

Boletín Oficial del Obispado de Ourense

Año CLXIX

Marzo 2006

n.º 3

SUMARIO

La Voz del Prelado

Homilía na ordenación de diáconos	260
Actividades del Sr. Obispo	264

IGLESIA DIOCESANA

<i>Secretaría General</i> . Nombramientos	266
---	-----

IGLESIA EN ESPAÑA

<i>C.E.E.</i> . Nota del Comité Ejecutivo. La LOE no cumple los acuerdos con la Santa Sede	267
Discurso inaugural del presidente de la Conferencia Episcopal Española	268
Mensaje de la LXXXVI Asamblea Plenaria de la CEE con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias con el Papa, en Valencia	277
Algunas orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción humana artificial y sobre las prácticas injustas que autorizadas por la ley que la regulará en España	281

SANTA SEDE

SANTO PADRE. Ángelus	289
Audiencias Generales	293
Discursos. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a un Congreso organizado por la Academia Pontificia para la Vida	303
Encuentro del Santo Padre a los sacerdotes y diáconos de la Diócesis de Roma	305
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI	307
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los directores y colaboradores	319
Palabras de Su Santidad, en directo, desde los micrófonos de Radio Vaticana	321
Discurso del Santo Padre a los socios de la unión cristiana de empresarios dirigentes	322
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en un congreso con ocasión del 40 aniversario del decreto ad gentes	324
Palabras del Papa al concluir los ejercicios espirituales en la capilla Redemptoris Mater	326
Discurso a los participantes en la IV Jornada Europea de los Universitarios durante una vigilia mariana	328
Alocución del Santo Padre Benedicto XVI a una delegación del Comité Judío Americano	330
Discurso a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales	331
Discurso del Papa a los representantes de la S. Sede ante los organismos internacionales	333
Discurso durante la visita pastoral a la parroquia romana de Dios, padre misericordioso	334
Discurso a los nuevos cardenales, acompañados de sus familiares y amigos	335
Homilias	337
SANTA SEDE. Congregación para las Iglesias Orientales	351

CRÓNICA DIOCESANA Marzo	353
--------------------------------------	-----

A VOZ DO PRELADO

HOMILÍA NA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS.

18 de marzo de 2006.

Queridos irmáns:

O Señor reuniunos arredor ó seu altar para a celebración desta solemne Eucaristía na que dous irmáns nosos van ser ordenados Diáconos da súa Igrexa, ó servizo dos fieis da nosa Diocese.

A Introdución Xeral ó ritual da ordenación dos Bispos, Presbíteros e Diáconos di nun dos números correspondentes ós Diáconos: «É oficio propio do Diácono, segundo lle sexa asignado pola autoridade competente, administrar solemnemente o Bautismo, reservar e distribuí-la Eucaristía, asistir ó Matrimonio e bendicilo no nome da Igrexa, leva-lo viático ós moribundos, le-la sagrada Escritura ós fieis, instruír e exhortar ó pobo, presidi-lo culto e a oración dos fieis, administra-los sacramentais, presidi-lo rito dos funerais e da sepultura. Dedicados ós oficios da caridade e da administración, lembren os Diáconos o aviso do benaventurado Policarpo: «Compasivos, dilixentes, actuando segundo a vontade do Señor, que se fixo servidor de todos»» (I. G. n. 174).

O anteriormente dito respecto do oficio dos Diáconos está tomado da Constitución Dogmática sobre a Igrexa do Concilio Vaticano II, que previamente nos di: «Así, confortados coa gracia sacramental, en comunión co Bispo e o seu presbiterio, sirvan ó pobo de Deus no ministerio da liturxia, da palabra e da caridade» (L. G. n 29).

Así pois, queridos irmáns que ides ser ordenados, o Señor vaivos incorporar ó orde dos Diáconos para que formedes parte do ministerio ordenado da súa Igrexa.

Ó acceder libremente ó Orde do diaconado, ó igual que aqueles varóns elixidos polos Apóstolos para o ministerio da caridade, tamén vós debedes dar testemuño do ben, cheos do Espírito Santo.

Exerceréde-lo voso ministerio observando o celibato, que será para vós símbolo e, ó mesmo tempo, estímulo da vosa caridade pastoral e fonte peculiar de fecundidade apostólica no mundo.

Teredes por raíz e cimento a fe, amosándovos sen mancha e irreprochables ante Deus e ante os homes. Non vos deixedes arrinca-la esperanza do Evanxeo, ó que debedes non só escoitar, senón ademais servir. E sede permanentemente testemuño vivo do amor de Deus ós homes.

A primeira lectura que foi proclamada, correspondente a este segundo sábado de Coresma, está tomada do capítulo sétimo do profeta Miqueas. A este profeta preocúpalle a xustiza social e non teme ós príncipes nin ós que se afastan de Yahvé.

LA VOZ DEL PRELADO

HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS.

18 de marzo de 2006.

Queridos hermanos:

El Señor nos ha reunido en torno a su altar para la celebración de esta solemne Eucaristía en la cual dos hermanos nuestros van a ser ordenados Diáconos de su Iglesia, al servicio de los fieles de nuestra Diócesis.

La Introducción General al ritual de la ordenación de los Obispos, Presbíteros y Diáconos dice en uno de los números correspondientes a los Diáconos: «Es oficio propio del Diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el Bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al Matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y de la sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y de la administración, recuerden los Diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo: “Compasivos, diligentes, actuando según la voluntad del Señor, que se hizo servidor de todos”» (I. G. n. 174).

Lo anteriormente dicho respecto del oficio de los Diáconos está tomado de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que previamente nos dice: «Así, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el Obispo y su presbiterio, sirvan al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad» (L. G. n. 29).

Así pues, queridos hermanos que vais a ser ordenados, el Señor os va a incorporar al orden de los Diáconos para que forméis parte del ministerio ordenado de su Iglesia.

Al acceder libremente al Orden del diaconado, al igual que aquellos varones elegidos por los Apóstoles para el ministerio de la caridad, también vosotros debéis dar testimonio del bien, llenos del Espíritu Santo.

Ejerceréis vuestro ministerio observando el celibato, que será para vosotros símbolo y, al mismo tiempo, estímulo de vuestra caridad pastoral y fuente peculiar de fecundidad apostólica en el mundo.

Tendréis por raíz y cimiento la fe, mostrándoos sin mancha e irreprochables ante Dios y ante los hombres. No os dejéis arrancar la esperanza del Evangelio, al que debéis no sólo escuchar, sino además servir. Y sed permanentemente testimonio vivo del amor de Dios a los hombres.

La primera lectura que ha sido proclamada, correspondiente a este segundo sábado de Cuaresma, está tomada del capítulo séptimo del profeta Miqueas. A este profeta le preocupa la justicia social y no teme a los príncipes ni a los que se apartan de Yahvé. Eran

Eran malos tempos os seus. Os exércitos asirios conquistaran Damasco e Samaría. Xerusalén estaba a piques de ser asediada no ano 701. O perigo non só viña de fóra. Os profetas, os sacerdotes e os xuíces aceptaban subornos, os comerciantes estafaban, e xunto ó culto de Yahvé ofrecíanse sacrificios ós ídolos. Sen embargo, o final do libro do profeta Miqueas, do que está tomada a lectura deste día, é unha oración dirixida ó Deus que perdoa e ten compaixón. É unha axeitada conclusión para un libro dedicado a denuncia-los pecados dun pobo que era infiel ó seu Deus. Ó confesa-lo seu pecado, o pobo consegue un cambio radical na situación. A bendición segue á penitencia, pois Deus lémbrese da Alianza e comprácese na misericordia.

Ó Deus que se comprace na misericordia e perdoa incondicionalmente preséntanolo de maneira única a parábola do Fillo Pródigo, proclamada no Evanxeo de hoxe. Este é o Pai do noso Señor Xesus Cristo e a quen El nos presenta como Pai común.

Na persoa do noso Señor Xesus Cristo alcanza a revelación divina a súa plenitude, como nos di a carta ós Hebreos: «En diversos momentos e de moitos modos falou Deus no pasado ós nosos pais por medio dos profetas. Nestes últimos tempos falounos por medio do seu Fillo, a quen instituíu herdeiro de tódalas cousas e por quen tamén se fixo o universo» (Heb. 1, 1-2). Soamente a persoa e a obra de Xesus Cristo fan definitivamente crible ó Deus un e trino como Amor incondicional.

A recente, e primeira Carta Encíclica do noso Santo Pai, o Papa Benedicto XVI, leva precisamente por título «Deus é Amor». É este un documento de valor inestimable non só polo seu fondo contido maxisterial e teolóxico, senón porque se trata dunha proposta eclesial para a presente hora da nosa historia e á que temos que prestar todos a máxima atención e empeñar nela toda a nosa forza apostólica. As mesmas palabras do Santo Pai ó final da segunda parte da Encíclica non nos deixan dúbidas sobre a súa intención: «O amor é unha luz -no fondo a única- que ilumina constantemente a un mundo escuro e dáno-la forza para vivir e actuar. O amor é posible, e nós podemos poñelo en práctica porque fomos creados a imaxe de Deus. Vivi-lo amor e, así, leva-la luz de Deus ó mundo: a iso quixese convidar con esta Encíclica» (DCe, n 39).

No contexto desta Eucaristía na que estes irmáns nosos van ser ordenados Diáconos e despois de escoita-las lecturas que rematan de ser proclamadas, a chamada do Santo Pai na súa Encíclica adquire unha resonancia especial para toda a nosa Diocese.

A caridade, como así foi en toda a historia da Igrexa, ten que se-lo camiño que ilumine a vida do home. Así como o gran argumento da credibilidade da fe dos primeiros cristiáns ante o mundo pagán foi a intensidade dos seus vínculos de caridade, tamén cada un de nós e toda a Igrexa temos que afronta-lo reto da increencia no mundo actual levando ós homes do noso tempo o testemuño de que Deus os ama.

O Santo Pai convídanos á fermosa e difícil tarefa de facer da Igrexa a casa do amor. E a vós, queridos irmáns que ides ser ordenados Diáconos, o Señor faivos singulares colaboradores desta misión. Amén.

+ Luís Quinteiro Fiuza
Bispo de Ourense

malos tiempos los suyos. Los ejércitos asirios habían conquistado Damasco y Samaría. Jerusalén estaba a punto de ser asediada en el año 701. El peligro no sólo venía de fuera. Los profetas, los sacerdotes y los jueces aceptaban sobornos, los comerciantes estafaban, y junto al culto de Yahvé se ofrecían sacrificios a los ídolos. Sin embargo, el final del libro del profeta Miqueas, del que está tomada la lectura de este día, es una oración dirigida al Dios que perdona y tiene compasión. Es una adecuada conclusión para un libro dedicado a denunciar los pecados de un pueblo que era infiel a su Dios. Al confesar su pecado, el pueblo consigue un cambio radical de la situación. La bendición sigue a la penitencia, pues Dios se acuerda de la Alianza y se complace en la misericordia.

Al Dios que se complace en la misericordia y perdona incondicionalmente nos lo presenta de manera única la parábola del Hijo Pródigo, proclamada en el Evangelio de hoy. Éste es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y a quien Él nos presenta como Padre común.

En la persona de nuestro Señor Jesucristo alcanza la revelación divina su plenitud, como nos dice la carta a los Hebreos: «En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quién instituyó heredero de todas las cosas y por quién también se hizo el universo» (Heb. 1, 1-2). Solamente la persona y la obra de Jesucristo hacen definitivamente creíble al Dios uno y trino como Amor incondicional.

La reciente, y primera Carta Encíclica de nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, lleva precisamente por título «Dios es Amor». Es éste un documento de valor inestimable no sólo por su profundo contenido magisterial y teológico, sino porque se trata de una propuesta eclesial para la presente hora de nuestra historia y a la que hemos de prestar todos la máxima atención y empeñar en ella toda nuestra fuerza apostólica. Las mismas palabras del Santo Padre al final de la segunda parte de la Encíclica no nos dejan dudas acerca de su intención: «El amor es una luz -en el fondo la única- que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y, así, llevar la luz de Dios al mundo: a eso quisiera invitar con esta Encíclica» (DCe, n 39).

En el contexto de esta Eucaristía en la que estos hermanos nuestros van a ser ordenados Diáconos y después de haber escuchado las lecturas que acaban de ser proclamadas, la llamada del Santo Padre en su Encíclica adquiere una resonancia especial para toda nuestra Diócesis.

La caridad, como así ha sido en toda la historia de la Iglesia, tiene que ser el camino que ilumine la vida del hombre. Así como el gran argumento de la credibilidad de la fe de los primeros cristianos ante el mundo pagano fue la intensidad de sus vínculos de caridad, también cada uno de nosotros y toda la Iglesia hemos de afrontar el reto de la increencia en el mundo actual llevando a los hombres de nuestro tiempo el testimonio de que Dios los ama.

El Santo Padre nos invita a la hermosa y difícil tarea de hacer de la Iglesia la casa del amor. Y a vosotros, queridos hermanos que vais a ser ordenados Diáconos, el Señor os hace singulares colaboradores de esta misión. Amén.

+ **Luis Quinteiro Fiuza**
Obispo de Ourense

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

MARZO

- Día 1:** Celebración Eucarística en la Parroquia de San Rosendo de Celanova. Celebración Eucarística de la Imposición de la ceniza en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours
- Día 2:** Encuentro con los sacerdotes y trabajadores de la Fundación San Rosendo en Laias.
- Días 3 y 5:** Santa Visita Pastoral a la Parroquia de Fátima en el Arciprestazgo de Ourense Oeste.
- Día 6:** Reunión del Consejo Episcopal.
- Día 7:** Presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” en los Milagros a los sacerdotes de los Arciprestazgos de Caldelas, Allariz, Terras de Aguiar y A Rabeda.
- Día 8:** Presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” en Celanova a los sacerdotes de los Arciprestazgos de Celanova, Bande, A Merca y Ramirás.
- Día 9:** Presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” en Ribadavia a los sacerdotes de los Arciprestazgos de Ribadavia, Cortegada, Avión - Leiro y Castrelo.
- Días 10 y 12:** Santa Visita Pastoral a la Parroquia de San Bernabé de A Valenzá en el Arciprestazgo de Ourense Oeste.
- Día 11:** Preside la Celebración Eucarística en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours a los miembros de la Asociación de Amas de Casa y a los miembros del Colegio Oficial de Enfermería de Ourense que festejaban a su Patrono San Juan de Dios.
Santa Visita Pastoral a la Parroquia de Santa María de Reza en el Arciprestazgo de Ourense Oeste.
- Día 12:** Preside la Clausura de los Cursos de Cristiandad que tienen lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios.
- Día 14:** Presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” en Carballiño a los sacerdotes de los Arciprestazgos de Carballiño, Maside y Cea.
- Día 15:** Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral.
Reunión con las Cofradías de Semana Santa en el Salón “Mundo Novo” del Obispado.
- Día 16:** Asiste al acto de descubrimiento de una Placa a Dña. Pilar Quirós Llordén, D.E.P., Presidenta de Manos Unidas, en la Sede de dicha Organización.

Asiste a una Conferencia pronunciada por D. José Antonio Gurriarán sobre la persona de Dña. Pilar Quirós Llordén, D.E.P., que tuvo lugar en el Aula de Cultura de Caixa Galicia.

Día 17: Preside la Vigilia de Oración por el Seminario en la Capilla del Santo Cristo en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.

Día 18: Sagrada Ordenación de Diáconos en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.

Solemne Concelebración Eucarística en la Clausura del Sínodo Diocesano de Tui – Vigo en Cotogrande (Vigo).

Encuentro con los miembros del Colegio de Arquitectos.

Día 19: Preside la Celebración Eucarística en el Seminario Menor “A Inmaculada” en el domingo que se celebra el Día del Seminario.

Día 22: Encuentro con los sacerdotes jóvenes en la Casa Diocesana de Ejercicios.

Presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” en el Seminario Mayor “Divino Maestro” a los sacerdotes de los Arciprestazgos de Ourense ciudad, Toén y Chaos de Amoeiro.

Día 23: Reunión del Consejo Episcopal.

Día 24: Bendición del nuevo Centro Asistencial “Asepeyo” en Ourense.
Oración con los Jóvenes en Carballiño.

Día 25: Celebración Eucarística en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Verín con los Padres Jesuitas en la efemérides del 450º de la Fundación del primer colegio de Jesuitas en Galicia, sito en Monterrey. Bendición de una placa con motivo de esta efemérides en Monterrey. Saluda a los niños que participan en el Encuentro Diocesano de niños en el Seminario Mayor.

Días 25 y 26: Santa Visita Pastoral a la Parroquia de San José de Vistahermosa en el Arciprestazgo de Ourense Oeste.

Días 27-31: Asamblea Plenaria de los Sres. Obispos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española.

IGLESIA DIOCESANA

Secretaría General

NOMBRAMIENTOS

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis ha realizado el siguiente nombramiento

Con fecha ocho de marzo de 2006:

El Muy. Iltre. Sr. D. Miguel Ángel González García, Canónigo Archivero de la S.I. Catedral

Delegado Episcopal para las celebraciones del XI centenario de San Rosendo.

IGLESIA EN ESPAÑA

Conferencia Episcopal Española

NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO

LA LOE NO CUMPLE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE

Madrid, 10 de marzo de 2006

El pasado día 15 de diciembre el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal hizo pública una Nota en la que expresaba su preocupación acerca del Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobado en el Congreso y ahora en trámite en el Senado.

Entre los aspectos del mencionado Proyecto de Ley que suscitan inquietud hay algunos que afectan directamente a lo pactado en los Acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Estado español. Nos referimos, en concreto, a las Disposiciones Adicionales que tratan de la enseñanza de la religión y del profesorado que la imparte.

El Comité Ejecutivo considera que la redacción actual de dichas Disposiciones entra en contradicción con el Acuerdo sobre Enseñanza. En su momento se ha comunicado a quien corresponde las razones que avalan este juicio, junto con algunas propuestas de modificación del texto legal que evitarían su disconformidad con el Acuerdo mencionado, así como la permanente disposición a dialogar sobre el particular.

Es necesario recordar que los Acuerdos son Tratados Internacionales que, según la Constitución (art. 96), “una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno” a todos los efectos.

LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA**DISCURSO INAUGURAL DEL EXCMO. Y RVMO. SR. D. RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ, OBISPO DE BILBAO, PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA***27-31 de marzo de 2006*

*Queridos hermanos en el episcopado, excelentísimo señor Nuncio Apostólico.
Señoras y Señores:*

Reciban mi saludo cordial al comienzo de la presente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Doy la bienvenida a todos a este encuentro que nos ofrece la oportunidad de conversar en conferencia detenida sobre las cuestiones pastorales que atañen a nuestro ministerio. Agradezco la presencia del señor Nuncio de su Santidad Benedicto XVI, a quien en nombre de todos expreso nuestra comunión, afecto y obediencia. Saludo a los colaboradores de la Conferencia Episcopal, al tiempo que agradezco su valiosa ayuda. Con respeto saludo a los periodistas y deseo que a través de su información llegue nuestro saludo a sus lectores, oyentes y televidentes.

En el Consistorio celebrado el día 24 fue creado cardenal por el papa Benedicto XVI el arzobispo de Toledo, Mons. Antonio Cañizares; en nombre propio y de la Conferencia Episcopal tuve la satisfacción de acompañar en Roma a nuestro hermano en el episcopado. Reitero la felicitación cordial que, una vez conocida la noticia el día 22 de febrero, tuve la oportunidad de expresarle junto con los demás miembros de la Comisión Permanente, que aquel día estaba reunida en sesión de trabajo.

Los primeros días del mes de julio tendrá lugar, Dios mediante, en Valencia el V Encuentro Mundial de las Familias; un encuentro sin duda muy oportuno para reflexionar y promover esta institución tan vital en la sociedad, insustituible en la educación de los hijos, muy apreciada en los estudios sociológicos y necesitada de fortalecimiento interior y de apoyos exteriores.

Nos alegramos de que el Papa pueda presidir las celebraciones últimas de los días 8 y 9. Si la Conferencia Episcopal manifestó inmediatamente después de ser elegido como Obispo de Roma y Sucesor de Pedro la satisfacción que produciría a la Iglesia en España la visita de Benedicto XVI, que como cardenal en diversas ocasiones había estado entre nosotros, se comprende la alegría que sentimos con la noticia de su venida, accediendo a las invitaciones de diferentes instituciones de la Iglesia y del Estado, entre ellas la de la Conferencia Episcopal Española. Pedimos al Señor que le otorgue diariamente una fe inquebrantable, una esperanza firme y una caridad solícita; agradecemos a Dios el don de su ministerio eclesial que nos confirma en la unidad de la fe, del amor y de la misión. Invitamos a los fieles cristianos de nuestras diócesis a que, en la medida de sus posibilidades y de sus esfuerzos generosos, participen en el Encuentro Mundial de Valencia.

1.- “DIOS ES AMOR”

El Papa Benedicto XVI hizo pública su primera encíclica, *Deus caritas est*, el día 25 de enero, que trae resonancias ecuménicas y conciliares ya que con la fiesta de la conversión de San Pablo termina la semana de oración por la unidad de los cristianos y justamente ese día anunció Juan XXIII en la basílica de San Pablo Extramuros su propósito de convocar un concilio ecuménico. El papa había firmado la encíclica el día 25 de diciembre, en que celebramos los cristianos la bondad, la humanidad y el amor de Dios, manifestados en Jesús su Hijo nacido en Belén. Nos alegramos de que haya sido muy bien recibida; confiamos en que esta favorable acogida facilitará su asimilación.

La encíclica va al corazón de la fe cristiana, es decir, al amor que Dios nos tiene y al amor que este amor puede suscitar en nosotros hacia Él y hacia los hombres. Con valor, hondura, belleza literaria y claridad va restituyendo el Papa su dignidad al amor humano y cristiano, ya que la palabra “amor” ha sido gastada y degradada y se ha abusado tanto de ella que existen reticencias para pronunciarla. Sin embargo es una palabra primordial que expresa una realidad fundamental; por ello, dirá el mismo papa, refiriéndose a su encíclica: “No podemos abandonarla sin más, tenemos que retomarla, purificarla y devolverle su esplendor original para que pueda iluminar nuestra vida y llevarla por el camino recto”. En la encíclica se funden los temas “Dios”, “Cristo” y “Amor” como guía central de la fe cristiana. Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su Hijo como Salvador (cf. Jn 3, 16).

Diferentes reservas detienen a las personas ante esta palabra; se llama a veces amor al “eros” reducido a puro “sexo” y convertido en mercancía que se vende y se compra, degradando a las personas; otras veces una forma falsa de “caridad” ha encubierto injusticias y amortiguado el necesario combate por la justicia y la verdad en las relaciones sociales; se ha llegado incluso a apelar al Dios de la paz y del amor para legitimar la violencia.

El Papa unifica en la encíclica perspectivas frecuentemente dissociadas. La rehabilitación del amor que lleva a cabo el Papa significa la armonía entre “eros”, es decir, la búsqueda de la fidelidad en la persona amada y “agape”, a saber, la autodonación al otro buscando su bien. Une el amor en las dimensiones corporal y espiritual que constituyen al hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios a quien pareció muy bien cuanto había hecho (cf. Gén 1,31). El amor que Dios nos regala y el amor que, recibido por nosotros, se convierte en posibilidad y exigencia de vida nueva en Cristo forman un mismo dinamismo. El amor a Dios con todo el corazón y el amor al prójimo como a uno mismo están tan íntimamente unidos en el Evangelio que, como en una moneda la cara y la cruz, sólo manteniéndose unidos guardan su autenticidad (cf. Lc 10,25 ss.). El amor es inseparable de la justicia, que la promueve y plenifica, de manera que las relaciones entre razón y fe se pueden traducir a las relaciones entre justicia y caridad que es el amor específicamente cristiano. La imagen de Dios revelado en Jesucristo se caracteriza por el amor hasta el punto de que es una novedad siempre sorprendente y consoladora el que todo

hombre y mujer sea amado personalmente por Dios. Amar como Cristo nos ha amado debe, en consecuencia, distinguir a los cristianos como sus discípulos (cfr. Jn 13, 34-35). Por estar unidas la imagen de Dios y la del hombre, se comprende que el servicio al prójimo abra los ojos del corazón para vislumbrar en el hombre al mismo Jesús y en el rostro de Jesús al Dios invisible. El servicio del amor constituye, consiguientemente, una vía insustituible en la transmisión de la fe, a través del cual se hace en cierto modo visible al Dios vivo y amigo de los hombres. Las perspectivas que abre la encíclica son muchas y ricas unidas todas en la irradiación de Dios, cuya actitud hacia los hombres se define por el amor.

Iglesia, ¿qué dices de ti misma?

Conectemos la encíclica del papa con el Concilio Vaticano II, de cuya clausura hemos celebrado hace unos meses los cuarenta años. El ingente trabajo que el Concilio realizó se puede comprender como la respuesta larga y honda a la pregunta: “Iglesia, ¿qué dices de ti misma?”. Fue en efecto, un Concilio de la Iglesia sobre la Iglesia. En las últimas sesiones conciliares del primer periodo, es decir, en los primeros días del mes de diciembre de 1962, a través de algunas intervenciones estelares que hallaron consentimiento general apareció claro, después de las búsquedas y tanteos de los primeros meses de trabajos sinodales, que la Iglesia debía ser el tema del Concilio. El día 5 de diciembre intervino en el aula el cardenal Montini, entonces arzobispo de Milán, y después de solicitar la consideración atenta de la Asamblea sobre lo que el día anterior había expuesto “con tanta penetración” el cardenal Suenens, arzobispo de Malinas-Bruselas, afirmó: “Sea la cuestión *de Ecclesia* el argumento primario de este concilio ecuménico”. “¿Qué es la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia? Estos son los quicios en torno a los cuales deben disponerse todas las cuestiones del concilio. El misterio de la Iglesia y la misión de la Iglesia, a ella confiada y a realizar por ella: He aquí el argumento sobre el cual debe girar el concilio”. Y en el primer discurso pronunciado como Papa, el día 29 de septiembre de 1963, dirá marcando el camino de los trabajos conciliares: “Está fuera de duda que es deseo, necesidad y deber de la Iglesia que se dé finalmente una más meditada definición de sí misma”. El propio Pablo VI manifestará en intervenciones posteriores su satisfacción por haber cumplido el Concilio la tarea encomendada por la providencia de Dios en esta hora de la historia. Completando la obra doctrinal del Concilio Ecuménico Vaticano I, “se ha explorado el misterio de la Iglesia y se ha delineado el designio salvífico sobre su constitución fundamental” (21 de noviembre de 1964).

La Iglesia es incomprensible a la luz de la fe cristiana sin conectarla íntimamente con Dios, ya que el tema de la Iglesia está subordinado al tema de Dios (cardenal J. Ratzinger). Por eso se comprende que en la crisis eclesial se manifiesta una crisis sobre Dios. El Concilio incluyó en la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo el misterio y la misión de la Iglesia, como aparece en la magnífica obertura de la constitución sobre la Iglesia, que es la espina dorsal del Concilio: “Cristo es la luz de

los pueblos. Por eso este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece en el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15). La Iglesia es en Cristo como un sacramento,

o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (*Lumen gentium*), 1). La Iglesia no es en sí misma una organización internacional de desarrollo, ni una asociación de carácter social y humanitario, ni una fundación cultural provista de una tupida red de centros para mantener vivo el mensaje de Jesús de Nazaret y despertar en la conciencia de los hombres unas actitudes coherentes con su estilo de vida. La Iglesia es de naturaleza religiosa, a saber, es el nuevo pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo; es sacramento de salvación. Del encuentro con Jesucristo por la fe procede en sus fieles la capacidad humanizadora, y su contribución específica a la paz y al desarrollo de los hombres y de los pueblos.

“Iglesia, ¿qué dices de Dios?”

¿Qué dices a los hombres y mujeres de nuestro tiempo que se plantean preguntas de un alcance sin precedentes? La pregunta a la que respondió el Concilio “*Iglesia, ¿qué dices de ti misma?*”, se puede prolongar en la pregunta “*Iglesia, ¿qué dices de Dios?*”, ya que la naturaleza y la misión de la Iglesia están como incardinadas en el misterio de Dios (cf. Ef 3,1-13). El Concilio, a la luz de Dios, sondeó y expuso su ser íntimo como una realidad penetrada de la presencia divina. ¿Qué decimos los cristianos sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida eterna, sobre las relaciones entre los hombres?

El Papa, ministro de la tradición cristiana y servidor del Evangelio, ha desarrollado en su encíclica la respuesta: *Dios es amor*.¹ Según sus palabras, ha querido subrayar la centralidad de la fe en Dios, que ha asumido un rostro humano y un corazón humano, en una época que, lacerada por el odio y la violencia, tiene necesidad de que se le anuncie al Dios vivo que nos ha amado hasta la muerte.

A la sorpresa, que inicialmente quizá produjo en algunos el hecho de que la primera encíclica del Papa se titulara y desarrollara consecuentemente la expresión cristiana *Dios es amor*, ha sucedido la convicción de su acierto y la gratitud por el servicio inestimable que ha prestado no sólo a la Iglesia católica, sino también a ámbitos mucho más amplios. ¿No es relevante que desde el principio del pontificado nos invite el papa a centrar la atención en lo fundamental, a saber, en que Dios es amor, que nos ama y nos capacita para amar? ¿No es esta concentración simplificadora una indicación para nosotros que venimos diseñando el *Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal* para los próximos años?

2.- EL AMOR A LA VERDAD

En un himno de la Liturgia de las Horas pedimos a Dios Creador para cada hombre, para cada uno de nosotros: “Hazle en la fe luminoso, / alegre en la austeridad, / y

hágale tu claridad / salir de sus vanidades; / dale, Verdad de verdades, / el amor a tu verdad”. Es un precioso ejercicio de las personas la búsqueda de la verdad, pasando de las vanidades que distraen y engañan, venciendo los intereses que la distorsionan y las polémicas que alteran la serenidad para hallarla. Una sociedad debe buscar a través de la discusión social seria y abierta lo que realmente le conviene en el presente y de cara al futuro. El bien común se asienta sobre la verdad de Dios, del hombre, del mundo, de la persona, de la vida humana, del matrimonio, de la familia, de la libertad, de la justicia, de la paz. La verdad no es un límite que humille la libertad del hombre; no podemos ni debemos dominar la verdad de las cosas ni moldearla a nuestro arbitrio.

La verdad comporta estabilidad; posee la capacidad de otorgar firmeza y seguridad; si la vida humana no reposa en los fundamentos de la verdad se vuelve insegura e incierta. Aunque cada uno perciba las cosas desde una perspectiva personal, la búsqueda de la misma verdad y el encuentro con la misma verdad impide que la “verdad” de cada uno se constituya en centro y absoluto. Sin el amor a la verdad y sin la unidad en la verdad caeríamos en un relativismo que fragmenta, dificulta la comunicación profunda e impide construir juntos sobre cimientos no movedizos. ¿No procede también la inquietud de nuestra sociedad de estas incertidumbres de fondo?

Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, porque ha dado a todos los hombres y mujeres una dignidad inviolable, debe toda persona ser respetada desde el amanecer de la vida hasta su natural ocaso. En esta dignidad, que es sello de Dios, reside la garantía de nuestra libertad y de nuestra grandeza. Respetar la naturaleza humana no es residuo de un pasado caduco, sino garantía de libertad, seguridad y acierto hoy y mañana. La ley natural es lugar de encuentro de cristianos y no creyentes en la defensa del hombre y de lo humano. La persona humana no está a disposición de otros hombres; no es instrumento a merced de ningún proyecto. El hombre es sujeto y fin de las instituciones de la sociedad. Nuestra relación con las cosas consiste en conocerlas, admirar la sabiduría que esconden, respetarlas, bendecir a Dios por sus criaturas y de esta manera ponerlas al servicio del hombre, a quien el Creador encomendó la custodia y el dominio sobre ellas (cf. Gén 1, 26). “Los creyentes tienen la certeza de que la actividad humana individual y colectiva, es decir, el ingente esfuerzo con que los hombres pretenden mejorar las condiciones de su vida a lo largo de los siglos, considerado en sí mismo, responde al plan de Dios. Pues el hombre, creado a imagen de Dios, ha recibido el mandato de regir el mundo en justicia y santidad, sometiendo la tierra con todo cuanto en ella hay, y reconociendo a Dios como creador de todas las cosas” (*Gaudium et spes* 34). Los cristianos deseamos que el mundo sea explorado; respetamos, agradecemos, promovemos y nos beneficiamos de la ciencia. Queremos que los resultados de la ciencia y de la técnica lleguen a todos los hombres de todos los pueblos.

El magisterio de la Iglesia ha sostenido y defendido constantemente el carácter sagrado e inviolable de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Pues

bien, afirmamos con palabras del Papa Benedicto XVI: “Este juicio moral es válido ya desde los inicios de la vida de un embrión, incluso antes de que sea implantado en el seno materno, que le custodiará y alimentará hasta el momento del nacimiento”. Un embrión no es un amasijo ni un cúmulo indiferenciado de células, no es un objeto a nuestra disposición; es un sujeto, una nueva individualidad, alguien, no simplemente algo, en los inicios de su ciclo vital. Desde la formación del “cigoto” acontece un constante y gradual desarrollo de un nuevo organismo humano que evolucionará siguiendo una orientación precisa. Ya hemos expresado los obispos nuestra preocupación por la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. En esta Asamblea volveremos a reflexionar sobre tema tan importante.

Cuando el gameto masculino se une con el femenino surge un ser vivo distinto del padre y de la madre. Es un ser vivo que, sin solución de continuidad si no es interceptado en el camino, podrán recibir sus padres con el gozo de haberles nacido un hijo. “El amor de Dios no hace diferencias entre el recién concebido, aún en el vientre de su madre, y el niño, el joven, el hombre maduro o el anciano (cf. Jer 1, 5; Sal 139, 13-14; Lc 1, 41)” (Benedicto XVI). No siempre, por desgracia, manifiesta nuestra sociedad el respeto debido a la vida de una persona en sus primeras fases, que, como decía Julián Marías, recientemente fallecido, es siempre una realidad “viviente”. Por aquellas fases iniciales todos nosotros hemos pasado. Las fuentes de la vida humana son sagradas; manipularlas es una aventura, además de inmoral, inmensamente arriesgada. La Iglesia se alegra del progreso de la ciencia y de la técnica, que debe servir al desarrollo de la humanidad; pero pedimos que, al poder de la ciencia, se una la conciencia moral y el respeto a la dignidad de la persona en todo el recorrido de su existencia y en todas las circunstancias de la vida. La mirada de la fe potencia la luz de la razón para ver una persona, más aún al mismo Jesús, en todos los momentos de su formación y en todos los rostros, por más desfigurados que estén.

La fe cristiana defiende y sostiene la capacidad de la razón para conocer la verdad. Aunque podamos comprender la atracción por explorar los secretos del mundo y por conseguirlo el primero; aunque la ilusión de que sean curadas algunas enfermedades, desplazando un poco más adelante el poder de la muerte sea grande; aunque sea muy fuerte la aspiración legítima de un matrimonio a prolongarse en los hijos; estos sentimientos no pueden sobreponerse a la verdad del ser humano, que se convertiría al mismo tiempo en conquista y en víctima del poder alcanzado por el hombre. Si el fin no justifica los medios, nunca el ser humano, desde los primeros compases de su vida, puede ser reducido a medio ni utilizado como instrumento. Lo científica y técnicamente posible debe atenerse también a la ética que respete la dignidad humana; más aún, la investigación sobre el origen de la vida humana puede conducir a columbrar las huellas de Dios. La naturaleza, la sabiduría del Creador, ha trazado una línea roja que por el bien de la humanidad no se debe cruzar.

La familia, fundada en el matrimonio, que es la unión de un varón y una mujer para la mutua complementación y la generación y educación de los hijos, está interiormente debilitada y poco apoyada por las instituciones; incluso algunas leyes aprobadas

en los últimos meses la hieren en su estabilidad y en la misma naturaleza del matrimonio. En cambio, sean bienvenidas las leyes y las actuaciones que favorezcan la armonía de la vida familiar y del trabajo profesional, a fin de que los esposos puedan cultivar su específica relación y cuidar adecuadamente la comunicación y la educación de los hijos. Queremos todos que los mayores reciban, según las diversas fases de su ancianidad, las ayudas necesarias. El que la expectativa de vida sea gracias a Dios cada vez más alta nos produce satisfacción y reclama nuestra correspondiente responsabilidad.

3.- LA TRANSMISIÓN DE LA FE.

En esta Asamblea trataremos también sobre el Plan Pastoral, que deseamos tenga como núcleo la Eucaristía y la transmisión de la fe, relacionando ambas realidades. De esta manera queremos responder al Sínodo de los Obispos, celebrado en octubre último, y al mismo tiempo asumimos uno de los desafíos fundamentales que tenemos planteado, a saber: en medio de una cultura poco propicia al cultivo de la tradición queremos transmitir la fe en nuestro Señor Jesucristo, del que hacemos memoria en la predicación (cf. 2 Tim 2,1-13), reunidos en su nombre celebramos el memorial de su muerte y resurrección (cf. 1 Cor 11,23-27) y como discípulos suyos deseamos seguir sus huellas (cf. 1 Ped 2,21-25).

San Pablo recuerda a la comunidad de Corinto la conexión vital que existe entre anuncio, transmisión, acogida en la fe del Evangelio y perseverancia en él como fuerza de salvación. “Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados, y que os está salvando, si es que lo conserváis como os lo prediqué” (1 Cor 15,1-2). La Iglesia se sitúa en la corriente de acogida y de transmisión del Evangelio, que tiene su origen en la bondad y sabiduría de Dios Padre, que nos fue anunciado por Jesucristo, el primer Evangelizador, que, recibido a través de los Apóstoles como testigos primordiales y custodiado por sus sucesores, ha llegado hasta nosotros.

Acogemos la revelación divina por la fe que es la entrega entera y libre del hombre a Dios (cf. *Dei Verbum* 5). En la respuesta total del hombre a Dios, en que consiste la fe viva, podemos distinguir diversos aspectos: “Conocimiento-confesión de la acción salvífica de Dios en la historia, entrega confiada y sumisión a su palabra, comunión de vida con Dios ya ahora en el mundo, orientación escatológica de la existencia” (J. Alfaro). Permítanme que subraye la dimensión de conocimiento propia de la fe cristiana. Porque Jesucristo es el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios, la fe cristiana es particularmente confesión, un sí al acontecimiento de Jesús. Hay una relación estrecha entre lo que llamamos el asentimiento de la fe y la realidad creída. Al acoger la palabra de la verdad y el Evangelio de la salvación (cf. Ef 1,13; Col 1,5), afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios que verdaderamente ha venido al mundo en carne (cf. Jn 11,27; 20,28); que realmente ha resucitado (cf. Lc 24,34); Rom 10,9); que es el verdadero pan de vida (cf. Jn 6,48 ss) etc. Profesamos los cristianos en el credo de la Iglesia no un mito, ni un puro símbolo, ni un proyecto,

ni una interpretación entre otras, sino la intervención real de Dios en la historia por nuestra salvación.

¿No debemos acentuar el amor a la verdad revelada por Dios y testificada y transmitida por la Iglesia? El catecismo es precisamente un instrumento válido al servicio de la enseñanza de la fe y de la comunión eclesial. En esta Asamblea estudiaremos de nuevo un proyecto de Catecismo para la primera infancia. “Danos, Verdad de verdades, el amor a tu verdad”, es decir, danos la confianza para escuchar el Evangelio, la obediencia para acatar su autoridad, la diligencia para custodiarlo, el celo para defenderlo, la valentía para anunciarlo, la fidelidad para enseñarlo y la gracia para vivirlo.

La confesión fiel, concorde y cordial de la obra de Dios fundamenta la unidad de la Iglesia. Descuidar la pureza e integridad en la profesión de la fe introduciría grietas en la comunión eclesial. Estas posibles desavenencias repercutirían negativamente en la transmisión de la fe.

Crear es un acto personal, ya que nadie puede sustituir a otro en la entrega a Dios que viene a su encuentro; y al mismo tiempo la fe es eclesial, ya que la Iglesia es el gran sujeto creyente que precede y conduce, alimenta y sostiene la fe de cada cristiano. La fe que deseamos transmitir y fortalecer atañe al corazón de cada persona y es a la vez comunitaria. Recibimos la fe de la Iglesia a través de personas concretas y la compartimos con otros cristianos en la misma Iglesia. Un cristiano no es una isla sino un hermano en la familia de la fe. Por esto, sentimos como un desafío lo que pueda significar la expresión utilizada en la sociología religiosa “creer sin pertenecer”, es decir, creer en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo quedando más o menos al margen de la Iglesia, la cual es y debe ser al mismo tiempo testigo del Evangelio y hogar de los creyentes. El servicio de la caridad acredita el mensaje de la Iglesia y a la misma Iglesia, ya que la transmisión de la fe se hace con palabras y obras íntimamente unidas entre sí.

La oración es el aliento de la fe, como la respiración es el acto fundamental de la vida. Los grandes apóstoles han sido grandes orantes y las etapas de fecunda expansión misionera vienen precedidas y acompañadas de una intensificación espiritual. Es incompatible la anemia espiritual y el vigor apostólico. El que la fundación de santa Teresa de Jesús se caracterice por la oración apostólica; y el que sean patronos de las misiones santa Teresa del Niño Jesús y san Francisco Javier expresan elocuentemente la afinidad entre plegaria y evangelización. Todos en la Iglesia, también las comunidades contemplativas, podemos y debemos ser misioneros.

El día 7 de abril celebramos el quinto centenario del nacimiento de Francisco de Javier. La figura colosal de san Francisco se levanta ante nosotros, invitándonos a sacudir los retraimientos y a dejarnos contagiar por su ardor apostólico para la transmisión de la fe.

El comunicado, que la organización terrorista ETA hizo público el día 22 declarando el alto el fuego permanente, ha suscitado un haz de sentimientos: alivio, alegría, prudencia, cautela, responsabilidad y, por encima de todo, esperanza.

Aunque intentos anteriores no llegaron al fin deseado de la desaparición de la violencia terrorista y de la misma organización, renace ahora en nosotros la esperanza. Las víctimas, que son el testimonio doliente de la violencia padecida, nos recuerdan con la singular elocuencia de la muerte y del sufrimiento la trascendencia del desafío ante el que la nueva situación nos emplaza. La unidad de los gobernantes y representantes políticos, la colaboración de la sociedad, el trabajo paciente, la altura de miras y la esperanza que sostiene en el camino, a pesar de los obstáculos, son buena garantía para llegar a la meta de la paz plena, que se asienta en los pilares de la verdad y la justicia, la libertad y el amor. Pedimos al Dios de la paz que ilumine y dé acierto a quienes tienen la responsabilidad específica de conducir este proceso. La Iglesia, que participa en las esperanzas y las tribulaciones de la sociedad, manifiesta su disponibilidad a contribuir en la medida de sus posibilidades. Termino con una invocación a la Virgen María: “*Reina de la paz, ruega por nosotros*”.

Termino con una felicitación. El 25 de noviembre, precisamente el día en que terminaba nuestra Asamblea Plenaria, fue anunciado que Ediciones Sígueme de Salamanca había sido galardonada con el *Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2005*, concedido por el Ministerio de Cultura. El premio, que será entregado el 8 de mayo, tiene por objeto distinguir el conjunto de una editorial que haya destacado por su aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural. El jurado ha querido premiar a *Ediciones Sígueme* por su labor en 2004, que continúa la trayectoria de más de cincuenta años en el campo de la “filosofía”, incorporando al español lo más valioso del pensamiento humanístico contemporáneo y recuperando a los autores clásicos, así como la calidad de sus ediciones. Nos alegramos y felicitamos a *Ediciones Sígueme* por esta distinción, que en realidad premia su trabajo editorial en los campos de Sagrada Escritura, Teología, Espiritualidad, Humanidades etc. con libros unas veces traducidos y otras escritos en España. Con este premio otorgado en el ámbito de la cultura y con el Premio Príncipe de Asturias concedido a las Hijas de la Caridad en el ámbito caritativo y social la Iglesia se siente reconocida en dos dimensiones cultivadas por ella con particular dedicación en la historia.

NOTAS

1. Cf. Conferencia Episcopal Española, *Dios es Amor. Instrucción Pastoral en los umbrales del Tercer Milenio*, (27 de noviembre de 1998).

MENSAJE DE LA LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE CON OCASIÓN DEL V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS CON EL PAPA, EN VALENCIA

Madrid, 31 de marzo de 2006

«Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos»

(Mt 18, 20)

Queridos hermanos:

El Papa Benedicto XVI nos convoca en el nombre del Señor para celebrar el don divino de la familia.

Los Pastores de la Iglesia en España, reunidos en Asamblea Plenaria, os invitamos cordialmente a todos a acudir al V Encuentro Mundial de las Familias con el Papa, que tendrá lugar en Valencia del 1 al 9 del próximo mes de Julio. Jesucristo se hará presente, con la fuerza del Espíritu Santo, para fortalecer y alegrar a su Iglesia, enviando a las familias cristianas a vivir y anunciar el Evangelio.

1. El quinto Encuentro Mundial

El Papa viene a Valencia a anunciar el Evangelio de la familia, cuyo valor es central para la sociedad y la Iglesia. Las familias del mundo y, en particular las de España, están preparando ya con ilusión ese momento singular de gracia.

Juan Pablo II, que convocó el primer Encuentro Mundial en 1994, ya señaló que en la familia se fragua el futuro de la humanidad. Desde entonces, centenares de miles de familias de los cinco continentes se reúnen cada tres años, en torno a Jesucristo, para rezar, celebrar, compartir y anunciar con alegría al mundo entero el maravilloso tesoro que, como Iglesias domésticas, llevan consigo.

Esta hora de la historia, llena de graves interrogantes y de profundas esperanzas, exige la participación de todos. Los que puedan harán el esfuerzo de ir a Valencia. Merecerá la pena. Quienes no puedan acudir se unirán a los objetivos del Encuentro en colaboración activa y orante desde sus casas o desde sus parroquias y comunidades.

2. El Evangelio del matrimonio y de la familia

Los Encuentros Mundiales de las Familias tienen como objetivo fundamental ayudar a fortalecer la identidad de la familia, basada en el matrimonio, como lugar en el que las personas reciben el don de la vida y los impulsos humanos necesarios para saber vivirla con dignidad. Se trata, en definitiva, de la construcción sólida del hogar del amor. Sólo el amor verdadero da vida y ofrece condiciones humanas para vivir. He ahí la buena noticia de la familia: ¡el hogar del amor, humanizador y fecundo, es posible y es necesario!

Siempre ha sido importante anunciar con cuidado y con vigor el Evangelio de la familia. Hoy es particularmente urgente. Nuestro pueblo aprecia mucho la familia. Los jóvenes la valoran y desean crear una familia feliz, a pesar de las dificultades. Hay fuerzas empeñadas en desfigurar la realidad misma del matrimonio ante las nuevas generaciones, pero creemos que ser esposo y esposa, padre y madre, es algo imprescindible para formar un hogar sobre el quicio del matrimonio.

El Encuentro de las Familias será una ocasión privilegiada para descubrir y proclamar de nuevo la belleza de la vocación matrimonial. El matrimonio es el modo específico en el que los esposos son discípulos de Jesús. Se trata de una vocación inscrita en la realidad de la persona que, en cuanto varón o mujer, tiende a una comunión de vida y amor, capaz de poner en el mundo una fuerza creadora de vida humana semejante a la del mismo Creador, como imagen viva del Amor originario que Dios es.

3. La transmisión de la fe en la familia

Ya en los primeros momentos del cristianismo la familia aparece como transmisora de la fe de los padres. El lema del Encuentro de Valencia, “La transmisión de la fe en la familia”, nos permite recordar que la familia es el lugar idóneo para acoger a los hijos y para cuidar de su salud corporal y espiritual: es el ámbito de la ecología humana, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Una Iglesia pujante y evangelizadora pasa por la familia como institución básica para transmitir la fe.

“La transmisión de la fe encuentra en la familia un entramado de comunicación, afecto y exigencia que permite hacerla vida. En el ámbito de las relaciones personales se produce el despertar religioso que tan difícilmente se logra en otras circunstancias. Igualmente, es un lugar privilegiado para aprender la oración. En la familia la plegaria se une a los acontecimientos de la vida, ordinarios y especiales. La oración familiar es germen e inicio del diálogo de cada hombre con Dios. El seno de la familia es el primer lugar natural para la preparación de los sacramentos. Éstos santifican esos acontecimientos básicos que constituyen la historia misma de la familia: el nacimiento de los hijos, su crecimiento, el matrimonio y la muerte de los seres queridos (...) Por otro lado, la misma familia, como iglesia doméstica, está indicando a todo el pueblo de Dios cómo debemos entender la comunión eclesial que lo anima. Porque la Iglesia es una familia: la familia de los hijos de Dios, en donde nos reúne una fraternidad que se basa en la paternidad divina y en la maternidad eclesial, donde cada miembro es valorado por lo que es y no por lo que hace o tiene”².

4. Una hora de gracia para las familias

Nuestra atención, y la de todos vosotros, a la salud material y espiritual de las familias se va notando en que, poco a poco, nuestra Iglesia es cada vez más una Iglesia de las familias, donde ellas mismas, acompañadas por los sacerdotes y alentados por tantos consagrados, en el seno de diversas realidades eclesiales de vocación familiar, asumen el protagonismo que les corresponde en la obra evangelizadora de la Iglesia.

El Encuentro de Valencia será, sin duda, un paso importante en el camino que la Iglesia en España está recorriendo a favor de la familia y con las familias. Allí nos conoceremos mejor unos a otros y estrecharemos lazos de amistad; descubriremos nuevas posibilidades, viendo lo mucho que se hace entre nosotros y en todo el mundo por la familia; y celebraremos a Jesucristo, unidos a toda la Iglesia católica, especialmente visible con la presencia del Papa.

5. Programa previsto

Informaos en vuestras diócesis, parroquias, movimientos, o por medio de la página web del encuentro (www.emf2006.org) de cómo se puede participar en los actos programados.

Del 1 al 7 de julio tendrán lugar en el recinto ferial de Valencia, de modo simultáneo, la llamada *Feria Internacional de las Familias* y el *Congreso Internacional teológico-pastoral sobre la familia*, que se desarrollará del 4 al 7 de julio. Es posible participar en ambos acontecimientos y hacerlo de modo adaptado a las diversas edades e intereses.

El día 7, por la noche, se celebrará un rosario de antorchas con las familias en la Playa de la Malvarrosa.

Los días 8 y 9 de julio tendrán lugar los actos culminantes del Encuentro, presididos por Benedicto XVI: el *Encuentro festivo y testimonial* del sábado, día 8, por la tarde, y la *Celebración de la Eucaristía*, el domingo día 9, a primera hora de la mañana.

Os invitamos a rezar ya desde ahora por el éxito y los frutos espirituales del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. Nos encomendamos a la Sagrada Familia de Nazaret y, en especial, a María, Madre de la Iglesia y Virgen de los Desamparados.

Ésta es la Oración por el Encuentro:

*Oh, Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.*

*Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o
dificultad.*

*Te pedimos que este tiempo
de preparación al Encuentro Mundial de las Familias
sea un tiempo de intensa experiencia de fe
y de crecimiento para nuestras familias.
Derrama tu gracia y tu bendición sobre todas las familias del mundo,
especialmente aquéllas que se preparan
para el próximo Encuentro Mundial de las Familias en Valencia.
Bendice también a nuestro Papa Benedicto.
Dale sabiduría y fortaleza,
y concédenos el gozo de poderlo recibir en Valencia
junto con las familias de todo el mundo.*

*Unidos a José y María,
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amen.*

NOTAS

1. Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral: *La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad*, Abril, 2001.

*LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española**30 de marzo de 2006***ALGUNAS ORIENTACIONES SOBRE LA ILICITUD DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA ARTIFICIAL Y SOBRE LAS PRÁCTICAS INJUSTAS QUE AUTORIZADAS POR LA LEY QUE LA REGULÁ EN ESPAÑA***Introducción*

La reproducción humana artificial, llamada generalmente “asistida”, goza ya de una amplia aceptación social. Su práctica es legal en España desde 1988. Desde entonces los centros que ofrecen este “servicio” se han difundido prácticamente por toda la geografía española. No son pocos los niños que han llegado a nacer gracias a fecundaciones realizadas en los tubos de ensayo: los llamados bebés-probeta. El primero de ellos que se produjo en España ha cumplido veinte años en 2004.

Da la impresión de que, por fin, la ciencia ha encontrado la manera de proporcionar hijos a quienes no los pueden tener y de eliminar así sufrimientos, sin perjudicar -según se dice- a nadie. Eso es lo que mucha gente piensa. Y sobre la ola de esta opinión favorable, el Gobierno ha llevado a las Cortes una nueva Ley de Reproducción que promete mejorar las perspectivas de curación y de felicidad.

Sin embargo, las apariencias engañan. La opinión políticamente correcta no coincide, en este caso, como en tantos otros, con la opinión científica y éticamente bien fundada. Lo saben los católicos que conocen el Evangelio de la vida y sus implicaciones morales. Y lo saben también todas las personas que se han formado un juicio propio de acuerdo con los datos de la ciencia y los principios de la ética humanista y no siguiendo los eslóganes y las informaciones interesadas de la industria productora de niños y de los laboratorios de investigación biomédica. Todos ellos saben que, a pesar de ciertas apariencias y de los éxitos técnicos conseguidos, la producción de seres humanos en los laboratorios es una práctica que choca con la dignidad de la persona y que trae consigo numerosos abusos y atentados contra las vidas humanas incipientes, es decir, contra los hijos.

1. ¿Por qué es contraria a la dignidad de la persona la producción de seres humanos en los laboratorios?

Hablamos de la dignidad de la persona para expresar el valor incomparable de todo ser humano. Las personas valen por sí mismas; son insustituibles: no podemos ponderar su valor comparándolas con otras personas ni, mucho menos, con cosas. Por eso decimos que la persona es siempre sujeto, fin en sí mismo, y nunca objeto o medio para otro fin. A diferencia de las cosas, las personas no valen más unas que otras, porque el valor de cada una de ellas es, en cierto sentido, absoluto. Las personas, por tanto, no deben ser tratadas nunca como objetos de cálculo o como puros medios para

algo. En cambio, los objetos o las cosas, que son intercambiables entre sí, pueden ser tratados como medios al servicio de los seres humanos.

Pues bien, la acción técnica de producir es apropiada para fabricar objetos, pero es completamente inapropiada para ser aplicada a las personas. Cuando se producen seres humanos en el laboratorio, se comete una injusticia con ellos, porque se les está tratando como si fueran cosas. La dignidad del ser humano exige que los niños no sean producidos, sino procreados.

La procreación es un acto plenamente personal, es decir, que consiste sólo en la unión fecunda de los padres, que se entregan el uno al otro en cuerpo y alma. Por tratarse de una relación puramente personal -no instrumental- la procreación es conforme con la dignidad personal del niño procreado, que viene así al mundo como un *don otorgado* a la mutua entrega personal de los padres y no como un *producto conseguido* por el dominio instrumental de los técnicos.

Producir seres humanos en los laboratorios no es inmoral porque la técnica o lo artificial hayan de ser valorados negativamente. Al contrario, la técnica y el artificio son, en principio, buenos, como fruto del ingenio humano puesto al servicio del hombre. Toda la medicina es un arte o una técnica, en principio, espléndida. Pero llamar a un ser humano a la existencia es mucho más que un acto médico o un acto técnico. Producir seres humanos en el laboratorio es inmoral, porque la producción no es un acto personal como el requerido por la convocatoria de una nueva persona a la existencia. Es un acto técnico que trata objetivamente a los niños como si fueran cosas y no personas. “Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos”¹. El grado de inmoralidad es mayor cuando los hijos son producidos quebrando la realidad del matrimonio o completamente al margen de ella.

2. ¿Por qué hay que tratar desde el primer momento al embrión con el respeto que merece todo ser humano?

La producción instrumental de seres humanos favorece una mentalidad cosificadora de los hijos. Han sido conseguidos como se consiguen las cosas y, casi sin quererlo, se comienza a pensar sobre ellos como si se tratara de algo que se encuentra ahí a disposición del productor para uno u otro fin.

De hecho, la industria productora de seres humanos ha dado lugar, por primera vez en la historia, a la acumulación en los centros de reproducción de un número incalculable de embriones humanos que no van a poder ser gestados por ninguna madre que les dé a luz. Entonces se piensa en *la utilidad* que puedan tener esos embriones. ¡Signo evidente de la ilicitud de la producción de seres humanos, que los trata como si fueran cosas! Si se respetara la norma básica que dice: “los niños no se producen, se procrean”, no nos encontraríamos ante el problema ético y humano, prácticamente irresoluble, de tantos embriones congelados en masa para un destino incierto y, al cabo, casi siempre fatal. Tampoco se practicaría, como suele ser habitual, la llamada reducción embrionaria, es decir, la sustracción de embriones del

útero materno cuando resulta que han anidado en él más de los “deseables”, ni se desecharía a aquellos que son considerados inadecuados para su transferencia al seno de la madre.

Al embrión humano hay que tratarlo desde el primer momento de su existencia no como a una cosa, sino con el respeto que merece el ser humano. O ¿es que un individuo de la especie humana puede ser algo distinto de un ser humano al que asiste el inalienable derecho de ser tratado como tal?

El embrión es un individuo humano diverso de cualquier otro. Los gametos de la mujer y del varón son células de sus organismos respectivos. Pero cuando un gameto masculino y un gameto femenino se unen, en la fecundación, dando lugar al embrión, aparece una realidad distinta del organismo del padre y de la madre que constituye ya un organismo diverso, es decir, un nuevo cuerpo humano incipiente. Y “donde hay un cuerpo humano vivo, hay persona humana, y, por tanto, dignidad humana inviolable.”²

El Magisterio de la Iglesia enseña al respecto que “el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano a la vida.”³

El embrión humano merece, pues, el respeto debido a la persona humana, porque “no es una cosa ni un mero agregado de células vivas, sino el primer estadio de la existencia de un ser humano. Todos hemos sido también embriones.”⁴

3. ¿Por qué es infundada y engañosa la definición de “preembrión” que trae la Ley de Reproducción que se está tramitando?

La Ley de Reproducción de 1988 y la de 2003, ya hablaban de “preembrión”, aunque sin definir lo que entendían por ello. La Ley que se está tramitando, en cambio, se atreve a decir, en la Exposición de motivos, que “define claramente el concepto de preembrión, entendiéndolo por tal al embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde”.

El preembrión -dice, pues, el texto legal- es un embrión de menos de catorce días. Pero ¿significa ese límite temporal que el embrión sería durante ese tiempo primero algo realmente previo a él mismo, como parece sugerirse con poca fortuna en esta definición? En realidad no hay base científica ni filosófica para poder afirmarlo.

Los científicos no son capaces de decir qué es lo que pasaría precisamente el día decimocuarto para justificar una especie de salto cualitativo en la realidad embrionaria. Se aduce que ése es *más o menos* el momento en que deja de ser posible la gemelación; y también, que *más o menos* desde entonces se incrementa notablemente la viabilidad del embrión, por haberse consolidado su implantación en la madre. Pero ni una cosa ni otra justifican que durante los primeros catorce días nos encontráramos con una fase “pre-humana” del desarrollo embrionario, durante la cual estaríamos excusados de tratar al embrión con el respeto debido a todo ser humano. Se puede afirmar que

el embrión antes de la implantación en el útero es individual, pero divisible y, después, será ya individual e indivisible. Aun siendo todavía susceptible de división y menos viable que en fases posteriores, el embrión es, desde su comienzo en la fecundación, un cuerpo humano individual que ha iniciado ya un proceso de transformaciones en las que precisamente consiste su ciclo vital. Los cambios son más acelerados y profundos en los comienzos, como volverán a serlo también en las fases finales del ciclo, pero, se tratará siempre de un único proceso dotado de una continuidad fundamental, porque se trata del cuerpo de un mismo individuo o sujeto: en sus fases embrionaria, fetal, infantil, juvenil, adulta o anciana.

La definición legal de preembrión carece, pues, de apoyo científico y filosófico. De hecho, se trata de una ficción legal que, lamentablemente, tiende a sugerir que, aun después de la fecundación, habría en el desarrollo embrionario una fase no humana, durante la cual el embrión humano no merecería el respeto debido a los seres humanos. Prueba de ello es que el término preembrión está en la actualidad totalmente en desuso dentro de la literatura científica especializada⁵.

4. La nueva Ley de Reproducción ¿autoriza la producción de embriones humanos también para la investigación y para la industria y no sólo para la reproducción?

Sobre la base de la ficción legal del “preembrión”, la Ley de reproducción que se prepara en las Cortes priva al ser humano incipiente de la protección legal que una legislación justa le debería dar. Los derechos fundamentales de esos seres humanos, incluso el derecho a la vida, no son tutelados por esta Ley, que, por tanto, no puede ser calificada más que como gravemente injusta.

La Ley no pone límite eficaz alguno a la producción de embriones en los laboratorios. Eso significa que muchos de ellos serán destruidos enseguida y muchos otros serán congelados. No se da una respuesta ética real al problema de la acumulación de embriones humanos en los tanques de congelación de los laboratorios, los llamados “embriones sobrantes”. Pero se facilita una salida falsa al problema abriendo, por así decir, la veda a la utilización de los embriones congelados para fines de investigación e incluso industriales.

En efecto, esta Ley, a diferencia de lo previsto por la Ley de 1988, que prohibía la producción de embriones humanos con un fin distinto que el de la reproducción, de hecho fomenta la producción de embriones con otros fines. Porque, además de no establecer límite eficaz ninguno a su producción, tampoco pone condición ninguna para su utilización como material de investigación, fuera del eventual consentimiento de los progenitores en algunos casos. Por ejemplo, al eliminar la obligación de congelar los embriones no implantados en el útero, podrán ser utilizados “en fresco” con este fin, es decir, inmediatamente después de haber sido producidos, con independencia de que estén vivos y de que sean viables. También se elimina la obligación, impuesta por la Ley de 1988, de demostrar que la investigación que se va a hacer con embriones humanos no pueda realizarse en modelos animales.

En definitiva: el embrión es considerado como un mero material biológico, un mero agregado de células sin dignidad humana. Y recibe una tutela legal menor de la que se les otorga a los embriones de ciertas especies animales protegidas.

Por eso, según el texto legal en preparación, tampoco se prohíbe “comerciar con preembriones o con sus células, así como su importación o exportación”, ni “utilizar industrialmente preembriones, o sus células”, ni “utilizar preembriones con fines cosméticos o semejantes”. Todo esto constituían “faltas graves” en la Ley de 1988. En la actual desaparece esta tipificación, es decir, que todo ello pasa a ser algo permitido. Por otro lado, se permite expresamente la unión de células germinales humanas con las de animales, es decir, la creación de las llamadas “quimeras” o híbridos interespecíficos con la finalidad de ensayar con ellos.

5. El diagnóstico genético preimplantacional y la consiguiente selección de embriones sanos ¿es una técnica curativa o es, por el contrario, eugenésica? ¿Qué pasa con los llamados “bebés-medicamento”?

Al amparo de la Ley de 1988, ya era posible investigar qué embriones eran portadores de enfermedades hereditarias con el fin de desaconsejar su transferencia al útero materno para procrear. Con esta práctica, naturalmente, los embriones no son curados, sino desechados y eliminados. Sólo los eventualmente sanos son transferidos o congelados. Es decir, que se selecciona a los enfermos para la muerte y a los sanos para la vida o la congelación. El nombre que la ética reserva para esta práctica es: eugenesia.

La Ley que ahora se prepara legaliza nuevas formas de práctica de la eugenesia. Porque autoriza también expresamente este procedimiento “con fines terapéuticos para terceros”. Es lo que a veces se llama la producción de “bebés-medicamento”. Se trata de conseguir un niño que pueda actuar como “donante” compatible para curar a otro hermano suyo enfermo. Si inaceptable es ya el hecho de producir un niño, además, en este caso, como instrumento o medio en beneficio de otro, más grave es aún que todo ello se haga por el mismo procedimiento eugenésico antes descrito, es decir: eliminando a los embriones enfermos o no compatibles para conseguir el nacimiento de uno sano y compatible.

Los planteamientos emotivos encaminados a justificar estas prácticas horrendas son inaceptables. Es cierto: hay que curar a los enfermos, pero sin eliminar nunca para ello a los sanos. La compasión bien entendida comienza por respetar los derechos de todos, en particular, la vida de todos los hijos, sanos y enfermos.

6. ¿Y la clonación de seres humanos? ¿La acepta ya la nueva Ley?

Cuando se conoció en 1997 que se había logrado producir una oveja clónica, casi todo el mundo reaccionó espantado ante la posibilidad de que esa técnica pudiera ser aplicada a los humanos. Porque se trata de producir mamíferos superiores por un método semejante a aquél por el que se reproducen algunos organismos inferiores de forma asexual, es decir, por reduplicación de sí mismos. La oveja Dolly no tenía

padres, porque era la réplica biológica casi exacta de otra oveja, en concreto, de aquélla de quien provenía el núcleo celular, con la correspondiente información genética, que se transfirió a un ovocito previamente liberado de su propio núcleo. Era un nuevo tipo de oveja que no era hija de nadie, sino copia de otra. ¿Se llegará a hacer lo mismo con los seres humanos?

Hemos de decir que, lamentablemente, el primer paso en esa dirección ha sido dado en el momento en que se ha comenzado a producir seres humanos en los laboratorios. El segundo, cuando las leyes que regulan esta producción, como la española de 1988, la han disociado completamente del matrimonio. No se respeta el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre conocidos para él. Es más, para proteger el anonimato de los donantes de esperma, y eventualmente la independencia de la mujer sola que lo ha encargado para ella, la Ley prohíbe bajo graves sanciones que le sea revelada al niño producido en el laboratorio la identidad de su padre. Con estos dos pasos, la producción de niños va asociada ya al quebrantamiento lacerante de las relaciones familiares de paternidad/maternidad, de filiación y de fraternidad. Se producen niños a los que se conculcan sus derechos de filiación y de fraternidad. ¿Qué falta para que se dé un paso más y se llegue a producir niños clónicos, es decir, sin padre ni madre?

La Ley que se prepara en las Cortes apunta ya hacia lo que falta. Es cierto que, como Ley de Reproducción, no contempla la posibilidad de que lleguen a nacer niños clónicos, es decir, la llamada clonación reproductiva, pues la prohíbe expresamente. Pero, a diferencia de la Ley de 1988, no prohíbe la clonación “en cualquiera de sus variantes”, sino tan sólo la mencionada clonación con fines reproductivos. Con lo cual, es claro que permite otras “variantes” de clonación, en concreto, la llamada “clonación terapéutica”. Es lo que falta: ir acostumbrándose a que hay clonaciones de humanos que supuestamente son buenas. ¿Y qué cosa mejor que lo terapéutico, lo que cura? Será la anunciada Ley de Investigación Biomédica la que, al parecer, permitirá expresamente la clonación terapéutica y entonces, quierase o no, se habrá dado el tercer paso y se habrá abierto la puerta también a la clonación reproductiva.

Porque la clonación llamada terapéutica, que esta Ley de Reproducción admite implícitamente, es ya una clonación de seres humanos. “Se trata, en efecto, de producir seres humanos clónicos a los que, además, no se les dejará nacer, sino que se les quitará la vida utilizándolos como material de ensayo científico a la búsqueda de posibles terapias futuras”⁶. Es decir, que la injusticia de la llamada “clonación terapéutica” es doble: primero producir embriones clónicos y luego utilizarlos como material para investigaciones biomédicas.

Quienes justifican la eliminación de embriones normales obtenidos por fecundación in vitro no tendrían por qué hacer un especial esfuerzo para justificar la investigación con embriones clónicos. Sin embargo, se preocupan de buscar un lenguaje que haga de esa práctica algo más aceptable por dos motivos. Primero, para tratar de hacer ver que es una práctica que no tendría nada que ver con la clonación, porque ésta es todavía una palabra “sucias”, es decir, no de recibo para grandes

mayorías. Y, segundo, para distanciarla de la polémica persistente en torno a la dignidad del embrión humano. Con la primera finalidad se trata de sustituir el término “clonación terapéutica” por el de “transferencia nuclear”. Con la segunda finalidad se sustituye la expresión “embrión clónico” por otras, como “nuclóvulo”, “clonote” u “ovocito activado”. En el lenguaje se juega siempre la primera batalla.

Se dice que cuando el óvulo no ha sido fecundado por una célula germinal masculina, o espermatozoide, sino “activado” por la transferencia del núcleo de una célula somática cualquiera, el resultado no sería propiamente un embrión, sino otra cosa, a la que se le dan nombres como los citados. Pero ¿es que de los óvulos fecundados de esta manera - ciertamente extraña - no nacerían seres humanos clónicos? ¿Por qué, si no, se prohíbe la clonación reproductiva? ¿No es justamente para evitar el nacimiento de tales clones? Los capaces de iniciar el proceso que concluye en el nacimiento de seres humanos clónicos son, cualquiera que sea el nombre que se les dé, embriones humanos clónicos. Por tanto, no cabe duda de que la nueva Ley de Reproducción abre la puerta a la producción de seres humanos clónicos.

Conclusión

Ciertamente, aun en medio de todos los logros técnicos, el comienzo de la vida humana sigue y seguirá ligado a las relaciones sexuales entre el varón y la mujer, que al unirse en el abrazo conyugal perfeccionan su unión de vida y amor y, al mismo tiempo, generan a los hijos, que reciben como regalo del Cielo. La procreación implica, por tanto, las relaciones justas entre los esposos en la práctica ordenada de la sexualidad, es decir, de la castidad conyugal, por la que el impulso erótico queda asumido e integrado en el amor verdadero. Pero la procreación implica, al mismo tiempo, la práctica ordenada de las relaciones justas entre las generaciones, es decir, de la virtud de la piedad, que regula las relaciones adecuadas entre padres e hijos. La piedad paterno/materna promueve y cultiva los derechos de los hijos y no tolera su conculcación. Ante todo, el derecho fundamental a la vida; pero también, el derecho a nacer de padres conocidos y a poder cultivar con ellos y con los hermanos la vida de familia.

Son estos deberes de piedad y de justicia los que están primariamente en juego en la procreación y los que se quiebran en la producción de niños. La Iglesia, al denunciar como ilícitas las prácticas de la reproducción artificial y los graves abusos contra la vida y los derechos de los hijos que van aparejados a ellas, desea promover ante todo la piedad y la justicia entre las generaciones. Si insiste en estas enseñanzas, aun a costa de cierta impopularidad, y si condena con especial severidad las prácticas abortivas, es porque no puede desistir del grave deber de defender los derechos de cada persona allí donde ésta se encuentra más débil y menos capaz de defenderse por sí misma, en particular, el derecho a vivir. Los no nacidos no son capaces de organizarse para defender sus derechos, ni de reclamarlos ante los tribunales, ni de votar contra los partidos que promueven leyes que los conculcan. Pero una sociedad

que no es justa con ellos, no puede ser una sociedad solidaria y con futuro. La llamada sociedad del bienestar no es realmente solidaria con los pueblos más pobres de la tierra porque ha dejado de serlo primero con sus propios hijos. Es una sociedad éticamente enferma, que porta en ella misma los gérmenes de su destrucción.

Sin embargo, ellos, los no nacidos, son objeto del designio amoroso de Dios. Por eso, en último término, son personas con un valor cuasi absoluto: “Antes de formarte en el seno materno, te conocía y antes de que salieras a la luz, te había consagrado” (Jer 1, 5). La Iglesia anunciará sin descanso el Evangelio de la vida, la buena noticia de que la vida de cada ser humano es sagrada y tiene futuro, porque Dios no se olvida de ninguna de sus criaturas. La piedad, la justicia y el amor a la vida humana son posibles.

NOTAS

1. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. *Donum vitae*, 2, 5.
2. LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad*, (27 de abril de 2001), nº 109.
3. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Evangelium vitae*, 60. Cf. 57. Benedicto XVI, en su reciente Discurso al Congreso Internacional “Sobre el embrión humano en su fase preimplantatoria”, organizado en Roma la última semana de febrero de 2006 por la Pontificia Academia para la Vida, declaraba expresamente que la obligación de tutelar la vida humana inocente enseñada por la *Evangelium vitae*, se refiere también “al inicio de la vida de un embrión, incluso antes de ser implantado en el seno materno” (27 de febrero de 2006).
4. Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, *Por una ciencia al servicio de la vida humana*, (25 de mayo de 2004), nº 3.1.
5. La embrióloga Anne McLaren fue quien acuñó el término “preembrión”. Más tarde explicó las razones, ajenas a la ciencia, por las que el Comité Warnock lo introdujo en su informe: cf. A. McLaren, “Prelude to Embryogenesis”, en: The Ciba Foundation (Ed.), *Human Embryo Research: yes or no?*, Londres 1986, 5-23.
6. Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, *Ante la licencia legal para clonar seres humanos y la negación de protección a la vida humana incipiente* (9 de febrero de 2006).

IGLESIA UNIVERSAL

SANTO PADRE, BENEDICTO XVI

ÁNGELUS

Domingo 5 de marzo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

El miércoles pasado iniciamos la Cuaresma, y hoy celebramos el primer domingo de este tiempo litúrgico, que estimula a los cristianos a comprometerse en un camino de preparación para la Pascua. Hoy el evangelio nos recuerda que Jesús, después de haber sido bautizado en el río Jordán, impulsado por el Espíritu Santo, que se había posado sobre él revelándolo como el Cristo, se retiró durante cuarenta días al desierto de Judá, donde superó las tentaciones de Satanás (cf. *Mc* 1, 12-13). Siguiendo a su Maestro y Señor, también los cristianos entran espiritualmente en el desierto cuaresmal para afrontar junto con él «el combate contra el espíritu del mal».

La imagen del desierto es una metáfora muy elocuente de la condición humana. El libro del Éxodo narra la experiencia del pueblo de Israel que, habiendo salido de Egipto, peregrinó por el desierto del Sinaí durante cuarenta años antes de llegar a la tierra prometida. A lo largo de aquel largo viaje, los judíos experimentaron toda la fuerza y la insistencia del tentador, que los inducía a perder la confianza en el Señor y a volver atrás; pero, al mismo tiempo, gracias a la mediación de Moisés, aprendieron a escuchar la voz de Dios, que los invitaba a convertirse en su pueblo santo.

Al meditar en esta página bíblica, comprendemos que, para realizar plenamente la vida en la libertad, es preciso superar la prueba que la misma libertad implica, es decir, la tentación. Sólo liberada de la esclavitud de la mentira y del pecado, la persona humana, gracias a la obediencia de la fe, que la abre a la verdad, encuentra el sentido pleno de su existencia y alcanza la paz, el amor y la alegría.

Precisamente por eso, la Cuaresma constituye un tiempo favorable para una atenta revisión de vida en el recogimiento, la oración y la penitencia. Los ejercicios espirituales que, como es costumbre, tendrán lugar desde esta tarde hasta el sábado próximo aquí, en el palacio apostólico, me ayudarán a mí y a mis colaboradores de la Curia romana a entrar más conscientemente en este característico clima cuaresmal.

Queridos hermanos y hermanas, a la vez que os pido que me acompañéis con vuestras oraciones, os aseguro un recuerdo ante el Señor a fin de que la Cuaresma sea para todos los cristianos una ocasión de conversión y de impulso aún más valiente hacia la santidad. Con este fin, invoquemos la intercesión materna de la Virgen María.

ÁNGELUS

Plaza de San Pedro domingo 12 de marzo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Ayer por la mañana concluyó la semana de ejercicios espirituales, que el patriarca emérito de Venecia, cardenal Marco Cè, predicó aquí, en el palacio apostólico. Fueron días dedicados totalmente a la escucha del Señor, que siempre nos habla, pero espera de nosotros mayor atención, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Nos lo recuerda también la página evangélica de este domingo, que propone de nuevo la narración de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. Mientras estaban atónitos en presencia del Señor transfigurado, que conversaba con Moisés y Elías, Pedro, Santiago y Juan fueron envueltos repentinamente por una nube, de la que salió una voz que proclamó: «Éste es mi Hijo amado; escuchadlo» (*Mc 9, 7*).

Cuando se tiene la gracia de vivir una fuerte experiencia de Dios, es como si se viviera algo semejante a lo que les sucedió a los discípulos durante la Transfiguración: por un momento se gusta anticipadamente algo de lo que constituirá la bienaventuranza del paraíso. En general, se trata de breves experiencias que Dios concede a veces, especialmente con vistas a duras pruebas. Pero a nadie se le concede vivir «en el Tabor» mientras está en esta tierra. En efecto, la existencia humana es un camino de fe y, como tal, transcurre más en la penumbra que a plena luz, con momentos de oscuridad e, incluso, de tinieblas. Mientras estamos aquí, nuestra relación con Dios se realiza más en la escucha que en la visión; y la misma contemplación se realiza, por decirlo así, con los ojos cerrados, gracias a la luz interior encendida en nosotros por la palabra de Dios.

También la Virgen María, aun siendo entre todas las criaturas humanas la más cercana a Dios, caminó día a día como en una peregrinación de la fe (cf. *Lumen gentium*, 58), conservando y meditando constantemente en su corazón las palabras que Dios le dirigía, ya sea a través de las Sagradas Escrituras o bien mediante los acontecimientos de la vida de su Hijo, en los que reconocía y acogía la misteriosa voz del Señor. He aquí, pues, el don y el compromiso de cada uno de nosotros durante el tiempo cuaresmal: escuchar a Cristo, como María. Escucharlo en su palabra, custodiada en la Sagrada Escritura. Escucharlo en los acontecimientos mismos de nuestra vida, tratando de leer en ellos los mensajes de la Providencia. Por último, escucharlo en los hermanos, especialmente en los pequeños y en los pobres, para los cuales Jesús mismo pide nuestro amor concreto. Escuchar a Cristo y obedecer su voz: este es el camino real, el único que conduce a la plenitud de la alegría y del amor.

ÁNGELUS

Domingo 19 de marzo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, 19 de marzo, se celebra la solemnidad de san José, pero, al coincidir con el tercer domingo de Cuaresma, su celebración litúrgica se traslada a mañana. Sin embargo, el contexto mariano del *Ángelus* invita a meditar hoy con veneración en la figura del esposo de la santísima Virgen María y patrono de la Iglesia universal. Me complace recordar que también era muy devoto de san José el amado Juan Pablo II, quien le dedicó la exhortación apostólica *Redemptoris custos*, custodio del Redentor, y seguramente experimentó su asistencia en la hora de la muerte.

La figura de este gran santo, aun permaneciendo más bien oculta, reviste una importancia fundamental en la historia de la salvación. Ante todo, al pertenecer a la tribu de Judá, unió a Jesús a la descendencia davídica, de modo que, cumpliendo las promesas sobre el Mesías, el Hijo de la Virgen María puede llamarse verdaderamente «hijo de David». El evangelio de san Mateo, en especial, pone de relieve las profecías mesiánicas que se cumplen mediante la misión de san José: el nacimiento de Jesús en Belén (*Mt 2, 1-6*); su paso por Egipto, donde la Sagrada Familia se había refugiado (*Mt 2, 13-15*); el sobrenombre de «Nazareno» (*Mt 2, 22-23*).

En todo esto se mostró, al igual que su esposa María, como un auténtico heredero de la fe de Abraham: fe en Dios que guía los acontecimientos de la historia según su misterioso designio salvífico. Su grandeza, como la de María, resalta aún más porque cumplió su misión de forma humilde y oculta en la casa de Nazaret. Por lo demás, Dios mismo, en la Persona de su Hijo encarnado, eligió este camino y este estilo — la humildad y el ocultamiento— en su existencia terrena.

El ejemplo de san José es una fuerte invitación para todos nosotros a realizar con fidelidad, sencillez y modestia la tarea que la Providencia nos ha asignado. Pienso, ante todo, en los padres y en las madres de familia, y ruego para que aprecien siempre la belleza de una vida sencilla y laboriosa, cultivando con solicitud la relación conyugal y cumpliendo con entusiasmo la grande y difícil misión educativa.

Que san José obtenga a los sacerdotes, que ejercen la paternidad con respecto a las comunidades eclesiales, amar a la Iglesia con afecto y entrega plena, y sostenga a las personas consagradas en su observancia gozosa y fiel de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Que proteja a los trabajadores de todo el mundo, para que contribuyan con sus diferentes profesiones al progreso de toda la humanidad, y ayude a todos los cristianos a hacer con confianza y amor la voluntad de Dios, colaborando así al cumplimiento de la obra de salvación.

ÁNGELUS

Domingo 26 de marzo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

El consistorio que se celebró en los días pasados para el nombramiento de quince nuevos cardenales fue una intensa experiencia eclesial, que nos permitió gustar la riqueza espiritual de la colegialidad, del encuentro entre hermanos provenientes de diferentes países, unidos todos por el único amor a Cristo y a su Iglesia.

En cierto modo, revivimos la realidad de la comunidad cristiana primitiva, reunida en torno a María, Madre de Jesús, y a Pedro, para acoger el don del Espíritu y comprometerse a difundir el Evangelio en todo el mundo. La fidelidad a esta misión hasta el sacrificio de la vida es un carácter distintivo de los cardenales, como lo testimonia su juramento y como lo simboliza la púrpura, que tiene el color de la sangre.

Por una coincidencia providencial, el consistorio se celebró el 24 de marzo, día en que se conmemoraba a los misioneros que durante el año pasado perdieron la vida en la vanguardia de la evangelización y del servicio al hombre en diversas partes del mundo. Así, el consistorio fue una ocasión para sentirnos más cerca que nunca de todos los cristianos que sufren persecución a causa de la fe. Su testimonio, del que diariamente nos llegan noticias, y sobre todo el sacrificio de quienes han sido asesinados, nos edifica y nos estimula a un compromiso evangélico cada vez más sincero y generoso.

Pienso, de modo particular, en las comunidades que viven en países donde no hay libertad religiosa o donde, aunque se la reconozca en el papel, sufre de hecho múltiples restricciones. A esas comunidades las aliento cordialmente a perseverar en la paciencia y en la caridad de Cristo, semilla del reino de Dios que viene, más aún, que ya está en el mundo. A todos los que trabajan al servicio del Evangelio en esas situaciones difíciles deseo expresarles mi más viva solidaridad en nombre de toda la Iglesia, asegurándoles al mismo tiempo mi recuerdo diario en la oración.

La Iglesia avanza en la historia y se difunde en la tierra, acompañada por María, Reina de los Apóstoles. Como en el Cenáculo, la Virgen santísima constituye siempre para los cristianos la memoria viva de Jesús. Es ella quien anima su oración y sostiene su esperanza. A ella le pedimos que nos guíe en el camino diario y proteja con especial predilección a las comunidades cristianas que se hallan en situaciones de mayor dificultad y sufrimiento.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 1 de marzo de 2006

LA CUARESMA, ITINERARIO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN INTENSA

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, con la liturgia del miércoles de Ceniza, iniciamos el itinerario cuaresmal de cuarenta días, que nos llevará al Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, centro del misterio de nuestra salvación. Este es un tiempo favorable, en el que la Iglesia invita a los cristianos a tomar una conciencia más viva de la obra redentora de Cristo y a vivir con más profundidad su bautismo. En efecto, en este tiempo litúrgico el pueblo de Dios, desde los primeros tiempos, se alimenta con la abundancia de la palabra de Dios, para fortalecerse en la fe, recorriendo toda la historia de la creación y de la redención.

Con su duración de cuarenta días, la Cuaresma encierra una indudable fuerza evocadora. En efecto, alude a algunos de los acontecimientos que marcaron la vida y la historia del antiguo Israel, volviendo a proponer, también a nosotros, su valor paradigmático: pensemos, por ejemplo, en los cuarenta días del diluvio universal, que concluyeron con el pacto de alianza establecido por Dios con Noé, y así con la humanidad, y en los cuarenta días de permanencia de Moisés en el monte Sinaí, tras los cuales tuvo lugar el don de las tablas de la Ley. El tiempo de Cuaresma quiere invitarnos sobre todo a revivir con Jesús los cuarenta días que pasó en el desierto, orando y ayunando, antes de emprender su misión pública.

También nosotros hoy iniciamos un camino de reflexión y oración con todos los cristianos del mundo para dirigirnos espiritualmente hacia el Calvario, meditando los misterios centrales de la fe. Así nos prepararemos para experimentar, después del misterio de la cruz, la alegría de la Pascua de resurrección.

En todas las comunidades parroquiales se realiza hoy un gesto austero y simbólico: la *imposición de la ceniza*; este rito va acompañado de dos fórmulas muy densas de significado, que constituyen una apremiante llamada a reconocerse pecadores y a volver a Dios.

La primera fórmula reza: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás» (cf. *Jn 3, 19*). Estas palabras, tomadas del libro del Génesis, evocan la condición humana, marcada por la caducidad y el límite, y quieren impulsarnos a volver a poner nuestra esperanza únicamente en Dios.

La segunda fórmula remite a las palabras que pronunció Jesús al inicio de su ministerio itinerante: «Convertíos y creed en el Evangelio» (*Mc 1, 15*). Es una invitación a poner como fundamento de la renovación personal y comunitaria la adhesión firme y confiada al Evangelio. La vida del cristiano es una vida de fe, fundada en la palabra de Dios y alimentada por ella. En las pruebas de la vida y en

todas las tentaciones, el secreto de la victoria radica en escuchar la Palabra de verdad y rechazar con decisión la mentira y el mal.

Este es el programa verdadero, central, del tiempo de Cuaresma: escuchar la Palabra de verdad; vivir, hablar y hacer la verdad; evitar la mentira, que envenena a la humanidad y es la puerta de todos los males.

Por tanto, urge volver a escuchar, en estos cuarenta días, el Evangelio, la palabra del Señor, palabra de verdad, para que en todos los cristianos, en cada uno de nosotros, se refuerce la conciencia de la verdad que nos ha sido concedida, para que la vivamos y demos testimonio de ella. La Cuaresma nos impulsa a dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida para conocer así la verdad fundamental: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde debemos ir, cuál es el camino que hemos de seguir en la vida. De este modo, el tiempo de Cuaresma nos ofrece un itinerario ascético y litúrgico que, a la vez que nos ayuda a abrir los ojos a nuestra debilidad, nos estimula a abrir el corazón al amor misericordioso de Cristo.

El camino cuaresmal, al acercarnos a Dios, nos permite mirar de un modo nuevo a nuestros hermanos y sus necesidades. Quien comienza a ver a Dios, a ver el rostro de Cristo, ve de una forma diferente también a los hermanos, descubre a los hermanos, su bien, su mal, sus necesidades. Por esto, la Cuaresma, como escucha de la verdad, es un tiempo favorable para convertirse al amor, porque la verdad profunda, la verdad de Dios, es al mismo tiempo amor. Al convertirnos a la verdad de Dios, necesariamente debemos convertirnos al amor, un amor que sepa hacer propia la actitud de compasión y misericordia del Señor, como quise recordar en el *Mensaje para la Cuaresma*, que tiene por tema las palabras evangélicas: «Jesús, al ver a la multitud, se compadeció de ella» (*Mt 9, 36*).

La Iglesia, consciente de su misión en el mundo, no cesa de proclamar el amor misericordioso de Cristo, que sigue dirigiendo su mirada conmovida hacia los hombres y los pueblos de todos los tiempos.

«Ante los terribles desafíos de la pobreza de gran parte de la humanidad —escribí en el citado Mensaje cuaresmal—, la indiferencia y el encerrarse en el propio egoísmo están en un contraste intolerable con la «mirada» de Cristo. El ayuno y la limosna, que, junto con la oración, la Iglesia propone de modo especial en el período de Cuaresma, son una ocasión propicia para configurarnos con esa misma «mirada» (*L'Osservatore Romano*, edición en lengua española, 3 de febrero de 2006, p. 4), con la mirada de Cristo, y vernos a nosotros mismos, ver a la humanidad, a los demás, con esta misma mirada. Con este espíritu entremos en el clima austero y orante de la Cuaresma, que es precisamente un clima de amor a los hermanos.

Que sean días de reflexión e intensa oración, en los que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, que la liturgia nos propone abundantemente. Que la Cuaresma sea, además, un tiempo de ayuno, de penitencia y de vigilancia sobre nosotros mismos, convencidos de que la lucha contra el pecado no termina nunca, pues la tentación es una realidad de cada día, y la fragilidad y el engaño son experiencias de todos.

Por último, que la Cuaresma, a través de la limosna, haciendo el bien a los demás, sea ocasión de compartir sinceramente con los hermanos los dones recibidos y de mostrarnos solícitos a las necesidades de los más pobres y abandonados.

Que en este itinerario penitencial nos acompañe María, la Madre del Redentor, que es maestra de escucha y de fiel adhesión a Dios. Que la Virgen santísima nos ayude a llegar, purificados y renovados en la mente y en el espíritu, a celebrar el gran misterio de la Pascua de Cristo. Con estos sentimientos, deseo a todos una buena y fructífera Cuaresma.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 15 de marzo de 2006

LA VOLUNTAD DE JESÚS SOBRE LA IGLESIA Y LA ELECCIÓN DE LOS DOCE

Queridos hermanos y hermanas:

Después de las catequesis sobre los salmos y los cánticos de Laudes y Vísperas, quisiera dedicar los próximos encuentros del miércoles al misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia, considerándolo a partir de la experiencia de los Apóstoles, a la luz de la misión que se les encomendó. La Iglesia se constituyó sobre el fundamento de los Apóstoles como comunidad de fe, esperanza y caridad. A través de los Apóstoles, nos remontamos a Jesús mismo.

La Iglesia comenzó a constituirse cuando algunos pescadores de Galilea encontraron a Jesús y se dejaron conquistar por su mirada, su voz y su invitación cordial y fuerte: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres» (*Mc* 1, 17; *Mt* 4, 19). Al inicio del tercer milenio, mi amado predecesor, Juan Pablo II, propuso a la Iglesia la contemplación del rostro de Cristo (cf. *Novo millennio ineunte*, 16 ss).

Siguiendo en la misma dirección, en las catequesis que comienzo hoy quisiera mostrar precisamente cómo la luz de ese Rostro se refleja en el rostro de la Iglesia (cf. *Lumen gentium*, 1), a pesar de los límites y las sombras de nuestra humanidad frágil y pecadora. Después de María, reflejo puro de la luz de Cristo, son los Apóstoles, con su palabra y su testimonio, quienes nos transmiten la verdad de Cristo. Sin embargo, su misión no está aislada, sino que se sitúa dentro de un misterio de comunión, que implica a todo el pueblo de Dios y se realiza por etapas, desde la antigua hasta la nueva Alianza.

A este propósito, hay que decir que se tergiversa del todo el mensaje de Jesús si se lo separa del contexto de la fe y de la esperanza del pueblo elegido: como el Bautista,

su precursor inmediato, Jesús se dirige ante todo a Israel (cf. *Mt* 15, 24), para «reunirlo» en el tiempo escatológico que llega con él. Al igual que la predicación de Juan, también la de Jesús es al mismo tiempo llamada de gracia y signo de contradicción y de juicio para todo el pueblo de Dios. Por tanto, desde el primer momento de su actividad salvífica, Jesús de Nazaret tiende a congrega al pueblo de Dios.

Aunque su predicación es siempre una exhortación a la conversión personal, en realidad él tiende continuamente a la constitución del pueblo de Dios, que ha venido a reunir, purificar y salvar. Por eso, resulta unilateral y carente de fundamento la interpretación individualista, propuesta por la teología liberal, del anuncio que Cristo hace del Reino. En el año 1900, el gran teólogo liberal Adolf von Harnack la resume así en sus lecciones sobre *La esencia del cristianismo*: «El reino de Dios viene, porque viene a *cada uno* de los hombres, tiene acceso a su alma, y ellos lo acogen. Ciertamente, el reino de Dios es el *señorío* de Dios, pero es el señorío del Dios santo en cada corazón» (*Tercera lección*, p. 100 s). En realidad, este individualismo de la teología liberal es una acentuación típicamente moderna: desde la perspectiva de la tradición bíblica y en el horizonte del judaísmo, en el que se sitúa la obra de Jesús aunque con toda su novedad, resulta evidente que toda la misión del Hijo encarnado tiene una finalidad comunitaria: él ha venido precisamente para unir a la humanidad dispersa, ha venido para congrega, para unir al pueblo de Dios.

Un signo evidente de la intención del Nazareno de reunir a la comunidad de la Alianza, para manifestar en ella el cumplimiento de las promesas hechas a los Padres, que hablan siempre de convocación, unificación, unidad, es *la institución de los Doce*. Hemos escuchado el Evangelio sobre esta institución de los Doce. Leo una vez más su parte central: «Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce...» (*Mc* 3, 13-16; cf. *Mt* 10, 1-4; *Lc* 6, 12-16). En el lugar de la revelación, «el monte», Jesús, con una iniciativa que manifiesta absoluta conciencia y determinación, constituye a los Doce para que sean con él testigos y anunciadores del acontecimiento del reino de Dios.

Sobre la historicidad de esta llamada no existen dudas, no sólo en virtud de la antigüedad y de la multiplicidad de los testimonios, sino también por el simple motivo de que allí aparece el nombre de Judas, el apóstol traidor, a pesar de las dificultades que esta presencia podía crear a la comunidad naciente. El número Doce, que remite evidentemente a las doce tribus de Israel, ya revela el significado de acción profético-simbólica implícito en la nueva iniciativa de refundar el pueblo santo. Superado desde hacía tiempo el sistema de las doce tribus, la esperanza de Israel anhelaba su reconstitución como signo de la llegada del tiempo escatológico (pensemos en la conclusión del libro de Ezequiel: 37, 15-19; 39, 23-29; 40-48). Al elegir a los Doce, para introducirlos en una comunión de vida consigo y hacerles partícipes de su misión de anunciar el Reino con palabras y obras (cf. *Mc* 6, 7-13; *Mt* 10, 5-8; *Lc* 9, 1-6; 6, 13), Jesús quiere manifestar que ha llegado el tiempo definitivo en el que se constituye de nuevo el pueblo de Dios, el pueblo de las doce tribus, que se transforma ahora en un pueblo universal, su Iglesia.

Con su misma existencia los Doce —procedentes de diferentes orígenes— son un llamamiento a todo Israel para que se convierta y se deje reunir en la nueva Alianza, cumplimiento pleno y perfecto de la antigua. El hecho de haberles encomendado en la última Cena, antes de su Pasión, la misión de celebrar su memorial, muestra cómo Jesús quería transmitir a toda la comunidad en la persona de sus jefes el mandato de ser, en la historia, signo e instrumento de la reunión escatológica iniciada en él. En cierto sentido podemos decir que precisamente la última Cena es el acto de la fundación de la Iglesia, porque él se da a sí mismo y crea así una nueva comunidad, una comunidad unida en la comunión con él mismo.

Desde esta perspectiva, se comprende que el Resucitado les confiera —con la efusión del Espíritu— el poder de perdonar los pecados (cf. *Jn* 20, 23). Los doce Apóstoles son así el signo más evidente de la voluntad de Jesús respecto a la existencia y la misión de su Iglesia, la garantía de que entre Cristo y la Iglesia no existe ninguna contraposición: son inseparables, a pesar de los pecados de los hombres que componen la Iglesia. Por tanto, es del todo incompatible con la intención de Cristo un eslogan que estuvo de moda hace algunos años: «Jesús sí, Iglesia no». Este Jesús individualista elegido es un Jesús de fantasía. No podemos tener a Jesús prescindiendo de la realidad que él ha creado y en la cual se comunica.

Entre el Hijo de Dios encarnado y su Iglesia existe una profunda, inseparable y misteriosa continuidad, en virtud de la cual Cristo está presente hoy en su pueblo. Es siempre contemporáneo nuestro, es siempre contemporáneo en la Iglesia construida sobre el fundamento de los Apóstoles, está vivo en la sucesión de los Apóstoles. Y esta presencia suya en la comunidad, en la que él mismo se da siempre a nosotros, es motivo de nuestra alegría. Sí, Cristo está con nosotros, el Reino de Dios viene.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 22 de marzo de 2006

LOS APÓSTOLES TESTIGOS Y ENVIADOS DE CRISTO

Queridos hermanos y hermanas:

La carta a los Efesios nos presenta a la Iglesia como un edificio construido «sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo» (*Ef* 2, 20). En el Apocalipsis, el papel de los Apóstoles, y más específicamente de los Doce, se aclara en la perspectiva escatológica de la Jerusalén celestial, presentada como una ciudad cuyas murallas «se asientan sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce Apóstoles del Cordero» (*Ap* 21,

14). Los Evangelios concuerdan al referir que la llamada de los Apóstoles marcó los primeros pasos del ministerio de Jesús, después del bautismo recibido del Bautista en las aguas del Jordán.

Según el relato de san Marcos (cf. *Mc* 1, 16-20) y san Mateo (cf. *Mt* 4, 18-22), el escenario de la llamada de los primeros Apóstoles es el lago de Galilea. Jesús acaba de comenzar la predicación del reino de Dios, cuando su mirada se fija en dos pares de hermanos: Simón y Andrés, Santiago y Juan. Son pescadores, dedicados a su trabajo diario. Echan las redes, las arreglan. Pero los espera otra pesca. Jesús los llama con decisión y ellos lo siguen con prontitud: de ahora en adelante serán «pescadores de hombres» (*Mc* 1, 17; *Mt* 4, 19).

San Lucas, aunque sigue la misma tradición, tiene un relato más elaborado (cf. *Lc* 5, 1-11). Muestra el camino de fe de los primeros discípulos, precisando que la invitación al seguimiento les llega después de haber escuchado la primera predicación de Jesús y de haber asistido a los primeros signos prodigiosos realizados por él. En particular, la pesca milagrosa constituye el contexto inmediato y brinda el símbolo de la misión de pescadores de hombres, encomendada a ellos. El destino de estos «llamados», de ahora en adelante, estará íntimamente unido al de Jesús. El apóstol es un enviado, pero, ante todo, es un «experto» de Jesús.

El evangelista san Juan pone de relieve precisamente este aspecto desde el primer encuentro de Jesús con sus futuros Apóstoles. Aquí el escenario es diverso. El encuentro tiene lugar en las riberas del Jordán. La presencia de los futuros discípulos, que como Jesús habían venido de Galilea para vivir la experiencia del bautismo administrado por Juan, arroja luz sobre su mundo espiritual.

Eran hombres que esperaban el reino de Dios, deseosos de conocer al Mesías, cuya venida se anunciaba como inminente. Les basta la indicación de Juan Bautista, que señala a Jesús como el Cordero de Dios (cf. *Jn* 1, 36), para que surja en ellos el deseo de un encuentro personal con el Maestro. Las palabras del diálogo de Jesús con los primeros dos futuros Apóstoles son muy expresivas. A la pregunta: «¿Qué buscáis?»; ellos contestan con otra pregunta: «Rabbí—que quiere decir «Maestro»—, ¿dónde vives?». La respuesta de Jesús es una invitación: «Venid y lo veréis» (cf. *Jn* 1, 38-39). Venid para que podáis ver.

La aventura de los Apóstoles comienza así, como un encuentro de personas que se abren recíprocamente. Para los discípulos comienza un conocimiento directo del Maestro. Ven dónde vive y empiezan a conocerlo. En efecto, no deberán ser anunciadores de una idea, sino testigos de una persona. Antes de ser enviados a evangelizar, deberán «estar» con Jesús (cf. *Mc* 3, 14), entablando con él una relación personal. Sobre esta base, la evangelización no será más que un anuncio de lo que se ha experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo (cf. *1 Jn* 1, 3).

¿A quién serán enviados los Apóstoles? En el evangelio, Jesús parece limitar su misión sólo a Israel: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel» (*Mt* 15, 24). De modo análogo, parece circunscribir la misión encomendada a los Doce: «A estos Doce envió Jesús, después de darles estas instrucciones: «No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel»» (*Mt* 10, 5-6).

Cierta crítica moderna de inspiración racionalista había visto en estas expresiones la falta de una conciencia universalista del Nazareno. En realidad, se deben comprender a la luz de su relación especial con Israel, comunidad de la Alianza, en la continuidad de la historia de la salvación.

Según la espera mesiánica, las promesas divinas, dirigidas inmediatamente a Israel, se cumplirían cuando Dios mismo, a través de su Elegido, reuniría a su pueblo como hace un pastor con su rebaño: «Yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje (...). Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David: él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos» (*Ez* 34, 22-24).

Jesús es el pastor escatológico, que reúne a las ovejas perdidas de la casa de Israel y va en busca de ellas, porque las conoce y las ama (cf. *Lc* 15, 4-7 y *Mt* 18, 12-14; cf. también la figura del buen pastor en *Jn* 10, 11 ss). A través de esta «reunión» el reino de Dios se anuncia a todas las naciones: «Manifestaré yo mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos» (*Ez* 39, 21). Y Jesús sigue precisamente esta línea profética. El primer paso es la «reunión» del pueblo de Israel, para que así todas las naciones llamadas a congregarse en la comunión con el Señor puedan ver y creer.

De este modo, los Doce, elegidos para participar en la misma misión de Jesús, cooperan con el Pastor de los últimos tiempos, yendo ante todo también ellos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, dirigiéndose al pueblo de la promesa, cuya reunión es el signo de salvación para todos los pueblos, el inicio de la universalización de la Alianza.

Lejos de contradecir la apertura universalista de la acción mesiánica del Nazareno, la limitación inicial a Israel de su misión y de la de los Doce se transforma así en el signo profético más eficaz. Después de la pasión y la resurrección de Cristo, ese signo quedará esclarecido: el carácter universal de la misión de los Apóstoles se hará explícito. Cristo enviará a los Apóstoles «a todo el mundo» (*Mc* 16, 15), a «todas las naciones» (*Mt* 28, 19; *Lc* 24, 47), «hasta los confines de la tierra» (*Hch* 1, 8).

Y esta misión continúa. Continúa siempre el mandato del Señor de congregar a los pueblos en la unidad de su amor. Esta es nuestra esperanza y este es también nuestro mandato: contribuir a esta universalidad, a esta verdadera unidad en la riqueza de las culturas, en comunión con nuestro verdadero Señor Jesucristo.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 29 de marzo de 2006

EL DON DE LA COMUNIÓN

Queridos hermanos y hermanas:

A través del ministerio apostólico, la Iglesia, comunidad congregada por el Hijo de Dios encarnado, vivirá en la sucesión de los tiempos edificando y alimentando la comunión en Cristo y en el Espíritu, a la que todos están llamados y en la que pueden experimentar la salvación donada por el Padre. En efecto, como dice el Papa san Clemente, tercer Sucesor de Pedro, al final del siglo I, los Doce se esforzaron por constituirse sucesores (cf. *1 Clem* 42, 4), para que la misión que les había sido encomendada continuara después de su muerte. Así, a lo largo de los siglos la Iglesia, orgánicamente estructurada bajo la guía de los pastores legítimos, ha seguido viviendo en el mundo como misterio de comunión, en el que se refleja de alguna manera la misma comunión trinitaria, el misterio de Dios mismo.

El apóstol san Pablo alude ya a este supremo manantial trinitario, cuando desea a sus cristianos: «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros» (*2 Co* 13, 13). Estas palabras, que probablemente constituyen un eco del culto de la Iglesia naciente, ponen de relieve que el don gratuito del amor del Padre en Jesucristo se realiza y se expresa en la comunión llevada a cabo por el Espíritu Santo. Esta interpretación, basada en el estrecho paralelismo que establece el texto entre los tres genitivos («la gracia *de* nuestro Señor Jesucristo... el amor *de* Dios... y la comunión *del* Espíritu Santo»), presenta la «comunión» como don específico del Espíritu, fruto del amor donado por Dios Padre y de la gracia ofrecida por nuestro Señor Jesucristo.

Por lo demás, el contexto inmediato, caracterizado por la insistencia en la comunión fraterna, nos orienta a ver en la *koinonía* del Espíritu Santo no sólo la «participación» en la vida divina casi individualmente, cada uno para sí mismo, sino también, como es lógico, la «comunión» entre los creyentes que el Espíritu mismo suscita como su artífice y agente principal (cf. *Flp* 2, 1).

Se podría afirmar que la gracia, el amor y la comunión, referidos respectivamente a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, son diversos aspectos de la única acción divina para nuestra salvación, acción que crea la Iglesia y hace de la Iglesia -como dijo san Cipriano en el siglo III- «un pueblo congregado por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (*De Orat. Dom.*, 23: *PL* 4, 536, citado en *Lumen gentium*, 4).

La idea de la comunión como participación en la vida trinitaria está iluminada con particular intensidad en el evangelio de san Juan, donde la comunión de amor que une al Hijo con el Padre y con los hombres es, al mismo tiempo, el modelo y el manantial de la comunión fraterna, que debe unir a los discípulos entre sí: «Amaos los unos a los

otros, *como* yo os he amado» (*Jn* 15, 12; cf. 13, 34). «Que sean uno *como* nosotros somos uno» (*Jn* 17, 21. 22). Así pues, comunión de los hombres con el Dios Trinitario y comunión de los hombres entre sí.

En el tiempo de la peregrinación terrena, el discípulo, mediante la comunión con el Hijo, ya puede participar de la vida divina de él y del Padre. «Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (*1 Jn* 1, 3). Esta vida de comunión con Dios y entre nosotros es la finalidad propia del anuncio del Evangelio, la finalidad de la conversión al cristianismo: «Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros» (*1 Jn* 1, 3).

Por tanto, esta doble comunión, con Dios y entre nosotros, es inseparable. Donde se destruye la comunión con Dios, que es comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, se destruye también la raíz y el manantial de la comunión entre nosotros. Y donde no se vive la comunión entre nosotros, tampoco es viva y verdadera la comunión con el Dios Trinitario, como hemos escuchado.

Ahora damos un paso más. La comunión, fruto del Espíritu Santo, se alimenta con el Pan eucarístico (cf. *1 Co* 10, 16-17) y se manifiesta en las relaciones fraternas, en una especie de anticipación del mundo futuro. En la Eucaristía Jesús nos alimenta, nos une a sí mismo, al Padre, al Espíritu Santo y entre nosotros, y esta red de unidad que abraza al mundo es una anticipación del mundo futuro en nuestro tiempo.

Precisamente así, por ser anticipación del mundo futuro, la comunión es un don también con consecuencias muy reales; nos hace salir de nuestra soledad, nos impide encerrarnos en nosotros mismos y nos hace partícipes del amor que nos une a Dios y entre nosotros. Es fácil comprender cuán grande es este don: basta pensar en las fragmentaciones y en los conflictos que enturbian las relaciones entre personas, grupos y pueblos enteros. Y si no existe el don de la unidad en el Espíritu Santo, la fragmentación de la humanidad es inevitable.

La «comunión» es realmente la buena nueva, el remedio que nos ha dado el Señor contra la soledad, que hoy amenaza a todos; es el don precioso que nos hace sentirnos acogidos y amados en Dios, en la unidad de su pueblo congregado en nombre de la Trinidad; es la luz que hace brillar a la Iglesia como estandarte enarbolado entre los pueblos: «Si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros» (*1 Jn* 1, 6-7). Así, a pesar de todas las fragilidades humanas que pertenecen a su fisonomía histórica, la Iglesia se manifiesta como una maravillosa creación de amor, hecha para que Cristo esté cerca de todos los hombres y mujeres que quieran de verdad encontrarse con él, hasta el final de los tiempos.

Y en la Iglesia el Señor permanece con nosotros, siempre contemporáneo. La Escritura no es algo del pasado. El Señor no habla en pasado, sino que habla en presente, habla hoy con nosotros, nos da luz, nos muestra el camino de la vida, nos da comunión, y así nos prepara y nos abre a la paz.

DISCURSOS**DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A UN CONGRESO ORGANIZADO POR LA ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA VIDA**

Lunes 27 de febrero de 2006

*Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;
ilustres señores y señoras:*

Dirijo a todos mi saludo deferente y cordial con ocasión de la asamblea general de la Academia pontificia para la vida y del congreso internacional, recién iniciado, sobre «El embrión humano en la fase de preimplantación». De modo especial, saludo al cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del Consejo pontificio para la pastoral de la salud, así como a monseñor Elio Sgreccia, presidente de la Academia pontificia para la vida, al que agradezco las amables palabras con las que ha puesto de relieve el interés particular de las temáticas que se afrontan en esta circunstancia, y saludo al cardenal electo, Carlo Caffarra, amigo desde hace mucho tiempo.

En efecto, el tema de estudio elegido para vuestra asamblea, «El embrión humano en la fase de preimplantación», es decir, en los primeros días que siguen a la concepción, es una cuestión sumamente importante hoy, tanto por sus evidentes repercusiones sobre la reflexión filosófico-antropológica y ética como por sus perspectivas de aplicación en el ámbito de las ciencias biomédicas y jurídicas. Se trata, indudablemente, de un tema fascinante, pero difícil y arduo, dada la naturaleza tan delicada del asunto en cuestión y la complejidad de los problemas epistemológicos que conciernen a la relación entre la constatación de los hechos en las ciencias experimentales y la consiguiente y necesaria reflexión sobre los valores en el ámbito antropológico.

Como se puede comprender bien, ni la sagrada Escritura ni la Tradición cristiana más antigua pueden contener exposiciones explícitas sobre vuestro tema. Sin embargo, san Lucas, al narrar el encuentro de la Madre de Jesús, que lo había concebido en su seno virginal hacía sólo pocos días, con la madre de Juan Bautista, ya al sexto mes de embarazo, testimonia la presencia activa, aunque escondida, de dos niños: «Cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno» (*Lc* 1, 41). San Ambrosio comenta: Isabel «percibió la llegada de María, y él (Juan) la llegada del Señor; la mujer, la llegada de la mujer; el niño, la llegada del Niño» (*Comm. in Luc.*, 2, 19. 22-26).

Con todo, aunque falten enseñanzas explícitas sobre los primeros días de vida de la criatura concebida, es posible encontrar en la sagrada Escritura indicaciones valiosas que despiertan sentimientos de admiración y aprecio del hombre recién

concebido, especialmente en quienes, como vosotros, se proponen estudiar el misterio de la generación humana. En efecto, los libros sagrados quieren mostrar el amor de Dios a cada ser humano aun antes de su formación en el seno de la madre. «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado» (*Jr* 1, 5), dice Dios al profeta Jeremías. Y el salmista reconoce con gratitud: «Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras; conocías hasta el fondo de mi alma» (*Sal* 139, 13-14). Estas palabras adquieren toda su riqueza de significado cuando se piensa que Dios interviene directamente en la creación del alma de cada nuevo ser humano.

El amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia, porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza (cf. *Gn* 1, 26). No hace diferencia, porque en todos ve reflejado el rostro de su Hijo unigénito, en quien «nos ha elegido antes de la creación del mundo (...), eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos (...), según el beneplácito de su voluntad» (*Ef* 1, 4-6). Este amor ilimitado y casi incomprensible de Dios al hombre revela hasta qué punto la persona humana es digna de ser amada por sí misma, independientemente de cualquier otra consideración: inteligencia, belleza, salud, juventud, integridad, etc. En definitiva, la vida humana siempre es un bien, puesto que «es manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia, resplandor de su gloria» (*Evangelium vitae*, 34).

En efecto, al hombre se le dona una altísima dignidad, que tiene sus raíces en el íntimo vínculo que lo une a su Creador: en el hombre, en todo hombre, en cualquier fase o condición de su vida, resplandece un reflejo de la misma realidad de Dios. Por eso el Magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana, desde su concepción hasta su fin natural (cf. *ib.*, 57). Este juicio moral vale ya al comienzo de la vida de un embrión, incluso antes de que se haya implantado en el seno materno, que lo custodiará y nutrirá durante nueve meses hasta el momento del nacimiento: «La vida humana es sagrada e inviolable en todo momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento» (*ib.*, 61).

Queridos estudiosos, sé bien con cuáles sentimientos de admiración y de profundo respeto por el hombre realizáis vuestro arduo y fructuoso trabajo de investigación precisamente sobre el origen mismo de la vida humana: un misterio cuyo significado la ciencia será capaz de iluminar cada vez más, aunque es difícil que logre descifrarlo del todo. En efecto, en cuanto la razón logra superar un límite considerado insalvable, se encuentra con el desafío de otros límites, hasta entonces desconocidos. El hombre seguirá siendo siempre un enigma profundo e impenetrable. Ya en el siglo IV, san Cirilo de Jerusalén hacía la siguiente reflexión a los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo: «¿Quién es el que ha preparado la cavidad del útero para la procreación de los hijos?, ¿quién ha animado en él al feto inanimado? ¿Quién nos ha

provisto de nervios y huesos, rodeándonos luego de piel y de carne (cf. *Jb* 10, 11) y, en cuanto el niño ha nacido, hace salir del seno leche en abundancia? ¿De qué modo el niño, al crecer, se hace adolescente, se convierte en joven, luego en hombre y, por último en anciano, sin que nadie logre descubrir el día preciso en el que se realiza el cambio?». Y concluía: «estás viendo, oh hombre, al artífice; estás viendo al sabio Creador» (*Catequesis bautismal*, 9, 15-16).

Al inicio del tercer milenio, siguen siendo válidas estas consideraciones, que más que al fenómeno físico o fisiológico se refieren a su significado antropológico y metafísico. Hemos mejorado enormemente nuestros conocimientos e identificado mejor los límites de nuestra ignorancia; pero, al parecer, a la inteligencia humana le resulta demasiado arduo darse cuenta de que, contemplando la creación, encontramos la huella del Creador. En realidad, quien ama la verdad, como vosotros, queridos estudiosos, debería percibir que la investigación sobre temas tan profundos nos permite ver e incluso casi tocar la mano de Dios. Más allá de los límites del método experimental, en el confín del reino que algunos llaman meta-análisis, donde ya no basta o no es posible sólo la percepción sensorial ni la verificación científica, empieza la aventura de la trascendencia, el compromiso de «ir más allá».

Queridos investigadores y estudiosos, os deseo que logréis cada vez más no sólo examinar la realidad objeto de vuestros esfuerzos, sino también contemplarla de modo tal que, junto con vuestros descubrimientos, surjan además las preguntas que llevan a descubrir en la belleza de las criaturas el reflejo del Creador. En este contexto, me complace expresar mi aprecio y agradecimiento a la Academia pontificia para la vida por su valioso trabajo de «estudio, formación e información», del que se benefician los dicasterios de la Santa Sede, las Iglesias locales y los estudiosos atentos a todo lo que la Iglesia propone en el campo de la investigación científica y sobre la vida humana en su relación con la ética y el derecho.

Por la urgencia y la importancia de estos problemas, considero providencial la institución por parte de mi venerado predecesor Juan Pablo II de este organismo. Por tanto, a todos vosotros, presidencia, personal y miembros de la Academia pontificia para la vida, deseo expresaros con sincera cordialidad mi cercanía y mi apoyo. Con estos sentimientos, encomendando vuestro trabajo a la protección de María, os imparto a todos la bendición apostólica.

ENCUENTRO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS DE ROMA

Jueves 2 de marzo de 2006

RESUMEN DE LAS PREGUNTAS DIRIGIDAS POR LOS SACERDOTES AL SANTO PADRE

1. Es la primera vez que nos encontramos con usted para esta cita cuaresmal. Quisiera recordar al amado siervo de Dios Juan Pablo II. He visto un signo de continuidad entre usted y su amado predecesor en la frase que pronunció durante su funeral: «Podemos estar seguros de que nuestro amado Papa está ahora asomado a la ventana de la casa del Padre, nos ve y nos bendice». Quiero leerle un soneto que he escrito, titulado: «A la ventana en el cielo».

2. Como párroco, le pido unas palabras de aliento para las madres. Recordando a nuestras madres, su fe, la fuerza espiritual que mostraron en nuestra formación humana y cristiana, ayúdenos a hablar a las madres de todos los niños, de los muchachos que asisten al Catecismo, a menudo distraídos. Díganos unas palabras que podamos transmitir a las madres, diciéndoles: esto es lo que os dice el Papa.

3. En mi parroquia el santísimo Sacramento está expuesto las veinticuatro horas del día. Los fieles realizan la adoración perpetua, por turnos. Propongo que en cada uno de los cinco sectores de Roma se pueda realizar la adoración eucarística perpetua.

4. Usted es «Maestro» para orientar el pensamiento con vistas a una fe «plenamente humana». Nos impresionan sus intervenciones por la armonía en que cada punto encuentra su centro, sus relaciones, sus nexos. Y esto es mucho más necesario en un tiempo en que todo está fragmentado. ¿Cómo podemos ayudar a los laicos a comprender esta síntesis armónica, esta catolicidad de la fe?

5. El 2 de marzo de 1876 nació en Roma Eugenio Pacelli y el 2 de marzo de 1939 fue elegido Papa con el nombre de Pío XII. Pero sobre él ha caído un telón de silencio. Debemos mucho a este Papa, el cual, por lo demás, amaba mucho a Alemania. Esperamos verlo también elevado a los altares.

6. La diócesis de Roma está buscando el mejor modo de responder a las exigencias de las familias de hoy. Es necesario revitalizar la familia, haciendo que sea protagonista, y no sólo objeto, de la pastoral. Actualmente, la familia está amenazada por el relativismo y la indiferencia. Hay que ayudar a los padres, a los novios, a los niños, con catequesis y acompañamiento continuo. Es necesario impulsar a todos los miembros de la familia a reavivar la gracia de los sacramentos.

7. La experiencia de una madre de familia y de unas religiosas que han ayudado a algunos sacerdotes a superar situaciones de crisis me lleva a preguntarme: ¿por qué no hacer que la mujer colabore en el gobierno de la Iglesia? La mujer a menudo trabaja a nivel carismático, con la oración, o a nivel práctico, como santa Catalina de

Siena, que devolvió el Papa a Roma. Pero convendría promover el papel de la mujer también en ámbito institucional y ver también su punto de vista, que es diverso del masculino.

8. Me encargo de la recuperación de las víctimas de las sectas; a este respecto, le agradezco sus múltiples denuncias sobre los daños que provocan esas sectas. Muchas personas sencillas no saben descubrir sus trucos y son como el personaje evangélico que iba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Santidad, hoy urge preparar buenos samaritanos.

9. El 3 de junio es la fiesta de los patronos de mi parroquia: los santos mártires de Uganda. Tal vez convendría pensar con más frecuencia en la situación de África y ayudar más a ese continente tan necesitado.

10. Veo con preocupación la realidad de Roma, sobre todo la situación de los adolescentes y los jóvenes. Creo que debemos estar más cerca de nuestros fieles, especialmente de los más jóvenes. Es necesario que pongamos en acción nuestros carismas al servicio de la catequesis. Hay que mirar el ejemplo de los santos.

11. Los adolescentes son las víctimas del actual «desierto de amor», porque sufren terriblemente por la falta de amor que hay en el mundo. Soledad e incompreensión son sus mayores problemas. ¿Cómo podemos ayudarles? Por otra parte, nosotros, como sacerdotes, que debemos ser profesionales de la caridad, del amor, ¿cómo podemos lograr la plenitud de amor necesaria para hacer de nuestra vida un don a los demás?

12. Santo Padre, le transmito el saludo de mis compañeros sacerdotes que trabajan en el hospital, de los enfermos, de los agentes sanitarios. Le pedimos unas palabras de aliento.

13. El pasado mes de septiembre tuve la alegría de participar en un encuentro ecuménico en el Patriarcado ortodoxo de Atenas. Fue una experiencia de diálogo muy enriquecedora. Creo que debemos evitar la actitud de contraposición, entablando un diálogo franco y sereno con todos.

14. Me ha iluminado mucho su encíclica «Deus caritas est», sobre todo en la segunda parte, sobre la caridad pastoral, pues nos invita a una caridad directa: no esperar al pobre, sino ir a buscarlo, hacer algo concreto por él. Por otra parte, los sacerdotes jóvenes tienen dificultad para educar, no saben transmitir la fe, en especial a las nuevas generaciones. A veces cuando nos dan un vicario parroquial defrauda nuestras esperanzas. Y nosotros también hemos salido de ese mismo seminario, con pocos años de diferencia. ¿Hay algo inadecuado en la formación?

15. En el mundo actual hay un gran déficit de esperanza. Creer en la Iglesia y con la Iglesia significa responder a ese déficit, encontrando lo único necesario, como usted nos indicó en la encíclica «Deus caritas est». La contemplación es el único camino para comprender y amar al otro; es un camino sencillo para ser de verdad cristianos.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Comienzo a hablar porque, si espero a que concluyan todas las intervenciones, mi monólogo sería demasiado largo. Ante todo, quisiera expresar mi alegría por estar aquí con vosotros, queridos sacerdotes de Roma. Es una alegría real ver aquí, en la primera sede de la cristiandad, en la Iglesia que «preside en la caridad» y que debe ser modelo de las demás Iglesias locales, a tantos buenos pastores al servicio del «Buen Pastor». ¡Gracias por vuestro servicio!

Tenemos el luminoso ejemplo de don Andrea, que nos muestra cómo ser sacerdotes hasta las últimas consecuencias: morir por Cristo en el momento de la oración, testimoniando así, por una parte, la interioridad de la propia vida con Cristo; y, por otra, dando testimonio ante los hombres en un lugar realmente «periférico» del mundo, rodeado del odio y el fanatismo de otros. Es un testimonio que impulsa a todos a seguir a Cristo, a dar la vida por los demás y a encontrar así la Vida.

1. Con respecto a la primera intervención, ante todo expreso mi agradecimiento por esa admirable poesía. Hay poetas y artistas también en la Iglesia de Roma, en el presbiterio de Roma; más tarde tendré la posibilidad de meditar, de interiorizar estas hermosas palabras, teniendo presente que esta «ventana» siempre está «abierta». Tal vez esta es una ocasión para recordar la herencia fundamental del gran Papa Juan Pablo II, para seguir asimilando cada vez más esta herencia.

Ayer iniciamos la Cuaresma. La liturgia de hoy nos ilustra muy bien el sentido esencial de la Cuaresma: es una señalización del camino para nuestra vida. Por eso, con respecto al Papa Juan Pablo II, me parece que debemos insistir un poco en la primera lectura del día de hoy. El gran discurso de Moisés en el umbral de la Tierra Santa, después de los cuarenta años de peregrinación por el desierto, es un resumen de toda la *Torah*, de toda la Ley. Aquí encontramos lo esencial, no sólo para el pueblo judío, sino también para nosotros. Lo esencial es la palabra de Dios: «Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida» (*Dt* 30, 19). Esta palabra fundamental de la Cuaresma es también la palabra fundamental de la herencia de nuestro gran Papa Juan Pablo II: escoger la vida. Esta es nuestra vocación sacerdotal: escoger nosotros mismos la vida y ayudar a los demás a escoger la vida. Se trata de renovar en la Cuaresma, por decirlo así, nuestra «opción fundamental», la opción por la vida.

Pero surge inmediatamente la pregunta: «¿cómo se escoge la vida?». Reflexionando, me ha venido a la mente que la gran defección del cristianismo que se produjo en Occidente en los últimos cien años se realizó precisamente en nombre de la opción por la vida. Se decía —pienso en Nietzsche, pero también en muchos otros— que el cristianismo es una opción contra la vida. Se decía que con la cruz, con todos los Mandamientos, con todos los «no» que nos propone, nos cierra la puerta de la vida; pero nosotros queremos tener la vida y escogemos, optamos, en último término, por

la vida liberándonos de la cruz, liberándonos de todos estos Mandamientos y de todos estos «no». Queremos tener la vida en abundancia, nada más que la vida.

Aquí de inmediato viene a la mente la palabra del evangelio de hoy: «El que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará» (*Lc 9, 24*). Esta es la paradoja que debemos tener presente ante todo en la opción por la vida. No es arrogándonos la vida para nosotros como podemos encontrar la vida, sino dándola; no teniéndola o tomándola, sino dándola. Este es el sentido último de la cruz: no tomar para sí, sino dar la vida.

Así, coinciden el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la primera lectura, tomada del Deuteronomio, la respuesta de Dios es: «Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás» (*Dt 30, 16*). Esto, a primera vista, no nos agrada, pero ese es el camino: la opción por la vida y la opción por Dios son idénticas. El Señor lo dice en el evangelio de san Juan: «Esta es la vida eterna: que te conozcan» (*Jn 17, 3*). La vida humana es una relación. Sólo podemos tener la vida en relación, no encerrados en nosotros mismos. Y la relación fundamental es la relación con el Creador; de lo contrario, las demás relaciones son frágiles.

Por tanto, lo esencial es escoger a Dios. Un mundo vacío de Dios, un mundo que se olvida de Dios, pierde la vida y cae en una cultura de muerte. Por consiguiente, escoger la vida, hacer la opción por la vida es, ante todo, escoger la opción-relación con Dios.

Pero inmediatamente surge la pregunta: ¿con qué Dios? Aquí, de nuevo, nos ayuda el Evangelio: con el Dios que nos ha mostrado su rostro en Cristo, con el Dios que ha vencido el odio en la cruz, es decir, con el amor hasta el extremo. Así, escogiendo a este Dios, escogemos la vida.

El Papa Juan Pablo II nos regaló la gran encíclica *Evangelium vitae*. En ella, que es casi un retrato de los problemas de la cultura actual, de sus esperanzas y de sus peligros, se pone de manifiesto que una sociedad que se olvida de Dios, que excluye a Dios precisamente para tener la vida, cae en una cultura de muerte. Por querer tener la vida, se dice «no» al hijo, pues me quita parte de mi vida; se dice «no» al futuro, para tener todo el presente; se dice «no» tanto a la vida que nace como a la vida que sufre, a la que va hacia la muerte.

Esta aparente cultura de la vida se transforma en la anticultura de la muerte, donde Dios está ausente, donde está ausente aquel Dios que no ordena el odio, sino que vence al odio. Aquí hacemos la verdadera opción por la vida. Entonces todo está conectado: la opción más profunda por Cristo crucificado está conectada con la opción más completa por la vida, desde el primer momento hasta el último.

Creo que, en cierto modo, este es el núcleo de nuestra pastoral: ayudar a hacer una verdadera opción por la vida, a renovar la relación con Dios como la relación que nos da vida y nos muestra el camino para la vida. Así, amar de nuevo a Cristo, que, siendo el Ser más desconocido, al que no llegábamos y que permanecía enigmático, se convirtió en un Dios conocido, un Dios con rostro humano, un Dios que es amor.

Tengamos presente precisamente este punto fundamental para la vida y consideremos que en este programa se encierra todo el Evangelio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene como centro a Cristo. A nosotros la Cuaresma nos debe llevar a renovar nuestro conocimiento de Dios, nuestra amistad con Jesús, para poder así guiar a los demás de modo convincente a la opción por la vida, que es ante todo opción por Dios. Debemos ser conscientes de que al escoger a Cristo no hemos elegido la negación de la vida, sino que hemos escogido realmente la vida en abundancia. En el fondo, la opción cristiana es muy sencilla: es la opción del «sí» a la vida. Pero este «sí» sólo se realiza con un Dios conocido, con un Dios de rostro humano. Se realiza siguiendo a este Dios en la comunión del amor.

Todo lo que he dicho hasta aquí quiere ser un modo de renovar nuestro recuerdo del gran Papa Juan Pablo II.

2. Pasemos a la segunda intervención, muy simpática, a propósito de las madres. Ahora no puedo comunicar grandes programas, palabras que podáis decir a las madres. Decidles simplemente: el Papa os da las gracias. Os expresa su gratitud porque habéis dado la vida, porque queréis ayudar a esta vida que crece y así queréis construir un mundo humano, contribuyendo a un futuro humano. Y no lo hacéis sólo dando la vida biológica, sino también comunicando el centro de la vida, dando a conocer a Jesús, introduciendo a vuestros hijos en el conocimiento de Jesús, en la amistad con Jesús. Este es el fundamento de toda catequesis. Por consiguiente, es preciso dar las gracias a las madres, sobre todo porque han tenido la valentía de dar la vida. Y es necesario pedir a las madres que completen ese dar la vida comunicando la amistad con Jesús.

3. La tercera intervención fue la del rector de la iglesia de Santa Anastasia. Aquí, tal vez, puedo decir, entre paréntesis, que yo apreciaba ya la iglesia de Santa Anastasia antes de haberla visto, porque era la iglesia titular de nuestro cardenal De Faulhaber, el cual nos decía siempre que en Roma tenía su iglesia, la de Santa Anastasia. Con esta comunidad siempre nos hemos encontrado con ocasión de la segunda misa de Navidad, dedicada a la «estación» de Santa Anastasia. Los historiadores dicen que allí el Papa debía visitar al Gobernador bizantino, que tenía su sede en ella. Esa iglesia nos hace pensar, asimismo, en aquella santa y así también en la «Anástasis»: en Navidad pensamos también en la Resurrección.

No sabía -y agradezco que me hayan informado- que ahora la iglesia es sede de la «Adoración perpetua» y, por tanto, es un punto focal de la vida de fe en Roma. Esa propuesta de crear en los cinco sectores de la diócesis de Roma cinco lugares de Adoración perpetua la pongo con confianza en manos del cardenal Vicario. Sólo quisiera dar gracias a Dios, porque después del Concilio, después de un período en el que faltaba un poco el sentido de la adoración eucarística, ha renacido la alegría de esta adoración en toda la Iglesia, como vimos y escuchamos en el Sínodo sobre la Eucaristía.

Ciertamente, con la constitución conciliar sobre la liturgia se redescubrió sobre todo la riqueza de la Eucaristía celebrada, donde se realiza el testamento del Señor: él se nos da y nosotros respondemos dándonos a él. Pero ahora hemos redescubierto que este centro que nos ha dado el Señor al poder celebrar su sacrificio y así entrar en comunión sacramental, casi corporal, con él pierde su profundidad y también su riqueza humana si falta la adoración como acto consiguiente a la comunión recibida: la adoración es entrar, con la profundidad de nuestro corazón, en comunión con el Señor que se hace presente corporalmente en la Eucaristía. En la custodia se pone siempre en nuestras manos y nos invita a unirnos a su Presencia, a su Cuerpo resucitado.

4. Pasemos ahora a la cuarta pregunta. Si he entendido bien, aunque no estoy seguro, era: «¿Cómo llegar a una fe viva, a una fe realmente católica, a una fe concreta, viva y operante?». La fe, en última instancia, es un don. Por tanto, la primera condición es permitir que nos donen algo, no ser autosuficientes, no hacerlo todo nosotros mismos, porque no podemos, sino abrirnos, conscientes de que el Señor dona realmente. Me parece que este gesto de apertura es también el primer gesto de la oración: estar abierto a la presencia del Señor y a su don.

Este es también el primer paso para recibir algo que nosotros no hacemos y que no podemos tener, aunque intentemos hacerlo nosotros mismos. Este gesto de apertura, de oración —¡Dame la fe, Señor!— debemos realizarlo con todo nuestro ser. Debemos tener esta disponibilidad para aceptar el don y dejarnos impregnar por el don en nuestro pensamiento, en nuestro afecto, en nuestra voluntad.

Aquí me parece muy importante subrayar un punto esencial: nadie cree sólo por sí mismo. Nosotros creemos siempre en la Iglesia y con la Iglesia. El Credo es siempre un acto compartido, un dejarse insertar en una comunión de camino, de vida, de palabra, de pensamiento. Nosotros no «hacemos» la fe, pues es ante todo Dios quien la da. Pero no la «hacemos» también en cuanto que no debemos inventarla. Por decirlo así, debemos dejarnos insertar en la comunión de la fe, de la Iglesia.

En sí mismo, creer es un acto católico. Es participación en esta gran certeza, que está presente en el sujeto vivo de la Iglesia. Sólo así podemos comprender también la sagrada Escritura en la diversidad de una lectura que se desarrolla a lo largo de mil años. Es Escritura, porque es elemento, expresión del único sujeto —el pueblo de Dios— que en su peregrinación siempre es el mismo sujeto. Naturalmente, es un sujeto que no habla por sí mismo; es un sujeto creado por Dios —la expresión clásica es «inspirado»—, un sujeto que recibe, y luego traduce y comunica esa palabra.

Esta sinergia es muy importante. Sabemos que el Corán, según la fe islámica, es palabra dada oralmente por Dios, sin mediación humana. El profeta no colabora para nada. Se limita a escribirla y comunicarla. Es meramente palabra de Dios. Para nosotros, en cambio, Dios entra en comunión con nosotros, nos pide cooperar, crea este sujeto, y en este sujeto crece y se desarrolla su palabra. Esta parte humana es esencial, y también nos permite ver cómo las diversas palabras se convierten

realmente en palabra de Dios sólo en la unidad de toda la Escritura en el sujeto vivo del pueblo de Dios.

Por tanto, el primer elemento es el don de Dios; el segundo es la participación en la fe del pueblo peregrinante, la comunicación en la Iglesia santa, la cual, por su parte, recibe el Verbo de Dios, que es el Cuerpo de Cristo, animado por la Palabra viva, por el Logos divino. Debemos profundizar, día tras día, esta comunión nuestra con la Iglesia santa y así con la palabra de Dios. No son dos cosas opuestas, de forma que podamos decir: yo estoy más con la Iglesia; o yo estoy más con la palabra de Dios. Sólo con esta comunión estamos en la Iglesia, formamos parte de la Iglesia, llegamos a ser miembros de la Iglesia, vivimos de la palabra de Dios, que es la fuerza de vida de la Iglesia. Y quien vive de la palabra de Dios puede vivirla sólo porque es viva y vital en la Iglesia viva.

5. La quinta intervención fue sobre Pío XII. Gracias por esta intervención. Fue el Papa de mi juventud. Lo venerábamos todos. Como se ha dicho, con razón, amaba mucho al pueblo alemán, y lo defendió incluso en la gran catástrofe después de la guerra. Y puedo añadir que antes de ser nuncio en Berlín fue nuncio en Munich, porque al inicio la Representación pontificia no se encontraba en Berlín. Por eso estaba realmente muy cerca de nosotros. Creo que esta es una ocasión para expresar nuestra gratitud a todos los grandes Papas del siglo pasado: el primero fue san Pío X; luego se sucedieron Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Me parece que se trata de un don especial en un siglo tan difícil, con dos guerras mundiales, con dos ideologías destructoras: fascismo-nazismo y comunismo. Precisamente en el siglo pasado, que se opuso a la fe de la Iglesia, el Señor nos dio una serie de grandes Papas y, así, una herencia espiritual que confirmó —podría decir— históricamente la verdad del primado del Sucesor de Pedro.

6. La intervención siguiente, dedicada a la familia, fue la del párroco de Santa Silvia. Aquí no puedo por menos de estar totalmente de acuerdo. También en las visitas «ad limina» hablo siempre con los obispos de la familia, que se ve amenazada de muchas maneras en el mundo. Se ve amenazada en África, porque resulta difícil encontrar el modo de pasar del «matrimonio tradicional» al «matrimonio religioso», pues se tiene miedo a un compromiso definitivo. Mientras que en Occidente el miedo a tener hijos se debe al temor de perder algo de la vida, allá sucede lo contrario: si no consta que la mujer puede tener hijos, no se le permite acceder al matrimonio definitivo. Por eso, el número de matrimonios religiosos es relativamente escaso, e incluso muchos «buenos» cristianos, con un óptimo deseo de ser cristianos, no dan ese último paso.

El matrimonio también se ve amenazado, por otros motivos, en América Latina; en Occidente, como sabemos, se encuentra fuertemente amenazado. Por eso, con mucha mayor razón, nosotros, como Iglesia, debemos ayudar a las familias, que constituyen la célula fundamental de toda sociedad sana. Sólo así puede crearse en

la familia una comunión de generaciones, en la que el recuerdo del pasado vive en el presente y se abre al futuro. Así realmente continúa y se desarrolla la vida, y sigue adelante. No hay verdadero progreso sin esta continuidad de vida y, asimismo, no es posible sin el elemento religioso. Sin la confianza en Dios, sin la confianza en Cristo, que nos da también la capacidad de la fe y de la vida, la familia no puede sobrevivir. Lo vemos hoy. Sólo la fe en Cristo, sólo la participación en la fe de la Iglesia salva a la familia; y, por otra parte, la Iglesia sólo puede vivir si se salva la familia.

Yo ahora no tengo la receta de cómo se puede hacer esto. Pero creo que debemos tenerlo siempre presente. Por eso, tenemos que hacer todo lo que favorezca a la familia: círculos familiares, catequesis familiares, enseñar la oración en familia. Esto me parece muy importante: donde se hace oración juntos, está presente el Señor, está presente la fuerza que puede romper incluso la «esclerocardía», la dureza de corazón que, según el Señor, es el verdadero motivo del divorcio. Sólo la presencia del Señor, y nada más, nos ayuda a vivir realmente lo que desde el inicio el Creador quiso y el Redentor renovó. Enseñar la oración en familia y así invitar a la oración con la Iglesia. Y encontrar luego todos los demás modos.

7. Respondo ahora al vicario parroquial de San Jerónimo —veo que es muy joven—, el cual nos habla de lo que hacen las mujeres en la Iglesia, incluso en favor de los sacerdotes. Deseo subrayar que siempre me causa gran impresión, en el primer Canon, el Canon Romano, la oración especial por los sacerdotes: «Nobis quoque peccatoribus». En esta humildad realista de los sacerdotes, nosotros, precisamente como pecadores, pedimos al Señor que nos ayude a ser sus siervos. En esta oración por el sacerdote, y sólo en esta, aparecen siete mujeres rodeando al sacerdote. Se presentan precisamente como las mujeres creyentes que nos ayudan en nuestro camino.

Ciertamente, cada uno lo ha experimentado. Así, la Iglesia tiene una gran deuda de gratitud con respecto a las mujeres. Y con razón usted ha puesto de relieve que, desde el punto de vista carismático, las mujeres hacen mucho —me atrevo a decir— por el gobierno de la Iglesia, comenzando por las religiosas, por las hermanas de los grandes Padres de la Iglesia, como san Ambrosio, hasta las grandes mujeres de la Edad Media: santa Hildegarda, santa Catalina de Siena, santa Teresa de Ávila; y recientemente la madre Teresa.

Yo diría que, ciertamente, este sector carismático se distingue del sector ministerial en el sentido estricto de la palabra, pero es una verdadera y profunda participación en el gobierno de la Iglesia. ¿Cómo se podría imaginar el gobierno de la Iglesia sin esta contribución, que a veces es muy visible, como cuando santa Hildegarda criticaba a los obispos, o cuando santa Brígida y santa Catalina de Siena amonestaban a los Papas y obtenían su regreso a Roma? Siempre es un factor determinante, sin el cual la Iglesia no puede vivir.

Sin embargo, con razón dice usted: queremos ver también más visiblemente, de modo ministerial, a las mujeres en el gobierno de la Iglesia. Digamos que la cuestión

es esta: como sabemos, el ministerio sacerdotal, procedente del Señor, está reservado a los varones, en cuanto que el ministerio sacerdotal es el gobierno en el sentido profundo, pues, en definitiva, es el Sacramento el que gobierna la Iglesia. Este es el punto decisivo. No es el hombre quien hace algo, sino que es el sacerdote fiel a su misión el que gobierna, en el sentido de que es el Sacramento, es decir, Cristo mismo mediante el Sacramento, quien gobierna, tanto a través de la Eucaristía como a través de los demás sacramentos, y así siempre es Cristo quien preside.

Con todo, es correcto preguntarse si también en el servicio ministerial —a pesar de que aquí el Sacramento y el carisma forman el binario único en el que se realiza la Iglesia— se puede ofrecer más espacio, más puestos de responsabilidad a las mujeres.

8. No entendí plenamente las palabras de la octava intervención. Lo que entendí, fundamentalmente, es que hoy la humanidad, al caminar de Jerusalén a Jericó, es asaltada por ladrones. El buen Samaritano la ayuda con la misericordia del Señor. Sólo podemos subrayar que, en último término, es el hombre quien ha caído y cae siempre de nuevo en manos de ladrones, y es Cristo quien lo cura. Nosotros debemos y podemos ayudarlo, tanto con el servicio del amor como con el servicio de la fe, que es también un ministerio de amor.

9. La siguiente intervención se refería a los mártires de Uganda. Gracias por esta contribución. Nos hace pensar en el continente africano, que es la gran esperanza de la Iglesia. En los últimos meses he recibido a gran parte de los obispos africanos en visita «ad limina»; para mí ha sido muy edificante, y también consolador, encontrarme con obispos de elevado nivel teológico y cultural, obispos celosos, que realmente están animados por la alegría de la fe. Sabemos que esa Iglesia está en buenas manos, pero, a pesar de ello, sufre porque las naciones aún no están formadas.

En Europa, precisamente gracias al cristianismo, por encima de las etnias que existían, se formaron los grandes cuerpos de las naciones, las grandes lenguas, y así comuniones de culturas y espacios de paz, aunque luego estos grandes espacios de paz, opuestos entre sí, crearon también una nueva especie de guerra que antes no existía.

Sin embargo, en muchas partes de África sigue existiendo esa situación, donde hay sobre todo etnias dominantes. El poder colonial impuso fronteras en las que ahora deben formarse naciones. Pero sigue resultando difícil reunirse en un gran conjunto y encontrar, por encima de las etnias, la unidad del gobierno democrático y también la posibilidad de oponerse a los abusos coloniales, que continúan. África sigue siendo objeto de abusos por parte de las grandes potencias, y muchos conflictos no habrían existido si no estuvieran detrás los intereses de las grandes potencias.

Así, he visto también que, en medio de esa confusión, la Iglesia, con su unidad católica, es el gran factor que une en la dispersión. En muchas situaciones, sobre todo ahora después de la gran guerra en la República democrática del Congo, la Iglesia es

la única realidad que funciona, hace continuar la vida, da la asistencia necesaria, garantiza la convivencia y ayuda a encontrar el modo de realizar un gran conjunto.

En ese sentido, en estas situaciones la Iglesia desempeña también un servicio sucedáneo con respecto al nivel político, dando la posibilidad de vivir juntos, y de reconstruir, después de las destrucciones, la comunión, así como de restablecer, después del estallido del odio, el espíritu de reconciliación. Muchos me han dicho que precisamente en estas situaciones el sacramento de la Penitencia es de gran importancia como fuerza de reconciliación y debe ser también administrado en este sentido.

En resumen, quería decir que África es un continente de gran esperanza, de gran fe, de realidades eclesiales conmovedoras, de sacerdotes y obispos celosos. Pero se trata también de un continente que, después de las destrucciones que les llevamos desde Europa, necesita nuestra ayuda fraterna. Y eso sólo puede nacer de la fe, que crea también la caridad universal por encima de las divisiones humanas. Esta es nuestra gran responsabilidad en este tiempo. Europa ha exportado sus ideologías, sus intereses, pero también ha exportado, con la misión, el factor de curación. Hoy, más que nunca, tenemos la responsabilidad de tener también nosotros una fe celosa, que se comunique, que quiera ayudar a los demás, que sea consciente de que dar la fe no es introducir una fuerza de alienación sino que es dar el verdadero don que necesita el hombre precisamente para ser también criatura del amor.

10. El último punto es el que tocó el vicario parroquial carmelita de Santa Teresa de Ávila, que hizo bien en manifestarnos sus preocupaciones. Ciertamente, sería erróneo un optimismo simple y superficial, que no capte las grandes amenazas que se ciernen sobre la juventud de hoy, sobre los niños y las familias. Debemos percibir con gran realismo estas amenazas, que surgen donde Dios está ausente. Debemos sentir cada vez más nuestra responsabilidad, para que Dios esté presente, y así la esperanza y la capacidad de avanzar con confianza hacia el futuro.

11. Vuelvo a tomar la palabra, comenzando por la Academia pontificia de la Inmaculada. Por lo que respecta a lo que usted ha dicho sobre el problema de los adolescentes, sobre su soledad y sobre la incomprensión por parte de los adultos, lo constatamos hoy. Es significativo que estos jóvenes, que en las discotecas tratan de estar muy cerca unos de otros, en realidad sufren una gran soledad y, naturalmente, también incomprensión. En cierto sentido, a mi parecer depende del hecho de que los padres, como se ha dicho, en gran parte se desentienden de la formación de la familia. Y, además, también las madres se ven obligadas a trabajar fuera de casa. La comunión entre ellos es muy frágil. Cada uno vive su mundo: son islas del pensamiento, del sentimiento, que no se unen. El gran problema de este tiempo —en el que cada uno, al querer tener la vida para sí mismo, la pierde porque se aísla y aísla al otro de sí— consiste precisamente en recuperar la profunda comunión que, en definitiva, sólo puede venir de un fondo común a todas las almas, de la presencia divina que nos une a todos.

Es necesario superar la soledad y también la incomprensión, porque también esta última depende del hecho de que el pensamiento hoy es fragmentado. Cada quien tiene su modo de pensar, de vivir, y no hay comunicación en una visión profunda de la vida. La juventud se siente expuesta a nuevos horizontes, que no comparten con la generación anterior, porque falta la continuidad de la visión del mundo, marcado por una sucesión cada vez más rápida de nuevos inventos. En los últimos diez años se han realizado más cambios que en los cien anteriores. Así se separan realmente estos dos mundos.

Pienso en mi juventud y en la ingenuidad —si se puede llamar así— en la que vivíamos, en una sociedad totalmente campesina comparada con la sociedad de hoy. Como vemos, el mundo cambia cada vez más rápidamente, de modo que también se fragmenta con esos cambios. Por eso, en un momento de renovación y de cambio, el elemento permanente resulta cada vez más importante.

Recuerdo cuando se debatió la constitución conciliar *Gaudium et spes*. Por una parte, se reconocía lo nuevo, la novedad, el «sí» de la Iglesia a la época nueva con sus innovaciones, el «no» al romanticismo del pasado, un «no» justo y necesario. Pero luego los padres, como se comprueba en los textos, dijeron también que, a pesar de ello, a pesar de que era necesario estar dispuestos a caminar hacia adelante, a abandonar incluso otras cosas que apreciábamos, hay algo que no cambia, porque es lo humano mismo, la creaturalidad. El hombre no es totalmente histórico. La absolutización del historicismo, según el cual el hombre sería sólo y siempre criatura fruto de un período determinado, no es verdadera. Existe la creaturalidad y precisamente esta realidad nos da también la posibilidad de vivir el cambio sin dejar de ser nosotros mismos.

Esta respuesta no indica lo que debemos hacer, pero, a mi parecer, el primer paso que se ha de dar es tener el diagnóstico. ¿Por qué esta soledad en una sociedad que, por otra parte, se presenta como una sociedad de masas? ¿Por qué esta incomprensión en una sociedad donde todos tratan de entenderse, donde domina la comunicación, y donde la transparencia de todo a todos es la ley suprema?

La respuesta está en el hecho de que vemos el cambio en nuestro propio mundo y no vivimos suficientemente el elemento que nos une a todos, el elemento creatural, que se hace accesible y se hace realidad en una historia determinada: la historia de Cristo, que no va contra la creaturalidad, sino que restituye lo que quiso el Creador, como dice el Señor refiriéndose al matrimonio.

El cristianismo, precisamente poniendo de relieve la historia y la religión como un dato histórico, un dato en una historia, comenzando desde Abraham, y por tanto como una fe histórica, habiendo abierto la puerta a la modernidad con su sentido del progreso, de avanzar siempre adelante, es al mismo tiempo una fe que se basa en el Creador, que se revela y se hace presente en una historia a la cual da su continuidad y, por consiguiente, la comunicabilidad entre las almas. Así pues, pienso que una fe vivida en profundidad y con toda la apertura hacia el hoy, pero también con toda la apertura hacia Dios, une los dos aspectos: el respeto a la alteridad y a la novedad, y

la continuidad de nuestro ser, la comunicabilidad entre las personas y entre los tiempos.

El otro punto era: ¿cómo podemos vivir la vida como un don? Es una pregunta que nos planteamos sobre todo ahora, en Cuaresma. Queremos renovar la opción por la vida, que es, como he dicho, opción no para poseerse a sí mismos sino para darse a sí mismos. Me parece que sólo podemos hacerlo mediante un diálogo permanente con el Señor y un diálogo entre nosotros. También con la «corrección fraterna» es necesario madurar cada vez más ante una siempre insuficiente capacidad de vivir el don de sí mismos. Pero, a mi parecer, también aquí debemos unir los dos aspectos. Por una parte, debemos aceptar con humildad nuestra insuficiencia, aceptar este «yo» que nunca es perfecto pero que se proyecta siempre hacia el Señor para llegar a la comunión con el Señor y con todos.

Esta humildad para aceptar los propios límites es muy importante. Por otra parte, sólo así podemos también crecer, madurar y orar al Señor para que nos ayude a no cansarnos en el camino, aceptando con humildad que nunca seremos perfectos, aceptando también la imperfección, sobre todo del otro. Aceptando la nuestra podemos aceptar más fácilmente la del otro, dejándonos formar y reformar siempre de nuevo por el Señor.

12. Ahora, el tema de los hospitales. Agradezco el saludo que nos llega de los hospitales. No conocía la mentalidad según la cual un sacerdote es destinado a desempeñar el ministerio en un hospital porque ha hecho algo mal. Siempre he pensado que uno de los servicios principales del sacerdote consiste en servir a los enfermos, a los que sufren, porque el Señor vino sobre todo para estar con los enfermos. Vino para compartir nuestros sufrimientos y para curarnos.

Con ocasión de las visitas «ad limina», digo siempre a los obispos africanos que las dos columnas de nuestro trabajo son la educación —es decir, la formación del hombre, que implica muchas dimensiones, como la educación para aprender, la profesionalidad, la educación en la intimidad de la persona— y la curación. Por tanto, el servicio fundamental, esencial, de la Iglesia consiste en curar. Y precisamente en los países africanos se realiza todo esto: la Iglesia ofrece la curación. Presenta las personas que ayudan a los enfermos, ayudan a curar en el cuerpo y en el alma.

Así pues, me parece que en el Señor debemos ver precisamente nuestro modelo de sacerdote para curar, para ayudar, para asistir, para acompañar hacia la curación. Eso es fundamental para el compromiso de la Iglesia; es una forma fundamental del amor y, por tanto, expresión fundamental de la fe. En consecuencia, también en el sacerdocio es el punto central.

13. Ahora respondo al vicario parroquial de los Santos Patronos de Italia, que nos ha hablado del diálogo con los ortodoxos y del diálogo ecuménico en general. En la actual situación mundial, es fundamental el diálogo, en todos los niveles. Aún más importante es que los cristianos no estén cerrados unos con respecto a otros, sino

abiertos, y precisamente en las relaciones con los ortodoxos son fundamentales las relaciones personales. En la doctrina estamos unidos, en gran parte, acerca de todas las cosas fundamentales; sin embargo, en este campo de la doctrina resulta muy difícil hacer progresos. Pero acercarnos en la comunión, en la común experiencia de la vida de fe, es la mejor manera de reconocernos recíprocamente como hijos de Dios y discípulos de Cristo.

Esta es mi experiencia desde hace al menos cuarenta años, casi cincuenta: esta experiencia del seguimiento común de Cristo, pues en definitiva vivimos en la misma fe, en la misma sucesión apostólica, con los mismos sacramentos y, por tanto, también con la gran tradición de oración; es hermosa esta diversidad y multiplicidad de las culturas religiosas, de las culturas de fe. Tener esta experiencia es fundamental y me parece que la actitud de algunos, de una parte de los monjes del monte Athos, contra el ecumenismo depende entre otras causas del hecho de que falta esta experiencia, en la que se ve y se toca que también el otro pertenece al mismo Cristo, pertenece a la misma comunión con Cristo en la Eucaristía. Por tanto, esto es de gran importancia: debemos soportar la separación que existe. San Pablo dice que los cismas son necesarios durante algún tiempo y el Señor sabe por qué: para probarnos, para ejercitarnos, para hacernos madurar, para hacernos más humildes. Pero, a la vez, tenemos la obligación de caminar hacia la unidad, e ir hacia la unidad ya es una forma de unidad.

14. Vengamos ahora a lo que ha dicho el padre espiritual del seminario. El primer problema era la dificultad de la caridad pastoral. Por una parte, la vivimos; pero, por otra, quisiera decir también: ¡ánimo! La Iglesia hace mucho, gracias a Dios, en África, pero también en Roma y en Europa. Hace mucho y muchos se sienten agradecidos, tanto en el sector de la pastoral de los enfermos, como en el de la pastoral de los pobres y los abandonados. Continuemos con valentía y tratemos de encontrar juntos los caminos mejores.

El otro punto se centraba en el hecho de que la formación sacerdotal entre generaciones, incluso cercanas, a muchos les parece diversa, y esto complica el compromiso común en favor de la transmisión de la fe. Ya noté esto cuando era arzobispo de Munich. Cuando nosotros ingresamos en el seminario, todos teníamos una espiritualidad católica común, más o menos madura. Podemos decir que el fundamento espiritual era común. Ahora vienen de experiencias espirituales muy diversas.

En mi seminario constaté que vivían en «islas» diversas de espiritualidad, que difícilmente se comunicaban. Damos gracias sinceramente al Señor porque ha dado muchos nuevos impulsos a la Iglesia y también muchas nuevas formas de vida espiritual, de descubrimiento de la riqueza de la fe. Sobre todo, no hemos de descuidar la espiritualidad católica común, que se expresa en la liturgia y en la gran Tradición de la fe. Esto me parece muy importante.

Este punto es importante también con respecto al Concilio. Como dije antes de Navidad a la Curia romana, no hay que vivir la hermenéutica de la discontinuidad;

hay que vivir la hermenéutica de la renovación, que es espiritualidad de la continuidad, de caminar hacia adelante con continuidad.

Esto me parece muy importante también con respecto a la liturgia. Pongo un ejemplo concreto, que me ha venido a la mente precisamente hoy con la breve meditación de este día. La «statio» de este día, jueves después del miércoles de Ceniza, es San Jorge. En la liturgia de ese santo soldado, en otros tiempos, había dos lecturas sobre dos santos soldados. La primera hablaba del rey Ezequías, que, enfermo, es condenado a muerte y pide al Señor llorando: «Dame todavía un poco de vida». Y el Señor es bueno y le concede otros diecisiete años de vida. Por tanto, una hermosa curación y un soldado que puede volver a realizar su actividad. La segunda es el pasaje del evangelio que habla del oficial de Cafarnaúm con su siervo enfermo. Así tenemos dos temas: el de la curación y el de la «milicia» de Cristo, del gran combate. Ahora, en la liturgia actual, tenemos dos lecturas totalmente distintas: la del Deuteronomio: «Escoge la vida» y la del evangelio: «Seguir a Cristo y tomar su cruz», que equivale a no buscar la propia vida sino a dar la vida, y es una interpretación de lo que significa «escoge la vida».

Puedo asegurar que yo siempre he amado mucho la liturgia. Me gustaba en especial el camino cuaresmal de la Iglesia, con las iglesias «estaciones» y las lecturas vinculadas a estas iglesias: una geografía de fe que se transforma en geografía espiritual de la peregrinación con el Señor. Y me entristeció un poco que nos quitaran este nexo entre la «estación» y las lecturas. Hoy veo que precisamente estas lecturas son muy hermosas y expresan el programa de la Cuaresma: escoger la vida, es decir, renovar el «sí» del bautismo, que es precisamente opción por la vida.

En este sentido, hay una íntima continuidad y me parece que debemos aprenderlo a través de este pequeño ejemplo entre discontinuidad y continuidad. Debemos aceptar las novedades, pero también amar la continuidad y ver el Concilio desde esta perspectiva de la continuidad. Esto nos ayudará también al mediar entre las generaciones en su modo de comunicar la fe.

15. Por último: el sacerdote del Vicariato de Roma concluyó con una palabra que hago mía perfectamente, de forma que con ella podemos también concluir ahora: ser más sencillos. Me parece un programa muy hermoso. Tratemos de ponerlo en práctica y así estaremos más abiertos al Señor y a la gente.

¡Muchas gracias!

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LOS DIRECTORES Y COLABORADORES

Palacio Pío, viernes 3 de marzo de 2006

Visita a la sede de Radio Vaticano en el 75° aniversario de su fundación

Señor cardenal; venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado; queridos hermanos y hermanas:

De buen grado he venido a visitaros en esta hermosa sede del palacio Pío, que el siervo de Dios Pablo VI puso a disposición de Radio Vaticano. Os saludo cordialmente a todos y os agradezco vuestra acogida. En particular, saludo al reverendo prepósito general de la Compañía de Jesús, padre Peter-Hans Kolvenbach, y le agradezco el servicio que, desde los orígenes de Radio Vaticano, prestan los jesuitas a la Santa Sede, fieles al carisma ignaciano de plena dedicación a la Iglesia y al Romano Pontífice.

Saludo al cardenal Roberto Tucci y al padre Antonio Stefanizzi, así como al padre Pasquale Borgomeo, que no ha podido asistir por compromisos precedentes, los cuales durante varios años fueron directores generales de Radio Vaticano. Saludo al padre Federico Lombardi, actual director general, y le doy las gracias por las palabras que me ha dirigido en nombre de todos vosotros. Expreso mi gratitud también al señor Candi, que ha interpretado los sentimientos de los empleados laicos.

Dirijo, asimismo, mi saludo en este momento a los empleados que se hallan en las otras sedes de la emisora -el Centro de transmisiones de Santa María de Galeria, el palacete León XIII y el palacete Marconi- y participan en este encuentro en conexión por audio y vídeo. Saludo a vuestros compañeros ya jubilados, a los numerosos colaboradores, a los familiares y amigos, y a todos los que habrían querido estar presentes, pero no han podido por motivo de espacio. Extiendo, además, mi saludo a los radioyentes de vuestras transmisiones, esparcidos por todo el mundo.

Las sugestivas imágenes de hace 75 años nos presentan la primera estación de Radio Vaticano, que hoy puede parecer modesta. Pero Guillermo Marconi sabía que el camino abierto por la ciencia y la técnica ejercería un gran influjo en la vida de la humanidad. También mi venerado predecesor Pío XI era muy consciente de la importancia que el nuevo instrumento de comunicación, del que la Iglesia estaba dotándose, tendría para la difusión del magisterio pontificio en el mundo. Su primer radiomensaje, que el 12 de febrero de 1931 inauguró la historia de vuestra emisora, estaba dirigido con original solemnidad «a todas las naciones y a toda criatura».

En los años siguientes, durante la segunda guerra mundial, el siervo de Dios Pío XII, con sus históricos radiomensajes, pudo llegar a todos los pueblos con palabras de consuelo, advertencias y apremiantes llamamientos a la esperanza y a la paz. Y cuando el comunismo extendió su dominio sobre diversas naciones de Europa central y oriental, y sobre otras partes del mundo, Radio Vaticano multiplicó los programas y las lenguas de transmisión, para que llegara a las comunidades cristianas oprimidas por los

regímenes totalitarios el testimonio de la cercanía y de la solidaridad del Papa y de la Iglesia universal.

Con el concilio Vaticano II se tomó aún mayor conciencia de la importancia que los medios de comunicación tendrían en la difusión del mensaje evangélico en nuestra época, y vuestra emisora, con idóneos y modernos medios técnicos, comenzó a desarrollar una programación radiofónica cada vez más rica y articulada. Por último, hoy, gracias a las tecnologías más avanzadas, en particular satélites e internet, estáis en condiciones de producir programas en diversas lenguas, que numerosas emisoras en todos los continentes reciben y transmiten, llegando así a un área aún más vasta de radioyentes.

Queridos amigos, no podemos por menos de dar gracias al Señor por todo esto y, al mismo tiempo, pedirle que siga asistiéndoos en vuestro trabajo. Invocadlo con las palabras escritas en la fachada principal de vuestra sede: «*Adsis Christe, eorumque aspira laboribus, qui pro tuo nomine certant*», «Ayúdanos, Cristo, e inspira los trabajos de quienes combaten por tu nombre». Sí, vosotros libráis «el buen combate de la fe», según las palabras del apóstol san Pablo (cf. *1 Tm 6, 12*), para difundir el Evangelio de Cristo. Ese combate, como se lee en vuestro *Estatuto*, consiste en «anunciar con libertad, fidelidad y eficacia el mensaje cristiano y unir el centro de la catolicidad con los diversos países del mundo: difundiendo la voz y las enseñanzas del Romano Pontífice; informando sobre la actividad de la Santa Sede; haciéndose eco de la vida católica en el mundo; orientando para valorar los problemas del momento a la luz del magisterio eclesiástico y con constante atención a los signos de los tiempos» (n. 1.3).

Esta es una misión que sigue siendo siempre actual, aunque con el tiempo cambien las circunstancias y las modalidades para cumplirla. En efecto, Radio Vaticano ya no es una sola voz que se irradia desde un único lugar, como sucedía con la primera estación de Marconi. Es, más bien, un coro de voces, que resuena en más de cuarenta lenguas y puede dialogar con diferentes culturas y religiones; un coro de voces que recorre los caminos del éter gracias a las ondas electromagnéticas y se difunde extensamente para quedar grabado a lo largo de los nudos y las mallas de la red telemática cada vez más densa que envuelve el planeta.

Queridos amigos, seguid actuando en el gran areópago de la comunicación moderna, aprovechando la extraordinaria experiencia vivida durante el gran jubileo del año 2000 y, más aún, con ocasión de la muerte del amado Papa Juan Pablo II, un acontecimiento que mostró cuán grande es el deseo que tiene la humanidad de conocer la realidad de la Iglesia. Pero no olvidéis que, para cumplir la misión que se os ha confiado, ciertamente debéis tener una adecuada formación técnica y profesional, pero sobre todo debéis cultivar incesantemente un espíritu de oración y de fiel adhesión a las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia.

Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización, os ayude y proteja siempre.

Renovándoos mis sentimientos de gratitud, de buen grado os imparto a vosotros, queridos hermanos y hermanas aquí presentes, mi bendición, que extendiendo a vuestros seres queridos y a todos los radioyentes de Radio Vaticano.

PALABRAS DE SU SANTIDAD, EN DIRECTO, DESDE LOS MICRÓFONOS DE RADIO VATICANA

Queridos hermanos y hermanas:

Saludo de corazón a todos los radioyentes y las radioyentes de Radio Vaticano y les deseo la paz y la alegría del Señor. Para mí es una gran alegría estar aquí. Somos conscientes de que hace 75 años el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticano y dio así una nueva voz a la Santa Sede, más aún, a la Iglesia y al Señor; una voz con la que se pudiera cumplir realmente el mandato del Señor: «Anunciad el Evangelio a todas las naciones hasta los confines de la tierra».

Mientras tanto, veo que en estos 75 años la técnica se ha perfeccionado mucho. Hoy, la voz de Radio Vaticano puede llegar a todas las partes del mundo, a numerosos hogares y, como se ha subrayado, existe sobre todo una hermosa reciprocidad, no sólo hablando sino también acogiendo las respuestas, en un verdadero diálogo para comprender, responder y construir así la familia de Dios. Me parece que el sentido de un medio de comunicación como este es ayudar a construir esta gran familia que no conoce fronteras, en la que, en la multiplicidad de las culturas y las lenguas, todos son hermanos y hermanas, y así representan una fuerza en favor de la paz.

Desearía que todos los que me escuchan en este momento se sientan realmente implicados en este gran diálogo de la verdad. Como sabemos, en el mundo de los medios de comunicación no faltan tampoco voces opuestas. Por eso, es muy importante que exista esta voz, que quiere ponerse realmente al servicio de la verdad, de Cristo, y así ponerse al servicio de la paz y la reconciliación en el mundo.

A los colaboradores les deseo que sean instrumentos eficaces de esta gran obra de paz del Señor. Os agradezco todo lo que hacéis día a día, quizá incluso noche tras noche. A los radioyentes, implicados ellos mismos en este gran diálogo, les deseo que sean también ellos testigos de la verdad y de la fuerza de la paz en el mundo.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LOS SOCIOS DE LA UNIÓN CRISTIANA DE EMPRESARIOS DIRIGENTES

Sala Pablo VI, sábado 4 de marzo

Señores cardenales; queridos amigos de la Unión cristiana de empresarios dirigentes:

Me alegra acogerlos y dirigiros a cada uno mi cordial saludo. Saludo en particular al cardenal Ennio Antonelli, que ha interpretado los sentimientos comunes. Le doy las gracias por su discurso; agradezco también al presidente de la Unión las amables palabras con las que ha introducido nuestro encuentro, presentando las motivaciones y el estilo de vuestro compromiso personal y asociativo. De modo especial, me ha impresionado el propósito que habéis manifestado de tender a una ética que vaya más allá de la simple deontología profesional, aunque en el contexto actual eso ya sería bastante.

Esto me ha hecho pensar en la relación entre justicia y caridad, a la que dediqué una reflexión específica en la segunda parte de la encíclica *Deus caritas est* (cf. nn. 26-29). El cristiano está llamado a buscar siempre la justicia, pero lleva en sí el impulso del amor, que va más allá de la misma justicia. El camino realizado por los laicos cristianos, desde mediados del siglo XIX hasta hoy, los ha llevado a tomar conciencia de que las obras de caridad no deben sustituir el compromiso en favor de la justicia social. La doctrina social de la Iglesia, y sobre todo la acción de numerosas asociaciones de inspiración cristiana, como la vuestra, muestran cuán largo ha sido el camino recorrido por la comunidad eclesial a este respecto.

En estos últimos tiempos, también gracias al magisterio y al testimonio de los Romanos Pontífices, y en especial del amado Papa Juan Pablo II, a todos nos resulta más claro que la justicia y la caridad son dos aspectos inseparables del único compromiso social del cristiano. De modo particular, a los fieles laicos les compete trabajar por un orden justo en la sociedad, participando personalmente en la vida pública, cooperando con los demás ciudadanos bajo su responsabilidad personal (cf. *Deus caritas est*, 29). Precisamente al obrar así, están animados por la «caridad social», que los impulsa a estar atentos a las personas en cuanto tales, a las situaciones de mayor dificultad y soledad, y también a las necesidades no materiales (cf. *ib.*, 28).

Hace dos años, gracias al Consejo pontificio Justicia y paz, se publicó el *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*. Se trata de un instrumento formativo muy útil para todos los que quieren dejarse guiar por el Evangelio en su actividad laboral y profesional. Estoy seguro de que ya ha sido objeto de atento examen también por vuestra parte, y deseo que, tanto para cada uno de vosotros como para las secciones locales de la UCID, se convierta en un punto de referencia constante al examinar las cuestiones, al elaborar los proyectos, al buscar las soluciones para los

complejos problemas del mundo del trabajo y de la economía. En efecto, precisamente en este ámbito realizáis una parte irrenunciable de vuestra misión de laicos cristianos y, por tanto, de vuestro camino de santificación.

Además, he leído con interés la «Carta de valores» de los jóvenes de la UCID, y me complace el espíritu positivo y de confianza en la persona humana que la anima. Cada «creo» va acompañado de un «me comprometo», buscando así la coherencia entre una fuerte convicción y un consiguiente esfuerzo operativo. En particular, he apreciado el propósito de valorar a toda persona por lo que es y por lo que puede dar, según sus talentos, rechazando toda forma de explotación; así como la importancia reconocida a la familia y a la responsabilidad personal.

Se trata de valores que, por desgracia, también a causa de las actuales dificultades económicas, a menudo corren el riesgo de no ser puestos en práctica por los empresarios que carecen de una sólida inspiración moral. Por eso es indispensable la aportación de todos los que toman su inspiración moral de su formación cristiana, que, con mayor razón, jamás se ha de considerar ya plenamente adquirida, sino que debe alimentarse y renovarse siempre.

Queridos amigos, dentro de pocos días celebraremos la solemnidad de san José, patrono de los trabajadores. Seguramente siempre ha sido venerado por vuestra asociación a lo largo de su historia. Yo, que también llevo su nombre, me alegro hoy de poder presentároslo no sólo como protector e intercesor celestial de toda iniciativa benemérita, sino también como confidente de vuestra oración, de vuestro compromiso ordinario, en el que ciertamente se alternan satisfacciones y desilusiones, de vuestra diaria y —diría— tenaz búsqueda de la justicia de Dios en las cosas humanas.

Precisamente san José os ayudará a poner en práctica la exigente exhortación de Jesús: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia» (*Mt* 6, 33). Que también os asista siempre la Virgen María, así como los grandes testigos de la caridad social, que han difundido con su enseñanza y su acción el evangelio de la caridad. Por último, que os acompañe la bendición apostólica, que de corazón os imparto a vosotros, aquí presentes, y de buen grado extendiendo a todos los socios y a vuestros familiares.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LOS PARTICIPANTES EN UN CONGRESO CON OCASIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DEL DECRETO AD GENTES

Sábado 11 de marzo de 2006

Señores cardenales; venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado; queridos hermanos y hermanas:

Os saludo con afecto a todos vosotros, que habéis participado en el congreso internacional organizado por la Congregación para la evangelización de los pueblos y la Pontificia Universidad Urbaniana, con ocasión del 40° aniversario del decreto conciliar *Ad gentes*. Saludo en primer lugar al cardenal Crescenzo Sepe, prefecto de la Congregación para la evangelización de los pueblos, y le agradezco las palabras que me ha dirigido en vuestro nombre. Saludo a los obispos y a los sacerdotes presentes, y a todos los que han participado en esta iniciativa tan oportuna, porque responde a la exigencia de seguir profundizando las enseñanzas del Vaticano II, para mostrar la fuerza propulsora dada por dicho concilio a la vida y a la misión de la Iglesia.

En efecto, con la aprobación, el 7 de diciembre de 1965, del decreto *Ad gentes*, se dio un renovado impulso a la misión de la Iglesia. Se pusieron de relieve mejor los fundamentos teológicos del compromiso misionero; su valor y su actualidad ante las transformaciones del mundo y frente a los desafíos que la modernidad plantea al anuncio del Evangelio (cf. n. 1). La Iglesia ha adquirido una conciencia aún más clara de su innata vocación misionera, reconociendo en ella un elemento constitutivo de su misma naturaleza. En obediencia al mandato de Cristo, que envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio a todas las gentes (cf. *Mt* 28, 18-20), también en nuestra época la comunidad cristiana se siente enviada a los hombres y a las mujeres del tercer milenio, para darles a conocer la verdad del mensaje evangélico y abrirles de este modo el camino de la salvación. Y esto —como decía— no es algo facultativo, sino la vocación propia del pueblo de Dios, un deber que le incumbe por mandato del mismo Señor Jesucristo (cf. *Evangelii nuntiandi*, 5). Más aún, el anuncio y el testimonio del Evangelio son el primer servicio que los cristianos pueden dar a cada persona y a todo el género humano, por estar llamados a comunicar a todos el amor de Dios, que se manifestó plenamente en el único Redentor del mundo, Jesucristo.

La publicación del decreto conciliar *Ad gentes*, sobre el que habéis reflexionado oportunamente, ha permitido poner mejor de relieve la raíz originaria de la misión de la Iglesia, es decir, la vida trinitaria de Dios, de quien proviene el movimiento de amor que, desde las Personas divinas, se difunde por la humanidad. Todo brota del corazón del Padre celestial, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna (cf. *Jn* 3, 16). Con el misterio de la Encarnación, el Hijo unigénito fue constituido auténtico y supremo

mediador entre el Padre y los hombres. En él, muerto y resucitado, la ternura providente del Padre alcanza a todo hombre de modos y por caminos que sólo él conoce. La tarea de la Iglesia consiste en comunicar incesantemente este amor divino, gracias a la acción vivificante del Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu es quien transforma la vida de los creyentes, liberándolos de la esclavitud del pecado y de la muerte, y capacitándolos para testimoniar el amor misericordioso de Dios, que en su Hijo, quiere hacer de la humanidad, una única familia (cf. *Deus caritas est*, 19).

Desde sus orígenes, el pueblo cristiano percibió con claridad la importancia de comunicar, a través de una incesante acción misionera, la riqueza de este amor a todos los que todavía no conocían a Cristo. Más aún, durante estos últimos años se ha sentido la necesidad de reafirmar este compromiso, porque —como observó mi amado predecesor, Juan Pablo II— en la época moderna la *missio ad gentes* parece sufrir a veces una fase de mayor lentitud debido a las dificultades del nuevo marco antropológico, cultural, social y religioso de la humanidad. Hoy la Iglesia está llamada a afrontar desafíos nuevos, y está dispuesta a dialogar con culturas y religiones diversas, tratando de construir con toda persona de buena voluntad la convivencia pacífica de los pueblos. Así, el campo de la *missio ad gentes* se ha ampliado notablemente, y no se puede definir sólo basándose en consideraciones geográficas o jurídicas; en efecto, los verdaderos destinatarios de la actividad misionera del pueblo de Dios no son sólo los pueblos no cristianos y las tierras lejanas, sino también los ámbitos socioculturales y, sobre todo, los corazones.

Se trata de un mandato cuya fiel realización exige paciencia y clarividencia, valentía y humildad, escucha de Dios y discernimiento vigilante de los «signos de los tiempos». El decreto conciliar *Ad gentes* muestra cómo la Iglesia es consciente de que, para que «lo que una vez se obró para todos en orden a la salvación alcance su efecto en todos a través de los tiempos» (n. 3), es necesario recorrer el mismo camino de Cristo, camino que conduce hasta la muerte en la cruz. En efecto, la acción evangelizadora «debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo: esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmoción de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección» (*ib.*, 5). Sí, la Iglesia está llamada a servir a la humanidad de nuestro tiempo, confiando únicamente en Jesús, dejándose iluminar por su Palabra e imitándolo en su entrega generosa a los hermanos. Ella es instrumento en sus manos, y por eso hace lo que puede, consciente de que es siempre el Señor quien realiza todo.

Queridos hermanos y hermanas, gracias por la reflexión que habéis desarrollado durante estos días, profundizando los contenidos y las modalidades de la actividad misionera en nuestra época, en particular, poniendo de relieve la tarea de la teología, que es también exposición sistemática de los diversos aspectos de la misión de la Iglesia. Con la aportación de todos los cristianos el anuncio del Evangelio resultará ciertamente cada vez más comprensible y eficaz.

Que María, Estrella de la evangelización, ayude y sostenga a los que en numerosas regiones del mundo trabajan en la vanguardia de la misión. A este propósito, ¿cómo

no recordar a todos los que, también recientemente, han dado la vida por el Evangelio? Que su sacrificio obtenga una renovada primavera, rica en frutos apostólicos para la evangelización. Oremos por esto, encomendando al Señor a todos los que, de diversos modos, trabajan en la gran viña del Señor. Con estos sentimientos, os imparto a vosotros aquí presentes la bendición apostólica, extendiéndola de corazón a vuestros seres queridos y a las comunidades eclesiales a las que pertenecéis.

PALABRAS DEL PAPA BENEDICTO XVI AL CONCLUIR LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA CAPILLA REDEMPTORIS MATER

Sábado 11 de marzo de 2006

Señor cardenal; queridos hermanos:

Al final de estos días de gracia, es obligado y hermoso por parte del Papa decir: ¡gracias! Gracias, ante todo, al Señor, que nos concedió este período de renovación física y espiritual. Gracias a usted, señor cardenal, que, siguiendo el itinerario de san Marcos, nos guió a lo largo del camino con Jesús hacia Jerusalén.

Al comienzo, usted nos hizo comprender inmediatamente el carácter profundamente eclesial de este «sacramentum exercitii». Nos hizo comprender que no se trataba de un retiro individual, privado. Con el «sacramentum exercitii», realizamos nuestra solidaridad con la Iglesia en el «exercitium» sacramental común, y así asumimos nuestra responsabilidad de pastores. No podemos llevar al mundo la buena nueva, que es Cristo mismo, si no estamos nosotros mismos en profunda unión con Cristo, si no lo conocemos en profundidad y de modo personal, si no vivimos de su Palabra.

Además del carácter eclesiástico y eclesial de estos ejercicios, usted mostró también su carácter cristológico. Nos hizo estar atentos al Maestro interior; nos ayudó a escuchar al Maestro que habla con nosotros y en nosotros; nos ayudó a responder, a hablar con el Señor, escuchando su palabra. Nos guió por ese camino «catecumenal» que caracteriza el evangelio de san Marcos, en una peregrinación común junto con los discípulos hacia Jerusalén, y nos dio de nuevo la certeza de que en nuestra barca —a pesar de todas las tempestades de la historia— está Cristo. Nos enseñó de nuevo a ver en el rostro sufriente de Cristo, en su cabeza coronada de espinas, la gloria del Resucitado. Le estamos agradecidos por esto, señor cardenal,

y con nueva fuerza y nueva alegría podemos peregrinar con Cristo y con los discípulos hacia la Pascua.

Durante todos estos días mi mirada se dirigió necesariamente a esta representación del anuncio a María. Lo que me fascinó fue ver que el arcángel Gabriel tiene en la mano un rollo, que pienso que es el símbolo de la Escritura, de la palabra de Dios. Y María está de rodillas dentro del rollo. María está en el rollo, es decir, vive en la palabra de Dios, con toda su existencia vive dentro de la Palabra. Está como impregnada de la Palabra. Así, todo su pensamiento, toda su voluntad y todas sus acciones están impregnados y formados por la Palabra. Al habitar ella misma en la Palabra, puede convertirse también en la «Morada» nueva de la Palabra en el mundo.

Señor cardenal, al final, silenciosamente, sólo con estas alusiones, nos guió por un camino mariano. Este camino mariano nos llama a insertarnos en la palabra de Dios, a poner nuestra vida dentro de la palabra de Dios, y a dejar que esta Palabra impregne nuestro ser, para que después podamos ser testigos de la Palabra viva, de Cristo mismo en nuestro tiempo.

Así, con nueva valentía, con nueva alegría nos encaminamos hacia la Pascua, hacia la celebración del misterio de Cristo, que es siempre más que una celebración o un rito: es presencia y verdad. Y pidamos al Señor que nos ayude a seguirlo, para ser así también guías y pastores de la grey que se nos ha encomendado.

Gracias, señor cardenal. Gracias, queridos hermanos.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LOS PARTICIPANTES EN LA IV JORNADA EUROPEA DE LOS UNIVERSITARIOS DURANTE UNA VIGILIA MARIANA

Sábado 11 de marzo de 2006

Queridos jóvenes universitarios:

Al final del rezo del santo rosario, con gran alegría os dirijo mi cordial saludo a todos vosotros, reunidos aquí, en el Vaticano, y simultáneamente en Madrid, Nairobi, Owerri, Abiyán, Dublín, Salamanca, Munich, Friburgo, San Petersburgo y Sofía, así como en Antananarivo y Bonn. Saludo y doy las gracias, además, a los venerados pastores que están con vosotros y guían vuestra oración en conexión con nosotros. Este es un hermoso signo de comunión de la Iglesia católica. También doy las gracias al coro y a la orquesta, así como a los varios organismos que han colaborado en este acontecimiento: el Centro televisivo vaticano, Radio Vaticano, Telespacio, los Ministerios de Asuntos exteriores y de la Universidad, la provincia y el ayuntamiento de Roma.

Esta vigilia mariana, tan apreciada por el Papa Juan Pablo II, construye puentes de fraternidad entre los jóvenes universitarios de Europa, y esta tarde los prolonga hacia el gran continente africano, para que crezca la comunión entre las nuevas generaciones y se difunda la civilización del amor. Por eso, a los amigos que están en conexión con nosotros desde África deseo enviarles un abrazo particularmente afectuoso, que quisiera extender a todas las queridas poblaciones africanas.

¡Queridos jóvenes universitarios reunidos en Madrid y Salamanca! Que la Virgen María os ayude a dar testimonio del amor de Dios entre vuestros amigos y compañeros.

Queridos amigos reunidos en Nairobi, Owerri y Dublín, que María, Sede de la Sabiduría, os enseñe a integrar siempre verdad y amor en vuestros estudios y en vuestra vida.

Queridos jóvenes en Munich y Bonn, recibid siempre el amor divino del Corazón de Cristo y manifestadlo con obras concretas de servicio a vuestros hermanos y hermanas. Para ello os acompañe y ayude la Virgen María.

Queridos estudiantes de Friburgo y Abiyán, bajo la guía materna de María seguid siempre a Jesús por el camino del amor, haciendo de vuestra vida un don generoso.

Queridos amigos de San Petersburgo, que la santa Madre de Dios acompañe vuestro itinerario de formación, para que podáis emprender la actividad profesional animados por el amor cristiano. Queridos jóvenes de Sofía, Dios es amor: que esta verdad fundamental de la fe cristiana ilumine siempre vuestro estudio y toda vuestra vida.

Queridos amigos, a continuación entregaré mi encíclica *Deus caritas est* a algunos de vuestros representantes. De este modo pretendo entregarla simbólicamente a

todos los universitarios de Europa y África, con el deseo de que la verdad fundamental de la fe cristiana —Dios es amor— ilumine el camino de cada uno de vosotros y se irradie a través de vuestro testimonio a vuestros compañeros de estudio. Esta verdad sobre el amor de Dios, origen, sentido y fin del universo y de la historia, fue revelada por Jesucristo con sus palabras y su vida, especialmente en su Pascua de muerte y resurrección. Ella es el fundamento de la sabiduría cristiana que, como levadura, es capaz de hacer fermentar toda cultura humana, para que manifieste lo mejor de sí y coopere en el crecimiento de un mundo más justo y pacífico.

Queridos universitarios, al entregaros la encíclica, os propongo también mi Mensaje para la XXI Jornada mundial de la juventud, que celebraremos el próximo domingo de Ramos. Dedicué este Mensaje a la importancia de la palabra de Dios, y por eso tomé su título del versículo del salmo 118, que dice: «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». Como preparación para la jornada de Ramos, os invito a la tradicional cita con todos los jóvenes, que tendrá lugar la tarde del jueves 6 de abril, en la plaza de San Pedro. Acogeremos la cruz peregrina proveniente de Colonia y recordaremos con corazón agradecido, un año después de su muerte, a mi gran predecesor Juan Pablo II.

María, Sede de la Sabiduría, os obtenga en esta Cuaresma una profunda renovación espiritual, para que podáis vivir y ofrecer siempre vuestro estudio para gloria de Dios. Con este fin, os aseguro que seguiré recordándoos en mis oraciones, a la vez que os bendigo de corazón a vosotros y a vuestros familiares.

ALOCUCIÓN DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A UNA DELEGACIÓN DEL COMITÉ JUDÍO AMERICANO

Jueves 16 de marzo de 2006

Distinguidos miembros del Comité judío americano:

De buen grado os doy la bienvenida al Vaticano, y confío en que este encuentro impulse ulteriormente vuestros esfuerzos por incrementar la amistad entre el pueblo judío y la Iglesia católica.

La reciente celebración del 40° aniversario de la declaración *Nostra aetate* del concilio Vaticano II ha acrecentado nuestro deseo común de conocernos mejor recíprocamente y desarrollar un diálogo caracterizado por el respeto mutuo y el amor. En efecto, los judíos y los cristianos tienen un rico patrimonio común. En cierto modo, esto hace que nuestra relación sea única entre las religiones del mundo. La Iglesia no puede olvidar nunca al pueblo elegido con el que Dios estableció una santa alianza (cf. *Nostra aetate*, 4).

Judaísmo, cristianismo e islam creen en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. De aquí se sigue que las tres religiones monoteístas están llamadas a cooperar entre sí con vistas al bien común de la humanidad, sirviendo a la causa de la justicia y la paz en el mundo. Esto es especialmente importante hoy que se debe prestar una atención particular a la enseñanza del respeto a Dios, a las religiones y a sus símbolos, así como a los sitios sagrados y lugares de culto. Los líderes religiosos tienen la responsabilidad de trabajar por la reconciliación con un diálogo genuino y gestos de solidaridad humana.

Queridos amigos, pido a Dios que esta visita os confirme en vuestro esfuerzo por construir puentes de comprensión por encima de todas las barreras. Sobre todos vosotros invoco los dones divinos de fortaleza y consuelo.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LA ASAMBLEA PLENARIA DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Viernes 17 de marzo de 2006

Eminencias; excelencias; queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Me alegra daros la bienvenida al Vaticano hoy, con ocasión de la asamblea plenaria anual del Consejo pontificio para las comunicaciones sociales. Ante todo, deseo agradecer al arzobispo Foley, presidente del Consejo, sus amables palabras de introducción; os doy las gracias también a todos vosotros por vuestro compromiso en este importante apostolado de las comunicaciones sociales, como forma directa de evangelización y como contribución a la promoción de todo lo que es bueno y verdadero para toda sociedad humana.

En mi primer Mensaje para la Jornada mundial de las comunicaciones sociales reflexioné sobre los medios de comunicación social como red que facilita la comunicación, la comunión y la cooperación. Recordé que el decreto *Inter mirifica* del concilio Vaticano II reconocía ya el enorme poder de los medios de comunicación social para informar la mente de las personas y plasmar su pensamiento. Cuarenta años después somos más conscientes que nunca de la necesidad urgente de aprovechar este poder en beneficio de toda la humanidad.

San Pablo nos recuerda que por Cristo ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, hasta formar un templo santo, una morada de Dios (cf. *Ef 2, 19-22*). Esta sublime imagen de una vida de comunión implica todos los aspectos de nuestra vida como cristianos, y a vosotros, de modo particular, os indica el desafío de impulsar las comunicaciones sociales y la industria del espectáculo a ser protagonistas de la verdad y promotores de la paz que deriva de la vida vivida de acuerdo con esa verdad liberadora. Como sabéis bien, dicho compromiso exige una valentía y una determinación basadas en firmes principios por parte de quienes poseen y trabajan en la influyente industria de los medios de comunicación social, para garantizar que la promoción del bien común no se sacrifique nunca a la búsqueda egoísta del lucro o a un programa ideológico con poca responsabilidad pública. Confío en que el estudio de la carta apostólica *El rápido desarrollo*, de mi amado predecesor, os sirva de gran ayuda para reflexionar sobre estas cuestiones.

En mi Mensaje de este año también presté particular atención a la urgente necesidad de sostener y apoyar el matrimonio y la vida familiar, fundamento de toda cultura y sociedad. Las comunicaciones sociales y la industria del espectáculo pueden ayudar a los padres en su difícil pero gratificante vocación de educar a los hijos, presentándoles modelos edificantes de vida y de amor humano.

¡Qué desalentador y destructivo es para todos nosotros cuando ocurre lo contrario! ¿No se aflige nuestro corazón muy especialmente cuando nuestros jóvenes se ven sometidos a expresiones degradantes o falsas de amor que ridiculizan la dignidad de la persona humana, otorgada por Dios, y minan los intereses familiares?

Al concluir, os exhorto a renovar vuestros esfuerzos para ayudar a los que trabajan en el mundo de los medios de comunicación social a promover lo que es bueno y verdadero, especialmente con respecto al sentido de la existencia humana y social, y a denunciar lo que es falso, especialmente las tendencias perniciosas que erosionan el entramado de una sociedad civil digna de la persona humana.

Nos deben animar las palabras de san Pablo: Cristo es nuestra paz: en él somos uno (cf. *Ef 2, 14*).

Trabajemos juntos para construir la comunión de amor acorde con los designios del Creador, conocidos gracias a su Hijo.

A todos vosotros, a vuestros compañeros y a los miembros de vuestras familias, imparto cordialmente mi bendición apostólica.

DISCURSO DEL PAPA BENEDICTO XVI A LOS REPRESENTANTES DE LA S. SEDE ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Sábado 18 de marzo de 2006

Señor cardenal y queridos representantes de la Santa Sede ante los organismos internacionales:

Os acojo con afecto a todos en este encuentro, en el que tengo la alegría de ponerme en contacto por primera vez con vosotros, que habéis venido a Roma para reflexionar juntos sobre algunas cuestiones importantes del momento actual. Os dirijo a todos mi cordial saludo y, además, agradezco sinceramente al señor cardenal secretario de Estado las palabras que me ha dirigido en vuestro nombre.

La creciente participación de la Santa Sede en las actividades internacionales constituye un valioso estímulo para que siga dando voz a la conciencia de todos los que componen la comunidad internacional. Se trata de un servicio delicado y arduo que, apoyándose en la fuerza aparentemente inerme, pero en definitiva decisiva de la verdad, quiere colaborar en la construcción de una sociedad internacional más atenta a la dignidad y a las verdaderas exigencias de la persona humana. Desde esta perspectiva, la presencia de la Santa Sede ante los organismos internacionales intergubernativos representa una contribución fundamental al respeto de los derechos humanos y del bien común y, por tanto, de la libertad auténtica y de la justicia. Se trata de un compromiso específico e insustituible, que puede llegar a ser aún más eficaz si se unen las fuerzas de todos los que colaboran con dedicación fiel en la misión de la Iglesia en el mundo.

Las relaciones *entre* los Estados y *en* los Estados son justas en la medida en que respetan la verdad. En cambio, cuando la verdad es despreciada, se amenaza la paz, se pone en peligro el derecho y, como consecuencia lógica, se desencadenan las injusticias. Son fronteras que dividen a los países de manera mucho más profunda de lo que lo hacen los confines trazados en los mapas y, a menudo, no son sólo fronteras externas, sino también internas de los Estados. Estas injusticias presentan también muchos aspectos; por ejemplo, el aspecto del desinterés o desorden, que llega a dañar la estructura de la célula originaria de la sociedad, que es la familia; o el aspecto de la prepotencia o arrogancia, que puede llegar hasta la arbitrariedad, silenciando al que no tiene voz o no tiene la fuerza para hacerla oír, como sucede en el caso de la injusticia que hoy, quizá, es la más grave, o sea, la que suprime la vida humana naciente.

«Ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir a lo fuerte» (1 Co 1, 27). Que este criterio de la acción divina, siempre actual, os impulse a no sorprenderos, y mucho menos a desanimaros, ante las dificultades y las incomprensiones. En efecto, sabéis que, a través de ellas, participáis con autoridad en la responsabilidad profética de la Iglesia, que quiere seguir elevando su voz en defensa del hombre, aun cuando la política de los Estados o la mayor parte de la opinión pública vayan en dirección

contraria. En efecto, la verdad tiene fuerza en sí misma y no en el número de consensos que recibe.

Tened la seguridad de que acompaño vuestra misión, ardua e importante, con cordial atención y sincera gratitud, asegurándoos también mi recuerdo en la oración, a la vez que, de buen grado, os imparto a todos mi bendición apostólica.

DISCURSO DEL PAPA BENEDICTO XVI DURANTE SU VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA ROMANA DE DIOS, PADRE MISERICORDIOSO

Salón parroquial IV Domingo de Cuaresma, 26 de marzo de 2006

Querido párroco; queridos amigos:

Veo que sois realmente una parroquia viva donde todos colaboran, donde cada uno lleva la carga del otro —como dice san Pablo—, y así hacéis crecer el edificio vivo del Señor, que es la Iglesia.

La Iglesia no está hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas, de personas bautizadas que sienten la responsabilidad de la fe con respecto a los otros, la alegría de estar bautizados y conocer a Dios en el rostro de Jesús. Por eso, vosotros os esforzáis por lograr que crezca realmente esta parroquia.

Nos encaminamos hacia la Pascua y se pueden destacar dos aspectos de la vida cristiana: una parte constituye una escalada, una ascensión, que puede ser incluso un poco difícil; la otra parte está siempre en la luz de Dios, en la luz de nuestro Señor.

Sólo quiero daros las gracias por vuestro compromiso. Ver en una parroquia a tantas personas activas que visitan a los enfermos, que ayudan a los que atraviesan dificultades, que colaboran con el párroco, que contribuyen a una buena celebración de la liturgia, es una alegría para el Obispo de Roma, que soy yo, aunque la actividad concreta la realiza el cardenal vicario.

Con todo, siento esta responsabilidad y realmente me alegra ver que Roma, la «antigua Roma» es una «joven Roma» y vive realmente en parroquias vivas. Es preciso cultivar la fe, porque fuera de Italia con frecuencia se piensa que en Roma sólo hay ceremonias y burocracia eclesiástica, pero que no hay una gran vida eclesial, la cual, en cambio, es visible precisamente también en los barrios de la periferia de Roma.

Roma es joven; la Iglesia es siempre joven de nuevo. Me alegra ver esta participación y quiero daros las gracias y animaros a continuar, bajo la guía de vuestro párroco. Y ya desde ahora, os deseo una feliz Pascua a todos.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LOS NUEVOS CARDENALES, ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS

Lunes 27 de marzo de 2006

Señores cardenales; queridos hermanos en el episcopado y en el presbiterado; queridos amigos:

Después de la solemne celebración del consistorio, que nos ofreció la posibilidad de vivir momentos de oración y de intensa fraternidad, me alegra reunirme con vosotros también hoy. Con corazón agradecido al Señor por este feliz acontecimiento, le pedimos que sostenga a los nuevos cardenales y los proteja en la realización de los diversos ministerios que desempeñan en la Iglesia. A Jesús, buen Pastor, en particular, le pedimos que siga acompañándolos con su gracia. A todos vosotros aquí presentes, familiares y fieles que habéis venido para compartir con los nuevos cardenales estos días de fiesta, os dirijo mi más cordial saludo.

Os saludo ante todo a vosotros, venerados cardenales italianos. Lo saludo a usted, señor cardenal Agostino Vallini, prefecto del Tribunal supremo de la Signatura apostólica; lo saludo a usted, señor cardenal Carlo Caffarra, arzobispo de Bolonia; lo saludo a usted, señor cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arcipreste de la basílica de San Pablo extramuros. Venerados hermanos, os encontráis hoy rodeados por numerosas personas queridas, cuya presencia, además de ser signo de amistad y afecto, es también una manifestación visible de la fecunda comunión de bien que anima a la Iglesia. Que el Señor haga de cada uno de vosotros un testigo cada vez más generoso de su amor.

Saludo cordialmente al nuevo cardenal Albert Vanhoye, así como a sus hermanos jesuitas, a sus familiares y a todos los peregrinos de lengua francesa que han venido con ocasión del consistorio, en el que también he creado cardenal a monseñor Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Burdeos y apreciado presidente de la Conferencia episcopal de Francia. Doy gracias por el fecundo trabajo exegetico del cardenal Vanhoye, que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios y a transmitir con paciencia su saber a numerosas generaciones de jóvenes, dándoles así los medios para vivir del Evangelio y ser sus testigos. Ojalá que todos dediquéis regularmente tiempo a alimentarnos de la Escritura.

Dirijo un cordial saludo a los nuevos cardenales de lengua inglesa recién creados: al cardenal William Levada, prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe; al cardenal Gaudencio Rosales, arzobispo de Manila, Filipinas; al cardenal Nicholas Cheong Jinsuk, arzobispo de Seúl, Corea; al cardenal Sean O'Malley, o.f.m. cap., arzobispo de Boston, Estados Unidos; al cardenal Joseph Zen Ze-kium, s.d.b., obispo de Hong Kong, China; y al cardenal Peter Dery, arzobispo emérito de Tamale, Ghana. Venerables y queridos hermanos, a la vez que os renuevo mi saludo fraterno y os ofrezco mis fervientes oraciones por la misión que se os ha confiado al servicio de la Iglesia universal, os encomiendo una vez más a la protección de María, Madre de la Iglesia.

También deseo saludar a los familiares y amigos de los cardenales recién creados, así como a los fieles laicos que los han acompañado a Roma para las solemnes celebraciones del viernes y el sábado pasados. Espero que durante vuestra estancia aquí, en la ciudad eterna, profundicéis vuestro amor a la Iglesia y fortalezcáis vuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Os animo a seguir orando por nuestros cardenales y a sostenerlos con amor y afecto. Dios os bendiga a todos.

Saludo a los nuevos cardenales de lengua española y a todos los fieles de Latinoamérica y de España que les acompañan. Saludo en particular a sus familiares, hermanos obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas, especialmente a los del seminario de Toledo.

Venezuela exulta por su cardenal Jorge Liberato Urosa Savino, arzobispo de Caracas, acompañado también por su anciana madre. Tanto en Valencia como ahora en la capital, él ha llevado a cabo muchas iniciativas pastorales para bien de su querida nación.

España se honra con el cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Toledo, que anteriormente ha desarrollado un fructuoso ministerio en Ávila y Granada, dando pruebas de su constante entrega a las respectivas comunidades eclesiales.

Vuestros pueblos se distinguen por la fidelidad al Sucesor de Pedro y por la devoción a la Virgen María. Que ella sea siempre la Estrella que guíe a vuestras Iglesias particulares en la tarea evangelizadora.

Saludo al querido cardenal Stanislaw Dziwisz, a su familia, amigos y huéspedes. Juntamente con vosotros expreso al nuevo cardenal mi gratitud por todos los años que pasó junto a Juan Pablo II y por todo el bien que ese servicio ha reportado a la Iglesia universal. Ruego para que su futuro ministerio sea igualmente fructuoso. Os bendigo de corazón a todos los presentes.

Doy una cordial bienvenida al cardenal Franc Rodé, a sus compatriotas y amigos, especialmente a los fieles de la archidiócesis de Liubliana, de la que, hasta hace poco tiempo, era pastor. Me complace constatar que también la Iglesia en Eslovenia da su contribución a la misión de la Sede apostólica en la persona del nuevo cardenal. Su cargo de prefecto de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica es de gran importancia. Seguid acompañándolo en su servicio con la oración, para que la Iglesia avance cada vez más por el camino de la santidad.

Queridos hermanos, gracias una vez más por vuestra visita. A la vez que os renuevo a vosotros, señores cardenales, mi saludo fraterno, deseo aseguraros que seguiré acompañándoos con la oración. Por mi parte, sé que puedo contar siempre con vuestra colaboración, que siento que necesito. Los encuentros de todo el Colegio cardenalicio con el Sucesor de Pedro, como sucedió también el jueves pasado, seguirán siendo ocasiones privilegiadas para esforzarnos juntos por servir mejor a la Iglesia, que Cristo ha encomendado a nuestra solicitud.

Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, y san Pedro y san Pablo velen sobre cada uno de vosotros y sobre vuestro trabajo diario. Con estos sentimientos, os imparto de corazón la bendición apostólica, que de buen grado extiendo a todos los que os rodean con tanta alegría y afecto.

HOMILÍAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI DURANTE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN LA BASÍLICA DE SANTA SABINA EL MIÉRCOLES DE CENIZA

1 de marzo de 2006

Señores cardenales; venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado; queridos hermanos y hermanas:

La procesión penitencial, con la que hemos iniciado esta celebración, nos ha ayudado a entrar en el clima típico de la Cuaresma, que es una peregrinación personal y comunitaria de conversión y renovación espiritual. Según la antiquísima tradición romana de las «estaciones» cuaresmales, durante este tiempo los fieles, juntamente con los peregrinos, cada día se reúnen y hacen una parada —*statio*— en una de las muchas «memorias» de los mártires, que constituyen los cimientos de la Iglesia de Roma. En las basílicas, donde se exponen sus reliquias, se celebra la santa misa precedida por una procesión, durante la cual se cantan las letanías de los santos. Así se recuerda a los que con su sangre dieron testimonio de Cristo, y su evocación impulsa a cada cristiano a renovar su adhesión al Evangelio. A pesar del paso de los siglos, estos ritos conservan su valor, porque recuerdan cuán importante es, también en nuestros tiempos, acoger sin componendas las palabras de Jesús: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame» (*Lc 9, 23*).

Otro rito simbólico, gesto propio y exclusivo del primer día de Cuaresma, es la *imposición de la ceniza*. ¿Cuál es su significado más hondo? Ciertamente, no se trata de un mero ritualismo, sino de algo más profundo, que toca nuestro corazón. Nos ayuda a comprender la actualidad de la advertencia del profeta Joel, que recoge la primera lectura, una advertencia que conserva también para nosotros su validez saludable: a los gestos exteriores debe corresponder siempre la sinceridad del alma y la coherencia de las obras.

En efecto, ¿de qué sirve —se pregunta el autor inspirado— rasgarse las vestiduras, si el corazón sigue lejos del Señor, es decir, del bien y de la justicia? Lo que cuenta, en realidad, es volver a Dios, con un corazón sinceramente arrepentido, para obtener su misericordia (cf. *Jl 2, 12-18*). Un corazón nuevo y un espíritu nuevo es lo que pedimos en el Salmo penitencial por excelencia, el *Miserere*, que hoy cantamos con el estribillo «Misericordia, Señor: hemos pecado». El verdadero creyente, consciente de que es pecador, aspira con todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— al perdón divino, como a una nueva creación, capaz de devolverle la alegría y la esperanza (cf. *Sal 50, 3. 5. 12. 14*).

Otro aspecto de la espiritualidad cuaresmal es el que podríamos llamar «agonístico», y se refleja en la *oración colecta* de hoy, donde se habla de «armas» de la penitencia y de «combate» contra las fuerzas del mal. Cada día, pero especialmente en

Cuaresma, el cristiano debe librar un combate, como el que Cristo libró en el desierto de Judá, donde durante cuarenta días fue tentado por el diablo, y luego en Getsemaní, cuando rechazó la última tentación, aceptando hasta el fondo la voluntad del Padre.

Se trata de un combate espiritual, que se libra contra el pecado y, en último término, contra satanás. Es un combate que implica a toda la persona y exige una atenta y constante vigilancia. San Agustín afirma que, quien quiere caminar en el amor de Dios y en su misericordia, no puede contentarse con evitar los pecados graves y mortales, sino que «hace la verdad reconociendo también los pecados que se consideran menos graves (...) y va a la luz realizando obras dignas. También los pecados menos graves, si nos descuidamos, proliferan y producen la muerte» (*In Io. evang.* 12, 13, 35).

Por consiguiente, la Cuaresma nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en el que se deben usar las «armas» de la oración, el ayuno y la penitencia. Combatir contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a sí mismos para vivir en Dios es el itinerario ascético que todos los discípulos de Jesús están llamados a recorrer con humildad y paciencia, con generosidad y perseverancia.

El dócil seguimiento del divino Maestro convierte a los cristianos en testigos y apóstoles de paz. Podríamos decir que esta actitud interior nos ayuda también a poner mejor de relieve cuál debe ser la respuesta cristiana a la violencia que amenaza la paz del mundo. Ciertamente, no es la venganza, ni el odio, ni tampoco la huida hacia un falso espiritualismo. La respuesta de los discípulos de Cristo consiste, más bien, en recorrer el camino elegido por él, que, ante los males de su tiempo y de todos los tiempos, abrazó decididamente la cruz, siguiendo el sendero más largo, pero eficaz, del amor. Tras sus huellas y unidos a él, debemos esforzarnos todos por oponernos al mal con el bien, a la mentira con la verdad, al odio con el amor.

En la encíclica *Deus caritas est* quise presentar este amor como el secreto de nuestra conversión personal y eclesial. Comentando las palabras de san Pablo a los Corintios: «Nos apremia el amor de Cristo» (2 Co 5, 14), subrayé que «la conciencia de que, en él, Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta la muerte tiene que llevarnos a vivir, no ya para nosotros mismos, sino para él y, con él, para los demás» (n. 33).

El amor, como reafirma Jesús en el pasaje evangélico de hoy, debe traducirse después en gestos concretos en favor del prójimo, y en especial en favor de los pobres y los necesitados, subordinando siempre el valor de las «obras buenas» a la sinceridad de la relación con el «Padre celestial», que «ve en lo secreto» y «recompensará» a los que hacen el bien de modo humilde y desinteresado (cf. Mt 6,1.4.6.18).

La concreción del amor constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los cristianos, a los que Jesús estimula a ser luz del mundo, para que los hombres, al ver sus «buenas obras», glorifiquen a Dios (cf. Mt 5, 16). Esta recomendación llega a nosotros muy oportunamente al inicio de la Cuaresma, para que comprendamos cada vez mejor que «la caridad no es una especie de actividad de asistencia social (...),

sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia» (*Deus caritas est*, 25). El verdadero amor se traduce en gestos que no excluyen a nadie, a ejemplo del buen samaritano, el cual, con gran apertura de espíritu, ayudó a un desconocido necesitado, al que encontró «por casualidad» a la vera del camino (cf. *Lc* 10, 31).

Señores cardenales, venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado, queridos religiosos, religiosas y fieles laicos, a quienes saludo con gran cordialidad, entremos en el clima típico de este tiempo litúrgico con estos sentimientos, dejando que la palabra de Dios nos ilumine y nos guíe. En Cuaresma escucharemos con frecuencia la invitación a convertirnos y creer en el Evangelio, y se nos invitará constantemente a abrir el espíritu a la fuerza de la gracia divina.

Aprovechemos estas enseñanzas que nos dará en abundancia la Iglesia durante estas semanas. Animados por un fuerte compromiso de oración, decididos a un esfuerzo cada vez mayor de penitencia, de ayuno y de solicitud amorosa por los hermanos, encaminémonos hacia la Pascua, acompañados por la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico discípulo de Cristo.

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI DURANTE LA CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA PARA LOS TRABAJADO- RES EN LA FIESTA DE SAN JOSÉ

Domingo 19 de marzo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Hemos escuchado juntos una famosa y bella página del libro del Éxodo, en la que el autor sagrado narra la entrega del Decálogo a Israel por parte de Dios. Un detalle llama enseguida la atención: la enumeración de los diez mandamientos se introduce con una significativa referencia a la liberación del pueblo de Israel. Dice el texto: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud» (Ex 20, 2). Por tanto, el Decálogo quiere ser una confirmación de la libertad conquistada. En efecto, los mandamientos, si se analizan en profundidad, son el instrumento que el Señor nos da para defender nuestra libertad tanto de los condicionamientos internos de las pasiones como de los abusos externos de los maliciosos. Los «no» de los mandamientos son otros tantos «sí» al crecimiento de una libertad auténtica. Conviene subrayar también una segunda dimensión del Decálogo: con la Ley dada por medio de Moisés el Señor revela que quiere establecer con Israel una alianza. Por consiguiente, la Ley, más que una imposición, es un don. Más que mandar lo que el hombre debe hacer, quiere manifestar a todos la elección de Dios: él está de parte del pueblo elegido; lo

liberó de la esclavitud y lo rodeó con su bondad misericordiosa. El Decálogo es testimonio de un amor de predilección.

La liturgia de hoy nos ofrece un segundo mensaje: la Ley mosaica se cumplió plenamente en Jesús, que reveló la sabiduría y el amor de Dios mediante el misterio de la cruz, «escándalo para los judíos, necedad para los griegos —como nos dice san Pablo en la segunda lectura—; pero para los llamados (...), judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Co 1, 23-24). Precisamente a este misterio se refiere la página evangélica que se acaba de proclamar: Jesús expulsa del templo a los vendedores y a los cambistas. El evangelista ofrece la clave de lectura de este significativo episodio en el versículo de un salmo: «El celo por tu casa me devora» (cf. Sal 69, 10). A Jesús lo «devora» este «celo» por la «casa de Dios», utilizada con un fin diferente de aquél para el que estaba destinada. Ante la petición de los responsables religiosos, que pretenden un signo de su autoridad, en medio del asombro de los presentes, afirma: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré» (Jn 2, 19). Palabras misteriosas, incomprensibles en aquel momento, pero que san Juan vuelve a formular para sus lectores cristianos, observando: «Él hablaba del templo de su cuerpo» (Jn 2, 21). Sus adversarios destruirán este «templo», pero él, al cabo de tres días, lo reconstruirá mediante la resurrección. La muerte dolorosa y «escandalosa» de Cristo se coronará con el triunfo de su gloriosa resurrección. Mientras en este tiempo cuaresmal nos preparamos para revivir en el triduo pascual este acontecimiento central de nuestra salvación, contemplamos al Crucificado vislumbrando ya en él el resplandor del Resucitado.

Queridos hermanos y hermanas, esta celebración eucarística, que, a la meditación de los textos litúrgicos del tercer domingo de Cuaresma, une el recuerdo de san José, nos ofrece la oportunidad de considerar, a la luz del misterio pascual, otro aspecto importante de la existencia humana. Me refiero a la realidad del trabajo, que hoy está en el centro de cambios rápidos y complejos. En numerosas páginas la Biblia muestra cómo el trabajo pertenece a la condición originaria del hombre. Cuando el Creador plasmó al hombre a su imagen y semejanza, lo invitó a trabajar la tierra (cf. Gn 2, 5-6). A causa del pecado de nuestros primeros padres, el trabajo se transformó en fatiga y sudor (cf. Gn 3, 6-8), pero el proyecto divino mantiene inalterado su valor. El mismo Hijo de Dios, haciéndose semejante en todo a nosotros, se dedicó durante muchos años a actividades manuales, hasta el punto de que lo conocían como el «hijo del carpintero» (cf. Mt 13, 55). La Iglesia ha mostrado siempre, especialmente durante el último siglo, interés y solicitud por este ámbito de la sociedad, como testimonian las numerosas intervenciones sociales del Magisterio y la acción de múltiples asociaciones de inspiración cristiana, algunas de las cuales han venido hoy aquí a representar a todo el mundo de los trabajadores. Me alegra acogeros, queridos amigos, y os dirijo a cada uno mi cordial saludo. Saludo en particular a monseñor Arrigo Miglio, obispo de Ivrea y presidente de la Comisión episcopal italiana para los problemas sociales y el trabajo, la justicia y la paz, que se ha hecho intérprete de los sentimientos comunes y me ha dirigido amables palabras de felicitación por mi fiesta onomástica. Se las agradezco vivamente.

El trabajo reviste una importancia primaria para la realización del hombre y el desarrollo de la sociedad, y por eso es preciso que se organice y desarrolle siempre en el pleno respeto de la dignidad humana y al servicio del bien común. Al mismo tiempo, es indispensable que el hombre no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida. Al respecto, es oportuna la invitación de la primera lectura: «Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor, tu Dios» (Ex 20, 8-9). El sábado es día santificado, es decir, consagrado a Dios, en el que el hombre comprende mejor el sentido de su existencia y también de la actividad laboral. Por tanto, se puede afirmar que la enseñanza bíblica sobre el trabajo culmina en el mandamiento del descanso. Al respecto, el Compendio de la doctrina social de la Iglesia observa oportunamente: «El descanso abre al hombre, sujeto a la necesidad del trabajo, la perspectiva de una libertad más plena, la del sábado eterno (cf. Hb 4, 9-10). El descanso permite a los hombres recordar y revivir las obras de Dios, desde la creación hasta la Redención, reconocerse a sí mismos como obra suya (cf. Ef 2, 10), y dar gracias por su vida y su subsistencia a él, que de ellas es el Autor» (n. 258).

La actividad laboral debe contribuir al verdadero bien de la humanidad, permitiendo «al hombre, individual y socialmente, cultivar y realizar plenamente su vocación» (*Gaudium et spes*, 35). Para que esto suceda no basta la preparación técnica y profesional, por lo demás necesaria; ni siquiera es suficiente la creación de un orden social justo y atento al bien de todos. Es preciso vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a santificarse a través de su trabajo, imitando a san José, que cada día debió proveer con sus manos a las necesidades de la Sagrada Familia, y por eso la Iglesia lo propone como patrono de los trabajadores. Su testimonio muestra que el hombre es sujeto y protagonista del trabajo. Quisiera encomendarle a él a los jóvenes que con esfuerzo logran insertarse en el mundo del trabajo, a los desempleados y a todos los que sufren las dificultades debidas a la crisis laboral generalizada. Que junto con María, su esposa, san José vele sobre todos los trabajadores y obtenga serenidad y paz para las familias y para toda la humanidad. Que, al contemplar a este gran santo, los cristianos aprendan a testimoniar en todos los ámbitos laborales el amor de Cristo, manantial de solidaridad verdadera y de paz estable. Amén.

HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI EN EL CONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICO PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS CARDENALES

Plaza de San Pedro Viernes 24 de marzo de 2006

Venerados cardenales, patriarcas y obispos; ilustres señores y señoras; queridos hermanos y hermanas:

En esta víspera de la solemnidad de la Anunciación del Señor, el clima penitencial de la Cuaresma deja espacio a la fiesta: en efecto, hoy el Colegio de cardenales se enriquece con quince nuevos miembros. Con viva cordialidad os dirijo mi saludo ante todo a vosotros, queridos hermanos, a quienes he tenido la alegría de crear cardenales, a la vez que agradezco al cardenal William Joseph Levada los sentimientos y los pensamientos que acaba de expresarme en nombre de todos vosotros.

También me alegra saludar a los demás señores cardenales, a los venerados patriarcas, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, así como a los numerosos fieles, y en particular a los familiares que han venido aquí para acompañar, con la oración y la alegría cristiana, a los nuevos purpurados.

Acojo con especial gratitud a las distinguidas autoridades gubernativas y civiles, que representan diversas naciones e instituciones. El consistorio ordinario público es un acontecimiento que manifiesta con gran elocuencia la naturaleza universal de la Iglesia, extendida por el mundo entero para anunciar a todos la buena nueva de Cristo Salvador. El amado Juan Pablo II celebró nueve, contribuyendo así, de manera decisiva, a renovar el Colegio cardenalicio, según las orientaciones que el concilio Vaticano II y el siervo de Dios Pablo VI habían dado. Es verdad que a lo largo de los siglos han cambiado muchas cosas por lo que concierne al Colegio cardenalicio; sin embargo, no han cambiado la sustancia y la naturaleza esencial de este importante organismo eclesial. Sus antiguas raíces, su desarrollo histórico y su composición actual hacen verdaderamente de él una especie de «Senado», llamado a cooperar íntimamente con el Sucesor de Pedro en la realización de las tareas relacionadas con su ministerio apostólico universal.

La palabra de Dios, que acaba de proclamarse, nos hace retroceder en el tiempo. Juntamente con el evangelista san Marcos nos hemos remontado al origen mismo de la Iglesia y, en particular, al origen del ministerio petrino. Con los ojos del corazón hemos vuelto a ver al Señor Jesús, a cuya alabanza y gloria está totalmente orientado y dedicado el acto que estamos realizando. Nos ha dicho palabras que nos han traído a la memoria la definición del Romano Pontífice que tanto gustaba a san Gregorio Magno: *»Servus servorum Dei«*.

En efecto, Jesús, explicando a los doce Apóstoles que su autoridad debía ejercerse de modo muy diferente del de los «jefes de las naciones», resume esta modalidad con el estilo del servicio: «El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro

servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos (aquí Jesús utiliza la palabra más fuerte)» (Mc 10, 43-44). La total y generosa disponibilidad para servir a los demás es el signo distintivo de quien en la Iglesia está revestido de autoridad, porque así sucedió con el Hijo del hombre, que no vino «a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 45). Aun siendo Dios, más aún, impulsado precisamente por su divinidad, asumió la forma de siervo —«*formam servi*»—, como dice admirablemente el himno a Cristo contenido en la carta a los Filipenses (cf. *Flp* 2, 6-7).

Así pues, el primer «Siervo de los siervos de Dios» es Jesús. Detrás de él, y unidos a él, los Apóstoles; y, entre estos, de modo especial, Pedro, al que el Señor encomendó la responsabilidad de guiar su grey. El Papa tiene como tarea ser el primer servidor de todos. Esta actitud está claramente atestiguada en la primera lectura de esta liturgia, que nos vuelve a proponer una exhortación de Pedro a los «presbíteros» y a los ancianos de la comunidad (cf. *1 P* 5, 1). Es una exhortación hecha con la autoridad de que goza el Apóstol por haber sido testigo de los sufrimientos de Cristo, buen Pastor. Se percibe que las palabras de Pedro provienen de la experiencia personal del servicio a la grey de Dios, pero antes y más aún se fundan en la experiencia directa del comportamiento de Jesús: de su modo de servir hasta el sacrificio de sí mismo, de su humillación hasta la muerte y muerte de cruz, confiando sólo en el Padre, que lo exaltó en el momento oportuno. Pedro, como Pablo, fue íntimamente «conquistado» por Cristo —«*comprehensus sum a Christo Iesu*» (*Flp* 3, 12)—, y como Pablo puede exhortar con plena autoridad a los ancianos, porque ya no vive él, sino que es Cristo quien vive en él: «*Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus*» (*Ga* 2, 20).

Sí, venerados y queridos hermanos, lo que afirma el Príncipe de los Apóstoles se aplica particularmente a quien está llamado a vestirse con la púrpura cardenalicia: «A los ancianos que están entre vosotros los exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse» (*1 P* 5, 1). Son palabras que, aun en su estructura esencial, evocan el misterio pascual, particularmente presente en nuestro corazón durante estos días de Cuaresma. San Pedro se las aplica a sí mismo en cuanto «anciano como ellos», dando así a entender que el anciano en la Iglesia, el presbítero, por la experiencia acumulada con los años y por las pruebas afrontadas y superadas, debe estar especialmente «en sintonía» con el dinamismo íntimo del misterio pascual.

Queridos hermanos que acabáis de recibir la dignidad cardenalicia, ¡cuántas veces habéis encontrado en estas palabras motivo de meditación y de estímulo espiritual para seguir las huellas del Señor crucificado y resucitado! Estas palabras tendrán una confirmación ulterior y comprometedoras en lo que la nueva responsabilidad os exigirá. Unidos más estrechamente al Sucesor de Pedro, estáis llamados a colaborar con él en la realización de su peculiar servicio eclesial, y esto significará para vosotros una participación más intensa en el misterio de la cruz, compartiendo los sufrimientos de Cristo. Y todos nosotros somos realmente testigos de sus sufrimien-

tos hoy en el mundo y también en la Iglesia, y precisamente así también somos partícipes de su gloria. Esto os permitirá tomar más abundantemente de los manantiales de la gracia y difundir más eficazmente en vuestro entorno sus frutos benéficos.

Venerados y queridos hermanos, quisiera resumir el sentido de vuestra nueva llamada con la palabra que puse en el centro de mi primera encíclica: *caritas*. También corresponde bien al color de la sotana cardenalicia. Que la púrpura con que os revestís sea siempre expresión de la *caritas Christi*, estimulándoos a un amor apasionado a Cristo, a su Iglesia y a la humanidad. Ahora tenéis un motivo ulterior para tratar de vivir los mismos sentimientos que impulsaron al Hijo de Dios encarnado a derramar su sangre como expiación de los pecados de toda la humanidad.

Cuento con vosotros, venerados hermanos; cuento con todo el Colegio del que entráis a formar parte, para anunciar al mundo que «*Deus caritas est*», y para hacerlo ante todo con el testimonio de sincera comunión entre los cristianos. «En esto —dijo Jesús— conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (*Jn* 13, 35). Cuento con vosotros, queridos hermanos cardenales, para hacer que el principio de la caridad se irradie y logre vivificar a la Iglesia en todos los grados de su jerarquía, en todas las comunidades e institutos religiosos, en todas las iniciativas espirituales, apostólicas y de animación social. Cuento con vosotros para que el esfuerzo común de fijar la mirada en el Corazón abierto de Cristo haga más seguro y ágil el camino hacia la unidad plena de los cristianos. Cuento con vosotros para que, gracias a la atenta valorización de los pequeños y los pobres, la Iglesia presente al mundo, de modo eficaz, el anuncio y el desafío de la civilización del amor. Me complace ver todo esto simbolizado en la púrpura con que estáis revestidos. Que sea verdaderamente símbolo del ardiente amor cristiano que se trasluce en vuestra existencia.

Pongo este deseo en las manos maternas de la Virgen de Nazaret, de quien el Hijo de Dios tomó la sangre que derramaría luego en la cruz como testimonio supremo de su caridad. En el misterio de la Anunciación, que nos disponemos a celebrar, se nos revela que, por obra del Espíritu Santo, el Verbo divino se hizo carne y acampó entre nosotros. Que por intercesión de María descienda abundantemente sobre los nuevos cardenales y sobre todos nosotros la efusión del Espíritu de verdad y caridad, para que, cada vez más plenamente configurados con Cristo, podamos dedicarnos incansablemente a la edificación de la Iglesia y a la difusión del Evangelio en el mundo.

CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CON LOS NUEVOS CARDENALES Y ENTREGA DEL ANILLO CARDENALICIO

HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

*Solemnidad de la Anunciación del Señor
Plaza de San Pedro Sábado 25 de marzo de 2006*

Señores cardenales y patriarcas; venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; queridos hermanos y hermanas

Es para mí motivo de gran alegría presidir esta concelebración con los nuevos cardenales, después del consistorio de ayer, y considero providencial que se realice en la solemnidad litúrgica de la Anunciación del Señor y bajo el sol que el Señor nos da. En efecto, en la encarnación del Hijo de Dios reconocemos los comienzos de la Iglesia. De allí proviene todo. Cada realización histórica de la Iglesia y también cada una de sus instituciones deben remontarse a aquel Manantial originario. Deben remontarse a Cristo, Verbo de Dios encarnado. Es él a quien siempre celebramos: el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, por medio del cual se ha cumplido la voluntad salvífica de Dios Padre. Y, sin embargo (precisamente hoy contemplamos este aspecto del Misterio) el Manantial divino fluye por un canal privilegiado: la Virgen María. Con una imagen elocuente san Bernardo habla, al respecto, de *aquaeductus* (cf. *Sermo in Nativitate B. V. Mariae: PL 183, 437-448*). Por tanto, al celebrar la encarnación del Hijo no podemos por menos de honrar a la Madre. A ella se dirigió el anuncio angélico; ella lo acogió y, cuando desde lo más hondo del corazón respondió: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (*Lc 1, 38*), en ese momento el Verbo eterno comenzó a existir como ser humano en el tiempo.

De generación en generación sigue vivo el asombro ante este misterio inefable. San Agustín, imaginando que se dirigía al ángel de la Anunciación, pregunta: «¿Dime, oh ángel, por qué ha sucedido esto en María?». La respuesta, dice el mensajero, está contenida en las mismas palabras del saludo: «Alégrate, llena de gracia» (cf. *Sermo 291, 6*). De hecho, el ángel, «entrando en su presencia», no la llama por su nombre terreno, María, sino por su nombre divino, tal como Dios la ve y la califica desde siempre: «Llena de gracia (*gratia plena*)», que en el original griego es «κεφαριτομενε» «llena de gracia», y la gracia no es más que el amor de Dios; por eso, en definitiva, podríamos traducir esa palabra así: «amada» por Dios (cf. *Lc 1, 28*).

Orígenes observa que semejante título jamás se dio a un ser humano y que no se encuentra en ninguna otra parte de la sagrada Escritura (cf. *In Lucam 6, 7*). Es un título expresado en voz pasiva, pero esta «pasividad» de María, que desde siempre y para siempre es la «amada» por el Señor, implica su libre consentimiento, su

respuesta personal y original: al *ser amada*, al recibir el don de Dios, María es plenamente *activa*, porque acoge con disponibilidad personal la ola del amor de Dios que se derrama en ella. También en esto ella es discípula perfecta de su Hijo, el cual realiza totalmente su libertad en la obediencia al Padre y precisamente obedeciendo ejercita su libertad.

En la segunda lectura hemos escuchado la estupenda página en la que el autor de la carta a los Hebreos interpreta el salmo 39 precisamente a la luz de la encarnación de Cristo: «Cuando Cristo entró en el mundo dijo: (...) «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad»» (*Hb* 10, 5-7). Ante el misterio de estos dos «Aquí estoy», el «Aquí estoy» del Hijo y el «Aquí estoy» de la Madre, que se reflejan uno en el otro y forman un único *Amén* a la voluntad de amor de Dios, quedamos asombrados y, llenos de gratitud, adoramos.

¡Qué gran don, hermanos, poder realizar esta sugestiva celebración en la solemnidad de la Anunciación del Señor! ¡Cuánta luz podemos recibir de este misterio para nuestra vida de ministros de la Iglesia! En particular vosotros, queridos nuevos cardenales, ¡qué apoyo podréis tener para vuestra misión de eminente «Senado» del Sucesor de Pedro!

Esta coincidencia providencial nos ayuda a considerar el acontecimiento de hoy, en el que resalta de modo particular el principio *petrino* de la Iglesia, a la luz de otro principio, el *mariano*, que es aún más originario y fundamental. La importancia del principio mariano en la Iglesia fue puesta de relieve de modo particular, después del Concilio, por mi amado predecesor, el Papa Juan Pablo II, coherentemente con su lema *Totus tuus*. En su enfoque espiritual y en su incansable ministerio resultaba evidente a los ojos de todos la presencia de María como Madre y Reina de la Iglesia.

Esta presencia materna la sintió más que nunca en el atentado del 13 de mayo de 1981, aquí, en la plaza de San Pedro. Como recuerdo de aquel trágico suceso, quiso que dominara la plaza de San Pedro, desde lo alto del palacio apostólico, un mosaico con la imagen de la Virgen, para acompañar los momentos culminantes y la trama ordinaria de su largo pontificado, que hace precisamente un año entraba en su última fase, dolorosa y, al mismo tiempo, triunfal, verdaderamente pascual.

El icono de la Anunciación, mejor que cualquier otro, nos permite percibir con claridad cómo todo en la Iglesia se remonta a ese misterio de acogida del Verbo divino, donde, por obra del Espíritu Santo, se selló de modo perfecto la alianza entre Dios y la humanidad. Todo en la Iglesia, toda institución y ministerio, incluso el de Pedro y sus sucesores, está «puesto» bajo el manto de la Virgen, en el espacio lleno de gracia de su «sí» a la voluntad de Dios. Se trata de un vínculo que en todos nosotros tiene naturalmente una fuerte resonancia afectiva, pero que tiene, ante todo, un valor objetivo. En efecto, entre María y la Iglesia existe un vínculo connatural, que el concilio Vaticano II subrayó fuertemente con la feliz decisión de poner el tratado sobre la santísima Virgen como conclusión de la constitución *Lumen gentium* sobre la Iglesia.

El tema de la relación entre el principio petrino y el mariano podemos encontrarlo también en el símbolo del *anillo*, que dentro de poco os entregaré. El anillo es siempre

un signo nupcial. Casi todos vosotros ya lo habéis recibido el día de vuestra ordenación episcopal, como expresión de fidelidad y de compromiso de custodiar la santa Iglesia, esposa de Cristo (cf. *Rito de la ordenación de los obispos*). El anillo que hoy os entrego, propio de la dignidad cardenalicia, quiere confirmar y reforzar dicho compromiso partiendo, una vez más, de un don nupcial, que os recuerda que estáis ante todo íntimamente unidos a Cristo, para cumplir la misión de esposos de la Iglesia.

Por tanto, que recibir el anillo sea para vosotros como renovar vuestro «sí», vuestro «aquí estoy», dirigido al mismo tiempo al Señor Jesús, que os ha elegido y constituido, y a su santa Iglesia, a la que estáis llamados a servir con amor sponsal. Así pues, las dos dimensiones de la Iglesia, mariana y petrina, coinciden en lo que constituye la plenitud de ambas, es decir, en el valor supremo de la *caridad*, el carisma «superior», el «camino más excelente», como escribe el apóstol san Pablo (*I Co* 12, 31; 13, 13).

Todo pasa en este mundo. En la eternidad, sólo el Amor permanece. Por eso, hermanos, aprovechando el tiempo propicio de la Cuaresma, esforcémonos por verificar que todas las cosas, tanto en nuestra vida personal como en la actividad eclesial en la que estamos insertados, estén impulsadas por la caridad y tiendan a la caridad. Para ello, nos ilumina también el misterio que hoy celebramos. En efecto, lo primero que hizo María después de acoger el mensaje del ángel fue ir «con prontitud» a casa de su prima Isabel para prestarle su servicio (cf. *Lc* 1, 39). La iniciativa de la Virgen brotó de una caridad auténtica, humilde y valiente, movida por la fe en la palabra de Dios y por el impulso interior del Espíritu Santo. Quien ama se olvida de sí mismo y se pone al servicio del prójimo.

He aquí la imagen y el modelo de la Iglesia. Toda comunidad eclesial, como la Madre de Cristo, está llamada a acoger con plena disponibilidad el misterio de Dios que viene a habitar en ella y la impulsa por las sendas del amor. Este es el camino por el que he querido comenzar mi pontificado, invitando a todos, con mi primera encíclica, a edificar la Iglesia en la caridad, como «comunidad de amor» (cf. *Deus caritas est*, segunda parte). Al buscar esta finalidad, venerados hermanos cardenales, vuestra cercanía espiritual y activa es para mí un gran apoyo y consuelo. Os doy las gracias por ello, a la vez que os invito a todos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, a unirnos en la invocación del Espíritu Santo, a fin de que la caridad pastoral del Colegio de cardenales sea cada vez más ardiente, para ayudar a toda la Iglesia a irradiar en el mundo el amor de Cristo, para alabanza y gloria de la santísima Trinidad.

Amén.

**VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA ROMANA DE DIOS, PADRE
MISERICORDIOSO
HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI**

IV Domingo de Cuaresma, 26 de marzo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Este IV domingo de Cuaresma, tradicionalmente designado como «domingo *Laetare*», está impregnado de una alegría que, en cierta medida, atenúa el clima penitencial de este tiempo santo: «Alégrate Jerusalén —dice la Iglesia en la antífona de entrada—, (...) gozad y alegraos vosotros, que por ella estabais tristes». De esta invitación se hace eco el estribillo del salmo responsorial: «El recuerdo de ti, Señor, es nuestra alegría». Pensar en Dios da alegría.

Surge espontáneamente la pregunta: pero ¿cuál es el motivo por el que debemos alegrarnos? Desde luego, un motivo es la cercanía de la Pascua, cuya previsión nos hace gustar anticipadamente la alegría del encuentro con Cristo resucitado. Pero la razón más profunda está en el mensaje de las lecturas bíblicas que la liturgia nos propone hoy y que acabamos de escuchar. Nos recuerdan que, a pesar de nuestra indignidad, somos los destinatarios de la misericordia infinita de Dios. Dios nos ama de un modo que podríamos llamar «obstinado», y nos envuelve con su inagotable ternura.

Esto es lo que resalta ya en la primera lectura, tomada del libro de las Crónicas del Antiguo Testamento (cf. 2 Cr 36, 14-16.19-23): el autor sagrado propone una interpretación sintética y significativa de la historia del pueblo elegido, que experimenta el castigo de Dios como consecuencia de su comportamiento rebelde: el templo es destruido y el pueblo, en el exilio, ya no tiene una tierra; realmente parece que Dios se ha olvidado de él. Pero luego ve que, a través de los castigos, Dios tiene un plan de misericordia.

Como hemos dicho, la destrucción de la ciudad santa y del templo, y el exilio, tocarán el corazón del pueblo y harán que vuelva a su Dios para conocerlo más a fondo. Y entonces el Señor, demostrando el primado absoluto de su iniciativa sobre cualquier esfuerzo puramente humano, se servirá de un pagano, Ciro, rey de Persia, para liberar a Israel.

En el texto que hemos escuchado, la ira y la misericordia del Señor se confrontan en una secuencia dramática, pero al final triunfa el amor, porque Dios es amor. ¿Cómo no recoger, del recuerdo de aquellos hechos lejanos, el mensaje válido para todos los tiempos, incluido el nuestro? Pensando en los siglos pasados podemos ver cómo Dios sigue amándonos incluso a través de los castigos. Los designios de Dios, también cuando pasan por la prueba y el castigo, se orientan siempre a un final de misericordia y de perdón.

Eso mismo nos lo ha confirmado, en la segunda lectura, el apóstol san Pablo, recordándonos que «Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,

estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo» (*Ef* 2, 4-5). Para expresar esta realidad de salvación, el Apóstol, además del término «misericordia», *eleos*, utiliza también la palabra «amor», *agape*, recogida y amplificada ulteriormente en la bellísima afirmación que hemos escuchado en la página evangélica: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna» (*Jn* 3, 16).

Sabemos que esa «entrega» por parte del Padre tuvo un desenlace dramático: llegó hasta el sacrificio de su Hijo en la cruz. Si toda la misión histórica de Jesús es signo elocuente del amor de Dios, lo es de modo muy singular su muerte, en la que se manifestó plenamente la ternura redentora de Dios. Por consiguiente, siempre, pero especialmente en este tiempo cuaresmal, la cruz debe estar en el centro de nuestra meditación; en ella contemplamos la gloria del Señor que resplandece en el cuerpo martirizado de Jesús. Precisamente en esta entrega total de sí se manifiesta la grandeza de Dios, que es amor.

Todo cristiano está llamado a comprender, vivir y testimoniar con su existencia la gloria del Crucificado. La cruz —la entrega de sí mismo del Hijo de Dios— es, en definitiva, el «signo» por excelencia que se nos ha dado para comprender la verdad del hombre y la verdad de Dios: todos hemos sido creados y redimidos por un Dios que por amor inmoló a su Hijo único. Por eso, como escribí en la encíclica *Deus caritas est*, en la cruz «se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical» (n. 12).

¿Cómo responder a este amor radical del Señor? El evangelio nos presenta a un personaje de nombre Nicodemo, miembro del Sanedrín de Jerusalén, que de noche va a buscar a Jesús. Se trata de un hombre de bien, atraído por las palabras y el ejemplo del Señor, pero que tiene miedo de los demás, duda en dar el salto de la fe. Siente la fascinación de este Rabbí, tan diferente de los demás, pero no logra superar los condicionamientos del ambiente contrario a Jesús y titubea en el umbral de la fe.

¡Cuántos, también en nuestro tiempo, buscan a Dios, buscan a Jesús y a su Iglesia, buscan la misericordia divina, y esperan un «signo» que toque su mente y su corazón! Hoy, como entonces, el evangelista nos recuerda que el único «signo» es Jesús elevado en la cruz: Jesús muerto y resucitado es el signo absolutamente suficiente. En él podemos comprender la verdad de la vida y obtener la salvación. Este es el anuncio central de la Iglesia, que no cambia a lo largo de los siglos. Por tanto, la fe cristiana no es ideología, sino encuentro personal con Cristo crucificado y resucitado. De esta experiencia, que es individual y comunitaria, surge un nuevo modo de pensar y de actuar: como testimonian los santos, nace una existencia marcada por el amor.

Queridos amigos, este misterio es particularmente elocuente en vuestra parroquia, dedicada a «Dios, Padre misericordioso». Como sabemos bien, fue querida por mi amado predecesor Juan Pablo II en recuerdo del gran jubileo del año 2000, para que sintetizara de manera eficaz el significado de aquel extraordinario acontecimiento espiritual. Al meditar sobre la misericordia del Señor, que se reveló de modo total y definitivo en el misterio de la cruz, me viene a la memoria el texto que Juan Pablo II

había preparado para la cita con los fieles el domingo 3 de abril, domingo *in Albis*, del año pasado. En los designios divinos estaba escrito que él nos iba a dejar precisamente en la víspera de aquel día, el sábado 2 de abril —todos lo recordamos bien—, y por eso no pudo pronunciar aquellas palabras, que me complace volver a proponeros a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Escribió lo siguiente: «A la humanidad, que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da la paz». El Papa, en ese último texto, que es como un testamento, añadió: «¡Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la Misericordia divina!» (*Regina Caeli*, n. 2: *L'Osservatore Romano*, edición en lengua española, 8 de abril de 2005, p. 5).

Comprender y acoger el amor misericordioso de Dios: que este sea vuestro compromiso sobre todo en el seno de las familias y también en todos los ámbitos del barrio. Expreso de corazón este deseo, a la vez que os saludo cordialmente, comenzando por los sacerdotes que se ocupan de vuestra comunidad bajo la guía del párroco, don Gianfranco Corbino, al que doy sinceramente las gracias por haberse hecho intérprete de vuestros sentimientos con una bella presentación de este edificio, de esta «barca» de Pedro y del Señor.

Extiendo mi saludo al cardenal vicario Camillo Ruini y al cardenal Crescenzo Sepe, titular de vuestra iglesia, al vicegerente y obispo del sector este de Roma, y a todos los que cooperan activamente en los diversos servicios parroquiales. Sé que vuestra comunidad es joven —tiene sólo diez años de vida— y que vivió sus primeros tiempos en condiciones precarias, mientras se construían los locales actuales. Sé también que las dificultades iniciales, en vez de desanimaros, os han impulsado a un compromiso apostólico común, con una atención particular al campo de la catequesis, de la liturgia y de la caridad. Proseguid, queridos amigos, por el camino emprendido, esforzándoos por hacer que vuestra parroquia sea una verdadera familia, donde la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición de la Iglesia se transforme día tras día, cada vez más, en la regla de vida.

Sé, además, que vuestra iglesia, por su original estructura arquitectónica, es meta de muchos visitantes. Haced que aprecien, no sólo la belleza particular del edificio sagrado, sino sobre todo la riqueza de una comunidad viva, dedicada a testimoniar el amor de Dios, Padre misericordioso, amor que es el verdadero secreto de la alegría cristiana, a la que nos invita este domingo, domingo *Laetare*. Dirigiendo la mirada a María, «Madre de la santa alegría», pidámosle que nos ayude a profundizar las razones de nuestra fe, para que, como nos exhorta la liturgia hoy, renovados en el espíritu y con corazón alegre correspondamos al amor eterno e infinito de Dios. Amén.

SANTA SEDE

CONGREGACIÓN PARA LAS IGLESIAS ORIENTALES.

Carta que ha enviado el prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Ignace Moussa I Daoud, a los obispos católicos para sensibilizar a la comunidad eclesial sobre la tradicional colecta por la Tierra Santa, que en la mayoría de las diócesis se celebra el Viernes Santo.

Martes, 14 marzo 2006:

Excelencia reverendísima:

Al inicio de la Cuaresma, esta Congregación, que, por explícito mandato de los Sumos Pontífices, tiene la responsabilidad de sensibilizar y promover todo tipo de iniciativas e intervenciones en favor de los Lugares Santos, se dirige a las Conferencias episcopales, y a los Obispos en singular, para encarecer vivamente la tradicional Colecta «pro Terra Sancta».

Desde siempre los Romanos Pontífices han reservado la máxima solicitud a aquellas comunidades cristianas. Lo demuestra claramente la larga serie de documentos dados en el curso de los siglos. Merecen ser recordadas las innumerables intervenciones del Siervo de Dios Juan Pablo II, relativas a la situación del Medio Oriente, y en especial de Tierra Santa —involucrada en una crisis que registra cada día inauditos sufrimientos—.

La Tierra Santa continúa siendo, en efecto, escenario de un conflicto que se prolonga desde hace décadas y que priva a las comunidades y a las instituciones católicas de los medios adecuados para el mantenimiento y la promoción de las actividades religiosas, humanitarias y culturales. Esa dolorosa situación provoca pobreza y paro, con duras consecuencias para las familias y para el conjunto de la población. Y alimenta el preocupante fenómeno del éxodo de los cristianos, sobre todo de los matrimonios jóvenes, que no se encuentran con perspectivas de un futuro seguro y digno.

Sin embargo, la presencia de los cristianos en Tierra Santa hoy es más necesaria que nunca para lograr un futuro pacífico de aquella área y también para el bien de toda la Iglesia universal, que ha de encontrar presentes en los Lugares Santos comunidades vivas que profesan la fe evangélica.

El Santo Padre Benedicto XVI, en la Audiencia a los participantes en la Asamblea de la «Reunión de las Obras en Ayuda de las Iglesias Orientales», el 23 de junio de 2005, ha subrayado, en cualquier caso, que «algunos signos positivos, que nos llegan en estos últimos meses, hacen más fuerte la esperanza de que no tarde en acercarse el día de la reconciliación entre las diversas comunidades presentes en Tierra Santa; y por esto no cesamos de rezar con confianza». Ésta es, pues, la apremiante responsabilidad de la Iglesia universal con respecto a la Iglesia Madre de Jerusalén,

«hacia la cual todos los cristianos tienen una deuda que no puede ser olvidada», según las mismas palabras del Papa.

2. En toda ocasión posible el Santo Padre ha confirmado su afecto y pedido la oración por Jerusalén y por toda la Tierra Santa.

En la Audiencia general del miércoles 12 de octubre de 2005, comentando el salmo 121 con los Padres de la Iglesia, para quienes la Jerusalén antigua era signo de la definitiva concordia universal, subrayó la peculiar misión ecuménica e interreligiosa de la Ciudad Santa: «Así crece la Iglesia como una verdadera Jerusalén, un lugar de paz. Pero también queremos rezar por la Ciudad de Jerusalén, para que sea siempre más un lugar de encuentro entre las religiones y los pueblos; para que sea realmente un lugar de paz». Y en el mensaje *Urbi et Orbi* de su primera Navidad, invocó al Niño de Belén para que «infunda valentía a los hombres de buena voluntad, que trabajan en Tierra Santa, en Irak, en el Líbano, donde las señales de esperanza, que tampoco faltan, están a la espera de ser confirmadas por comportamientos inspirados en la lealtad y la sabiduría».

Se convierte, por tanto, en un deber, para todos los católicos del mundo, el acompañar con la oración y la solidaridad concreta a las comunidades cristianas de aquella Tierra bendita.

A usted, a sus directos colaboradores y a todos los sacerdotes, religiosos y fieles que prestan su colaboración para que se realice del mejor modo la Colecta del Viernes Santo, tengo el honor de transmitirles los sentimientos de la más viva gratitud del Santo Padre Benedicto XVI, junto con mi reconocimiento y el de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Invoco copiosas bendiciones divinas para usted y la comunidad eclesial que tiene encomendada, y fraternalmente me confirmo,

suyo devmo.

Ignace Moussa Card. Daoud

Patriarca emérito de Antioquía de los Sirios, Prefecto

Antonio Maria Vegliò

Secretario

CRÓNICA DIOCESANA

MES DE MARZO

Durante el mes de Marzo ha continuado la Visita Pastoral del Sr. Obispo a las parroquias del Arciprestazgo Ourense-Oeste; ha visitado las parroquias de San Francisco de Regis y Nuestra Señora del Rosario de Fátima, San Bernabé de A Valenzá, Santa María de Reza y San José de Vistahermosa.

También a lo largo del mes de marzo el Sr. Obispo ha presentado personalmente, en reuniones por zonas con los sacerdotes, la Encíclica del Santo Padre Benedicto XVI, «Deus caritas est».

- Día 1:** Celebración de San Rosendo de Celanova.
- Día 4:** Retiro de la CONFER en la Casa Diocesana de Ejercicios «Santa María Nai».
- Día 6:** Reunión del Consejo Episcopal.
Del 6 al 14 de marzo, y en distintas parroquias de la ciudad y villas, se celebra la «Semana de la Familia», organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar.
- Día 8:** El Muy. Iltre. Sr. D. Miguel Ángel González García, Canónigo Archivero de la S.I. Catedral ha sido nombrado por el Sr. Obispo Delegado Episcopal para las celebraciones del XI centenario de San Rosendo.
- Día 15:** Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral.
- Día 17:** Vigilia de Oración por el Seminario en la Capilla del Santo Cristo en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.
- Día 18:** Ordenación de dos nuevos Diáconos en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours, D. José Manuel Armesto Santiso y D. José Víctor Bernárdez Rodríguez.
- Día 23:** Reunión del Consejo Episcopal.
- Día 25:** Conmemoración del 450º de la Fundación del primer colegio de Jesuitas en Galicia, situado en Monterrey.
Encuentro Diocesano de niños en el Seminario Mayor.
- Día 27:** 2º festival solidario LADESOL organizado por la ONG Ladesol del Colegio Divina Pastora de Ourense, con el fin de aportar fonos para los proyectos que se desarrollan en Oxapampa (Perú).

NUESTRA PORTADA:

Santuario Diocesano Votivo de Nuestra Señora de Fátima
1946-1965

Parroquia de San Francisco de Regis y Ntra. Sra. del Rosario de Fátima.
Ourense.

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