecho a participar activamente en la vida pública y en los debates culturales, económicos y políticos que les conciernen como ciudadanos, y tienen el derecho de ocupar puestos institucionales. Desgraciadamente en los últimos tiempos se van difundiendo en Europa ideas que ponen en peligro, bajo diversos aspectos, el efectivo ejercicio de la libertad religiosa. El Papa ha tratado este argumento en muchas ocasiones, especialmente en el contexto del reciente debate sobre el Tratado constitucional europeo y sobre la laicidad del Estado, pronunciando palabras muy fuertes y decididas: «Se invoca a menudo el principio de la laicidad, de por sí legítimo, si se entiende como la distinción entre la comunidad política y las religiones [...]. Sin embargo, ¡distinción no quiere decir ignorancia! ¡Laicidad no es laicismo! Es únicamente el respeto de todas las creencias por parte del Estado, que asegura el libre ejercicio de las actividades del culto, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades de creyentes. En una

sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación».⁽¹⁵⁾ El debate sobre las raíces cristianas de Europa ha puesto en toda su evidencia una preocupante cerrazón ideológica de las instituciones comunitarias frente al hecho religioso y especialmente frente al cristianismo; un síntoma que no puede dejar de suscitar en nosotros una profunda preocupación.

Es este, a grandes líneas, el contexto socio-cultural en el que hoy nos llega también la voz de Cristo: «Vosotros sois la sal de la tierra [...]. Vosotros sois la luz del mundo». La fe no es una cuestión privada. Los discípulos de Cristo tienen una misión precisa que cumplir en el mundo, en el que son llamados a cuidar y hacerse cargo del hombre, de su dignidad, de su verdad integral. No es una tarea fácil. Se requiere una conciencia moral recta, bien formada, fiel al magisterio de la Iglesia. Porque, la transformación del mundo y de sus estructuras o pasa a través de las conciencias o se reduce a cambios superficiales y efímeros. Se necesita el coraje de una presencia visible e incisiva, el coraje de ser «signo de contradicción» en el mundo. Desgraciadamente, hoy, aumenta el número de los cristianos que viven por así decir un cristianismo «anagráfico» o condicional y limitativo. Son aquellos cuyo nombre duerme en el registro de los bautizados y basta. Y son aquellos que a menudo escuchamos decir: «Soy católico, pero...», «Soy creyente, pero...». Frecuentemente nosotros los cristianos corremos tras los dictados de la cultura dominante, imitando los discursos de este mundo y olvidando quiénes somos. Varias veces, en los últimos tiempos el Papa ha vuelto a animar los católicos a participar activamente en la vida pública de sus propios países, aportando el empuje profético del Evangelio y toda su frescura creativa. Los cristianos pueden ser los artífices del proyecto de un mundo que corresponda verdaderamente a la dignidad de la persona humana y a su vocación trascendente. Y pueden ser verdaderos «pioneros» de la modernidad⁽¹⁶⁾. Es importante que conozcan la doctrina social de la Iglesia y se inspiren constantemente en sus principios porque, como ha escrito Juan Pablo II: «Para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano»⁽¹⁷⁾. En este sentido, la reciente publicación del «Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia»⁽¹⁸⁾ es una importante ayuda tanto para los Pastores como para los fieles laicos. En este inicio de milenio, los cristianos debemos despertarnos del letargo de la superficialidad, de la distracción y de la indiferencia. Debemos contemplar el coraje de los confesores de la fe. Debemos recuperar la certeza de la fe en Jesucristo. Un coraje y una certeza basadas en la promesa del Señor: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).

4. La tercera y última peculiaridad del retrato del cristiano laico que estamos delineando es el sentido de la pertenencia eclesial. ¿Por qué es esta característica tan importante? La vida moderna nos hace experimentar y, a veces, nos impone compromisos de todo tipo, connotados por la parcialidad, la superficialidad, y no raramente antitéticos. El resultado son los casos cada vez más frecuentes de fragmentación, e incluso de desintegración de las personalidades y de crisis dramáticas de identidad.

El hombre de hoy, obligado a jugar muchos papeles diferentes y a menudo incompatibles, al final se desorienta y no sabe ya quién es. Este riesgo lo corren también aquellos cristianos a quienes falta un punto firme de referencia, el sentido de una pertenencia fuerte y «totalizante», capaz de unificar todas las dimensiones de la vida y de darle un sentido completo. Uno de los desafíos que la sociedad posmoderna lanza a la Iglesia es precisamente éste: cómo fomentar en los cristianos el sentido de la pertenencia eclesial, premisa indispensable para todo proceso de educación y formación en la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: ««Creer» es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe»⁽¹⁹⁾.

En este contexto, ¿cómo no hacer referencia a la «nueva época asociativa» de los fieles laicos, verdadero don del Espíritu Santo a la Iglesia de hoy? Juan Pablo II la indica como uno de los signos más prometedores de la «primavera cristiana», nacida del Concilio Vaticano II a través de su eclesiología y su teología del laicado⁽²⁰⁾. Las asociaciones laicales, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son de importancia vital para la Iglesia en los albores del nuevo milenio, pues suscitan en muchos laicos un fuerte sentido de pertenencia eclesial. Desde este punto de vista, estamos viviendo en la Iglesia un verdadero kairós particular. Vienen a la mente las palabras del Profeta: «He aquí que yo lo renuevo: ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? Sí, pongo en el desierto un camino, ríos en el páramo» (Is 43,19). Esta nueva época asociativa de los fieles laicos no hay que verla por tanto como un problema, sino como un don y como una oportunidad pastoral para las mismas parroquias, que continúan «conservando y ejerciendo su misión indispensable y de gran actualidad en el ámbito pastoral y eclesial»⁽²¹⁾.

El Papa, grande e incansable promotor de esta «nueva época asociativa», reclama el renacimiento y el crecimiento de beneméritas asociaciones laicales presentes en la Iglesia desde antaño, como la Acción Católica: «Acción católica, ¡no tengas miedo! Pertenece a la Iglesia y te ama el Señor, que guía siempre tus pasos hacia la novedad jamás descontada y jamás superada del Evangelio»⁽²²⁾. Y al mismo tiempo sigue con amor paternal los carismas que el Espíritu Santo no deja de prodigar con generosidad también a la Iglesia de nuestros días. ¿Cómo no recordar en este momento las vibrantes palabras del Papa a los participantes al inolvidable encuentro con los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades en la Plaza de San Pedro en 1998? «En nuestro mundo, frecuentemente dominado por una cultura secularizada que fomenta y propone modelos de vida sin Dios - decía Juan Pablo II en aquella ocasión -, la fe de muchos es puesta a dura prueba y no pocas veces sofocada y apagada. Se advierte entonces con urgencia la necesidad de un anuncio fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. ¡Cuánta necesidad existe hoy de personalidades cristianas maduras, conocedoras de su propia identidad bautismal, de su propia vocación y misión en la Iglesia y en el mundo! ¡Cuánta necesidad de comunidades cristianas vivas! Y he aquí ahora, los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales. Ellos son una respuesta suscitada por el Espíritu Santo a este dramático desafío del fin del milenio. ¡Ellos son, vosotros sois, esta respuesta providencial!»⁽²³⁾

Aquí merece la pena destacar como gran parte de los nuevos movimientos eclesiales han nacido precisamente en Europa, signo evidente de la vitalidad de la Iglesia en nuestro continente. Las asociaciones, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son verdaderos «laboratorios de la fe», escuelas de santidad y de comunión, escuelas de fuerte pertenencia eclesial, es decir de una pertenencia que marca la vida.

5. El retrato del laico cristiano europeo que hemos intentado trazar no es un ideal inalcanzable o una utopía. En nuestra vieja Europa hay muchos cristianos que han propuesto como programa de sus vidas estas prerrogativas apenas bosquejadas y son por ello felices. Ciertamente, ¡se necesitan muchos más! «¡La mies es mucha y los obreros pocos! Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9,38). Europa tiene necesidad de muchos y auténticos confesores de la fe.

Cuando se habla de confesores de la fe, el pensamiento vuela espontáneamente a tantos mártires que con su sangre han dado particular fecundidad espiritual al anuncio cristiano también en el continente europeo: «La sangre de los mártires es la semilla de los confesores», dice Tertuliano⁽²⁴⁾. Juan Pablo II nos lo ha recordado con ocasión del Gran Jubileo del año 2000: «En nuestro siglo han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, casi «militi ignoti» de la gran causa de Dios. [...] no debe perderse en la Iglesia su testimonio»⁽²⁵⁾. Pensamos en las listas de víctimas causadas por las persecuciones religiosas perpetradas en el siglo veinte por las inhumanas ideologías ateas del comunismo y el nazismo, tanto en el Este como en el Oeste. Y pensamos en los mártires de esta tierra de España. Debemos recordarlos. Y debemos medirnos con su ejemplo, aunque no sea fácil. Porque los mártires de ayer interpelan nuestro modo de ser cristianos hoy; quizás demasiado cómodo, demasiado diluido, demasiado condescendiente con las tendencias de la modernidad. Ellos nos interpelan sobre el uso que hacemos del don de la libertad. «Semilla de confesores», los mártires son en la Iglesia un manantial vivo de renacimiento espiritual y «la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza»⁽²⁶⁾.

Juan Pablo II, gran profeta de esperanza en nuestros días, sigue infundiéndonos ánimo: «¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la «nueva evangelización»! Recobra el entusiasmo del anuncio [...] El anuncio de Jesús, que es el Evangelio de la esperanza, sea tu honra y tu razón de ser. Continúa con renovado ardor en el mismo espíritu misionero que, a lo largo de estos veinte siglos y comenzando desde la predicación de los apóstoles Pedro y Pablo, ha animado a tantos Santos y Santas, auténticos evangelizadores del continente europeo»⁽²⁷⁾.

Quiera el Señor que este Congreso marque un hito en la vida de muchos cristianos laicos españoles y que los empuje a un continuo descubrimiento del valor y de la belleza de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. «Duc in altum! ¡Caminemos con esperanza!».

NOTAS

- 1.- Un atento observador la describe con este lucidísimo análisis: «Caído el totalitarismo comunista, otro espectro incumbe sobre Europa: el totalitarismo democrático. Mientras avanza y se extiende la integración de los pueblos en la «familia» de Europa, progresa en sentido inverso la desintegración de la persona, que cada vez encuentra más dificultad en relacionarse con los demás. La Europa nacida en la mente y el corazón de tres grandes europeos, navega ahora en un «pluralismo sin fronteras», expuesta a todos los vientos, dispuesta a venderse al menor postor. «Nunca la diversidad ha sido una culpa tan espantosa como en este período de tolerancia» (Pasolini). El atractivo de un «futuro luminoso» se consume en el atractivo del vacío» (Editoriale, «La Nuova Europa» [2004] pág. 2).
- 2.- Cfr JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Ecclesia in Europa*, n. 9.
- 3.- A. PANEBIANCO, Europa, giudizi e pregiudizi, «Corriere della Sera», 16 de octubre de 2004, pág. 1. El mismo autor añade: «La prueba definitiva de la raigambre de este prejuicio anticristiano mayoritario ha sido el rechazo de introducir una referencia a las raíces cristianas en el preámbulo de identidad del Tratado constitucional europeo [...] En nombre de sus (nuevos) prejuicios, Europa ha llegado al colmo de borrar una historia bimilenaria y de fingirse nacida ayer (con la Ilustración y la Revolución francesa). Sin comprender que renegar de la propia historia conlleva el rechazo de su identidad creíble. La laicidad de las instituciones europeas no habría sido comprometida por aquella referencia, y en cambio habría sido respetada la verdad histórica, sin la cual nunca se puede aspirar a una identidad seria».
- 4.- JUAN PABLO II, Atto europeistico, «La traccia» II (1982), 1337/X.
- 5.- JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Ecclesia in Europa*, nn. 120-121.
- 6.- JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el seminario organizado por la fundación «Robert Schuman «para la cooperación de los demócratas cristianos de Europa (7 de noviembre de 2003), n. 2.
- 7.- JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Christifideles laici*, n. 3.
- 8.- JUAN PABLO II, Carta apostólica *Novo millennio ineunte*, n. 15.
- 9.- *Ibidem*, n. 29.
- 10.- JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Christifideles laici*, n. 10.
- 11.- JUAN PABLO II, Carta apostólica *Novo millennio ineunte*, n. 31.
- 12.- JUAN PABLO II, Homilía en la solemnidad de Cristo Rey. Jubileo del apostolado de los laicos (26 de noviembre de 2000), n. 5.
- 13.- Cfr V. MESSORI, Confessori della fede nel nostro tempo, in: *Riscoprire la Confermazione*, Pontificium Consilium pro Laicis, Città del Vaticano 2000, pág. 22.
- 14.- J. RATZINGER, Dio e U mondo, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, pág. 415.
- 15.- JUAN PABLO II, Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (12 de enero de 2004), n. 3.
- 16.- Cfr. JUAN PABLO II, Mensaje a los participantes en la 44ª Semana Social de los Católicos Italianos, «L' Osservatore Romano», 9 de octubre de 2004, pág. 4.
- 17.- JUAN PABLO II, Carta encíclica *Centesimus annus*, n. 5.
- 18.- CONSEJO PONTIFICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ, *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia*, Librería Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.
- 19.- *Catecismo de la Iglesia Católica*, n. 181.
- 20.- Cfr. JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Christifideles laici*, n. 29.
- 21.- JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Ecclesia in Europa*, n. 15.
- 22.- JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en la IX Asamblea nacional de la Acción Católica Italiana (26 de abril 2002), n. 4.
- 23.- JUAN PABLO II, Discurso con motivo del Encuentro de los Movimientos eclesiales y de las nuevas Comunidades (30 de mayo de 1998). «L' Osservatore Romano», 1-2 junio 1998, pág. 6.
- 24.- «Sanguis martyrum, semen christianorum» (Apol., 50, 13: CCL I, 171).
- 25.- JUAN PABLO II, Carta apostólica *Tertio millennio adveniente*, n. 37.
- 26.- JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Ecclesia in Europa*, n. 13.
- 27.- *Ibidem*, n. 45.
- 28.- JUAN PABLO II, Carta apostólica *Novo millennio ineunte*, n. 58.

CONCLUSIONES DE LOS TALLERES

*Palacio Municipal de Congresos
Madrid, a 14 de noviembre de 2004*

Al final de este Congreso presentamos las conclusiones elaboradas en los seis talleres.

Sin embargo lo primero que queremos resaltar es la limitación que supone el hecho de reflejar solamente en cinco puntos por cada taller la riqueza y pluralidad de percepciones, de vivencias y aportaciones que han ido apareciendo en los grupos de trabajo. Por ello queremos destacar el buen hacer de los moderadores y secretarios.

Estas propuestas habremos de retomarlas para su discernimiento y concreción en cada una de las diócesis, movimientos y asociaciones, lo que supone una tarea a desarrollar a partir de ahora.

El Congreso ha sido un momento importante de encuentro e impulso del Apostolado Seglar, después de aquel gran acontecimiento que para la Iglesia Española supuso la publicación de “Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo”.

De aquí queremos salir renovados en nuestro deseo de comunión y en la urgencia de nuestra misión evangelizadora y el testimonio de esperanza que estamos llamados a dar en la realidad del mundo de hoy.

TALLER DE FAMILIA (Conclusiones)

1. Propiciar una formación coordinada que abarque todo el proceso familiar desde el comienzo: infancia, adolescencia, juventud, novios, madurez, mayores. Esta formación ha de darse en el entorno parroquial y con el apoyo y colaboración de asociaciones y movimientos eclesiales. Ha de atenderse a la realidad social que nos rodea, diversa y diferente a la nuestra, en especial a esas otras familias que están desestructuradas.

2. Unificar criterios y elaborar mensajes que contrasten el efecto producido por la manipulación de lenguaje, utilizando giros positivos sobre lo negativo, en especial los medios: ejemplo: aborto?interrupción voluntaria del embarazo.

3. Impulsar la formación prematrimonial como base del proyecto de familia cristiana. Debe ser más profunda y debe conllevar un seguimiento posterior que haga realmente que se desarrollen según el modelo de la familia de Nazaret y sean ejemplo para los demás. Fomentar la oración familiar como fuente de la fuerza y unión a Cristo.

4. Considerar el papel de los abuelos en la transmisión de la fe en la familia y su participación activa en las catequesis, crear una pastoral de mayores. Posibilidad de concienciar y exigir a los poderes públicos, políticos y empresarios sobre la conciliación entre el trabajo y familia mediante la adaptación de horarios, ayudas a las familias, bajas maternas, etc.

5. Llevar nuestra opinión a la calle y a los medios, dando testimonio de vida. No podemos quedarnos encerrados en nuestras parroquias y en nosotros mismos.

TALLER DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Conclusiones)

1. Potenciar que las Facultades de Ciencias de la Información y la Comunicación dependientes de la Iglesia Católica tengan un profesorado preparado que respete el ideario de la institución.
2. Elaborar una estrategia de activación en dos sentidos:
 - Que los obispos y delegados diocesanos cuiden la formación de periodistas católicos.
 - Fomentar la relación con informadores no afines al hecho religioso.
3. Apoyar a la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E) que proclama y ratifica nuestra doble vocación como cristianos y profesionales de la comunicación.
4. Responsabilizar a los católicos en la colaboración económica con los medios de comunicación propios. Ejemplo: apoyar el proyecto de Popular TV
5. Apoyar la creación de asociaciones de usuarios de los Medios de Comunicación.
6. Participar en el Consejo Audiovisual junto con los otros estamentos de la sociedad.

TALLER DE JÓVENES (Conclusiones)

1. Trabajar mediante la pedagogía del amor: Transmitir a los jóvenes el amor de Dios del que tenemos que ser reflejo fidedigno, mediante presupuestos propositivos y no impositivos. La evangelización de los Jóvenes antes que efectiva tiene que ser afectiva.
2. Apostar por una Pastoral de Jóvenes que sea polimórfica, heterogénea y cotidiana: La realidad del mundo joven abarca una amplia franja de edad y gran diversidad por lo que tenemos que heterogeneizar nuestros modelos y metodologías siendo creativos. Así mismo debemos profundizar en una pastoral de lo cotidiano que contemple los grandes actos extraordinarios enmarcados en un proceso continuado y progresivo.
3. Intensificar la formación de los animadores: No se puede transmitir lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Debemos garantizar los procesos de formación de los animadores y educadores y trabajar por el conocimiento de las diferentes formas y metodologías de los distintas Delegaciones, Movimientos y Asociaciones, así como por la profundización en el “Proyecto Marco de Pastoral Juvenil” y diferentes materiales al respecto. Proponemos crear un Web que de cobertura a esta propuesta.
4. Vivenciar una Espiritualidad Encarnada: Que parta de la vida del joven para llegar otra vez a su vida, trabajando con los instrumentos que nos sugiere el Proyecto Marco de Pastoral Juvenil: Revisión de Vida, Plan Personal de Vida, Lectura Creyente, etc., esforzándonos por enlazar la Pastoral Sacramental con el mundo joven.
5. Conformar jóvenes testigos del mundo y en el mundo: Apostando decididamente por el protagonismo del joven inserto en sus ámbitos y ambientes, implicado en las

estructuras que forman parte de su vida cotidiana. Siendo testigos desde la sencillez, siendo santos desde lo cotidiano como decía Pablo VI. Siendo “voz de los sin voz” y optando siempre por los más desfavorecidos.

TALLER “FORMACIÓN DEL LAICADO” (Conclusiones)

1. La formación del laicado debe ser una formación vocacional. Ha de ayudar a descubrir y a madurar una vocación de seguimiento de Jesúcristo. Se trata de promover desde la formación un cristianismo vocacionalmente vivido, fundado en el encuentro con Dios, que supere el divorcio entre la fe y la vida así como un cristianismo diluido y gris. Se trata de despertar el gigante dormido. En segundo lugar la formación del laicado ha de ayudar a asumir como propia la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo en comunión y corresponsabilidad con los pastores. Tiene una orientación hacia la acción, hacia la misión. Somos testigos de una Esperanza para nuestros contemporáneos. En tercer lugar se trata de capacitar a los laicos para asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas cristianos en la vida familiar, laboral, en la vida pública y también en la vida eclesial.

2. La formación ha de responder a los desafíos que un mundo en transformación plantea a la Iglesia. En él hay signos de los tiempos por los que nos habla el Espíritu. La mirada creyente de nuestra realidad nos llama a una formación que debe responder a: la fe en un mundo plural, a crecer en capacidad de diálogo y escucha, al diálogo interreligioso, el papel de la mujer, el valor de la vida, la construcción de la paz, el compromiso con el desarrollo, la perspectiva de los pobres y las víctimas, y a fundar el sentido religioso de la vida.

3. La formación debe ser integral. Ha de alcanzar nuestra cabeza –el pensamiento teológico-, nuestro corazón –la espiritualidad- y nuestros brazos –la acción-. En estos procesos es esencial la centralidad de la palabra de Dios y la eucaristía. Son principios pedagógicos especialmente importantes la personalización, el acompañamiento y la comunidad.

4. La formación del hombre y de la mujer cristiana acontece en la Iglesia, en la comunidad de fe, en una tradición. No es un proceso individual. Hay caminos diversos. El asociacionismo laical representa una experiencia de formación de primer orden para promover un laicado autónomo, adulto y corresponsable. Las asociaciones han de cuidar la comunión.

5. Hay dos ámbitos específicos que requieren una capacitación singular. Uno es el del ejercicio por el laicado de responsabilidades pastorales, otro es el de la acción socio-política en la vida pública, cultural, económica.

Esto se concreta en las siguientes propuestas: relectura y evaluación del CLIM y del Documento Marco de Formación de la CEAS en las diócesis; formación en la dimensión socio-política de la fe; desarrollo de ministerios laicales, el papel de la mujer en la Iglesia, y del Directorio del CLIM; banco de experiencias de formación en la web de la Conferencia Episcopal.

TALLER DE SOCIEDAD (Conclusiones)

1. Poner en el centro de nuestra vida la Eucaristía y el Evangelio para conocer a Jesús y poder comunicar con fidelidad su mensaje de salvación a todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad.
2. Profundizar en la comunión entre las parroquias, asociaciones y movimientos con afecto fraterno y respeto a la diversidad de carismas.
3. Diálogo con nuestra sociedad, un diálogo abierto, sincero y constructivo que busca el bien común para hacer posible el Reino de Dios en esta tierra.
4. Nuestra misión debe de nacer de la conversión personal a partir del anuncio de la Palabra de Dios en nuestra vida, y ha de tener como tarea prioritaria el anuncio de la Buena Noticia a los pobres de esta tierra, para construir una Iglesia de todos y especialmente de los más pobres.
5. Los cristianos debemos incrementar nuestra presencia en la vida pública, una presencia que ha de ser como levadura y asumiendo responsabilidades en las asociaciones, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, etc., desde la libertad y desde el espíritu de las Bienaventuranzas.

TALLER DE TRABAJO (Conclusiones)

1. Para futuros congresos sería deseable tener en cuenta la pluralidad de la Iglesia; partir del trabajo ya realizado en el campo del trabajo seglar, en todos los ámbitos de actuación.
2. Necesitamos un mayor conocimiento de los distintos grupos, entidades y asociaciones que están trabajando en el mundo de los profesionales cristianos, para analizar tanto las convergencias como las distintas formas de trabajo.
3. Nos parece fundamental que toda la Iglesia luche por la dignidad de la persona trabajadora; por el acogimiento de los inmigrantes; por la promoción de los pobres; por la dignificación del trabajo y de las condiciones laborales.
4. Debemos esforzarnos por aumentar la difusión y el conocimiento de los documentos ya elaborados: Doctrina Social de la Iglesia; Pastoral Obrera; Encíclicas; diversas asociaciones y grupos.

MENSAJE DE LA ASAMBLEA PLENARIA EN EL CL ANIVERSARIO DE LA DEFINICIÓN DEL DOGMA DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE LA VIRGEN MARÍA

LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 25 de noviembre de 2004

1. Al cumplirse el CL Aniversario de la proclamación del dogma de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María, los obispos españoles queremos hacer llegar a nuestros hermanos, los hijos de la Iglesia en España, unas palabras sobre el sentido de este dogma para nuestra vida de fe y una invitación a renovar nuestra consagración, personal y comunitaria, a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. De este modo, convocamos a todos a la celebración de un *Año de la Inmaculada*, que comenzará el próximo día 8 de diciembre y concluirá el 8 de diciembre de 2005.

1. Sentido del dogma mariano

2. El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, confiesa: «...la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano»¹. Con la definición de este dogma culminó un largo proceso de reflexión eclesial, bajo el impulso del Espíritu Santo, sobre la figura de la Virgen María, que permitió conocer, de modo más profundo, las inmensas riquezas con las que fue adornada para que pudiera ser digna Madre del Hijo eterno de Dios.

Tres aspectos de nuestra fe han sido subrayados de modo singular con la proclamación del dogma de la Inmaculada: la estrecha relación que existe entre la Virgen María y el misterio de Cristo y de la Iglesia, la plenitud de la obra redentora cumplida en María, y la absoluta enemistad entre María y el pecado.

María Inmaculada en el misterio de Cristo y de la Iglesia

3. Elegida para ser la Madre del Salvador, María ha sido “dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante”². En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel la saluda como *llena de gracia* (Lc 1, 28) y ella responde: *He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra* (Lc 1, 38). Para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios³. Preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, María es la «digna morada» escogida por el Señor para ser la Madre de Dios.

4. Abrazando la voluntad salvadora de Dios con toda su vida, María «colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente

amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia»⁴. Madre de Dios y Madre nuestra, María ha sido asociada para siempre a la obra de la redención, de modo que «continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna»⁵. En ella la Iglesia ha llegado ya a la perfección, sin mancha ni arruga (cf. Ef 5, 27), por eso acude a ella como “modelo perenne”⁶, en quien se realiza ya la esperanza escatológica⁷.

María Inmaculada, la perfecta redimida

5. La santidad del todo singular con la que María ha sido enriquecida le viene toda entera de Cristo: “redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo”⁸, ha sido bendecida por el Padre más que ninguna otra persona creada (cf. Ef 1, 3) y ha sido elegida *antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor* (Ef 1, 4). Confesar que María, Nuestra Madre, es “la Toda Santa” -como la proclama la tradición oriental- implica acoger con todas sus consecuencias el compromiso que ha de dirigir toda la vida cristiana: «Todos los cristianos, de cualquier clase o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor»⁹. El amor filial a la “*Llena de gracia*” nos impulsa a «trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración, personal y comunitaria», respetando «un principio esencial de la visión cristiana de la vida: *la primacía de la gracia*»¹⁰.

María Inmaculada y la victoria sobre el pecado

6. María Inmaculada está situada en el centro mismo de aquella “enemistad” (cf. Gn 3, 15; Ap 12, 1) que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. «Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios no solamente para él, sino para todos los seres humanos»¹¹. Sabemos por la Revelación que el pecado personal de nuestros primeros padres ha afectado a toda la naturaleza humana: todo hombre, en efecto, está afectado en su naturaleza humana por el pecado original.

El pecado original, que consiste en la privación de la santidad y la justicia que Dios había otorgado al hombre en el origen, «es llamado “pecado” de manera análoga: es un pecado “contraído”, “no cometido”, un estado y no un acto»¹². Y aun cuando «la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente»¹³, comprobamos cómo «lo que la Revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males»¹⁴.

La *Purísima Concepción* -tal como llamamos con fe sencilla y certera a la bienaventurada Virgen María-, al haber sido preservada inmune de toda mancha de pecado original, permanece ante Dios, y también ante la humanidad entera, como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios. Esta elección es más fuerte que toda la fuerza del mal y del pecado que ha marcado la historia del hombre. Una historia en la que María es “señal de esperanza segura”¹⁵.

En María contemplamos la belleza de una vida sin mancha entregada al Señor. En ella resplandece la santidad de la Iglesia que Dios quiere para todos sus hijos. En ella recuperamos el ánimo cuando la fealdad del pecado nos introduce en la tristeza de una vida que se proyecta al margen de Dios. En ella reconocemos que es Dios quien nos salva, inspirando, sosteniendo y acompañando nuestras buenas obras. En ella encuentra el niño la protección materna que le acompaña y guía para crecer como su Hijo, *en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres* (Lc 2, 52). En ella encuentra el joven el modelo de una pureza que abre al amor verdadero. En ella encuentran los esposos refugio y modelo para hacer de su unión una comunidad de vida y amor. En ella encuentran las vírgenes y los consagrados la señal cierta del ciento por uno prometido ya en esta vida a todo el que se entrega con corazón indiviso al Señor (cf. Mt 19, 29; Mc 10, 30). En ella encuentra todo cristiano y toda persona de buena voluntad el signo luminoso de la esperanza. En particular, «desde que Dios la mirara con amor, María se ha vuelto signo de esperanza para la muchedumbre de los pobres, de los últimos de la tierra que han de ser los primeros en el Reino de Dios»¹⁶.

2. El testimonio mariano de la Iglesia en España

7. La evangelización y la transmisión de la fe en tierras de España han ido siempre unidas a un amor singular a la Virgen María. No hay un rincón de la geografía española que no se encuentre coronado por una advocación de nuestra Madre. Así lo recordó Juan Pablo II en los comienzos mismos de su pontificado: «Desde los primeros siglos del cristianismo aparece en España el culto a la Virgen. Esta devoción mariana no ha decaído a lo largo de los siglos en España, que se reconoce como “tierra de María”»¹⁷. Y así lo ha venido reiterando desde su primer viaje apostólico a nuestra patria: «El amor mariano ha sido en vuestra historia fermento de catolicidad. Impulsó a las gentes de España a una devoción firme y a la defensa intrépida de las grandezas de María, sobre todo en su Inmaculada Concepción»¹⁸.

La peculiar devoción a María Inmaculada en España

8. El amor sincero a la Virgen María en España se ha traducido desde antiguo en una “defensa intrépida” y del todo singular de la Concepción Inmaculada de María; defensa que, sin duda, preparó la definición dogmática. Si España es “tierra de María”, lo es en gran medida por su devoción a la Inmaculada.

¿Cómo no recordar en este punto el extraordinario patrimonio literario, artístico y cultural que la fe en el Dogma de la Inmaculada ha producido en nuestra patria? A la protección de la Inmaculada se han acogido desde época inmemorial Órdenes religiosas y militares, Cofradías y Hermandades, Institutos de Vida Consagrada y de Apostolado Seglar, Asociaciones civiles, Instituciones académicas y Seminarios para formación sacerdotal. Numerosos pueblos hicieron y renovaron repetidas veces el voto de defender la Concepción Inmaculada de María. Propio de nuestras Universidades era el juramento que, desde el siglo

XVI, profesores y alumnos hacían en favor de la doctrina de la Inmaculada. Como propio también de nuestra tradición cristiana es el saludo plurisecular del “Ave María Purísima...” Siguiendo una antiquísima tradición el nombre de la Inmaculada Concepción ha ido acompañando generación tras generación a los miembros de nuestras familias. A cantar sus alabanzas se han consagrado nuestros mejores músicos, poetas y dramaturgos. Y a plasmar en pintura y escultura las verdades de la fe contenidas en este dogma mariano se han entregado nuestros mejores pintores y escultores. Una muestra selecta de estos tesoros artísticos podrá contemplarse en la exposición que bajo el título *Inmaculada* tendrá lugar, D.m., en la Catedral de la Almudena de Madrid, del 1 de mayo al 12 de octubre de 2005. Con esta exposición la Conferencia Episcopal Española en cuanto tal desea unirse a las iniciativas semejantes que las mayorías de las diócesis ya están realizando o realizarán a lo largo del próximo año.

Fuerte arraigo popular de la fiesta de la Inmaculada

9. En la solemnidad litúrgica del 8 de diciembre «se celebran conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación primigenia a la venida del Salvador (cf. Is 11, 1. 10) y el feliz exordio de la iglesia sin mancha ni arruga»¹⁹. Al inicio del Año litúrgico, en el tiempo de Adviento, la celebración de la Inmaculada nos permite entrar con María en la celebración de los Misterios de la Vida de Cristo, recordándonos la poderosa intercesión de Nuestra Madre para obtener del Espíritu la capacidad de engendrar a Cristo en nuestra propia alma, como pidiera ya en el siglo VII San Ildefonso de Toledo en una oración de gran hondura interior²⁰: «Te pido, oh Virgen Santa, obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu, por el que tú has engendrado a Jesús. Reciba mi alma a Jesús por obra del Espíritu, por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús (...). Que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu, en el cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo»²¹.

10. Conscientes de esta riqueza, expresión de una fe que genera cultura, en diversas ocasiones la Conferencia Episcopal Española ha llamado la atención sobre el fuerte arraigo popular que la Fiesta de la Inmaculada tiene en España, considerada de «decisiva importancia para la vida de fe del pueblo cristiano»²². Al hacerlo hemos recordado que «la fiesta del 8 de diciembre viene celebrándose en España ya desde el siglo XI, distinguiéndose los diversos reinos de la Península en el fervor religioso ante esta verdad mariana por encima de las controversias teológicas y mucho antes de su proclamación como dogma de fe. Tras la definición dogmática realizada por el Papa Pío IX en el año 1854, la celebración litúrgica de la Inmaculada Concepción ha crecido constantemente hasta nuestros días en piedad y esplendor»²³, tal como demuestra, entre otros actos, la cada vez más arraigada “Vigilia de la Inmaculada”. Con la Vigilia y la Fiesta de la Inmaculada de este año, se abrirá el mencionado *Año de la Inmaculada*, que concluirá también con la Vigilia y la Fiesta del año 2005.

En el año de la Eucaristía

11. La conmemoración del CL Aniversario del dogma de la Inmaculada coincide con el *Año de la Eucaristía* proclamado para toda la Iglesia por el Papa Juan Pablo II. «María guía a los fieles a la eucaristía»²⁴. «María es mujer eucarística con toda su vida»²⁵, por ello, creceremos en amor a la Eucaristía y aprenderemos a hacer de ella la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana²⁶, si no abandonamos nunca la escuela de María: *Ave verum Corpus natum de Maria Virgine!*

3. Consagración a María Inmaculada

12. Al cumplirse el primer centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada, el papa Pío XII declaró el año 1954 como Año Mariano, de esa manera se pretendía resaltar la santidad excepcional de la Madre de Cristo, expresada en los misterios de su Concepción Inmaculada y de su Asunción a los cielos²⁷. En España aquel Año Mariano tuvo hitos memorables, como el magno Congreso celebrado en Zaragoza del 7 al 11 de octubre de 1954, en conexión con el cual, el 12 de octubre, se hizo la solemne consagración de España al Corazón Inmaculado de María.

13. Estamos convencidos de que los nuevos retos que se nos presentan como cristianos en un mundo siempre necesitado de la luz del Evangelio no podrán ser afrontados sin la experiencia de la protección cercana de nuestra Madre la Virgen Inmaculada. Como centro de la celebración del *Año de la Inmaculada*, las iglesias diocesanas de España, pastores, consagrados y laicos, adultos, jóvenes y niños, peregrinaremos a la Basílica del Pilar, en Zaragoza, los días 21 y 22 de mayo de 2005 para honrar a Nuestra Madre y consagrarnos de nuevo solemnemente a su Corazón Inmaculado.

Somos conscientes de que «la forma más genuina de devoción a la Virgen Santísima... es la consagración a su Corazón Inmaculado. De esta forma toma vida en el corazón una creciente comunión y familiaridad con la Virgen Santa, como nueva forma de vivir para Dios y de proseguir aquí en la tierra el amor de Hijo Jesús a su Madre María»²⁸.

Rezamos con las palabras que el Papa Juan Pablo II dirigió a la Virgen María para consagrar el mundo a su Corazón Inmaculado, durante el Año Santo de la Redención²⁹:

ACTO DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA

Madre de Cristo y Madre Nuestra,

al conmemorar el Aniversario de la proclamación

de tu Inmaculada Concepción,

deseamos unirnos a la consagración que tu Hijo hizo de sí mismo:

Yo por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados en la verdad (Jn 17, 19),

y renovar nuestra consagración, personal y comunitaria,
a tu Corazón Inmaculado.

Te saludamos a ti, Virgen Inmaculada,
que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo.
Madre de la Iglesia: ilumina a todos los fieles cristianos de España
en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad;
protege con tu amparo materno a todos los hombres y mujeres
de nuestra patria en los caminos de la paz, el respeto y la prosperidad.
¡Corazón Inmaculado!

Ayúdanos a vencer la amenaza del mal
que atenaza los corazones de las personas e impide vivir en concordia:
¡De toda clase de terrorismo y de violencia, líbranos!
¡De todo atentado contra la vida humana,
desde el primer instante de su existencia hasta su último aliento natural, líbranos!
¡De los ataques a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, líbranos!
¡De toda clase de injusticias en la vida social, líbranos!
¡De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos!
¡De las ofensas y desprecios a la dignidad del matrimonio y de la familia, líbranos!
¡De la propagación de la mentira y del odio, líbranos!
¡Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos!
¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos!

Acoge, oh Madre Inmaculada,
esta súplica llena de confianza y agradecimiento.
Protege a España entera y a sus pueblos,
a sus hombres y mujeres.
Que en tu Corazón Inmaculado se abra a todos
la luz de la esperanza.
Amén.

NOTAS

- 1 Pío XI, Bula *Ineffabilis Deus* (8 de diciembre de 1854): DS 2800-2804; cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 491.
- 2 Concilio Vaticano II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56.
- 3 Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 490.
- 4 Concilio Vaticano II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 61.
- 5 Concilio Vaticano II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 62.
- 6 Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptoris Mater*, 42.
- 7 Cf. Pío XII, Const. Apost. *Munificentissimus Deus*: AAS 42 (1950), 769-771; Concilio Vaticano II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 59; Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptoris Mater*, 41.
- 8 Concilio Vaticano II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 53.
- 9 Concilio Vaticano II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 40.
- 10 Juan Pablo II, Carta Apostólica *Novo millennio ineunte*, 38.
- 11 *Catecismo de la Iglesia Católica*, 416.
- 12 *Catecismo de la Iglesia Católica*, 404.
- 13 *Ibidem*.
- 14 Concilio Vaticano II, Const. past. *Gaudium et spes*, 13; *Catecismo de la Iglesia Católica*, 401.

- 15 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptoris Mater*, 11.
- 16 Juan Pablo II, *Audiencia general* (21.3.2001), 5.
- 17 Juan Pablo II, *Mensaje a los Congresos Mariológico y Mariano de Zaragoza* (12.10.1979).
- 18 Juan Pablo II, *Alocución en el acto mariano celebrado en Zaragoza* (6.11.1982), 3.
- 19 Pablo VI, Exhortación Apostólica *Marialis cultus*, 3.
- 20 Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica *Marialis cultus*, 26.
- 21 Ildefonso de Toledo, *De perpetua virginitate sanctae Mariae*, XII (PL 96, 106).
- 22 Cf. Comisión Permanente, *Las fiestas del calendario cristiano* (13.12.1982), 3 y 6; Comisión Permanente, *La fiesta de la Inmaculada Concepción* (20.10.1988); Secretaría General de la CEE, *Nota sobre la fiesta de la Inmaculada* (1.12.1994).
- 23 Comisión Permanente, *La fiesta de la Inmaculada Concepción* (20.10.1988), 4.
- 24 Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptoris Mater*, 44.
- 25 Juan Pablo II, Carta Encíclica *Ecclesia de Eucharistia*, 53.
- 26 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática *Lumen gentium*, 11; Decreto *Presbyterorum ordinis*, 5.
- 27 Cf. Pío XII, Carta Encíclica *Fulgens corona* (8.12.1953); Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptoris Mater*, 48.
- 28 Juan Pablo II, *Mensaje con ocasión del Año Mariano Carmelitano* (25.3.2001), 4.
- 29 Cf. Juan Pablo II, *Consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María* (Plaza de San Pedro, 25.3.1984).

SANTA SEDE**SANTO PADRE****ÁNGELUS**

*Solemnidad de Todos los Santos
Lunes 1 de noviembre de 2004*

1. «Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de Todos los Santos».

Con esta invitación a la alegría, comienza hoy la celebración eucarística en honor de Todos los Santos. La Iglesia peregrina en la tierra eleva su mirada al cielo y se une exultante al coro de todos aquellos a quienes Dios ha asociado a su gloria. ¡Es la comunión de los santos!

2. *Precisamente a la luz de este estupendo misterio, celebraremos mañana la conmemoración anual de todos los fieles difuntos. La liturgia nos invita a ensanchar el corazón y a rezar por todos, especialmente por las almas más necesitadas de la misericordia divina.*

Elevo a Dios una oración especial por todas las víctimas del terrorismo. Me siento espiritualmente cercano a sus familias y, mientras pido al Señor que alivie su dolor, lo invoco por la paz en el mundo.

3. Que María, Reina de todos los santos, nos ayude a seguir fielmente a Cristo, para llegar a la gloria del cielo.

ÁNGELUS

Domingo 7 de noviembre de 2004

1. La piedad popular dedica el mes de noviembre al recuerdo de los fieles difuntos. Por ellos oramos con confianza, sabiendo que, como afirma Jesús en el evangelio de hoy, «Dios no es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos» (Lc 20, 38). Él permanece fiel a la alianza establecida con el hombre, alianza que *ni siquiera la muerte puede romper*.

2. Este pacto, sellado en la Pascua de Cristo, se hace constantemente actual en el sacramento de la *Eucaristía*. Por tanto, aquí *alcanza su culmen también la oración por los difuntos*. Los creyentes, al ofrecer por ellos la santa misa, sostienen su última purificación. Al acudir con fe a la sagrada Comunión, refuerzan sus vínculos de amor espiritual con ellos.

3. Que María santísima, desde el Paraíso, interceda por todos nuestros queridos difuntos, y refuerce en nosotros, peregrinos en la tierra, la fe en la resurrección final, cuya prenda nos ofrece el sacramento de la Eucaristía.

ÁNGELUS

Domingo 14 de noviembre de 2004

1. Hoy en toda Italia se celebra la *Jornada de acción de gracias* a Dios por los frutos de la tierra recogidos durante el año.

La celebración principal tiene lugar en *Génova*, elegida este año como «Capital europea de la cultura». Me uno de buen grado a la oración que elevan la comunidad eclesial genovesa y todos los que, de diversos modos, trabajan en el sector agrícola.

2. Para los cristianos, la acción de gracias se expresa de forma plena en la *Eucaristía*. En cada santa misa bendecimos al Señor, Dios del universo, presentándole el pan y el vino, frutos «de la tierra y del trabajo del hombre». A estos sencillos alimentos Cristo ha vinculado su oblación sacrificial. También los creyentes, en unión con él, están llamados a ofrecer a Dios su existencia y su trabajo diario.

3. Que María, Madre de la divina Providencia, nos enseñe a dar gracias al Señor por lo que la naturaleza y el trabajo humano producen para nuestro sustento, y nos disponga a compartir nuestros recursos con los necesitados.

ÁNGELUS

Solemnidad de Cristo, Rey del universo

Domingo 21 de noviembre

1. Hoy, último domingo del Año litúrgico, se celebra *la solemnidad de Cristo, Rey del universo*.

En él pensaban los padres del concilio Vaticano II cuando, el 21 de noviembre de hace cuarenta años, promulgaron la constitución dogmática que comienza con las palabras *Lumen gentium cum sit Christus*, «Cristo es la luz de los pueblos».

La *Lumen gentium* ha marcado una etapa fundamental en el camino de la Iglesia por las sendas del mundo contemporáneo y ha estimulado al pueblo de Dios a asumir con mayor decisión sus responsabilidades en la edificación del reino de Cristo, que sólo llegará a su plenitud más allá de la historia.

2. En efecto, *la animación evangélica del orden temporal* es un deber de todos los bautizados, especialmente de los fieles laicos (cf. *Lumen gentium*, 31, 35, 36, 38, etc.). Para el cumplimiento de su misión pueden contar también con la ayuda del *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*, publicado precisamente este año por el Consejo pontificio Justicia y paz, al que renuevo la expresión de mi gratitud.

3. Sin embargo, todo compromiso humano, para lograr su objetivo, debe apoyarse *en la oración*. Hoy se celebra la *Jornada «pro orantibus»*. A María santísima encomiendo las comunidades de vida contemplativa, a las que saludo con afecto. Que nunca les falte a estos hermanos y hermanas nuestros el apoyo espiritual y material de todos los fieles.

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIAS

Lunes 8 de noviembre de 2004

Señoras y señores; queridos amigos:

1. Me complace saludar a los distinguidos miembros de la *Academia pontificia de ciencias*. Agradezco a vuestro presidente, el profesor Nicola Cabbibo, las amables palabras de saludo y los buenos deseos que me ha transmitido en vuestro nombre.

Los encuentros de la Academia han sido siempre una ocasión de enriquecimiento mutuo y, en algunos casos, han dado como resultado estudios de gran interés para la Iglesia y para el mundo de la cultura. Estas iniciativas han contribuido a un diálogo más fecundo entre la Iglesia y la comunidad científica. Confío en que llevarán a una investigación cada vez más profunda de las verdades de ciencia y de las verdades de fe, que al final convergen en la única Verdad que los creyentes reconocen en toda su plenitud en el rostro de Jesucristo.

2. La asamblea plenaria de este año, dedicada a la ciencia y la creatividad, plantea importantes cuestiones profundamente relacionadas con la dimensión espiritual del hombre. A través de la cultura y la actividad creativa, los hombres pueden trascender la realidad material y «humanizar» el mundo que nos rodea. La revelación enseña que los hombres y las mujeres han sido creados a «imagen y semejanza de Dios» (cf. *Gn* 1, 26) y, por tanto, poseen una dignidad especial que les permite, mediante la obra de sus manos, reflejar la actividad creadora propia de Dios (cf. *Laborem exercens*, 4). En realidad, deben ser «co-creadores» con Dios, usando su conocimiento y su habilidad para plasmar un cosmos en el que el plan divino se dirige constantemente hacia su plenitud (cf. *Gaudium et spes*, 34). Esta creatividad humana tiene una expresión privilegiada en la búsqueda del saber y en la investigación científica. Como realidad espiritual, esta creatividad debe ejercerse de manera responsable; exige respetar el orden natural y, sobre todo, la naturaleza de cada ser humano, ya que el hombre es su sujeto y su fin.

La creatividad que inspira el progreso científico se expresa especialmente en la capacidad de afrontar y resolver cuestiones y problemas siempre nuevos, muchos de los cuales tienen repercusiones planetarias. Hombres y mujeres de ciencia afrontan el desafío de poner esta creatividad cada vez más al servicio de la familia humana, trabajando por mejorar la calidad de vida en nuestro planeta y promoviendo el desarrollo integral de la persona humana, tanto en lo material como en lo espiritual. Para que la creatividad científica contribuya al auténtico progreso humano, debe permanecer ajena a cualquier forma de condicionamiento económico o ideológico, para poder dedicarse exclusivamente a la búsqueda desapasionada de la verdad y al servicio desinteresado a la humanidad. La creatividad y los nuevos descubrimientos

deberían unir tanto a la comunidad científica como a los pueblos del mundo en un clima de cooperación que permita compartir generosamente el saber superando la competitividad y los intereses individuales.

3. El tema de vuestro encuentro invita a una reflexión renovada sobre los «caminos del descubrimiento». En efecto, existe una profunda lógica interna en el proceso de descubrimiento. Los científicos se acercan a la naturaleza con la convicción de que afrontan una realidad que ellos no han creado, sino recibido, una realidad que se revela lentamente a su paciente investigación. Perciben, a menudo sólo implícitamente, que la naturaleza contiene un *Logos* que invita al diálogo.

El científico trata de plantear a la naturaleza las preguntas adecuadas, manteniendo al mismo tiempo ante ella una actitud de humilde receptividad e incluso de contemplación. Los nuevos descubrimientos no han disminuido de ningún modo el «asombro» que provocó la primera reflexión filosófica sobre la naturaleza y dio origen a la ciencia misma. En realidad, ese asombro aumenta constantemente y a menudo inspira un temor reverencial por la distancia que separa nuestro conocimiento de la creación de la plenitud de su misterio y de su grandeza.

Los científicos contemporáneos, ante la multitud de nuevos conocimientos y descubrimientos, perciben frecuentemente que se encuentran ante un horizonte vasto e infinito. En efecto, se puede afirmar que la inagotable prodigalidad de la naturaleza, con su promesa de descubrimientos siempre nuevos, señala, más allá de sí misma, al Creador, que nos la ha dado como un don cuyos secretos han de explorarse. Al intentar comprender este don y usarlo sabiamente y bien, la ciencia afronta constantemente una realidad que los seres humanos «encuentran». En cada fase del descubrimiento científico, la naturaleza se presenta como algo «dado». Por esta razón, la creatividad y el progreso por las sendas del descubrimiento, como todos los demás esfuerzos humanos, han de verse en último término sobre el trasfondo del misterio de la creación misma (cf. *Laborem exercens*, 12).

4. Queridos miembros de la Academia, una vez más durante este año os expreso mis mejores deseos para vuestro trabajo con vistas al progreso del saber y en beneficio de la familia humana. Ojalá que estos días de reflexión y debate sean una fuente de enriquecimiento espiritual para todos vosotros. A pesar de las incertidumbres y del esfuerzo que supone todo intento de interpretar la realidad, no sólo en las ciencias, sino también en la filosofía y la teología, las sendas del descubrimiento son siempre caminos que llevan a la verdad. Cualquiera que busque la verdad, consciente o inconscientemente, recorre un camino que, en último término, conduce a Dios, que es la Verdad misma (cf. *Fides et ratio*, 16 y 28). Que vuestro paciente y humilde diálogo con el mundo de la naturaleza fructifique en descubrimientos siempre nuevos y en un aprecio reverente de sus indecibles maravillas. Sobre vosotros y sobre vuestras familias invoco de corazón las bendiciones de Dios de sabiduría, alegría y paz.

1650° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE SAN AGUSTÍN, OBISPO DE HIPONA

ORACIÓN A SAN AGUSTÍN COMPUESTA POR JUAN PABLO II

¡Oh gran Agustín,
nuestro padre y maestro!,
conocedor de los luminosos caminos de Dios,
y también de las tortuosas sendas de los hombres,
admiramos las maravillas que la gracia divina
obró en ti, convirtiéndote en testigo apasionado
de la verdad y del bien,
al servicio de los hermanos.

Al inicio de un nuevo milenio,
marcado por la cruz de Cristo,
enséñanos a leer la historia
a la luz de la Providencia divina,
que guía los acontecimientos
hacia el encuentro definitivo con el Padre.

Oriéntanos hacia metas de paz,
alimentando en nuestro corazón
tu mismo anhelo por aquellos valores
sobre los que es posible construir,
con la fuerza que viene de Dios,
la «ciudad» a medida del hombre.

La profunda doctrina
que con estudio amoroso y paciente
sacaste de los manantiales
siempre vivos de la Escritura
ilumine a los que hoy sufren la tentación
de espejismos alienantes.

Obtén para ellos la valentía
de emprender el camino
hacia el «hombre interior»,
en el que los espera
el único que puede dar paz
a nuestro corazón inquieto.

Muchos de nuestros contemporáneos
parecen haber perdido
la esperanza de poder encontrar,
entre las numerosas ideologías opuestas,
la verdad, de la que, a pesar de todo,
sienten una profunda nostalgia
en lo más íntimo de su ser.

Enséñales a no dejar nunca de buscarla
con la certeza de que, al final,
su esfuerzo obtendrá como premio
el encuentro, que los saciará,
con la Verdad suprema,
fuente de toda verdad creada.

Por último, ¡oh san Agustín!,
transmítenos también a nosotros una chispa
de aquel ardiente amor a la Iglesia,
la *Catholica* madre de los santos,
que sostuvo y animó
los trabajos de tu largo ministerio.

Haz que, caminando juntos
bajo la guía de los pastores legítimos,
lleguemos a la gloria de la patria celestial
donde, con todos los bienaventurados,
podremos unirnos al cántico nuevo
del *aleluya* sin fin.

Amén.

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Viernes 12 de noviembre de 2004

*Señor cardenal;
venerados hermanos en el episcopado;
amadísimos hermanos y hermanas:*

1. Me alegra acogeros con ocasión de la *Conferencia internacional del Consejo pontificio para la pastoral de la salud*, que se está realizando actualmente. Con vuestra visita habéis querido reafirmar vuestro compromiso científico y humano en favor de cuantos se encuentran en un estado de sufrimiento.

Agradezco al señor cardenal Javier Lozano Barragán las amables palabras que, en nombre de todos, acaba de dirigirme. Expreso también mi saludo, mi agradecimiento y mi aprecio a todos los que han dado su contribución a esta conferencia, así como a los numerosos médicos y profesionales de la salud que, en el mundo, dedican su capacidad científica, humana y espiritual a aliviar el dolor y sus consecuencias.

2. La medicina se pone siempre al servicio de la vida. Aun cuando sabe que no puede curar una enfermedad grave, dedica su capacidad a aliviar sus sufrimientos. Trabajar con ahínco para ayudar al paciente en toda situación significa tener conciencia de la dignidad inalienable de todo ser humano, también en las condiciones extremas de la fase terminal. En esta dedicación al servicio de los que sufren el cristiano reconoce una dimensión fundamental de su vocación, pues, al cumplir esta tarea, sabe que está sirviendo a Cristo mismo (cf. *Mt 25, 35-40*).

«Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera de su Evangelio nos abrumba», recuerda el Concilio (*Gaudium et spes*, 22). Quien en la fe se abre a esta luz, encuentra consuelo en su sufrimiento y adquiere la capacidad de aliviar el sufrimiento de los demás. De hecho, existe *una relación directamente proporcional entre la capacidad de sufrir y la capacidad de ayudar a quien sufre*. La experiencia diaria enseña que las personas más sensibles al dolor de los demás y más dedicadas a aliviar su dolor, son también las más dispuestas a aceptar, con la ayuda de Dios, sus propios sufrimientos.

3. El amor al prójimo, que Jesús describió con eficacia en la parábola del buen samaritano (cf. *Lc 10, 29 ss*), permite *reconocer la dignidad de toda persona*, aunque la enfermedad haya alterado su existencia. El sufrimiento, la ancianidad, el estado de inconsciencia y la inminencia de la muerte no disminuyen la dignidad intrínseca de la persona, creada a imagen de Dios.

Entre los dramas causados por una ética que pretende establecer quién puede vivir y quién debe morir, se encuentra el de la *eutanasia*. Aunque esté motivada por sentimientos de una mal entendida compasión o de una comprensión equivocada de

la dignidad que se debe salvaguardar, la eutanasia, en lugar de rescatar a la persona del sufrimiento, la elimina.

La compasión, cuando no se tiene la voluntad de afrontar el sufrimiento y acompañar al que sufre, lleva a la supresión de la vida para eliminar el dolor, tergiversando así el estatuto ético de la ciencia médica.

4. Por el contrario, la verdadera compasión promueve todo esfuerzo razonable para favorecer la curación del paciente. Al mismo tiempo, ayuda a detenerse cuando ya ninguna acción resulta útil para ese fin.

El rechazo del *ensañamiento terapéutico* no es un rechazo del paciente y de su vida. En efecto, el objeto de la deliberación sobre la conveniencia de iniciar o continuar una práctica terapéutica no es el valor de la vida del paciente, sino el valor de la intervención médica en el paciente.

La decisión de no emprender o de interrumpir una terapia será éticamente correcta cuando esta resulte ineficaz o claramente desproporcionada para sostener la vida o recuperar la salud. Por tanto, el rechazo del ensañamiento terapéutico es expresión del respeto que en todo momento se debe al paciente.

Precisamente este sentido de respeto amoroso ayudará a acompañar al paciente hasta el final, realizando todas las acciones y cuidados posibles para disminuir sus sufrimientos y favorecer en la última fase de su existencia terrena una vida serena, en la medida en que sea posible, que prepare su alma para el encuentro con el Padre celestial.

5. Sobre todo en la fase de la enfermedad en la que ya no es posible realizar terapias proporcionadas y eficaces, se impone la obligación de evitar toda forma de obstinación o ensañamiento terapéutico, se hacen necesarios los «cuidados paliativos» que, como afirma la encíclica *Evangelium vitae*, están «destinados a hacer más soportable el sufrimiento en la fase final de la enfermedad y, al mismo tiempo, asegurar al paciente un acompañamiento humano adecuado» (n. 65).

En efecto, los cuidados paliativos tienden a aliviar, especialmente en el paciente terminal, una vasta gama de síntomas de sufrimiento de orden físico, psíquico y mental; por eso, requieren la intervención de un equipo de especialistas con competencia médica, psicológica y religiosa, muy unidos entre sí para sostener al paciente en la fase crítica.

Especialmente en la encíclica *Evangelium vitae* se ha sintetizado la doctrina tradicional sobre el uso lícito y a veces necesario de los analgésicos, respetando la libertad de los pacientes, los cuales, en la medida de lo posible, deben estar en condiciones «de poder cumplir sus obligaciones morales y familiares y, sobre todo, deben poderse preparar con plena conciencia al encuentro definitivo con Dios» (*ib.*).

Por otra parte, aunque no se debe permitir que falte el alivio proveniente de los analgésicos a los pacientes que los necesiten, su administración deberá ser efectivamente proporcionada a la intensidad y al alivio del dolor, evitando toda forma de

eutanasia, que se practicaría suministrando ingentes dosis de analgésicos precisamente con la finalidad de provocar la muerte.

Para brindar esta ayuda coordinada es preciso estimular la formación de especialistas en cuidados paliativos, y especialmente estructuras didácticas en las que puedan intervenir también psicólogos y profesionales de la salud.

6. Sin embargo, la ciencia y la técnica jamás podrán dar una respuesta satisfactoria a los interrogantes esenciales del corazón humano. A estas preguntas sólo puede responder la fe. La Iglesia quiere seguir dando su contribución específica a través del acompañamiento humano y espiritual de los enfermos que desean abrirse al mensaje del amor de Dios, siempre atento a las lágrimas de quien se dirige a él (cf. *Sal* 39, 13). Aquí se manifiesta la importancia de la *pastoral de la salud*, en la que desempeñan un papel de especial importancia las capellanías de los hospitales, que tanto contribuyen al bien espiritual de cuantos pasan por las instituciones sanitarias.

No podemos olvidar la valiosa contribución de los voluntarios, los cuales con su servicio realizan la *creatividad de la caridad*, que infunde esperanza incluso en la amarga experiencia del sufrimiento. También por medio de ellos Jesús puede seguir pasando hoy entre los hombres, para hacerles el bien y curarlos (cf. *Hch* 10, 38).

7. La Iglesia da así su contribución a esta apasionante misión en favor de las personas que sufren. Que el Señor ilumine a cuantos están cerca de los enfermos, animándolos a perseverar en las distintas funciones y en las diversas responsabilidades.

Que María, Madre de Cristo, acompañe a todos en los momentos difíciles del dolor y de la enfermedad, para que se asuma el sufrimiento humano en el misterio salvífico de la cruz de Cristo.

Acompaña estos deseos con mi bendición.

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LA OFICINA CRISTIANA DE DISCAPACITADOS

Sábado 13 de noviembre de 2004

Queridos amigos de la Oficina cristiana de discapacitados:

1. Me alegra acogerlos a vosotros, que habéis venido con vuestra fundadora, Marie-Hélène Mathieu, con ocasión de la peregrinación que hacéis en el cuadragésimo aniversario de vuestra asociación. Juntamente con vosotros quiero dar gracias por la actividad que realizáis entre las personas discapacitadas y sus familias, mostrando el valor incomparable de toda vida.

Mediante la atención a las personas que sufren una discapacidad recordáis a nuestros contemporáneos que la persona no se reduce a sus aptitudes y a su lugar en la vida económica, sino que es una criatura de Dios, a la que él ama por lo que ella es y no por lo que hace.

En mi oración encomiendo también con afecto a los padres y a todos los que aceptan acoger a una persona discapacitada. Conozco los sacrificios que esto implica, pero también el gozo que se siente al ver la alegría en el rostro de una persona discapacitada y el afecto que demuestra a los que la cuidan.

2. Vuestra acción es a la vez un servicio y una verdadera misión con vistas a la promoción de la persona humana y la defensa de su dignidad, como muestra el tema de vuestra peregrinación: «Tú nos has elegido para servir en tu presencia». En el corazón de la Iglesia prestáis el servicio insigne de la caridad, la ternura y la compasión entre los discapacitados y sus familias, que «se han revestido del rostro de Cristo», como dice san Gregorio de Nisa a propósito de todos los pobres (cf. *De pauperibus amandis*).

Sois uno de los signos de la solidaridad de toda la comunidad cristiana con quienes están heridos en su cuerpo y en su espíritu, recordando que Cristo vino para dar la vida en abundancia a todo hombre y para revelarnos que la salvación está destinada a todos, como anunció en la sinagoga de Nazaret (cf. *Lc 4, 14-21*). El concilio Vaticano II lo señaló oportunamente: «El espíritu de pobreza y el de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo» (*Gaudium et spes*, 88).

3. Vuestra presencia me invita a hacer una vez más un llamamiento apremiante a todos los hombres de buena voluntad, en particular a los que desempeñan una función gubernativa y legislativa, a reavivar la conciencia y la humanidad, para que se proteja toda vida humana, sobre todo la de los más débiles, la de los más pequeños y los más pobres, y para que cesen todas las acciones encaminadas a eliminar a los niños concebidos y aún no nacidos, indefensos, convirtiéndose así el hombre en dueño de la vida. Despreciar a los pequeños significa, en cierto modo, despreciar nuestra misma humanidad, puesto que entre todos nosotros existe una misma fraternidad y una misma solidaridad.

Pidiendo a nuestra Señora de Lourdes que os sostenga en vuestra misión, os imparto con afecto la bendición apostólica a vosotros, así como a todos los miembros de la *Oficina cristiana de discapacitados*, a las familias y a todos los que se unen a vuestra acción.

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA PLENARIA DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA LA FAMILIA

Sábado 20 de noviembre de 2004

Señor cardenal;

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;

amadísimos hermanos y hermanas:

1. Me alegra recibirlos con ocasión de la plenaria del Consejo pontificio para la familia. Dirijo a todos mi saludo cordial. En particular, saludo al señor cardenal Alfonso López Trujillo, al que doy las gracias por los sentimientos expresados.

Sé que el dicasterio trabaja intensamente para difundir el «evangelio de la familia». La expresión es apropiada, porque anunciar la «buena nueva» de la familia, que hunde sus raíces en el corazón de Dios creador, es una misión noble y decisiva. La familia, fundada en el matrimonio, es una institución natural insustituible y un elemento fundamental del bien común de toda sociedad.

2. Quien destruye este entramado fundamental de la convivencia humana, sin respetar su identidad y tergiversando sus tareas, causa una herida profunda a la sociedad y provoca daños a menudo irreparables. Por tanto, con razón queréis reflexionar sobre los diversos aspectos relacionados con la familia, tanto a nivel nacional como internacional.

Tampoco en este campo la Iglesia puede apartarse de la norma enunciada por el apóstol san Pedro: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (*Hch 5, 29*).

En la exhortación apostólica *Familiaris consortio* ya puse de relieve el «puesto singular que, en este campo, corresponde a los esposos y a las familias cristianas, en virtud de la gracia recibida en el sacramento», y recordé que esta misión debe ponerse «al servicio de la edificación de la Iglesia» y «de la construcción del reino de Dios en la historia» (n. 71). Esta misión no ha perdido nada de su actualidad, más aún, ha asumido características de excepcional urgencia.

3. Abordando el tema principal de vuestra plenaria -»La misión de los matrimonios maduros y experimentados con respecto a los novios y a los matrimonios jóvenes«-, deseo alentaros a un compromiso renovado en favor de las familias jóvenes. Como dije en la *Familiaris consortio*, «en la acción pastoral hacia las familias jóvenes, la Iglesia deberá reservar una atención específica con el fin de educarlas a vivir responsablemente el amor conyugal en relación con sus exigencias de comunión y de servicio a la vida, así como a conciliar la intimidad de la vida de casa con la acción común y generosa para edificación de la Iglesia y la sociedad humana» (n. 69).

En ese documento recordé, además, que las familias jóvenes, «encontrándose en un contexto de nuevos valores y de nuevas responsabilidades, están más expuestas, especialmente en los primeros años de matrimonio, a eventuales dificultades, como las creadas por la adaptación a la vida en común o por el nacimiento de hijos» (n. 69).

Por eso, exhorté a los cónyuges jóvenes a acoger cordialmente y a valorar inteligentemente la ayuda discreta, delicada y generosa de otros esposos, que ya desde hace tiempo están realizando la experiencia del matrimonio y de la familia.

4. A este respecto, me complace comprobar la creciente presencia en todo el mundo de movimientos en favor de la familia y de la vida. Su dinamismo, puesto al servicio de los que caminan por la senda del matrimonio recientemente contraído, garantiza una ayuda valiosa para suscitar la respuesta oportuna a la riqueza de la vocación a la que les llama el Señor.

Hace diez años, en la *Carta a las familias*, destacué la gran importancia de la rica experiencia de otras familias, especialmente cuando el «nosotros» de los padres, del marido y de la mujer, se desarrolla, por medio de la generación y de la educación, en el «nosotros» de la familia, con el don valiosísimo de los hijos (cf. n. 16). Así, en un clima de colaboración, se construye la iglesia doméstica, santuario de la vida y verdadera columna fundamental para el futuro de la humanidad.

5. Al concluir, mi pensamiento va al V Encuentro mundial de las familias, que tendrá lugar el año 2006 en Valencia (España). Sé que vuestro Consejo pontificio está preparando este acontecimiento, conjuntamente con la archidiócesis de Valencia. Saludo al arzobispo monseñor Agustín García Gasco, aquí presente, y envió un saludo afectuoso a la amada tierra de España, que tendrá el honor de acoger ese acontecimiento.

A la vez que invoco sobre vuestro trabajo la continua asistencia divina, os encomiendo a la intercesión especial de la Sagrada Familia de Nazaret y os bendigo de corazón a todos.

40 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO CONCILIAR «UNITATIS REDINTEGRATIO» HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II

Sábado 13 de noviembre de 2004

«Ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz.» (Ef 2, 13 s).

1. Con estas palabras de la carta a los Efesios, el Apóstol anuncia que *Cristo es nuestra paz*. En él hemos sido reconciliados; ya no somos extraños, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, teniendo como piedra angular a Cristo mismo (cf. *Ef 2, 19 s*).

Hemos escuchado las palabras de san Pablo con ocasión de esta celebración, para la que nos hemos reunido en la veneranda basílica edificada sobre la tumba del apóstol san Pedro. Saludo de corazón a los participantes en la Conferencia ecuménica convocada con motivo del cuadragésimo aniversario de la promulgación del decreto *Unitatis redintegratio* del concilio Vaticano II. Dirijo mi saludo a los cardenales, a los patriarcas y a los obispos participantes, a los delegados fraternos de las demás Iglesias y comunidades eclesiales, a los consultores, a los huéspedes y a los colaboradores del Consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos. Os doy las gracias por haber reflexionado atentamente sobre el significado de este importante decreto y sobre las perspectivas actuales y futuras del movimiento ecuménico. Esta tarde nos hallamos reunidos aquí para alabar a Dios, de quien procede *toda dádiva buena y todo don perfecto* (*St 1, 17*), y para darle gracias por los grandes frutos que ha dado el Decreto, durante los cuarenta años transcurridos, con la ayuda del Espíritu Santo.

2. La aplicación de este decreto conciliar, querido por mi predecesor el beato Papa Juan XXIII y promulgado por el Papa Pablo VI, ha sido desde el inicio una de las prioridades pastorales de mi pontificado (cf. *Ut unum sint*, 99). Puesto que la unidad ecuménica no es un atributo secundario de la comunidad de los discípulos (cf. *ib.*, 9), y la actividad ecuménica no es sólo un apéndice que se añade a la actividad tradicional de la Iglesia (cf. *ib.*, 20), sino que se funda en el plan salvífico de Dios de congregar a todos en la unidad (cf. *ib.*, 5), corresponden a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que quiso una sola Iglesia y oró al Padre, la víspera de su muerte, para que todos sean uno (cf. *Jn 17, 21*).

Buscar la unidad es fundamentalmente adherirse a la oración de Jesús. El concilio Vaticano II, que hizo suyo este deseo de nuestro Señor, no introdujo ninguna novedad. Guiado e iluminado por el Espíritu de Dios, puso nuevamente de relieve el sentido verdadero y profundo de la unidad y de la catolicidad de la Iglesia. El camino ecuménico es el camino de la Iglesia (cf. *Ut unum sint*, 7), la cual no es una realidad

replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica (cf. *ib.*, 5).

El compromiso en favor del restablecimiento de la comunión plena y visible entre todos los bautizados no corresponde sólo a algunos expertos en ecumenismo; atañe a todos los cristianos, de todas las diócesis y parroquias, de todas las comunidades en la Iglesia. Todos están llamados a asumir este compromiso, haciendo suya la oración de Jesús, para que todos sean uno. Todos están llamados a rezar y a trabajar por la unidad de los discípulos de Cristo.

3. Hoy, ante un mundo que avanza hacia su unificación, este camino ecuménico es más necesario que nunca, y la Iglesia debe afrontar nuevos desafíos para cumplir su misión evangelizadora. El Concilio constató que la división entre los cristianos «es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio» (*Unitatis redintegratio*, 1). Por tanto, la actividad ecuménica y la actividad misionera están unidas y son los dos caminos por los cuales la Iglesia cumple su misión en el mundo y expresa concretamente su catolicidad. En nuestra época asistimos al crecimiento de un humanismo erróneo sin Dios y constatamos con profundo dolor los conflictos que ensangrientan al mundo. En esta situación la Iglesia, con mayor razón, está llamada a ser signo e instrumento de la unidad y de la reconciliación con Dios y entre los hombres (cf. *Lumen gentium*, 1).

El Decreto sobre el ecumenismo ha sido uno de los modos concretos como la Iglesia ha respondido a esta situación, poniéndose a la escucha del Espíritu del Señor, que enseña a leer atentamente los signos de los tiempos (cf. *Ut unum sint*, 3). Nuestra época siente una profunda nostalgia de la paz. La Iglesia, signo creíble e instrumento de la paz de Cristo, no puede dejar de esforzarse por superar las divisiones de los cristianos y convertirse así, cada vez más, en testigo de la paz que Cristo ofrece al mundo.

En esta triste situación, no podemos por menos de recordar las conmovedoras palabras del Apóstol: «Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz» (*Ef* 4, 1-3).

4. Los numerosos encuentros ecuménicos en todos los niveles de la vida eclesial, los diálogos teológicos y el redescubrimiento de los testigos comunes de la fe han confirmado, profundizado y enriquecido la comunión con los demás cristianos, comunión ya existente en cierta medida, aunque aún no de modo pleno. Ya no consideramos a los demás cristianos como lejanos o extraños, sino que vemos en ellos a hermanos y hermanas. «La fraternidad universal de los cristianos se ha convertido en una firme convicción ecuménica. (...) Los cristianos se han convertido a una caridad fraterna que abarca a todos los discípulos de Cristo» (*Ut unum sint*, 42). Damos gracias a Dios al constatar cómo, durante estos últimos decenios, muchos

fieles en todo el mundo han sentido el deseo ardiente de la unidad de todos los cristianos. Doy gracias de corazón a los que han sido instrumento del Espíritu y han orado y trabajado por este itinerario de acercamiento y reconciliación.

Sin embargo, todavía no hemos llegado a la meta de nuestro camino ecuménico: la comunión plena y visible en la misma fe, en los mismos sacramentos y en el mismo ministerio apostólico. Gracias a Dios, se han superado muchas diferencias e incomprensiones, pero son aún numerosos los obstáculos diseminados a lo largo del camino. A veces no sólo persisten equívocos y prejuicios, sino también una desidia y una estrechez de corazón deplorables (cf. *Novo millennio ineunte*, 48), y sobre todo diferencias en materia de fe, que se concentran en gran parte en torno al tema de la Iglesia, de su naturaleza y de sus ministerios. Por desgracia, nos hallamos también ante problemas nuevos, especialmente en el campo ético, donde afloran ulteriores divisiones, que impiden el testimonio común.

5. Sé bien que es causa de muchos sufrimientos y desilusiones el hecho de que todas estas razones -como expliqué en la encíclica *Ecclesia de Eucharistia* (nn. 43-46)- nos impiden participar ya desde ahora en el Sacramento de la unidad, compartiendo el Pan eucarístico y bebiendo en el Cáliz común de la mesa del Señor.

Todo esto no debe inducir a la resignación; al contrario, debe animar a continuar y a perseverar en la oración y en el compromiso en favor de la unidad. Aunque probablemente el camino por recorrer es todavía largo y arduo, ciertamente estará lleno de alegría y esperanza. En efecto, cada día descubrimos y experimentamos la acción y el impulso del Espíritu de Dios; con alegría constatamos que actúa también en las Iglesias y comunidades eclesiales que todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica. Reconocemos «las riquezas de Cristo y las obras de virtud en la vida de otros que dan testimonio de Cristo, a veces hasta el derramamiento de la sangre» (*Unitatis redintegratio*, 4). En vez de lamentarnos de lo que todavía no es posible, debemos estar agradecidos y alegrarnos de lo que ya existe y es posible. Realizar desde ahora lo que es posible nos hace crecer en la unidad y nos infunde entusiasmo para superar las dificultades. Un cristiano no puede renunciar jamás a la esperanza, perder la valentía y el entusiasmo. La unidad de la única Iglesia, que ya existe en la Iglesia católica sin posibilidad de perderse, nos garantiza que un día también se hará realidad la unidad de todos los cristianos (cf. *ib.* 4).

6. ¿Cómo imaginar el futuro ecuménico? Ante todo, debemos reforzar los fundamentos de la actividad ecuménica, es decir, la fe común en todo lo que se expresa en la profesión bautismal, en el Credo apostólico y en el Credo niceno-constantinopolitano. Este fundamento doctrinal manifiesta la fe profesada por la Iglesia desde el tiempo de los Apóstoles. A partir de esta fe debemos desarrollar luego el concepto y la *espiritualidad de comunión*. «Comunión de los santos» y plena

comunión no significan uniformidad abstracta, sino riqueza de legítima diversidad de dones compartidos y reconocidos por todos, según el conocido adagio: «*In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas*».

7. *Espiritualidad de comunión* significa, además, capacidad de sentir al hermano cristiano, en la unidad profunda que nace del bautismo, «como «uno que me pertenece», para saber compartir... y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad» (*Novo millennio ineunte*, 43).

Espiritualidad de comunión «es también capacidad para ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un «don para mí», además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, *espiritualidad de comunión* es saber «dar espacio» al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. *Ga* 6, 2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, afán de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión y crecimiento» (*Novo millennio ineunte*, 43).

Por tanto, en síntesis, *espiritualidad de comunión* significa compartir juntos el camino hacia la unidad en la profesión íntegra de la fe, en los sacramentos y en el ministerio eclesial (cf. *Lumen gentium*, 14; *Unitatis redintegratio*, 2).

8. Para concluir, quisiera referirme en particular al ecumenismo espiritual que, según las palabras del decreto *Unitatis redintegratio*, es el alma y el corazón de todo el movimiento ecuménico (cf. n. 8; *Ut unum sint*, 15-17 y 21-27). Os doy las gracias a todos por haber subrayado durante la Conferencia este aspecto central para el futuro del ecumenismo. No existe verdadero ecumenismo sin conversión interior y purificación de la memoria, sin santidad de vida en conformidad con el Evangelio y, sobre todo, sin una intensa y asidua oración que se haga eco de la oración de Jesús. A este propósito, constato con alegría el desarrollo de iniciativas de oración común y también la formación de grupos de estudio que comparten recíprocamente las tradiciones de espiritualidad (cf. *Directorio ecuménico*, 114).

Debemos comportarnos como los Apóstoles juntamente con María, la Madre de Dios, después de la Ascensión del Señor: se reunieron en el Cenáculo e invocaron la venida del Espíritu (cf. *Hch* 1, 12-14). Sólo él, que es el Espíritu de comunión y de amor, puede concedernos la comunión plena, que tan ardientemente deseamos.

«*Veni creator Spiritus!*». Amén.

ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA VIDA

REFLEXIONES DE MONS. ELIO SGRECCIA

La eutanasia en Holanda incluso para niños menores de doce años

El último límite traspasado

Hasta este momento no ha sido posible encontrar el texto del protocolo que describiría el acuerdo establecido entre la clínica universitaria de Groninga, en Holanda, y las autoridades judiciales holandesas, relativo a la extensión de la posibilidad de eutanasia también para los niños menores de doce años, incluidos los recién nacidos. Ese protocolo, de acuerdo con las noticias difundidas por las agencias de prensa y atribuidas al doctor Edward Verhagen, director de dicha clínica, establece «con extremo rigor, paso a paso, los procedimientos que los médicos deben seguir» para afrontar el problema de «librar del dolor» a los niños (en el arco de edades mencionado) gravemente enfermos, sometiénolos a eutanasia.

La ley promulgada en Holanda por el Parlamento el 1 de abril de 2002 preveía ya la ayuda para morir («suicidio asistido») no sólo para los enfermos adultos que lo soliciten «de forma explícita, razonada y repetida» y para los jóvenes desde los 16 hasta los 18 años que lo pidan por escrito (artículo 3, sección 2 de la ley), sino también para los adolescentes capaces de consentimiento, desde los 12 años hasta los 16, con la condición de que los padres mismos, o quienes desempeñen su tutela jurídica, den su consentimiento a la petición personal de los individuos afectados por una enfermedad incurable o por dolor (artículo 4, sección 2).

Ahora, con este último acuerdo médico-jurídico, en Holanda se traspasa un límite hasta hoy prohibido incluso para la experimentación clínica, de acuerdo con los Códigos de Helsinki: según las noticias difundidas, que por desgracia se pueden considerar fundadas, se permite la eutanasia también para los niños menores de 12 años, incluidos los recién nacidos, para los que obviamente no se puede hablar de consentimiento válido.

Como hemos dicho, para esta edad sigue estando prohibida en todo el mundo la experimentación clínica, porque siempre puede conllevar un peligro, aunque sea mínimo, para el individuo en el que se realiza, y no es posible derogar esta norma con el consentimiento de los padres o de los tutores, excepto en el caso en que dicha experimentación sea útil para la vida o la salud del mismo individuo en el que se lleva a cabo.

Las normas éticas relativas a la experimentación clínica, inspiradas en los principios proclamados después del proceso de Nuremberg, han quedado abundantemente traspasadas en los últimos acontecimientos holandeses. En efecto, el acuerdo médico-jurídico permite el acceso a la eutanasia, con el consentimiento de los padres, si lo considera oportuno el médico que atiende al paciente y, según se dice, un posible médico «independiente». Aquí no se puede hablar de una «ayuda para morir» o de «suicidio asistido», sino de una muerte infligida para «librar del dolor», es decir, de eutanasia propiamente tal.

Las reflexiones que brotan espontáneamente son muchas y profundamente desconcertantes, sobre todo en el ámbito moral.

El plano inclinado

Es fácil notar que ha funcionado la ley del «plano inclinado», según la cual, una vez que se admite la legitimidad de la muerte infligida por compasión a un adulto consciente que lo solicite de forma explícita, repetida y documentada, se da un nuevo paso alargando la aplicación también a los jóvenes, a los adolescentes con el consentimiento de los padres o de los tutores, y, por último, a los niños, incluidos los recién nacidos, obviamente sin su consentimiento. Es fácil prever, asimismo, que el deslizamiento por el plano inclinado de la eutanasia proseguirá durante los próximos años hasta incluir a los pacientes adultos considerados incapaces de solicitar el consentimiento, como por ejemplo los enfermos mentales o los individuos en coma persistente o en estado vegetativo.

Se afirma que, en cualquier caso, siempre hay un juez que puede velar para evitar los abusos y castigar al médico que se permita violar las normas, pero ¿a qué puede apelar el juez cuando la norma quita toda base para definir el abuso mismo? Se dice también que el argumento del plano inclinado es débil; a mi parecer, por el contrario, demuestra que funciona inevitablemente en su perversa eficacia, porque sobrentiende la negación del carácter absoluto de los valores que es preciso tutelar, y va acompañado por un evidente relativismo moral. Funciona en el terreno de la eutanasia, al igual que en otros muchos campos de ética pública, sea que se trate de aborto (aquí se comienza por el caso del anencéfalo y se acaba con el del hijo concebido antes de las vacaciones), sea de la procreación (aquí se comienza por la petición de la legalización de la inseminación homóloga y se acaba con la solicitud de autorización de la clonación terapéutica). Y cuando en el plano inclinado no sólo actúa el desnivel de la pendiente lógica, sino también el interés económico, entonces el deslizamiento resulta fatal e imparabile.

El fundamento ético

Si se quiere buscar una «motivación ética» para esta «decadencia progresiva de humanidad», será fácil de encontrar en la literatura contemporánea. Para justificar la eutanasia, se ha tomado como punto de partida el principio de autonomía, tal como fue enunciado en el Manifiesto de 1974 sobre la eutanasia, reforzado en algunos países por la exigencia de imponer a los médicos el así llamado «testamento vital»; desde esta perspectiva, toda la moralidad se concentraría en el hecho de que el paciente, sabiendo que puede disponer de su propia vida, quiere disponer también de su propia muerte.

La ley holandesa, en el momento de la aprobación, para tranquilizar a la opinión pública subrayó que la petición del paciente debe ser insistente, lúcida y, de ser posible, puesta por escrito. Pero, con la medida que se acaba de tomar, se prescinde incluso de la voluntad del individuo, que, por su edad, es obviamente incapaz de hacer

una opción personal y se la sustituye con la voluntad de otros, parientes o tutores, y con la interpretación del médico. El médico, incluso, debe evaluar el dolor y el sufrimiento del paciente, para decidir si justifican la anticipación de la muerte.

Pero, entonces, ya no se actúa en virtud del principio de autonomía, sino de una decisión «externa», que debería ser considerada ética incluso cuando un adulto consciente y sano la impone a un individuo incapaz de valorar y solicitar. Como fruto de esa decisión, al individuo beneficiario se le aplica intencionalmente la muerte, es decir, se le mata. Eso no es autonomía ni sentido de compasión. Nos encontramos ante un tipo de libertad de los adultos considerada legítima incluso cuando se ejerce sobre quien no tiene autonomía.

Para justificar la eutanasia se ha apelado también a la conveniencia de librar del dolor «inútil» y del sufrimiento; es lo que se ha querido indicar, de algún modo, con el prefijo dulcificador «eu-» del término mortífero «eutanasia». Pero, ¿de qué sufrimiento se trata? Y ¿a quién pertenece ese sufrimiento?

El niño o recién nacido que, como dicen los pediatras, sufre menos que el adulto, no es capaz de valorar o definir insoportable su sufrimiento. Quien lo valora, según las normas holandesas, es el médico; y los que consienten y deciden son los parientes. ¿No se trata, acaso, de su propio sufrimiento? Además, sabemos que nuestra época ya ha hecho casi totalmente «curable» el dolor. Los cuidados paliativos y las diversas maneras de aliviar el dolor, gracias a Dios promovidos en todo el mundo y utilizados por los médicos y por la sanidad, logran mantener y armonizar la humanidad de los cuidados y la serenidad de la muerte. Prescindiendo de la dignidad que se ha de reconocer al dolor del enfermo y al valor de solidaridad que suscita la presencia del sufrimiento inocente, ¿acaso el dolor y el sufrimiento se curan con la violencia de la muerte anticipada?

Se puede pensar seriamente que se está cayendo en un darwinismo social, que pretende facilitar la eliminación de los seres humanos marcados por el sufrimiento y por defectos, «para anestesiar» a la sociedad entera. En efecto, Darwin consideraba como obstáculo para la evolución humana la construcción de manicomios y hospitales, así como la elaboración de leyes para sostener a los indigentes (cf. C. Darwin, *La descendencia de l'homme et la sélection sexuelle*, citado en J.C. Guillebaud, *Le principe d'humanité*, Editions du Seuil, 2001, p. 368), porque estas medidas de la sociedad impedirían o retrasarían la eliminación natural de los individuos defectuosos. Por esto, en los periódicos de estos días, algunos comentaristas, incluso laicos, refiriéndose a este último desarrollo de la ley holandesa sobre la eutanasia, han hablado de «eugenismo solapado».

La dimensión utilitarista

En cualquier caso, creo que sería conveniente prestar atención a una mentalidad utilitarista que está penetrando progresivamente en la sociedad occidental, con la ideología según la cual hay que explotar al máximo el placer y reducir al mínimo el dolor; esa mentalidad cuenta con el apoyo de un utilitarismo vinculado a la economía

y a la asignación de los recursos en el campo de la medicina definida «imposible», precisamente porque resulta demasiado onerosa para la comunidad. Este utilitarismo, vinculado a la economía, considera que los programas relativos al incremento de la riqueza, de la productividad o de la competitividad industrial, deben prevalecer sobre el deber de aliviar el sufrimiento y de asistir al enfermo, el cual depende cada vez más de sus escasos recursos económicos y cada vez es menos sostenido por el Estado.

Así pues, estaríamos lejos no sólo de la ética de la libertad, sino también de la ética de la solidaridad; estaríamos bajo el dominio de la sociedad de los fuertes y sanos, y dentro de la lógica de la primacía de la economía. Pero, ¿estamos aún dentro de la «humanidad»?

El principio de humanidad

Algunos estudiosos han constatado la existencia de una gran contradicción en nuestra sociedad contemporánea, una especie de esquizofrenia entre dos elementos: por una parte, la proclamación de los «derechos del hombre» y la búsqueda de la definición de «delitos contra la humanidad»; y, por otra, la incapacidad de definir qué es el hombre y, en consecuencia, cuáles acciones han de considerarse humanas y cuáles no humanas (cf. J.C. Guillebaud, *Le principe d'humanité*, cap. I).

Lo que, al parecer, se está perdiendo en nuestra cultura es el «principio de humanidad». ¿Es humano curar el dolor y abrir centros de asistencia para enfermos de cáncer, o es más humano preparar el fármaco letal para las personas afectadas por enfermedades incurables, tanto si son estas las que lo piden en primera persona, como si son los médicos los que suponen que lo pedirían si pudieran?

¿Quién decide cuál es el concepto de «humano» o «no humano», después de que se ha negado la naturaleza humana, la ontología de la persona y la adecuada concepción de la dignidad humana? ¿Subsiste en el moribundo la dignidad humana, de modo que nadie pueda arrogarse un despotismo de vida y de muerte sobre el que sufre y está a punto de morir?

La cuestión fundamental consiste en redescubrir la dignidad del hombre, de todo hombre como portador del valor de persona, un valor que trasciende la realidad terrena, fuente y fin de la vida social, un bien en el que converge el universo («quod est perfectissimum in rerum natura», santo Tomás de Aquino), un bien que no puede subordinarse a otro interés cualquiera (como recuerda también la mejor tradición de la moral laica desde Kant). En esta dignidad de persona la tradición bíblica ve la «imagen y semejanza» con el Creador y, en el cristianismo en particular, encuentra la identificación con Cristo mismo («Estaba enfermo y me visitasteis»: Mt 25, 36). Se trata de salvar, a la vez, el concepto de humanidad y el fundamento de la moralidad, respetando la vida y la dignidad de la persona.

La aportación de la Iglesia

La postura de la Iglesia por lo que respecta a la eutanasia es bien conocida; ha sido reafirmada y confirmada constantemente. Es preciso considerarla desde la perspec-

tiva de la defensa de la dignidad y de la vida de todo hombre: «Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie, además, puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en efecto, de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad» (Declaración de la Congregación para la doctrina de la fe sobre la eutanasia, 5 de mayo de 1980, parte II: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 6 de julio de 1980, p. 8).

La encíclica *Evangelium vitae* del Papa Juan Pablo II, que reafirma la condena moral de la eutanasia como «una grave violación de la ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana» (n. 64), insiste en sugerir un «camino diverso (...), el camino del amor y de la verdadera piedad, al que nos obliga nuestra común condición humana y que la fe en Cristo redentor, muerto y resucitado, ilumina con nuevo sentido. El deseo que brota del corazón del hombre ante el supremo encuentro con el sufrimiento y la muerte, especialmente cuando siente la tentación de caer en la desesperación y casi de abatirse en ella, es sobre todo aspiración de compañía, de solidaridad y de apoyo en la prueba» (n. 67). La Iglesia, con su enseñanza, sus actividades y sus instituciones se sitúa constantemente en esta perspectiva.

Europa, que se está presentando al mundo como una unión de pueblos solidarios en nombre de los «derechos del hombre», aún capaz de conservar un patrimonio plurimilenario de civilización humanística, marcada por el respeto de la persona y la práctica de la solidaridad, debería rechazar cualquier infiltración cultural inspirada en el cinismo utilitarista o en la primacía de la economía sobre el hombre, para seguir proponiendo modelos legislativos que defiendan al hombre y su dignidad, en una sociedad solidaria.

Mons. Elio SGRECCIA

Vicepresidente de la Academia pontificia para la vida

CONFERENCIA SOBRE EL 40 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO CONCILIAR «UNITATIS REDINTEGRATIO» (ROCCA DI PAPA, 11-13 DE NOVIEMBRE DE 2004)

INTERVENCIÓN DEL CARD. WALTER KASPER, PRESIDENTE DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Jueves 11 de noviembre de 2004

Una nueva lectura del decreto «Unitatis redintegratio» sobre el ecumenismo, después de cuarenta años

El 21 de noviembre de 1964, el concilio Vaticano II promulgó solemnemente el decreto *Unitatis redintegratio* sobre el ecumenismo. Desde su introducción, el documento afirma que «Cristo Señor fundó la Iglesia una y única», que la división contradice la voluntad del Señor, «es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura». «Promover el restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos es uno de los propósitos principales del sagrado concilio ecuménico Vaticano II» (n. 1).

Desde entonces han transcurrido cuarenta años, durante los cuales el documento ha tenido repercusiones sin precedentes, cuyo influjo se extiende más allá de la Iglesia católica. Cuarenta años son una medida de tiempo bíblica. Por eso, tenemos buenos motivos para preguntarnos: ¿Cuál era la finalidad del Decreto? ¿Qué efecto ha tenido? ¿Cuál es la situación actual del ecumenismo? ¿Cuál es el camino que le queda aún por recorrer al ecumenismo? Ecumenismo, *quo vadis?*

El Concilio es la *charta magna* del camino de la Iglesia en el siglo XXI (cf. *Tertio millennio adveniente*, 18). El Papa ha reafirmado en varias ocasiones que el camino ecuménico es irreversible (cf. *Ut unum sint*, 3) y que el ecumenismo es una de las prioridades pastorales de su pontificado (cf. *ib.*, 99). Por eso, podemos preguntarnos: ¿Cuáles son los principios católicos del ecumenismo, tal como fueron formulados en el decreto *Unitatis redintegratio*?

La preparación del Decreto sobre el ecumenismo

El Decreto sobre el ecumenismo no surgió de la nada. Se inserta en el contexto del movimiento ecuménico que nació en el siglo XX fuera de la Iglesia católica (cf. *ib.*, 1 y 4) y vivió un momento decisivo en el año 1948 con la creación del «Consejo ecuménico de las Iglesias». Durante largo tiempo, la Iglesia católica miró con prevención este movimiento. Sin embargo, su aceptación por parte del concilio Vaticano II tiene raíces que se remontan ya a la teología católica del siglo XIX. Johann Adam Möhler y John Henry Newmann, en particular, se pueden considerar precursores y pioneros.

Pero también se pueden citar acontecimientos, a nivel oficial, que prepararon el camino. Ya antes del concilio Vaticano II, los Sumos Pontífices estimularon la

oración por la unidad y la Semana de oración por la unidad de los cristianos. León XIII y Benedicto XV prepararon la apertura ecuménica. Pío XI aprobó explícitamente las «Conversaciones de Malinas» (1921-1926) con los anglicanos (Para los antecedentes del movimiento ecuménico en la Iglesia católica, puede verse: H. Petri, *Die römisch-katholische Kirche und die Ökumene*, en: *Handbuch der Ökumenik*, vol. 2, Paderborn 1986, pp. 95-135).

Pío XII dio un paso más. En una Instrucción de 1950 apoyó expresamente el movimiento ecuménico, subrayando que en su origen estaba la acción del Espíritu Santo. Este Papa, además, publicó una serie de encíclicas innovadoras. Por consiguiente, sería erróneo ignorar esta continuidad fundamental, considerar el Concilio como una rotura radical con la Tradición e identificarlo con la llegada de una nueva Iglesia.

El ecumenismo, expresión de la dinámica escatológica de la Iglesia

Sin embargo, con el Concilio comenzó algo nuevo: no una Iglesia nueva, sino una Iglesia renovada. El Papa Juan XXIII dio el impulso inicial. Este Papa puede considerarse con razón el padre espiritual del Decreto sobre el ecumenismo, pues él fue quien quiso el Concilio y quien definió su finalidad: la renovación dentro de la Iglesia católica y la unidad de los cristianos.

No tengo intención de describir aquí la génesis complicada del decreto *Unitatis redintegratio* (cf. W. Becker, en: *LThK*, Vat. II, vol. 2 [1967] II-39; L. Jaeger, *Das Konzildekret über den Ökumenismus*, Paderborn 1968, pp. 15-78; *Storia del Concilio Vaticano II*, por G. Alberigo, vol. 3, Bolonia 1998, pp. 277-365; vol. 4, Bolonia 1999, pp. 436-446), con el cual se abandonó por fin la visión restringida de la Iglesia de la Contrarreforma y postridentina, y se promovió, no un «modernismo», sino una vuelta a la tradición bíblica, patristica y medieval, que permitió una comprensión nueva y más nítida de la naturaleza de la Iglesia.

El Concilio pudo asumir el movimiento ecuménico porque entendió a la Iglesia como un movimiento, es decir, como el pueblo de Dios en camino (cf. *Lumen gentium*, 2, 8, 9, 48-51; *Unitatis redintegratio*, 2). En otras palabras, el Concilio revalorizó la dimensión escatológica de la Iglesia, mostrando que esta última no es una realidad estática, sino dinámica; es el pueblo de Dios en peregrinación entre el «aquí» y el «aún no». El Concilio integró el movimiento ecuménico en esta dinámica escatológica. El ecumenismo, así entendido, es el camino de la Iglesia (cf. *Ut unum sint*, 7). No es ni una añadidura ni un apéndice, sino parte integrante de la vida orgánica de la Iglesia y de su actividad pastoral (cf. *ib.*, 20).

Desde esta perspectiva escatológica, el movimiento ecuménico está íntimamente vinculado al movimiento misionero. Ecumenismo y misión son como dos gemelos (cf. J. Le Guillou, *Mission et unité. Les exigences de la communion*, París 1959; Y. Congar, *Diversité et communion*, París 1982, p. 239 s. También el Papa Juan Pablo II subrayó este vínculo en su encíclica *Redemptoris missio* sobre la misión, nn. 36 y 50).

La misión es un fenómeno escatológico gracias al cual la Iglesia asume el patrimonio cultural de los pueblos, lo purifica y lo enriquece, enriqueciéndose así también a sí misma y alcanzando la plenitud de su catolicidad (cf. *Ad gentes*, 1 y 9). Del mismo modo, en el movimiento ecuménico, la Iglesia participa en un intercambio de dones con las Iglesias separadas (cf. *Ut unum sint*, 28 y 57), las enriquece y al mismo tiempo acoge sus dones, las lleva a la plenitud de su catolicidad y, al obrar así, realiza plenamente su propia catolicidad (cf. *Unitatis redintegratio*, 4). Misión y ecumenismo son las dos formas del camino escatológico y de la dinámica escatológica de la Iglesia.

El Concilio no fue tan ingenuo como para ignorar el peligro que podía encerrar la integración del movimiento ecuménico en la dinámica escatológica de la Iglesia. Esta dinámica, como ha sucedido a menudo en la historia de la Iglesia, se podía interpretar erróneamente como un movimiento progresista, según el cual la herencia de las antiguas tradiciones se considera anticuada y se rechaza en nombre de una concepción, por decir así, progresista de la fe. Donde se interpreta así, existe el peligro real de relativismo e indiferentismo, de un «ecumenismo barato», que acaba por resultar superfluo. De este modo, el movimiento ecuménico ha sido a veces presa de movimientos críticos con respecto a la Iglesia y ha sido instrumentalizado contra ella.

El laxismo dogmático lleva a olvidar la esencia de la dimensión escatológica de la Iglesia. En efecto, el eschaton no se refiere a una realidad futura, que se sitúa más allá de la historia. Con Jesucristo y con la efusión del Espíritu Santo, entró definitivamente en la historia y se halla presente en la Iglesia. La Iglesia misma es un fenómeno escatológico. Por tanto, la unidad, su característica esencial, no es una meta situada en un futuro lejano, ni, con mayor razón, una meta escatológica. La Iglesia es ya «una sancta Ecclesia» (ib., 4; cf. *Ut unum sint*, 11-14). El camino ecuménico no es un viaje hacia una meta desconocida. La Iglesia será en la historia lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Está en camino para realizar de forma plena y concreta su naturaleza en la vida.

Los principios católicos del ecumenismo enunciados por el Concilio y más tarde por el Papa Juan Pablo II se oponen de forma clara e inequívoca a un irenismo y a un relativismo que tienden a trivializarlo todo (cf. *Unitatis redintegratio*, 5, 11 y 24; *Ut unum sint*, 18, 36 y 79). El movimiento ecuménico no rechaza nada de lo que hasta ahora ha sido valioso e importante para la Iglesia y en su historia; permanece fiel a la verdad que en la historia es reconocida y definida como tal, y no le añade nada nuevo. El movimiento ecuménico, y la finalidad que persigue, es decir, la plena unidad de los discípulos de Cristo, permanecen insertados en el surco de la Tradición.

Con todo, la Tradición, según el espíritu de los dos grandes precursores del Concilio, J.A. Möhler y J.H. Newmann, no es una entidad petrificada; es una tradición viva. Es un acontecimiento en el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a la plenitud de la verdad, según la promesa del Señor (cf. *Jn* 16, 13), revelándonos sin cesar el Evangelio, que nos ha sido transmitido una vez para siempre, y haciéndonos progresar en la comprensión de la verdad revelada una vez para siempre (cf. *Dei*

Verbum, 8; DS 3020). Según el obispo mártir san Ireneo de Lyon, es el Espíritu de Dios quien mantiene joven y vigoroso el patrimonio apostólico que nos ha sido transmitido una vez para siempre (cf. *Adversus haereses* III, 24, 1: *Sources chrétiennes*, n. 211, París 1974, p. 472).

En este sentido, el movimiento ecuménico es un fenómeno carismático y una «acción del Espíritu Santo». En efecto, la Iglesia no sólo tiene una dimensión institucional, sino también, como destacó el Concilio, una dimensión carismática (cf. *Lumen gentium*, 4, 7, 12 y 49; *Apostolicam actuositatem*, 3; *Ad gentes*, 4 y 29). Así pues, el ecumenismo es un nuevo inicio, suscitado y guiado por el Espíritu de Dios (cf. *Unitatis redintegratio*, 1 y 4). El Espíritu Santo, alma de la Iglesia (cf. *Lumen gentium*, 7), otorga la unidad y la variedad de los dones y de los ministerios (cf. *ib.*; *Unitatis redintegratio*, 2). Por eso, el Concilio afirmó que el ecumenismo espiritual es el corazón del ecumenismo. Ecumenismo espiritual significa conversión interior, renovación del espíritu, santificación personal de la vida, caridad, abnegación, humildad, paciencia, pero también renovación y reforma de la Iglesia. Y, sobre todo, la oración es el corazón del movimiento ecuménico (cf. *Unitatis redintegratio*, 5-8; «http://www.vatican.va/edocs/ESL0043/_INDEX.HTM» *Ut unum sint*, 15 ss, 21-27).

En cuanto movimiento espiritual, el movimiento ecuménico no desarraiga de la Tradición. Al contrario, propone una comprensión nueva y más profunda de la Tradición que nos ha sido transmitida una vez para siempre; gracias a él se está realizando el nuevo Pentecostés anunciado por Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio; con él se prepara una nueva fisonomía histórica de la Iglesia, no una Iglesia nueva, sino una Iglesia espiritualmente renovada y enriquecida. Juntamente con la misión, el ecumenismo es el camino de la Iglesia en el siglo XXI y en el tercer milenio.

«Subsistit in», expresión de una ecclesiológia históricamente concreta

La dinámica escatológica y pneumatológica necesitaba una aclaración conceptual. Esta aclaración la proporcionó el Concilio en la Constitución sobre la Iglesia, con la fórmula tan discutida del «subsistit in»: la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica (cf. *Lumen gentium*, 8). El redactor principal de la Constitución sobre la Iglesia, G. Philips, tuvo la clarividencia de prever que se escribiría mucho sobre el significado del «subsistit in» (*L'Église et son mystère aux deuxième Concile du Vatican*, vol. I, París 1967, p. 119). En efecto, se sigue escribiendo y probablemente se seguirá escribiendo, antes de que queden aclaradas las cuestiones planteadas.

Durante el Concilio, la expresión «subsistit in» sustituyó a la fórmula anterior: «est» (Una visión de conjunto se encuentra en *Synopsis historica*, a cargo de G. Alberigo - F. Magistretti, Bolonia 1975, pp. 38, 439 s, 506 s). Esa expresión encierra in nuce todo el problema ecuménico (cf. G. Philips, *ib.*). El verbo «est» afirmaba que la Iglesia de Jesucristo «es» la Iglesia católica. Esta plena identificación de la Iglesia de Jesucristo con la Iglesia católica se hallaba presente, por ejemplo, en las encíclicas

Mystici corporis (AAS 35 [1943] 199), y *Humani generis* (AAS 42 [1950] 571). Sin embargo, la misma *Mystici corporis* reconoce que hay personas que, sin estar bautizadas, pertenecen a la Iglesia católica por su deseo (cf. DS 3921). Por este motivo, el Papa Pío XII, ya en el año 1949, había condenado una interpretación exclusivista del axioma «*Extra Ecclesiam nulla salus*» (Carta de la Santa Sede al arzobispo de Boston, 1949: en DS 3866-3873).

El Concilio dio un notable paso adelante gracias al «*subsistit in*». Se quiso reconocer el hecho de que, fuera de la Iglesia católica, no sólo hay cristianos, sino también «elementos de Iglesia» (Este concepto se remonta, en el fondo, hasta J. Calvino, pero, mientras que para Calvino el término se refería a tristes residuos de la verdadera Iglesia, en el debate ecuménico se entiende en sentido positivo, dinámico y orientado hacia el futuro. Por primera vez aparece en Yves Congar como continuación de la postura antidonatista de san Agustín, cf. A. Nichols, Yves Congar, Londres 1986, pp. 101-106. Con la declaración de Toronto, en 1950, entró también en el lenguaje del Consejo ecuménico de las Iglesias) y también Iglesias y comunidades eclesiales que, aun sin estar en comunión plena, pertenecen con derecho a la única Iglesia, y para sus miembros son medios de salvación (cf. *Lumen gentium*, 8 y 15; *Unitatis redintegratio*, 3; *Ut unum sint*, 10-14).

Por tanto, el Concilio sabe que, fuera de la Iglesia católica, existen formas de santidad que llegan incluso al martirio (cf. *Lumen gentium*, 15; *Unitatis redintegratio*, 4; *Ut unum sint*, 12 y 83). En consecuencia, la cuestión de la salvación de los no católicos ya no se resuelve a nivel individual partiendo del deseo subjetivo de un individuo, como indicaba la *Mystici corporis*, sino a nivel institucional y de modo eclesiológico objetivo.

La noción «*subsistit in*», en la intención de la Comisión teológica del Concilio, significa que la Iglesia de Cristo tiene su «lugar concreto» en la Iglesia católica: en la Iglesia católica se encuentra la Iglesia de Cristo y en ella es donde se halla concretamente (*Synopsis historica*, p. 439; G. Philips, o.c., p. 119; A. Grillmeier, *LThK*, Vat. II, vol. 1 [1966] p. 175; L. Jaeger, o.c., pp. 214-217). No se trata de una entidad puramente platónica o de una realidad meramente futura; existe concretamente en la historia y se encuentra concretamente en la Iglesia católica (cf. Declaración de la Congregación para la doctrina de la fe, *Mysterium ecclesiae*, n. 1; y también la Declaración *Dominus Iesus*, n. 17).

Entendido de este modo, el «*subsistit in*» asume la característica esencial del «*est*». Sin embargo, ya no describe el modo según el cual la Iglesia católica se entiende a sí misma en términos de «*splendid isolation*», sino que toma conciencia de la presencia operante de la única Iglesia de Cristo también en las demás Iglesias y comunidades eclesiales (cf. *Ut unum sint*, 11), aunque no estén aún en plena comunión con ella. Al formular su identidad, la Iglesia católica establece una relación de diálogo con esas Iglesias y comunidades eclesiales.

En consecuencia, se interpreta erróneamente el «*subsistit in*» cuando se lo considera el fundamento de un pluralismo y un relativismo eclesiológico, afirmando

que la única Iglesia de Cristo subsiste en numerosas Iglesias y que la Iglesia católica es simplemente una Iglesia entre otras. Esas teorías de pluralismo eclesiológico contradicen la comprensión de la propia identidad que la Iglesia católica -como, por lo demás, también las Iglesias ortodoxas- siempre ha tenido a lo largo de su Tradición, comprensión que el mismo concilio Vaticano II quiso hacer suya.

La Iglesia católica reivindica para sí actualmente, como en el pasado, el derecho de ser la verdadera Iglesia de Cristo, en la que se encuentra toda la plenitud de los medios de salvación (cf. *Unitatis redintegratio*, 3; *Ut unum sint*, 14), pero ahora toma conciencia de ello entablando un diálogo, teniendo en cuenta a las demás Iglesias y comunidades eclesiales. El Concilio no afirma ninguna doctrina nueva, sino que motiva una nueva actitud; renuncia al triunfalismo y formula la comprensión tradicional de su propia identidad de modo realista, históricamente concreto y, podríamos decir, incluso humilde. El Concilio sabe que la Iglesia está en camino en la historia, para realizar concretamente en la historia lo que es («est») su naturaleza más profunda.

Esta concepción humilde y realista se encuentra principalmente en el número 8 de la *Lumen gentium*, donde el Concilio, con el «subsistit in», reconoce no sólo elementos de la Iglesia fuera de su estructura visible, sino también miembros y estructuras de pecado en la Iglesia misma (Sobre la noción de «estructuras de pecado», puede verse la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II *Reconciliatio et paenitentia*, n. 16, así como la encíclica *Ut unum sint*, n. 34).

En el pueblo de Dios hay también pecadores, con la consecuencia de que la naturaleza espiritual de la Iglesia no aparece claramente a los hermanos separados y al mundo; la Iglesia tiene su parte de responsabilidad en las divisiones existentes, y se está retrasando el crecimiento del reino de Dios (cf. *Unitatis redintegratio*, 3 s). Por otra parte, las comunidades separadas a veces han desarrollado mejor algunos aspectos de la verdad revelada, de forma que, en la situación de división, la Iglesia católica no puede desarrollar de forma plena y concreta su catolicidad (cf. *Unitatis redintegratio*, 4; *Ut unum sint*, 14). Por esto, la Iglesia necesita purificación y renovación, y debe recorrer sin cesar la senda de la penitencia (cf. *Lumen gentium*, 8; *Unitatis redintegratio*, 3 s, 6 s; *Ut unum sint*, 34 s; 83 s).

Esta concepción autocrítica y penitente constituye el fundamento del camino del movimiento ecuménico (cf. *Unitatis redintegratio*, 5-12). Comprende la conversión y la renovación, sin las cuales no puede haber ecumenismo ni diálogo, que, más que un intercambio de ideas, es un intercambio de dones.

Desde esta perspectiva escatológica y espiritual, la finalidad del ecumenismo no puede concebirse como una simple vuelta de los demás al seno de la Iglesia católica. La meta de la unidad plena sólo se puede alcanzar mediante el compromiso animado por el Espíritu de Dios y la conversión de todos a la única Cabeza de la Iglesia, Jesucristo. En la medida en que estemos unidos en Cristo, estaremos también unidos unos a otros y realizaremos concretamente y en toda su plenitud la catolicidad propia de la Iglesia. El Concilio definió teológicamente este objetivo como unidad-comunión.

El ecumenismo a la luz de la eclesiología de comunión

La idea fundamental del concilio Vaticano II y, en particular, del Decreto sobre el ecumenismo se resume en una palabra: comunión (A este respecto, puede verse el Sínodo extraordinario de los obispos de 1985, II, C, 1. El Consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos trató este tema de modo detallado durante su asamblea plenaria del año 2001. Cf. la ponencia del cardenal Kasper: *Communio. The Guiding Concept of Catholic Ecumenical Theology. The Present and the Future Situation of the Ecumenical Movement*, en: *Information Service* n. 109, 2002, I-II, pp. 11-20).

El término *comunión* es importante para comprender correctamente la cuestión de los «*elementa Ecclesiae*». Esa expresión sugiere una dimensión cuantitativa, casi material, como si se pudieran medir o contar esos elementos, verificando si su número está completo. Esa «eclesiología de los elementos» fue criticada ya durante los debates conciliares y sobre todo después del Concilio (cf. sobre todo H. Mühlen, *Una mystica persona*, Munich-Paderborn 1968, pp. 496-502 y 504-513). Sin embargo, el Decreto sobre el ecumenismo no se detuvo allí, pues no considera a las Iglesias y comunidades eclesiales separadas como entidades que han conservado un residuo de elementos, de diversa consistencia según los casos, sino como entidades integrales que ponen de manifiesto esos elementos dentro de su concepción eclesiológica global.

Eso sucede gracias al concepto de *comunión*. Con esta noción, presente en la Biblia y utilizada por la Iglesia primitiva, el Concilio define el misterio más profundo de la Iglesia, que es como imagen de la comunión trinitaria, como icono de la Trinidad (cf. *Lumen gentium*, 4; *Unitatis redintegratio*, 2). Originariamente, *communio* y *communio sanctorum* no designaban a la comunidad de los cristianos entre sí, sino su participación (*participatio*) en los bienes de la salvación, en los *sancta*, es decir, en los *sacramenta*.

En todo ello es fundamental el bautismo, sacramento de la fe a través del cual los bautizados pertenecen al único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por consiguiente, los cristianos no católicos no están fuera de la única Iglesia; al contrario, pertenecen ya a ella de modo fundamental (cf. *Lumen gentium*, 11 y 14; *Unitatis redintegratio*, 22). Sobre la base del único bautismo común, el ecumenismo va mucho más allá de la mera benevolencia y la simple amistad; no es una forma de diplomacia eclesial, sino que tiene un fundamento ontológico y una profundidad ontológica; es una acción del Espíritu.

Evidentemente, el bautismo es sólo el punto de partida y la base (cf. *Unitatis redintegratio*, 22). La incorporación en la Iglesia alcanza su plenitud con la Eucaristía, que es fuente, fulcro y cumbre de la vida cristiana y eclesial (cf. *Lumen gentium*, 11 y 26; *Presbyterorum ordinis*, 5; *Ad gentes*, 39). Así, la eclesiología eucarística tiene ya su fundamento en la Constitución litúrgica y en la Constitución sobre la Iglesia (cf. *Sacrosanctum Concilium*, 47; *Lumen gentium*, 3, 7, 11, 23 y 26).

El decreto *Unitatis redintegratio* afirma que en la Eucaristía «se significa y realiza la unidad de la Iglesia» (n. 2). Más adelante, a propósito de las Iglesias ortodoxas,

dice: «Por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas Iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios y mediante la concelebración se manifiesta la comunión entre ellas» (n. 15). Dondequiera que se celebre la Eucaristía, allí está la Iglesia. Como explicaremos en seguida, este axioma es sumamente importante para comprender a las Iglesias orientales y la distinción existente entre estas y las comunidades eclesiales protestantes.

Lo que acabamos de decir significa que toda Iglesia particular que celebra la Eucaristía es Iglesia en el sentido pleno de la palabra, pero no es toda la Iglesia (cf. *Lumen gentium*, 26 y 28). Dado que hay un solo Cristo y una sola Eucaristía, cada Iglesia que celebra la Eucaristía está en una relación de comunión con todas las demás Iglesias. La única Iglesia existe en todas las Iglesias particulares y a partir de ellas (cf. *ib.*, 23) y, viceversa, las Iglesias particulares existen en la única Iglesia y a partir de ella (cf. *Communione notio*, 9).

Aplicando este concepto de unidad al problema ecuménico, la unidad ecuménica hacia la que tendemos significa algo más que una red de Iglesias confesionales que, al entrar en comunión de Eucaristía y de púlpito, se reconocen recíprocamente. La concepción católica del ecumenismo presupone lo que ya existe, o sea, la unidad en la Iglesia católica y la comunión parcial con las demás Iglesias y comunidades eclesiales, para llegar, partiendo de esta comunión incompleta, a la comunión plena (cf. *Ut unum sint*, 14), que incluye la unidad en la fe, en los sacramentos y en el ministerio eclesiástico (cf. *Lumen gentium*, 14; *Unitatis redintegratio*, 2 s).

La unidad en el sentido de la comunión plena no significa uniformidad, sino unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Dentro de la única Iglesia hay lugar para una diversidad legítima de mentalidades, de tradiciones, de ritos, de reglas canónicas, de teologías y de espiritualidades (cf. *Lumen gentium*, 13; *Unitatis redintegratio*, 4 y 16 s). Podemos decir también que la esencia de la unidad, concebida como comunión, es la catolicidad en su significado originario, que no es confesional sino cualitativo; indica la realización de todos los dones que pueden aportar las Iglesias particulares y confesionales.

Por tanto, la contribución del decreto *Unitatis redintegratio* a la solución del problema ecuménico no es la «eclesiología de los elementos», sino la distinción entre comunión plena y comunión no plena (cf. n. 3; esta distinción no se presenta aún claramente en la terminología de los textos conciliares: en el número 3 del Decreto se habla de «plena communio» y de «*quaedam communio, etsi non perfecta*»). De esta distinción deriva el hecho de que el ecumenismo no se orienta a crear asociaciones, sino a realizar una comunión, que no significa ni absorción mutua ni fusión (cf. *Slavorum apostoli*, 27). Esta formulación del problema ecuménico es la contribución teológica más importante que dio el Concilio a la cuestión ecuménica.

Oriente y Occidente dos formas del mismo movimiento ecuménico

La integración de la teología ecuménica en la eclesiología de comunión permite distinguir dos tipos de división en la Iglesia: el cisma entre Oriente y Occidente, y

las divisiones dentro de la Iglesia de Occidente desde el siglo XVI en adelante. Entre las dos, la diferencia no es sólo geográfica o temporal; se trata de cismas de diversa índole. Mientras que con la fractura entre Oriente y Occidente quedó inalterada la estructura eclesial que se había desarrollado fundamentalmente a partir del siglo II, con las comunidades que surgieron de la Reforma nos encontramos ante otro tipo de estructura eclesial (cf. J. Ratzinger, *Die ökumenische Situation Orthodoxie, Katholizismus und Reformation*, en: *Theologische Prinzipienlehre*, Munich 1982, pp. 203-208).

El cisma de Oriente incluye tanto las antiguas Iglesias de Oriente que se separaron de la Iglesia imperial en los siglos IV y V, como el cisma entre Roma y los Patriarcados orientales, cuya fecha simbólica se ha fijado en el año 1054.

Ciertamente, el Concilio no reduce las diferencias a simples factores políticos y culturales. Desde el inicio, Oriente y Occidente acogieron de diversa manera el mismo Evangelio y desarrollaron formas diferentes de liturgia, espiritualidad, teología y derecho canónico. Sin embargo, concuerdan en lo que atañe a la estructura fundamental, tanto eucarístico-sacramental como episcopal. Los diálogos nacionales e internacionales entablados después del Concilio han confirmado esta profunda comunión en la fe, en los sacramentos y en la estructura episcopal.

Así pues, el Concilio habla de relaciones entre Iglesias locales y entre Iglesias hermanas (cf. *Unitatis redintegratio*, 14). Esta formulación, todavía bastante vaga en el Decreto sobre el ecumenismo, fue utilizada y desarrollada en el intercambio de mensajes entre el Papa Pablo VI y el Patriarca ecuménico Atenágoras, el “*Tomos agapis*” (cf. J. Ratzinger, *Die ökumenische Situation Orthodoxie, Katholizismus und Reformation*, en: *Theologische Prinzipienlehre*, Munich 1982, pp. 386-392, n. 176. Esta expresión quedó recogida también en la Declaración común del Papa Juan Pablo II y el Patriarca ecuménico Bartolomé, en 1995).

El restablecimiento de la comunión plena presupone una atenta consideración de los diversos factores de la división (cf. *Unitatis redintegratio*, 14) y el reconocimiento de las diferencias legítimas (ib., 15-17). El Concilio constata que, por lo que atañe a las diferencias, a menudo se trata de elementos complementarios más que de divergencias opuestas (cf. ib., 17. El *Catecismo de la Iglesia católica*, en el n. 248, incluye también la cuestión del *Filioque* entre los problemas que indican una diferencia complementaria más bien que contradictoria).

Por tanto, el Concilio declara que “todo este patrimonio espiritual y litúrgico, disciplinar y teológico, en sus diversas tradiciones, pertenece a la plena catolicidad y apostolicidad de la Iglesia” (ib., 17. Esta idea se encuentra también en el decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 1, y en la carta apostólica *Orientalium Lumen*, n. 1). Así pues, para restablecer la unidad, no hay que imponer más cargas que las cosas necesarias (cf. *Hch* 15, 28; *Unitatis redintegratio*, 18).

El verdadero problema en las relaciones entre Oriente y Occidente es la cuestión del ministerio petrino (cf. *Ut unum sint*, 88). El Papa Juan Pablo II ha invitado a un diálogo fraterno sobre el ejercicio futuro de este ministerio (cf. ib, 95). No es posible

exponer aquí las complejas cuestiones históricas relacionadas con este problema, ni las posibilidades actuales de una nueva interpretación y de una nueva recepción de los dogmas promulgados por el concilio Vaticano I. Recordemos solamente que un simposio organizado en mayo del año 2003 por el Consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos con las Iglesias ortodoxas llevó a una apertura de ambas partes (cf. W. Kasper, ed., *Il ministero petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo*, Roma 2004). Ojalá que este diálogo teológico internacional pueda reanudarse pronto y sobre todo dedicarse al estudio de este tema.

El cisma de Occidente, originado por la Reforma del siglo XVI, es de otro tipo. Como reconoce claramente el Decreto sobre el ecumenismo, se trata de un fenómeno complejo y diferenciado, de índole a la vez histórica y doctrinal. También con las comunidades surgidas de la Reforma nos unen muchos e importantes elementos de la verdadera Iglesia, entre los cuales, sobre todo, el anuncio de la palabra de Dios y el bautismo. En numerosos documentos de diálogo posconciliares esta comunión se amplía y profundiza (Podemos citar sobre todo los documentos de Lima, *Bautismo, Eucaristía y ministerio*, 1982; los documentos de ARCIC con la Comunión anglicana; los documentos de convergencia con los luteranos -"La cena del Señor", "El ministerio espiritual en la Iglesia", etc.- y, especialmente, la "Declaración común sobre la doctrina de la justificación", de 1999).

Sin embargo, existen también "discrepancias de gran peso, no sólo de índole histórica, sociológica, psicológica y cultural, sino, ante todo, de interpretación de la verdad revelada" (*Unitatis redintegratio*, 19). Según el Concilio, estas divergencias atañen, en parte, a la doctrina de Jesucristo y de la redención, y sobre todo a la sagrada Escritura en su relación con la Iglesia, al magisterio auténtico, a la Iglesia y a sus ministerios, al papel de María en la obra de la redención (cf. *ib.*, 20 s; *Ut unum sint*, 66) y, en parte, también a cuestiones morales (cf. *Unitatis redintegratio*, 23). Estas últimas se han subrayado recientemente y han creado problemas tanto dentro de las comunidades eclesiales reformadas como en las relaciones entre ellas y la Iglesia católica.

A diferencia de lo que sucede en la situación del cisma de Oriente, en lo que atañe a las comunidades surgidas de la Reforma no sólo nos encontramos con diferencias doctrinales, sino también con una estructura fundamental diversa y con otro tipo de Iglesia. Aunque sea con matices diversos y a menudo notables en sus posiciones, los reformadores conciben la Iglesia como criatura verbi sobre todo a partir de la palabra de Dios (cf. M. Lutero, *De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium*, 1520: *Obras completas* 560 s) y no a partir de la Eucaristía.

La diferencia se acentúa cuando se trata de la cuestión de la Eucaristía. Como afirma el Concilio, las comunidades eclesiales surgidas de la Reforma, "por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico" (*Unitatis redintegratio*, 22).

En el sentido de la eclesiología eucarística, la distinción entre las Iglesias y las comunidades eclesiales depende de esta falta de sustancia eucarística. La declaración

Dominus Iesus (n. 16) destacó ulteriormente esa distinción en el ámbito conceptual y, al hacerlo, suscitó amplias críticas por parte de cristianos protestantes. Quizá se habría podido formular de un modo más comprensible lo que se quería decir; pero, por lo que respecta al contenido efectivo, no se puede cerrar los ojos ante las divergencias que existen en el modo de concebir la Iglesia. Los protestantes no quieren ser Iglesia en el sentido en que la Iglesia católica se entiende a sí misma; constituyen otro tipo de Iglesia y, por ese motivo, según el criterio de identidad católico, no son una Iglesia en sentido propio.

A causa de las diferencias existentes, el Concilio pone en guardia contra toda ligereza y celo imprudente. “La acción ecuménica no puede ser sino plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad que recibimos de los Apóstoles y de los Padres, y consecuente con la fe que la Iglesia católica ha profesado siempre” (*Unitatis redintegratio*, 24). Pero el Concilio también pone en guardia contra las polémicas. Es significativo que el término “diálogo” se repita como un estribillo al final de las diversas secciones de esta parte del Decreto (cf. nn. 19, 21, 22 y 23). Así se expresa, una vez más, el nuevo espíritu con el que el Concilio quiere superar las diferencias.

Quanta est nobis via?

El Decreto constituía un inicio. A pesar de ello, ha tenido amplias e importantes repercusiones, tanto dentro de la Iglesia católica como en el ámbito ecuménico, y ha cambiado profundamente la situación del ecumenismo durante los últimos cuarenta años (cf. *Il Concilio Vaticano II. Ricezione e attualità alla luce del Giubileo*, ed. R. Fisichella, Roma 2000, pp. 335-415, con contribuciones de E. Fortino, J. Wicks, F. Ocariz, Y. Spiteris y V. Pfnür).

Ciertamente, el decreto *Unitatis redintegratio* también dejó abiertas algunas cuestiones. Ha sido criticado y se ha desarrollado ulteriormente su contenido. Pero los problemas que se han encontrado no deben hacernos olvidar los grandes frutos que ha producido. El Decreto puso en marcha un proceso irrevocable e irreversible, para el cual no existe una alternativa realista. El Decreto sobre el ecumenismo nos muestra el camino que se ha de seguir en el siglo XXI. Es voluntad del Señor que emprendamos este camino, con prudencia, pero también con valentía, con paciencia y, sobre todo, con una esperanza inquebrantable.

En definitiva, el ecumenismo es una aventura del Espíritu. Por eso, concluyo tomando prestadas las palabras con las que concluye también el Decreto: «La esperanza no quedará defraudada, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado» (Rm 5, 5) (n. 24).

CRÓNICA DIOCESANA

MES DE NOVIEMBRE

- Día 1.-** Celebración del Envío de los Catequistas en la Iglesia de santa María Madre.
- Día 4.-** Inauguración del Curso Académico 2004 – 2005, de los Seminarios Mayor y Menor y del Instituto Teológico “Divino Maestro” de Ourense. Eucaristía presidida por el Sr. Obispo. La lección inaugural corrió a cargo del Profesor de Historia de la Iglesia y Latín D. José Ramón Hernández Figueiredo y llevó por título “El Establecimiento de las Escuelas Pías en San Salvador de Celanova”
- Día 5.-** En Verín, presentación de la Programación Pastoral diocesana en los Arciprestazgos de Verín, Riós y Monterrey.
- Día 6.-** Inauguración del Congreso Xacobeo “Reliquias e vida no Camiño de Santiago dende a época Mozárabe”.
En Xinzo de Limia, presentación de la Programación Pastoral diocesana en los Arciprestazgos de Xinzo, Cualedro y Rairiz de Veiga.
En Vilanova dos Infantes, presentación de la Programación Pastoral diocesana en los Arciprestazgos de Calanova, Bande, A Merca y Ramirás.
- Día 7.-** En el Santuario de los Milagros, presentación de la Programación Pastoral diocesana en los Arciprestazgos de Maceda, Castro Caldelas, Allariz y Rabeda.
- Día 9.-** Profesión perpetua de Sor Mª Begoña Antolinez Cardeñoso, de la Congregación de las Hermanas Misioneras del Divino Maestro, en la casa Madre de Montealegre.
- Día 13.-** En Ribadavia, presentación de la Programación Pastoral diocesana en los Arciprestazgos de Ribadavia, Avión-Leiro, Cortegada y Castrelo de Miño.
El mismo día en Carballiño, presentación de la Programación Pastoral diocesana en los Arciprestazgos de Carballiño, Maside y Cea.
- Día 14.-** En el Seminario Mayor, presentación de la Programación Pastoral diocesana en los Arciprestazgos de Terra de Aguiar, Chaos de Amoeiro y Toén.
- Día 17.-** Concesión a D. Julio Francisco Ogando Vázquez del Título de Caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Silvestre, otorgada por S.S. Juan Pablo II.
- Día 20.-** En el Seminario Mayor de Ourense, presentación de la Programación Pastoral diocesana a los Arciprestazgos de la ciudad.

Día 23.- En el Monasterio de las HH. Clarisas Reparadoras de Vilar de Astrés, Profesión Perpetua de las HH. Sor Juanita de la Cruz y Sr. Yolanda de Nuestra Señora de los Ángeles.

Por la noche en la Iglesia de Santo Domingo Vigilia del DOMUND, en la que se celebró el acto de envío de D. Isaac Pereiro Pereiro y de D. José Luis Fernández Cadavid, que el próximo mes de noviembre continuarán su labor pastoral en la parroquia de santa María Madre de Jipijapa en la Archidiócesis de Portoviejo en el Ecuador, parroquia encomendada a nuestra diócesis hace más de 10 años.

Día 25.- Se firma en el Seminario Mayor un convenio entre Cáritas Diocesana y la Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia por la que se restaurarán dos casas rectorales para la acogida de familias que exploten los diestros parroquiales según el programa de “Desenvolvemento Rural” de Cáritas.

Día 30.- En el Monasterio de Oseira comienzo de los actos de celebración del 75 aniversario de la restauración de la vida monástica en este cenobio Cisterciense, con una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis y los Srs. Abades de Dueñas y Oseira.

NUESTRA PORTADA:

Virgen del Rosario

Parroquia de Sta. Eufemia la Real del Norte - Sto. Domingo

Castro Canseco

Madera Policromada

Barroco. S. XVIII

Director: MANUEL E. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Redacción y Administración: OBISPADO DE OURENSE

Teléfono: 988 36 61 41

Fotocomposición e Impresión: GRUPO SANMARTIN, S. L.

Depósito Legal: OR-13/1958