

Boletín Oficial del Obispado de Ourense

Año CLXIX	Abril 2006	n.º 4
-----------	------------	-------

SUMARIO

La Voz del Prelado

Presentación da encíclica «Deus Caritas Est»	356
Homilía do Xoves Santo 2006	366
Homilía do Venres Santo 2006	372
Actividades del Sr. Obispo	376

IGLESIA DIOCESANA

Nota con motivo de la «Boda homosexual» de un concejal del Partido Popular de Ourense ...	378
Vicaría General. Advertencia	379
Confirmaciones 2006	381

IGLESIA EN ESPAÑA

LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española	383
Teología y Secularización en España a los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II ...	390
Nombramiento episcopal	422

SANTA SEDE

SANTO PADRE. Ángelus	423
Regina Caeli	426
Audiencias Generales	429
Intercambio de cartas entre el Papa y Antonios Naguib, patriarca de Alejandría de los coptos católicos ...	440
Mensaje a los participantes en la Sesión Plenaria de la Congr. para las causas de los Santos ...	442
Mensaje del Papa XII sesión plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales	445
Discursos. A un seminario organizado por la Congregación para la Educación Católica	447
Santo Rosario en el 1.º aniversario de la muerte de Juan Pablo II	450
Encuentro con los jóvenes de Roma y del Lacio como preparación para la XXI Jornada Mundial de la Juventud	452
Discurso del Santo Padre a los participantes en el Congreso internacional «UNIV»	461
Palabras del Santo Padre al final del rezo del Via Crucis en el Coliseo	463
Discurso al final del Concierto ofrecido al Papa en el 2759º aniversario del nacimiento de Roma ...	465
Discurso a los miembros de la Compañía de Jesús	467
Discurso del Santo Padre a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica	470
Homilias	472
Mensaje Urbi et Orbi	487
Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones	489
Iglesia Universal. El primer año de pontificado de Benedicto XVI	493

CRÓNICA DIOCESANA Abril	504
--------------------------------------	-----

A VOZ DO PRELADO

PRESENTACIÓN DA ENCÍCLICA «*DEUS CARITAS EST*».

Teño a convicción persoal de que esta primeira Carta Encíclica do Papa, Benedicto XVI non se pode entender adecuadamente, como acontece sempre, por outra parte, sen ter en conta a súa biografía. A dun alemán que vive a súa primeira xuventude nos tempos dá virulencia nazi que levará ós horrores da segunda guerra mundial, ou a súa fulgurante traxectoria de teólogo que comeza na Universidade de Bon, como experto conciliar ó servizo do Cardeal Alfrink de Colonia e que remata ós cincuenta anos na súa querida Universidade de Ratisbona despois de pasar pola de Tubinga nos difíciles anos inmediatos do postconcilio nos que coincidiu como compañeiro de claustro con Hans Küng, ó seu posterior nomeamento como Arcebispo de Munich, unha das cidades de máis densidade intelectual de Europa; e a súa impresionante tarefa ó servizo da Igrexa Universal como Prefecto da Congregación da fe dende o ano mil novecentos oitenta e un.

O Papa, Benedicto XVI, é un home de singular capacidade intelectual que, unida á súa radical fidelidade á fe e á Igrexa, levouno á toma de decisións persoais e eclesiais do todo singulares ou longo da súa vida. O modo como viviu os seus avatares vitais ata ou seu nomeamento como Arcebispo de Munich non ano 1977 sabémolo polo seu libro autobiográfico *A miña vida*. A súa vida e a súa actividade persoal posterior é coñecida de todos, pero nunca foi obxecto dunha reflexión pública.

Moitísimo antes do seu nomeamento como Papa, o Cardeal Joseh Ratzinger era considerado dentro e fóra da Igrexa como un dous grandes homes de pensamento do noso tempo. Era o interlocutor aceptado polos grandes pensadores non crentes do noso tempo. As tribunas máis prestixiosas honráronse coa súa participación. Neste contexto é inevitable cita-la sesión extraordinaria da Academia Católica de Baviera non ano 2004 na que participaron como relatores en diálogo o Cardeal Ratzinger e o filósofo alemán Jürgen Habermas, referente supremo do pensamento político actual. (Cfr. As bases morais prepolíticas do Estado liberal, Auriensia 8, 2005, pp. 343-368).

Para acertar a comprende-la envergadura teolóxica e intelectual do Papa actual é preciso reparar en moitas das facetas da súa extraordinaria personalidade, pero nunca poderemos esquecer a este respecto o modo de entender e exercer-la docencia teolóxica nas Universidades estatais alemanas: medios, interdisciplinabilidade e a explicación rotatoria de tódolos tratados teolóxicos. Por outra, é moi importante neste contexto, saber que o campo de especialización básico do Profesor Ratzinger foi a Teoloxía Fundamental.

Dito todo ou anterior, considero que a Carta Encíclica *Deus caritas est* do Santo Pai reúne dúas dimensións inseparables. Por unha parte, é a reflexión eclesial que resume a síntese e a convicción dunha longa vida dedicada a vivir e a pensa-la fe

LA VOZ DEL PRELADO

PRESENTACIÓN DE LA ENCÍCLICA «DEUS CARITAS EST».

Tengo la convicción personal de que esta primera Carta Encíclica del Papa Benedicto XVI no se puede entender adecuadamente, como sucede siempre por otra parte, sin tener en cuenta su biografía. La de un alemán que vive su primera juventud en los tiempos de la virulencia nazi que llevará a los horrores de la segunda guerra mundial, su fulgurante trayectoria de teólogo que comienza en la Universidad de Bon, como experto conciliar al servicio del Cardenal Alfrink de Colonia y que termina a los cincuenta años en su querida Universidad de Ratisbona después de pasar por la de Tubinga en los difíciles años inmediatos de postconcilio en los que coincidió como compañero de claustro con Hans Küng, su posterior nombramiento como Arzobispo de Munich, una de las ciudades de más densidad intelectual de Europa y su impresionante tarea al servicio de la Iglesia Universal como Prefecto de la Congregación de la fe desde el año mil novecientos ochenta y uno.

El Papa Benedicto XVI es un hombre de singular capacidad intelectual que, unida a su radical fidelidad a la fe y a la Iglesia, le llevó a la toma de decisiones personales y eclesiales del todo singulares a lo largo de su vida. El modo cómo vivió sus avatares vitales hasta su nombramiento como Arzobispo de Munich en el año 1977 lo sabemos por su libro autobiográfico “Mi vida”. Su vida y su actividad personal posterior es conocida de todos, pero nunca fue objeto de su reflexión pública.

Muchísimo antes de su nombramiento como Papa, el cardenal Joseph Ratzinger era considerado dentro y fuera de la Iglesia como uno de los grandes hombres de pensamiento de nuestro tiempo. Era el interlocutor aceptado por los grandes pensadores no creyentes de nuestro tiempo. Las tribunas más prestigiosas se honraron con su participación. En este contexto es inevitable citar la sesión extraordinaria de la Academia Católica de Baviera en el año 2004 en la que participaron como ponentes en diálogo el Cardenal Ratzinger y el filósofo alemán Jürgen Habermas, referente supremo del pensamiento político actual. (Cfr. Las bases morales prepolíticas del Estado liberal, Auriensia 8, 2005, pp. 343-368).

Para acertar a comprender la envergadura teológica e intelectual del Papa actual es necesario reparar en muchas de las facetas de su extraordinaria personalidad, pero nunca podremos olvidar a este respecto el modo de entender y ejercer la docencia teológica en las Universidades estatales alemanas: medios, interdisciplinarietà y la explicación rotatoria de todos los tratados teológicos. Por otra, es muy importante en este contexto, saber que el campo de especialización básico del Profesor Ratzinger fue la Teología Fundamental.

Dicho todo lo anterior, considero que la Carta Encíclica *Deus caritas est* del Santo Padre reúne dos dimensiones inseparables. Por una parte, es la reflexión eclesial que resume la síntesis y la convicción de una larga vida dedicada a vivir y a pensar la fe

cristiá; e é, por outra parte, a proposta programática dun Pontificado que se inicia nun tempo histórico cheo de aporías ideolóxicas e racionais. (Cfr. Introducción: «Nun mundo no que ás veces relaciónase o nome de Deus coa vinganza ou incluso coa obriga do odio e a violencia, este é unha mensaxe de gran actualidade e cun significado moi concreto»).

Quero declararalles dende agora cal é o propósito único ó que quixeren servir estas palabras miñas de presentación da Encíclica que nos ocupa. Tento ofrecerlles algunhas reflexións en torno o texto para que Vostedes poidan gozar dunha relectura tranquila e comprometida desta marabillosa Encíclica. Nada pode supli-la lectura persoal. Pero teñan a plena seguridade que a lectura deste texto nada fácil, aínda que lles supoña algúns sacrificios, reportaralles unha íntima e fonda satisfacción interior, á vez que aportará ó exercicio do seu ministerio pastoral unha frescura espiritual de fondas consecuencias para as súas comunidades eclesiais.

A finais do mes de febreiro de 2005 os bispos das provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Tarragona e Barcelona realizamos xuntos a visita «ad limina apostolorum». O tempo que o Papa Xoán Paulo II, xa mortalmente sufrinte, ía recibindo un a un a cada un dos bispos do numeroso grupo, tódolos demais tiñamos un programa de visita conxunta a cada unha das Congregacións Romanas. Estas visitas adoitaban ter unha duración en torno a dúas horas. Unha das últimas que visitamos foi a Congregación para a Doutrina da fe, que entón presidía o Sr. Cardeal Ratzinger. Recíbuno-lo Sr. Cardeal Presidente e o Sr. Arcebispo Secretario. Foi unha longa sesión cunha premida axenda de cuestións a tratar. O encontro concluíu cunha intervención do Cardeal Ratzinger que me sorprendeufundamente por saírse, a primeira vista, do marco concreto do tratado. Aquela intervención quedou gravada en min dende o primeiro intre porque intuín que era a expresión dunha fonda inquedaanza por afronta-lo verdadeiro reto da Igrexa de Xesus Cristo nesta hora da Historia. As palabras do Cardeal Ratzinger soaron naquela mañá romana co ton sinxelo e fondo das súas celebradas alocucións. En síntese díxonos ós bispos alí presentes: «Queridos irmáns no episcopado, hoxe o mundo precisa escoita-la mensaxe e recibi-lo testemuño de que Deus nos ama. A nosa gran tarefa eclesial como pastores do Pobo de Deus é vivir, predicar e testemuñar que o amor de Deus é unha realidade que se lle ofrece o ser humano como o verdadeiro camiño de salvación, como a auga que sacia de verdade o corazón sedento do home».

Naquel momento resoaron na miña memoria moitas das belísimas reflexións do gran teólogo alemán H.U. von Balthasar, sobre todo no seu inesquecible libro «Só o amor é digno de fe».

Á hora de desentraña-lo obxectivo último da Encíclica *Deus caritas est* do Papa, Benedicto XVI, teremos que mergullarnos no texto á busca de resposta. E esta resposta atopámola expresada con total claridade nas palabras finais do corpo de Documento: «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-

cristiana; y es, por otra parte, la propuesta programática de un Pontificado que se inicia en un tiempo histórico lleno de aporías ideológicas y racionales. (Cfr. Introducción: «En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, éste es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto»).

Quiero declararles desde ahora cuál es el propósito único al que quisieran servir estas palabras mías de presentación de la Encíclica que nos ocupa. Intento ofrecerles algunas reflexiones en torno al texto para que Uds. puedan disfrutar de una relectura tranquila y comprometida de esta maravillosa Encíclica. Nada puede suplir la lectura personal. Pero tengan la plena seguridad que la lectura de este texto nada fácil, aunque les suponga algunos sacrificios, les reportará una íntima y profunda satisfacción interior, a la vez que aportará al ejercicio de su ministerio pastoral una frescura espiritual de profundas consecuencias para sus comunidades eclesiales.

A finales del mes de febrero de 2005 los obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Tarragona y Barcelona realizamos juntos la «visita ad limina apostolorum». Al tiempo que el Papa Juan Pablo II ya mortalmente sufriente, iba recibiendo uno a uno a cada uno de los obispos del numeroso grupo, todos los demás teníamos un programa de visita conjunta a cada una de las Congregaciones Romanas. Estas visitas solían tener una duración en torno a dos horas. Una de las últimas que visitamos fue la Congregación para la Doctrina de la fe, que entonces presidía el Sr. Cardenal Ratzinger. Nos recibió el Sr. Cardenal Presidente y el Sr. Arzobispo Secretario. Fue una larga sesión con una apretada agenda de cuestiones a tratar. El encuentro se concluyó con una intervención del Cardenal Ratzinger que me sorprendió profundamente por salirse, a primera vista, del marco concreto de lo tratado. Aquella intervención quedó gravada en mí desde el primer instante porque intuí que era la expresión de una honda inquietud por afrontar el verdadero reto de la Iglesia de Jesucristo en esta hora de la Historia. Las palabras del Cardenal Ratzinger sonaron en aquella mañana romana con el tono sencillo y profundo de sus celebradas alocuciones. En síntesis nos dijo a los obispos allí presentes: «Queridos hermanos en el episcopado, hoy el mundo necesita escuchar el mensaje y recibir el testimonio de que Dios nos ama. Nuestra gran tarea eclesial como pastores del Pueblo de Dios es vivir, predicar y testimoniar que el amor de Dios es una realidad que se le ofrece al ser humano como el verdadero camino de salvación, como el agua que sacia de verdad el corazón sediento del hombre».

En aquel momento resonaron en mi memoria muchas de las bellísimas reflexiones del gran teólogo alemán H.U. von Balthasar, sobre todo en su inolvidable libro «Sólo el amor es digno de fe».

A la hora de desentrañar el objetivo último de la Encíclica *Deus caritas est* del Papa, Benedicto XVI, hemos de bucear en el texto a la búsqueda de respuesta. Y esta respuesta la encontramos expresada con total claridad en las palabras finales del cuerpo de Documento: «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

la luz de Deus ó mundo a isto quixese convidar con esta Encíclica» (DCe. n.39). Nisto, unha vez máis, o Santo Pai presentásenos como o gran discípulo de Agostiño que é.

Así pois, a Encíclica *Deus caritas est* do Santo Pai é unha renovada proposta do amor de Deus como a mensaxe que a Igrexa propón ó mundo. Ó servizo desta mensaxe, a Igrexa debe e quere poñer-lo mellor de si mesma ó servizo de tódolos homes e mulleres deste mundo.

A estruturación da Encíclica é sinxela, dúas partes ben diferenciadas cunha introducción e unha conclusión.

A introducción é moi curta e esa característica pode inducirnos a engano respecto da súa importancia no conxunto do Documento. Nela o Santo Pai expresa con asombrosa brevidade as fontes bíblicas e os razoamentos teolóxicos nucleares en torno ós que xira toda a Encíclica.

A primeira parte ten como título «A unidade do amor na creación e na historia da salvación». En realidade este título ten máis intencionalidade do que a primeira vista puidese asemellar, xa que a finalidade última desta difícil e especulativa primeira parte é deixar ben sentado que o plano salvífico de Deus, levado ata as últimas consecuencias na entrega amorosa de Xesus Cristo na cruz, engarza coas aspiracións máis fondas do ser humano como criatura de Deus. Neste sentido son fundamentalmente iluminadoras as páxinas que dedica a explica-la novidade da fe bíblica en termos e reflexións de gran precisión e audacia antropolóxica e teolóxica (Cfr. nn. 9-11).

Nesta primeira parte, a reflexión do Santo Pai comeza cunha profundísima reflexión en tomo ó *eros* e ó *ágape*, o seu tratamento determina esencialmente a concepción cristiá de Deus como Amor e do amor cristián que agroma como resposta do amor primeiro e gratuito de Deus (Cfr. nn. 3ss.). En realidade aquí o Santo Pai fai luz no delicado tema da relación entre o *eros* e o *ágape* e que ficou envolvido en moitas sombras no pensamento contemporáneo, sobre todo na contraposición ó límite ó que os levou a obra do sueco A. Nygren (1890-1978) «*e *ágape*. A noción cristiá do amor e as súas transformacións».

Na adecuada concepción cristiá do amor, a palabra *ágape* denota algo esencial na novidade do cristianismo. E na crítica ó cristianismo que se desenvolveu na modernidade, esta novidade foi valorada de modo absolutamente negativo.

Dos mestres modernos da sospeita o que ten maior e máis decisivo influxo na cultura contemporánea anticristiá é F. Nietzsche (1844-1900), o profeta da morte de Deus e o fundador dunha moral máis alá do ben e do mal.

Nietzsche é un xenio con fondos trastornos mentais que remata a súa curta vida completamente tolo. Estudia filoloxía clásica en Bon e ós 24 anos é chamado a ocupar a cátedra de Filoloxía Clásica na Universidade de Basilea. Á súa morte legounos unha inxente obra que, fundamentalmente radicada no mundo grego, estaba chamada a exercer unha decisiva influencia no pensamento contemporáneo.

Werner Jäger, na súa obra clásica «Paideia: os ideais da cultura grega», ofrécenos unha perfecta clave de comprensión para alcanzar a entende-la magnitude e a

Dios al mundo a esto quisiera invitar con esta Encíclica» (DCe. n.39). En esto, una vez más, el Santo Padre se nos presenta como el gran discípulo de Agustín que es.

Así pues, la Encíclica *Deus caritas est* del Santo Padre es una renovada propuesta del amor de Dios como el mensaje que la Iglesia propone al mundo. Al servicio de este mensaje, la Iglesia debe y quiere poner lo mejor de sí misma al servicio de todos los hombres y mujeres de este mundo.

La estructuración de la Encíclica es sencilla, dos partes bien diferenciadas con una introducción y una conclusión.

La introducción es muy corta y esa característica puede inducirnos a engaño respecto de su importancia en el conjunto del Documento. En ella el Santo Padre expresa con asombrosa brevedad las fuentes bíblicas y los razonamientos teológicos nucleares en torno a los cuales gira toda la Encíclica.

La primera parte tiene como título «La unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación». En realidad este título tiene más intencionalidad de lo que a primera vista pudiera parecer, ya que la finalidad última de esta difícil y especulativa primera parte es dejar bien sentado que el plan salvífico de Dios, llevado hasta las últimas consecuencias en la entrega amorosa de Jesucristo en la cruz, engarza con las aspiraciones más profundas del ser humano como criatura de Dios. En este sentido son profundamente iluminadoras las páginas que dedica a explicar la novedad de la fe bíblica en términos y reflexiones de gran precisión y audacia antropológica y teológica (Cfr. Nn. 9-11).

En esta primera parte, la reflexión del Santo Padre comienza con una profundísima reflexión en torno al *eros* y al *ágape*, cuyo tratamiento determina esencialmente la concepción cristiana de Dios como Amor y del amor cristiano que brota como respuesta del amor primero y gratuito de Dios (Cfr. Nn. 3ss.). En realidad aquí el Santo Padre hace luz en el delicado tema de la relación entre el *eros* y el *ágape* y que quedó envuelto en muchas sombras en el pensamiento contemporáneo, sobre todo en la contraposición al límite al que los llevó la obra del sueco A. Nygren (1890-1978) «*Eros y ágape. La noción cristiana del amor y sus transformaciones*».

En la adecuada concepción cristiana del amor, la palabra *ágape* denota algo esencial en la novedad del cristianismo. Y en la crítica al cristianismo que se ha desarrollado en la modernidad, esta novedad ha sido valorada de modo absolutamente negativo.

De los maestros modernos de la sospecha el que tiene mayor y más decisivo influjo en la cultura contemporánea anticristiana es F. Nietzsche (1844-1900), el profeta de la muerte de Dios y el fundador de una moral más allá del bien y del mal.

Nietzsche es un genio con profundos trastornos mentales que termina su corta vida completamente loco. Estudia filología clásica en Bonn y a los 24 años es llamado a ocupar la cátedra de Filología Clásica en la Universidad de Basilea. A su muerte nos legó una ingente obra que, profundamente radicada en el mundo griego, estaba llamada a ejercer una decisiva influencia en el pensamiento contemporáneo.

Werner Jäger, en su obra clásica «*Paideia: los ideales de la cultura griega*», nos ofrece una perfecta clave de comprensión para alcanzar a entender la magnitud y la transcendencia de la obra de Nietzsche: «Las figuras de Sócrates y de Cristo se han

transcendencia da obra de Nietzsche: «As figuras de Sócrates e de Cristo comparáronse frecuentemente. Hoxe podemos aprecia-lo que significaba aquela posibilidade de chegar a unha conciliación entre a relixión cristiá e «o home natural» a través da filosofía antiga e vemos claro canto puido contribuír precisamente a ela unha imaxe da Antigüidade construída en tomo de Sócrates.

O poder ilimitado que o sabio ático chegou a exercer dende o comezo da época Moderna como prototipo do «ánima naturaliter cristiá» houbo de expia-lo nos nosos días a partir do momento en que F. Nietzsche se desligou do cristianismo e proclamou o advenimento do superhome» (p. 390).

Para Nietzsche, Sócrates e o cristianismo representaban o ideal de vida dualista, desdoblado en corpo e alma, que era preciso erradicar do espírito europeo. O novo humanismo que propugnaba Nietzsche, para enfrontarse a este poder formidable da tradición, apelou ó helenismo presocrático, no que os pensadores do mundo arcaico se fundían agora coa gran poesía e a gran música da súa época para forma-lo cadro da «era tráxica» dos gregos. Nesta clave publica Nietzsche ós 28 anos a súa obra decisiva «O nacemento da traxedia», da que o seu trasfondo está presente en toda a súa obra, na inseparable dimensión de crítica ó cristianismo como a de fundamentar unha moral máis alá do ben e do mal.

O anteriormente exposto responde ó feito de que a primeira parte da Encíclica está concibida como unha resposta ó núcleo da filosofía nietzscheana e que o Santo Pai formula deste modo: «O filósofo alemán expresou deste modo unha apreciación moi difundida: a Igrexa, cos seus preceptos e prohibicións, ¿non converte acaso en amargo o máis fermoso da vida? ¿Non pon quizais carteis de prohibición precisamente alí onde a ledicia, predisposta en nós polo Creador, ofrécenos unha felicidade que nos fai pregustar algo do divino?» (DCe. 3).

A continuación o Santo Pai pregúntase: «Pero, ¿é realmente así? O cristianismo, ¿destruíu realmente o eros?» (DCe, 4). E dende aí inicia a Encíclica unhas fondas reflexións en tomo ó amor que dende un rexistro marcadamente filosófico e especulativo vains levando polo seu propio dinamismo ata a fe bíblica. Son páxinas moi densas nas que dentro dunha xenial frescura de linguaxe vai emerxendo a novidade da fe bíblica, que ten na imaxe de Deus e na imaxe do home, esencialmente relacionada con aquela, os seus piares esenciais.

A Encíclica subliña especialmente a íntima compenetración dos dous Testamentos, como única Escritura da fe cristiá.

Ó falar da orixinalidade do Novo Testamento, o Santo Pai é especialmente claro e explícito: «A verdadeira orixinalidade do N. T. non consiste en novas ideas, senón na figura mesma de Cristo, que dá carne e sangue ós conceptos: un realismo inaudito. Poñela mirada no costado traspasado de Cristo, do que fala Xoán, axuda a comprende-lo que foi o punto de partida desta Carta encíclica *Deus é Amor*. É alí, na cruz, onde pode contemplarse esta verdade. E a partir de alí débese definir agora que é o amor» (DCe, 12).

O feito de que Xesús perpetúe o seu acto de entrega suprema mediante a institución da Eucaristía durante a Última Cea implica que a unión con Cristo é ó

comparado frecuentemente. Hoy podemos apreciar lo que significaba aquella posibilidad de llegar a una conciliación entre la religión cristiana y “el hombre natural” a través de la filosofía antigua y vemos claro cuánto ha podido contribuir precisamente a ella una imagen de la Antigüedad construida en tomo de Sócrates.

El poder ilimitado que el sabio ático llegó a ejercer desde el comienzo de la época Moderna como prototipo del «anima naturaliter cristiana» hubo de expiarlo en nuestros días a partir del momento en que F. Nietzsche se desligó del cristianismo y proclamó el advenimiento del superhombre» (p. 390).

Para Nietzsche, Sócrates y el cristianismo representaban el ideal de vida dualista, desdoblado en cuerpo y alma, que era preciso erradicar del espíritu europeo. El nuevo humanismo que propugnaba Nietzsche, para enfrentarse a este poder formidable de la tradición, apeló al helenismo presocrático, en el que los pensadores del mundo arcaico se fundían ahora con la gran poesía y la gran música de su época para formar el cuadro de la «era trágica» de los griegos. En esta clave publica Nietzsche a los 28 años su obra decisiva «El nacimiento de la tragedia», cuyo trasfondo está presente en toda su obra, en la inseparable dimensión de crítica al cristianismo como la de fundamentar una moral más allá del bien y del mal.

Lo anteriormente expuesto responde al hecho de que la primera parte de la Encíclica está concebida como una respuesta al núcleo de la filosofía nietzscheana y que el Santo Padre formula de este modo: «El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida: la Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregonar algo de lo divino?» (DCe. 3).

A continuación el Santo Padre se pregunta: «Pero, ¿es realmente así? El cristianismo, ¿ha destruido realmente el eros?» (DCe, 4). Y desde ahí inicia la Encíclica unas profundas reflexiones en tomo al amor que desde un registro marcadamente filosófico y especulativo nos va llevando por su propio dinamismo hasta la fe bíblica. Son páginas muy densas en las que dentro de una genial frescura de lenguaje va emergiendo la novedad de la fe bíblica, que tiene en la imagen de Dios y en la imagen del hombre, esencialmente relacionada con aquella, sus pilares esenciales.

La Encíclica subraya especialmente la íntima compenetración de los dos Testamentos, como única Escritura de la fe cristiana.

Al hablar de la originalidad del Nuevo Testamento, el Santo Padre es especialmente claro y explícito: «La verdadera originalidad del N. T. no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos: un realismo inaudito. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta Carta encíclica *Dios es Amor*. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor» (DCe, 12).

El hecho de que Jesús haya perpetuado su acto de entrega suprema mediante la institución de la Eucaristía durante la Última Cena implica que la unión con Cristo es al

mesmo tempo unión cos irmáns ós que el se entrega. Deste modo o amor a Deus e o amor ó próximo están realmente unidos. Neste contexto, os capítulos que o santo Pai dedica a «Xesucristo, o amor encarnado» e ó «Amor a Deus e amor ó próximo» teñen unha beleza e unha forza que merecen ser saboreados durante toda unha vida.

A segunda parte da Encíclica ten como título: «*Caritas*. O Exercicio do amor por parte da Igrexa como «Comunidade de amor»».

Despois dunha primeira e esencial referencia ó amor trinitario como fonte da caridade da Igrexa, fai o Papa un breve e interesantísimo excursus histórico da praxes do amor na historia da Igrexa. Despois do que establece o Papa dúas conclusións eclesiolóxicas fundamentais que agroman como consecuencia lóxica:

- a) A natureza íntima da Igrexa exprésase nunha triple tarefa anuncio da Palabra de Deus, celebración dos Sacramentos e servizo da caridade. Son, di o Papa, tarefas que se implican mutuamente. A caridade, pois, non é unha especie de actividade de asistencia social (Cfr. DCe, 25).
- b) A Igrexa é a familia de Deus no mundo na que non debe de haber ninguén que sufra por falta do necesario, pero, ó mesmo tempo, a verdadeira caridade supera os confíns da Igrexa (Cfr. DCe, 25).

Nesta segunda parte, o Papa dedica un importantísimo capítulo ó estudio da xustiza e a caridade, así como á súa mutua complementariedade, centrándose na específica problemática que esta cuestión propón no mundo moderno, sobre todo na relación co marxismo.

Despois dun rápido elenco dos grandes documentos da Doutrina Social da Igrexa, afirma o Papa: «Na difícil situación na que nos atopamos hoxe, a causa tamén da globalización da economía, a doutrina social da Igrexa converteuse nunha indicación fundamental, que propón orientacións válidas moito máis alá dos seus confíns: estas orientacións -ante o avance do progreso- teñen que se afrontar en diálogo con tódolos que se preocupan seriamente polo home e o seu mundo» (DCe. 27).

Para que o necesario compromiso pola xustiza e o servizo da caridade funcionen harmonicamente, é necesario, di o Papa, ter en conta dúas situacións de feito:

- a.- O orde xusto da sociedade e do Estado é unha tarefa principal da política. (Punto difícil e fundamental para a adecuada comprensión de laicidade do Estado, relación entre razón práctica, ética e fe, relación dereito natural, política, fe, primeira cita do Concilio Vaticano II (Cfr. DCe. 28).
- b.- O amor -caritas- sempre será necesario, incluso na sociedade máis xusta: o decisivo principio de subsidiariedade e a necesidade dunha entrañable atención persoal (Cfr. DCe. 28-29).

«Máis alá da xustiza, o home ten e terá sempre necesidade de amor» (DCe. 29).

Dedica o Papa a continuación tres capítulos a explicar como debe a Igrexa exercer hoxe a súa constitutiva misión do exercicio da caridade.

1.- As múltiples estruturas de servizo caritativo no contexto social actual: situación nova, Concilio Vaticano II (Decreto sobre o apostolado dos leigos), novas formas de colaboración entre entidades estatais e eclesiais. Relación entre a Igrexa

mismo tiempo unión con los hermanos a los que él se entrega. De este modo el amor a Dios y el amor al prójimo están realmente unidos. En este contexto, los capítulos que el santo Padre dedica a «Jesucristo, el amor encarnado» y al «Amor a Dios y amor al prójimo» tienen una belleza y una fuerza que merecen ser saboreados durante toda una vida.

La segunda parte de la Encíclica tiene como título: «Caritas. El Ejercicio del amor por parte de la Iglesia como “Comunidad de amor”».

Después de una primera y esencial referencia al amor trinitario como fuente de la caridad de la Iglesia, hace el Papa un breve e interesantísimo excursus histórico de la praxis del amor en la historia de la Iglesia. Después de lo cual establece el Papa dos conclusiones eclesiológicas fundamentales que brotan como consecuencia lógica:

- a) La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea anuncio de la Palabra de Dios, celebración de los Sacramentos y servicio de la caridad. Son, dice el Papa, tareas que se implican mutuamente. La caridad, pues, no es una especie de actividad de asistencia social (Cfr. DCe, 25).
- b) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo en la que no debe de haber nadie que sufra por falta de lo necesario, pero, al mismo tiempo, la verdadera caridad supera los confines de la Iglesia (Cfr. DCe, 25).

En esta segunda parte, el Papa dedica un importantísimo capítulo al estudio de la justicia y la caridad, así como a su mutua complementariedad, centrándose en la específica problemática que esta cuestión plantea en el mundo moderno, sobre todo en la relación con el marxismo.

Después de un rápido elenco de los grandes documentos de la Doctrina Social de la Iglesia, afirma el Papa: «En la difícil situación en la que nos encontramos hoy, a causa también de la globalización de la economía, la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en una indicación fundamental, que propone orientaciones válidas mucho más allá de sus confines: estas orientaciones -ante el avance del progreso- se han de afrontar en diálogo con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo» (DCe. 27).

Para que el necesario compromiso por la justicia y el servicio de la caridad funcionen armónicamente, es necesario, dice el Papa, tener en cuenta dos situaciones de hecho:

- a.- El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. (Punto difícil y fundamental para la adecuada comprensión de laicidad del Estado, relación entre razón práctica, ética y fe, relación derecho natural, política, fe, primera cita del Concilio Vaticano II (Cfr. DCe. 28).
- b.- El amor –caritas- siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa: el decisivo principio de subsidiariedad y la necesidad de una entrañable atención personal (Cfr. DCe. 28-29).

“Más allá de la justicia, el hombre tiene y tendrá siempre necesidad de amor” (DCe. 29).

Dedica el Papa a continuación tres capítulos a explicar cómo debe la Iglesia ejercer hoy su constitutiva misión del ejercicio de la caridad.

1.- Las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual: situación nueva, Concilio Vaticano II (Decreto sobre el apostolado de los laicos), nuevas formas de colaboración entre entidades estatales y eclesiales. Relación entre

católica e outras Igrexas e Comunidades eclesiais, nexos entre evanxelización e obras de caridade.

2.- O perfil específico da actividade caritativa da Igrexa competencia profesional e «formación do corazón»; a actividade caritativa ten que ser independente de partidos e ideoloxías; ademais a caridade non ten que ser un medio en función do que hoxe se considera proselitismo.

3.- Os responsables da acción caritativa da Igrexa: *Cor unum* (Paulo VI; ós Bispos (Cfr. Directorio para o ministerio pastoral dos bispos *Apostolorum succesoros*) e tódolos seus colaboradores (Cfr. Carta Magna da caridade, I Cor 13); importancia da ORACION; oración e activismo (Job); a fe, a esperanza e a caridade están unidas.

CONCLUSIÓN.

Contemplación dos Santos, os verdadeiros modelos da caridade. San Martín de Tours. E a Virxe María, Nai de Deus e espello de toda santidad.

Os Santos oriéntannos á escatoloxía.

Ourense, 28-2-2006.

+ Luís Quinteiro Fiuza
Bispo de Ourense

HOMILÍA DE XOVES SANTO 2006

Queridos irmáns:

Coa Solemne Eucaristía que ten lugar nas horas vespertinas deste xoves da Semana Santa, a Igrexa comeza o Triduo Pascual e evoca aquela Cea na cal o Señor Xesús, na noite en que ía ser entregado, amando ata o extremo ós seus que estaban no mundo, ofreceu a Deus Pai o seu Corpo e o seu Sangue baixo as especies do pan e do viño e entregóulles ós Apóstolos para que os sumisen, mandándolles que eles e os seus sucesores no sacerdocio tamén o ofrecen.

Toda a atención do noso espírito debe centrarse, dun modo singular neste día de Xoves Santo, nos misterios que se lembran na Santa Misa: é dicir, a institución da Eucaristía, a institución do Orde sacerdotal e o mandamento do Señor sobre a caridade fraterna.

A segunda lectura da Palabra de Deus que remata de ser proclamada nos transmite o testemuño máis antigo da Última Cea de Xesús cos seus discípulos. Na súa primeira

la Iglesia católica y otras Iglesias y Comunidades eclesiales, nexo entre evangelización y obras de caridad.

2.- El perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia competencia profesional y «formación del corazón»; la actividad caritativa ha de ser independiente de partidos e ideologías; además la caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se considera proselitismo.

3.- Los responsables de la acción caritativa de la Iglesia: *Cor unum* (Pablo VI; los Obispos (Cfr. Directorio para el ministerio pastoral de los obispos *Apostolorum succesoros*) y todos sus colaboradores (Cfr. Carta Magna de la caridad, I Cor 13); importancia de la ORACION; oración y activismo (Job); la fe, la esperanza y la caridad están unidas.

CONCLUSIÓN.

Contemplación de los Santos, los verdaderos modelos de la caridad. San Martín de Tours. Y la Virgen María, Madre de Dios y espejo de toda santidad.

Los Santos nos orientan a la escatología.

Ourense, 28-2-2006.

+ **Luis Quinteiro Fiuza**
Obispo de Ourense

HOMILÍA DE JUEVES SANTO 2006

Queridos hermanos:

Con la Solemne Eucaristía que tiene lugar en las horas vespertinas de este jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza el Triduo Pascual y evoca aquella cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino y los entregó a los Apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen.

Toda la atención de nuestro espíritu debe centrarse, de un modo singular en este día de Jueves Santo, en los misterios que se recuerdan en la Santa Misa: es decir, la institución de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna.

La segunda lectura de la Palabra de Dios que acaba de ser proclamada nos trasmite el testimonio más antiguo de la Última Cena de Jesús con sus discípulos. En su primera carta

carta ós Corintios, San Paulo transmítieno-la institución da Eucaristía con estas inequívocas palabras: «Eu recibín unha tradición, que procede do Señor e que á miña vez vos transmitín. Que o Señor Xesús, na noite en que ía ser entregado, tomou pan e pronunciando a acción de grazas, partiuno e dixo: Isto é o meu corpo que se entrega por vós. Facede isto en memoria miña. E o mesmo fixo co cáliz, despois de Cear».

Ó falar da institución da Eucaristía e da súa relación co misterio pascual, o Concilio Vaticano II dínos que «O noso Salvador, na última Cea, a noite en que o traizoaban, instituíu o sacrificio eucarístico do seu Corpo e do seu Sangue, co que ía perpetuar polos séculos, ata a súa volta, o sacrificio da cruz e confiar á súa Igrexa o memorial da súa morte e resurrección: sacramento de piedade, signo de unidade, vínculo de caridade, banquete pascual, no que se recibe como alimento a Cristo, a alma échese de gracia e dáenos unha prenda da gloria vindeira».

O sacramento da Eucaristía é a manifestación do amor fontal do Pai que envía o seu Fillo e o Espírito Santo para a nosa salvación. A institución da Eucaristía condúcenos ó Cenáculo onde se atopa ó Señor cos seus discípulos para deixarlles, como nos di o Catecismo da Igrexa Católica, a prenda do seu amor, para non afastarse nunca dos seus e facelos partícipes da súa Pascua. Por todo elo, o Señor instituíu a Eucaristía como memorial da súa morte e da súa resurrección e ordenou ós seus Apóstolos celebralo ata o seu retomo, constituíndoos entón sacerdotes do Novo Testamento.

Non se trata dun don entre moitos, senón do don por excelencia. Con palabras que zumegan unha intensa emoción o chorado Papa Xoán Paulo II, preguntábase na súa Encíclica *Ecclesia de Eucaristía*: «¿Que máis podía facer Xesús por nós? Verdadeiramente, na Eucaristía amósanos un amor que chega ata o extremo (Xn. 13, 1), un amor que non coñece medida». (n. 11).

Queridos irmáns, precisamos volver con humildade e con fe o noso corazón e toda a nosa vida cara o misterio eucarístico. En efecto, a Eucaristía é fonte, centro e cumio tanto da vida do cristián como da vida da Igrexa e, en consecuencia, da súa pastoral. A experiencia gozosa e fonda do recente *Ano da Eucaristía*, convocado pola Igrexa Católica, representa para nós o máis fermoso programa pastoral para vivi-la fe cristiá neste momento histórico. E así entendeuno a Conferencia Episcopal Española ó centrar na Eucaristía o seu Plano Pastoral para os próximos catro anos e que leva por título: «*Eu son o pan de vida (Xn 6,13). Vivir da Eucaristía*».

En íntima e esencial conexión coa institución da Eucaristía está a institución na Última Cea polo noso Señor Xesucristo do sacramento do Sacerdocio. Para a celebración eucarística é irrenunciable o ministerio do sacerdote ordenado.

Nestes días, en toda a Igrexa, os nosos Presbiterios diocesanos reuníronse en tomo ós seus Bispos para facer memoria agradecida do don do sacerdocio que o Señor quixo situar no corazón da súa Igrexa. Tódolos sacerdotes demos grazas a Deus, unidos a tantos de vós, queridos fieis cristiáns, por termos sido elixidos para este sagrado ministerio do sacerdocio ordenado, ó mesmo tempo que meditamos na realidade da nosa vida consagrada e, unha vez máis, renovámo-las promesas solemnes da nosa ordenación sacerdotal.

a los Corintios, San Pablo nos trasmite la institución de la Eucaristía con estas inequívocas palabras: «Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar».

Al hablar de la institución de la Eucaristía y de su relación con el misterio pascual, el Concilio Vaticano II nos dice que «Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y de su Sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar a su Iglesia el memorial de su muerte y resurrección: sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera».

El sacramento de la Eucaristía es la manifestación del amor fontal del Padre que envía a su Hijo y al Espíritu Santo para nuestra salvación. La institución de la Eucaristía nos conduce al Cenáculo donde se encuentra al Señor con sus discípulos para dejarles, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la prenda de su amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Por todo ello, el Señor instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus Apóstoles celebrarlo hasta su retomo, constituyéndolos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento.

No se trata de un don entre muchos, sino del don por excelencia. Con palabras que rezuman una intensa emoción el llorado Papa Juan Pablo II, se preguntaba en su Encíclica *Ecclesia de Eucaristía*: «¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos muestra un amor que llega hasta el extremo (Jn. 13, 1), un amor que no conoce medida». (n. 11).

Queridos hermanos, necesitamos volver con humildad y con fe nuestro corazón y toda nuestra vida hacia el misterio eucarístico. En efecto, la Eucaristía es fuente, centro y cumbre tanto de la vida del cristiano como de la vida de la Iglesia y, en consecuencia, de su pastoral. La experiencia gozosa y profunda del reciente *Año de la Eucaristía*, convocado por la Iglesia Católica, representa para nosotros el más hermoso programa pastoral para vivir la fe cristiana en este momento histórico. Y así lo ha entendido la Conferencia Episcopal Española al centrar en la Eucaristía su Plan Pastoral para los próximos cuatro años y que lleva por título: «*Yo soy el pan de vida (Jn 6,13). Vivir de la Eucaristía*».

En íntima y esencial conexión con la institución de la Eucaristía está la institución en la Última Cena por nuestro Señor Jesucristo del sacramento del Sacerdocio. Para la celebración eucarística es irrenunciable el ministerio del sacerdote ordenado.

En estos días, en toda la Iglesia, nuestros Presbiterios diocesanos se han reunido en torno a sus Obispos para hacer memoria agradecida del don del sacerdocio que el Señor quiso situar en el corazón de su Iglesia. Todos los sacerdotes hemos dado gracias a Dios, unidos a tantos de vosotros, queridos fieles cristianos, por habernos elegido para este sagrado ministerio del sacerdocio ordenado, al mismo tiempo que hemos meditado en la realidad de nuestra vida consagrada y, una vez más, hemos renovado las promesas solemnes de nuestra ordenación sacerdotal.

O Evanxeo de hoxe relátano-lo lavatorio dos pés dos discípulos por parte de Xesús. O Evanxalista Xoán descríbena-la escena con sublime mestría literaria. Xesús levántase da Cea, quítase o manto e, tomando unha toalla, cingúea; logo bota auga na almofía e ponse a lavárllle-los pés ós seus discípulos. Pedro revólvese escandalizado, pero Xesús crava os seus ollos nel e dille: «Se non te lavo, non tes nada que ver comigo».

Cando rematou de lavárllle-los pés, dinos San Xoán, que Xesús tomou o manto, púxoo outra vez e díxolles: «Pois se eu, o Mestre e o Señor, laveivos os pés, tamén vós debedes lavarvo-los pés uns a outros; deivos exemplo para que o que eu fixen con vós, vós tamén o fagades».

O mandamento do amor fraterno fainos comprender, como nos di o noso Santo Pai ,Benedicto XVI, que a mística do Sacramento Eucarístico ten un carácter social, porque na comunión sacramental eu quedo unido ó Señor con tódolos demais que comungan. O Santo Pai lémbra-nos na súa Encíclica *Deus caritas est* que a unión con Cristo é ó mesmo tempo unión con tódolos demais ós que el se entrega. O amor a Deus e o amor ó próximo están realmente unidos: o Deus encarnado atraenos a todos cara si. Que ben entendeu isto o gran teólogo Urs von Baltasar. E que fermosamente o expresou naquela imaxe por el tan querida e repetida: «Na vida humana, dinos, despois de que a nai sorriu ó fillo ó longo de días e semanas, hai un momento en que recibe como resposta o sorriso do fillo. Ela espertou o amor no corazón do neno. Pois ben, deste mesmo modo ponse de manifesto ante o home Deus como amor: en Deus loce o amor que prende a luz do amor no corazón do home, que así é capaz de ve-lo amor absoluto».

Que nesta tarde de Xoves Santo alcancemos a albisca-la fondura do amor de Deus nos misterios da súa vida que imos revivir. Na súa morte na cruz, díno-lo Santo Pai, realízase ese poñerse Deus contra si mesmo, ó entregarse para dar nova vida ó home e salvalo: isto é amor na súa forma máis radical.

Que a nosa Nai, a Santísima Virxe das Dores, nos leve da súa man ó longo do camiño doente do seu Fillo ata o alba gloriosa da Pascua. Amén.

+ **Luís Quinteiro Fiuza**
Bispo de Ourense

El Evangelio de hoy nos relata el lavatorio de los pies de los discípulos por parte de Jesús. El Evangelista Juan nos describe la escena con sublime maestría literaria. Jesús se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego hecha agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a sus discípulos. Pedro se revuelve escandalizado, pero Jesús clava sus ojos en él y le dice: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo».

Cuando acabó de lavarles los pies, nos dice San Juan, que Jesús tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».

El mandamiento del amor fraterno nos hace comprender, como nos dice nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, que la mística del Sacramento Eucarístico tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor con todos los demás que comulgan. El Santo Padre nos recuerda en su Encíclica *Deus caritas est* que la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que él se entrega. El amor a Dios y el amor al prójimo están realmente unidos: el Dios encamado nos atrae a todos hacia sí. Qué bien entendió esto el gran teólogo Urs von Baltasar. Y qué hermosamente lo expresó en aquella imagen por él tan querida y repetida: «En la vida humana, nos dice, después de que la madre ha sonreído al hijo a lo largo de días y semanas, hay un momento en que recibe como respuesta la sonrisa del hijo. Ella ha despertado el amor en el corazón del niño. Pues bien, de este mismo modo se pone de manifiesto ante el hombre Dios como amor: en Dios luce el amor que enciende la luz del amor en el corazón del hombre, que así es capaz de ver el amor absoluto».

Que en esta tarde de Jueves Santo alcancemos a atisbar la hondura del amor de Dios en los misterios de su vida que vamos a revivir. En su muerte en la cruz, nos dice el Santo Padre, se realiza ese ponerse Dios contra si mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical.

Que nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores, nos lleve de su mano a lo largo del camino doliente de su Hijo hasta el alba glorioso de la Pascua. Amén.

+ **Luis Quinteiro Fiuza**
Obispo de Ourense

HOMILÍA DO VENRES SANTO 2006

Queridos irmáns e irmás: neste día de Venres Santo no que, como nos di San León Magno, «foi inmolada a nosa vítima pascual: Cristo. O que por longo tempo fora prometido en misteriosa prefiguración, cumpriuse con plena eficacia: o año verdadeiro substitúe á ovella que o anunciaba, e co único sacrificio remátase a diversidade das vítimas antigas». Deste modo, a Igrexa, meditando sobre a paixón do seu Señor e Esposo e adorando a cruz, conmemora o seu propio nacemento e a súa misión de estender a toda a humanidade os seus fecundos efectos, que hoxe celebra, dando gracias por tan inefable don, e intercede pola salvación de todo o mundo.

Rematamos de escoitar dorida e devotamente a solemne proclamación da Paixón do noso Señor Xesuscristo. O noso corazón está aceso de dor polos terribles sufrimentos que os nosos pecados e os da humanidade enteira lle causaron ó Divino Redentor, ó Año sen mancha que extenuado chegou ata a cima do Calvario onde morre vítima da máis ignominiosa condena, a morte en Cruz.

En cada unha das nosas persoas están soando como mazazos as derradeiras palabras de Xesús agonizante no alto do madeiro.

Na cruz Xesús está só, abandonado de practicamente tódolos seus. Alí Xesús experimentou a soidade suprema que tamén se fai presente agora e sempre en tantos abandonados do noso mundo, nos enfermos, nos agonizantes, en tantos anciáns sufrintes, nos pobres e en tantos desherdados deste mundo que xacen esquecidos ás beiras dos camiños das nosas vidas.

Dende a boca e a lingua reseca de Xesús chégano-la súa palabra colmada de angustia: «Teño sede». É a sede de tódolos que no mundo son presa da dor e do abandono.

A sede de Deus só a sacia Deus. O abandono do Pai, remedia a presenza íntima do Pai. Espírito con espírito, Alma con alma, carne con carne. O semellante co semellante. E xa que Deus Espírito non soe remedia-los sufrimentos do Fillo segundo a carne, desamparándoo en espírito deixábo a vontade da súa alma e carne insatisfeitas; con insatisfacción alimentada El mesmo. Deus, que en presenza é Deus, para deleite sumo; en ausencia é tamén Deus, para agonía suma.

Na cruz, o mesmo que prometía apagar para sempre a sede da samaritana, pide angustioso de beber. Ten sede a fonte de auga, que salta á vida eterna.

Achéganlle unha esponxa impregnada en vinagre. O soldado fixo o que puido. Non había modo de remedia-la sede dun Deus desangrado. Con aquel espantoso ardor, apurou Xesús ata as borras o cáliz da paixón.

O alivio quedará para o futuro; para os que sigan oíndo ó longo das idades o seu berro esgazador.

Aquel «teño sede» resoará para sempre no Calvario, como o berro esgazador dun Deus abandonado dos homes. E provocará entre os seus amigos igual resposta, meu Deus, deixarte morrer así. Outros pecados doen. Ningún como este. Iso pouco, esa nada que pediches e non souben dar.

HOMILÍA DE VIERNES SANTO 2006

Queridos hermanos y hermanas: en este día de Viernes Santo en que, como nos dice San León Magno, «ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Lo que por largo tiempo había sido prometido en misteriosa prefiguración, se ha cumplido con plena eficacia: el cordero verdadero sustituye a la oveja que lo anunciaba, y con el único sacrificio se termina la diversidad de las víctimas antiguas». De este modo, la Iglesia, meditando sobre la pasión de su Señor y Esposo y adorando la cruz, conmemora su propio nacimiento y su misión de extender a toda la humanidad sus fecundos efectos, que hoy celebra, dando gracias por tan inefable don, e intercede por la salvación de todo el mundo.

Acabamos de escuchar dolorida y devotamente la solemne proclamación de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón está encendido de dolor por los terribles sufrimientos que nuestros pecados y los de la entera humanidad le han causado al Divino Redentor, al Cordero sin mancha que extenuado llegó hasta la cima del Calvario donde muere víctima de la más ignominiosa condena, la muerte en Cruz.

En cada una de nuestras personas están sonando como mazazos las últimas palabras de Jesús agonizante en lo alto del madero.

En la cruz Jesús está sólo, abandonado de prácticamente todos los suyos. Allí Jesús experimentó la soledad suprema que también se hace presente ahora y siempre en tantos abandonados de nuestro mundo, en los enfermos, en los agonizantes, en tantos ancianos sufrientes, en los pobres y en tantos desheredados de este mundo que yacen olvidados en las orillas de los caminos de nuestras vidas.

Desde la boca y la lengua reseca de Jesús nos llega su palabra colmada de angustia: «Tengo sed». Es la sed de todos los que en el mundo son presa del dolor y del abandono.

La sed de Dios sólo la colma Dios. El abandono del Padre, lo remedia la presencia íntima del Padre. Espíritu con espíritu, Alma con alma, carne con carne. Lo semejante con lo semejante. Y ya que Dios Espíritu no suele remediar los sufrimientos del Hijo según la carne, desamparándole en espíritu le dejaba a merced de su alma y carne insatisfechas; con insatisfacción alimentada por El. Dios, que en presencia es Dios, para deleite sumo; en ausencia es también Dios, para agonía suma.

En la cruz, el mismo que prometía apagar para siempre la sed de la samaritana, pide angustioso de beber. Tiene sed la fuente de agua, que salta a la vida eterna.

Le acercan una esponja impregnada en vinagre. El soldado hizo lo que pudo. No había modo de remediar la sed de un Dios desangrado. Con aquel espantoso ardor, apuró Jesús hasta las heces el cáliz de la pasión.

El alivio quedará para el futuro; para los que sigan oyendo a lo largo de las edades su grito desgarrador.

Aquel «tengo sed» resonará para siempre en el Calvario, como el grito desgarrador de un Dios abandonado de los hombres. Y provocará entre sus amigos igual respuesta, Díos mío, haberte dejado morir así. Otros pecados duelen. Ninguno como éste. Eso poco, esa nada que pediste y no supe dar.

A lembranza daquela sede insatisfeita fáganos sensibles para a doutros. «Porque tiven fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme de beber» (Mat 25,35) con sinxeleza e eficacia. Aquí a intuición do momento; sen agardar ó berro angustioso «Teño sede».

Xa que somos difíciles para os favores que custan moito, sexamos, o menos, fáciles para os que custan pouco: esquecer desatencións, sorrir a todos, ser iguais de trato con pobres e ricos, non distinguir a quen nin o sol nin a chuvia distinguen.

En Xesús moribundo fala o humilde máis que o grande, o servo máis que o Señor, o pobre máis que o rico. Ese «teño sede» non é clamor de poderoso, nin para responder a el valen riquezas. Deus agáchase a pedirche auga; dálle auga. Vive en forma que enténda-lo que pide, e llo deas. Non vaia pedirche un peixe e lle alargues unha serpe; ou un vaso de auga, e lle deas -como lle deron- vinagre; ou un acto de caridade para os pobres, e enchas de fume o templo de Xerusalén.

Que ninguén morra de sede. Mentres vivas, dálles de beber. Dáte a ti mesmo. Amén.

+ Luís Quinteiro Fiuza
Bispo de Ourense

El recuerdo de aquella sed insatisfecha nos haga sensibles para la de otros. «Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber» (Mat 25,35) con sencillez y eficacia. Aquí la intuición del momento; sin esperar al grito angustioso «Tengo sed».

Ya que somos difíciles para los favores que cuestan mucho, seamos, al menos, fáciles para los que cuestan poco: olvidar desatenciones, sonreír a todos, ser iguales de trato con pobres y ricos, no distinguir a quienes ni el sol ni la lluvia distinguen.

En Jesús moribundo habla el humilde más que el grande, el siervo más que el Señor, el pobre más que el rico. Ese «tengo sed» no es clamor de poderoso, ni para responder a él valen riquezas. Dios se allana a pedirte agua; dale agua. Vive en forma que entiendas lo que pide, y se lo des. No vaya a pedirte un pez y le alargues una serpiente; o un vaso de agua, y le des -como le dieron- vinagre; o un acto de caridad para los pobres, y le llenes de humo el templo de Jerusalén.

Que nadie se muera de sed. Mientras vivas, dales de beber. Date a ti mismo. Amén.

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Ourense

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO**ABRIL**

- Día 1:** Santa Visita Pastoral a la Parroquia de San Lorenzo de Piñor en el Arciprestazgo de Ourense Oeste.
- Día 2:** Santa Visita Pastoral a la Parroquia de San Benito de Cabeza de Vaca en el Arciprestazgo de Ourense Oeste.
- Día 4:** Presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” en Verín a los sacerdotes de los Arciprestazgos de Verín, Gudiña-Riós y Monterrey.
- Día 5:** Presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” en Xinzo de Limia a los sacerdotes de los Arciprestazgos de A Limia, Cualedro y Rairiz de Veiga.
- Día 6:** Asiste al “Pincho Solidario” en la campaña contra el hambre de Manos Unidas en el Pabellón de Deportes de los Salesianos.
Preside la Representación y Oración de los Jóvenes del Santo Viacrucis en la Capilla del Seminario Mayor.
- Día 7:** Reunión del Consejo Episcopal.
Preside la Celebración Eucarística de Clausura y Acción de gracias por los 150 años de la Fundación y el Centenario de la Casa en Ourense de las Religiosas Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad.
- Día 9:** Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Procesión y Santa Misa en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.
- Día 10:** Celebración Eucarística y Convivencia en el Santuario de Nuestra Señora de la Peneda con los jóvenes de la Asociación “Juvenmar” de las Parroquias de Desteriz y Padrenda.
Asiste a la Presentación del libro “El espacio sagrado en la Arquitectura española contemporánea” en el Centro Cultural de la Diputación.
- Día 11:** Celebración Eucarística y administración del sacramento de la Unción de enfermos en la Residencia de Ancianos de Os Gozos.
- Día 12:** Entrevista en la Sede de Telemiño.
Retiro Espiritual de los sacerdotes en la iglesia de Santa Eufemia la Real del Centro y Solemne Celebración de la Misa Crismal en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.
- Día 13:** Preside el Solemne Oficio de Lecturas y Laudes en la S. I. Catedral.
Solemne Celebración “In Cena Domini” en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.

- Día 14:** Preside el Oficio de Lecturas y Laudes en la S. I. Catedral.
Solemne Celebración de la Pasión del Señor en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.
Santo Viacrucis en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.
- Día 15:** Preside la Procesión de la Virgen Dolorosa y de la Soledad desde la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, con Viacrucis y sermón en la S. I. Catedral Basílica para terminar en la misma iglesia parroquial.
Preside el Oficio de Lecturas y Laudes en la S. I. Catedral.
Solemne Vigilia Pascual en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours.
- Día 16:** Misa del Domingo de Resurrección en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours y Procesión de retorno de la imagen de Santa María Madre a su iglesia titular.
- Día 23:** Preside la Celebración Eucarística de Clausura del XXVIII Curso Regional de Pastoral de la Salud en Laias.
- Día 24 de abril -2 de mayo:** Visita la Misión Diocesana de Santa María Madre en Jipijapa (Ecuador).

IGLESIA DIOCESANA**NOTA CON MOTIVO DE LA «BODA HOMOSEXUAL» DE UN CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR DE OURENSE.**

Los medios de comunicación social han difundido hoy la noticia de la «boda homosexual» de un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, acompañado por significados representantes políticos, dando amplia publicidad y convirtiendo la noticia en un acontecimiento con previsibles repercusiones sociales. El hecho ha conmocionado a una gran parte de la sociedad, en especial a la ciudad de Ourense, y nos ha entristecido a los católicos.

Con el fin de evitar la confusión y el desconcierto entre los fieles e iluminar a los políticos católicos que desean vivir íntegramente su fe en el ejercicio de sus funciones, me siento obligado a recordar la enseñanza de la Iglesia a este propósito, recientemente reafirmada por la Conferencia Episcopal Española en la Instrucción Pastoral «*Teología y secularización en España*» (Cfr. n. 65). Reivindicar la condición de cristianos actuando en el orden político y social conlleva no asumir propuestas que contradicen expresamente la enseñanza evangélica, custodiada y transmitida por la Iglesia. Lo contrario sería, entre otras consecuencias, causa de grave escándalo.

Ourense 9 de abril de 2006

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Ourense.

*Vicaría General***A D V E R T E N C I A**

Hace un año aproximadamente, sin conocimiento ni autorización previa de este Obispado, se ha construido una capilla en terrenos anejos al “RESTAURANTE CABÚ” en términos de la parroquia de Santiago de Gustei.

Para conocimiento de todos los fieles y, en especial, de los sacerdotes que pudieran ser invitados a presidir celebraciones diversas en esa capilla, se hace público que a dicha capilla **le ha sido expresamente denegada la autorización solicitada para dedicarla al culto católico**, por decreto de esta Vicaría de fecha dos de mayo de dos mil cinco.

Por tanto nadie está autorizado para celebrar en ella actos de culto católico y, muy especialmente, bautismos, primeras comuniones o matrimonios.

En Ourense, a ocho de mayo de dos mil seis.

Fdo.: *José Estévez Armada*
Vicario General

A continuación se reproduce el texto del Decreto:

JOSÉ ESTÉVEZ ARMADA, VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE OURENSE.-

Vista la instancia dirigida por Ud. al Excmo. Sr. Obispo, en la que solicita aprobación y bendición de una capilla, “*casi terminada*”, en las inmediaciones de una “*casa de comidas*” sita en términos de la parroquia de Santiago de Gustey; este Obispado, tras detenido estudio del asunto y efectuadas las oportunas consultas,

C O N S I D E R A N D O

1.- Que no se ha pedido, a su debido tiempo, el preceptivo consentimiento del Obispo diocesano (c.1215.1 del Código de Derecho Canónico) y no parece razonable aceptar que, si pensaban dedicarla al culto católico, no se les ocurriese consultar con el Obispado o con el Párroco. (En todo caso el desconocimiento de una ley no excusa de su cumplimiento.)

2.- Que, de haberse realizado las consultas que prescribe el mismo c. 1215.2, habrían tenido respuesta desfavorable con toda seguridad, por no existir razones de utilidad general, de índole cultural o pastoral, para construir una nueva capilla.

3.- Que la misma situación de la capilla en las inmediaciones de una casa de comidas y la pretensión de dedicarla, al menos primordialmente, a celebrar “*bodas, primeras comuniones y bautizos*”, evidencia en la construcción de la capilla intereses particulares de índole económica.

4.- Que autorizar la celebración de esos sacramentos en una capilla de esas características sería contrario al espíritu y a la letra de las normas canónicas y litúrgicas de la Iglesia universal (cc. 857.2; 1118.1) y de la praxis y la normativa vigente en nuestra diócesis (BOO, enero-2004, pgs.16 y 20): normas basadas en la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el sentido comunitario y eclesial de los sacramentos.

5.- Que la normativa que se prepara a nivel de Provincia Eclesiástica Compostelana se prevé que será igualmente prohibitiva.

6.- Que autorizar la apertura al culto católico de esa capilla, crearía un precedente gravemente comprometedor frente a otras muchas peticiones similares, que, sin duda, se presentarían por parte de otras “*casas de comidas*” con las mismas pretensiones e iguales títulos.

Por todo ello este Obispado, aun lamentándolo sinceramente, se considera obligado a **denegar la autorización solicitada para dedicar al culto católico la mencionada capilla.**

Dado en Ourense a dos de mayo de dos mil cinco.

EL VICARIO GENERAL

Por mandato del Vicario General

EL VICECANCILLER-SECRETARIO.

Sr. D. ÁLVARO FERNÁNDEZ SOTELO (GUSTEY)

*Vicaría de Pastoral***CONFIRMACIONES 2006**

El Sr. Obispo confirmará en los arciprestazgos y parroquias que visite en el presente curso (Arciprestazgo de Terras de Aguiar, Xinzo de Limia y Rairiz de Veiga)

Mes de Abril

DÍA	HORA	N.º	LUGAR	MINISTRO
Día 29	19'00	60	Fátima	V. Pastoral

Mes de Mayo

DÍA	HORA	N.º	LUGAR	MINISTRO
Día 6	12'00	12	S.J. Crespos	V. Economía
Día 7	18'00	13	A Mezquita	V. General
Día 13	20'00	12	Maceda	V. Economía
Día 13	20'00	48	Sant Domingo	V. Clero
Día 14	12'30	4	S. Lorenzo de Piñor	V. General
Día 20	20'00	22	Sagrado Corazón	V. Economía
Día 20	11'30	29	Tamallancos	V. General
Día 26	20'00	34	Celanova	V. Clero
Día 26	19	65	Carballiño	V. Pastoral
Día 27	19'30	11	Vistahermosa	V. General
Día 27	20'00	15	Asunción	V. Pastoral
Día 27	19'30	3 0.	Sta Ana ElPino	V. Economía
Día 27	18' 00	23	Allariz	V. Clero
Día 28	12'00	6	Leiro	V. Economía
Día 28	12'00	6	Desteriz	V. General

Mes de Junio

DÍA	HORA	N.º	LUGAR	MINISTRO
Día 2	20'00	70	Santiago de las Caldas	V. Pastoral
Día 2	19	35	Carballiño	V. Economía
Día 3	17' 00	25	Stma. Trinidad	V. Judicial
Día 3	20'00	4	Seixalbo	V. Clero
Día 3	20'00	34	Mª Auxiliadora	V. Economía
Día 3	17'00	60	Verín	V. General
Día 3	18'00	42	Entrimo	V. Pastoral
Día 4	18' 00	16	Cea	P. Abad
Día 4	10'30	16	Ribadavia	V. Judicial
Día 4	12'00	11	Cortegada	V. Economía

Mes de Junio

DÍA	HORA	N.º	LUGAR	MINISTRO
Día 4	12' 00	5	Belle	V. Pastoral
Día 4	13' 00	20	Inmaculada	V. General
Día 9	20' 00	60	Santa Teresita	V. Economía
Día 10	12' 00	19	Rairiz de Veiga	V. Clero
Día 10	10' 30	18	Seminario Menor	Sr. Obispo
Día 10	12' 00	25	Milagros	V. Pastoral
Día 10	18' 00	66	Xinzo de Limia	V. Economía
Día 10	19' 30	38	San Pío X	V. General
Día 11	12' 00	22	Milagrosa	V. Pastoral
Día 11	12' 00	8	Arnoia	V. General
Día 11	12' 30	5	Sobrado del Obispo	V. Judicial
Día 11	12' 30	12	Santa Eufemia	Sr. Obispo
Día 11	20' 00	18	Castro Caldelas	V. Economía
Día 17	12' 00	15	Abelenda de Avión	
Día 24	11' 00	26	Taboadela	V. Pastoral
Día 25	12' 30	46	Valenzana	V. Economía
Día 25	11' 30	21	Macendo	V. General

Mes de Julio

DÍA	HORA	N.º	LUGAR	MINISTRO
Día 1	18' 00	15	Maravillas	V. General
Día 2	18' 00	15	S. Andrés de Villavidal	V. Economía
Día 2	18' 00	12	San Juan de Río	Vicario de P.

IGLESIA EN ESPAÑA

LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

27-31 de marzo de 2006

SERVICIOS PASTORALES A ORIENTALES NO CATÓLICOS. ORIENTACIONES

Presentación

El documento que presentamos quiere servir de orientación de la actuación pastoral con aquellos cristianos orientales no católicos a los que nos une la sucesión apostólica en la fe y comparten con nosotros los sacramentos de la Iglesia. Tal como dejó dicho el Vaticano II, las Iglesias orientales —muchos de cuyos fieles se encuentran entre nosotros por unas u otras razones, particularmente por motivos de emigración de sus países de origen— “poseen desde su origen un tesoro, del que la Iglesia de Occidente ha tomado muchas cosas en materia litúrgica, en la tradición espiritual y en el ordenamiento jurídico. Y no se debe infravalorar el hecho de que los dogmas de la fe cristiana sobre la Trinidad y el Verbo de Dios, encarnado en la Virgen María, fueron definidos en Concilios ecuménicos celebrados en Oriente”¹.

Las Iglesias orientales han sido tradicionalmente agrupadas en dos grandes denominaciones: Iglesias precalcedonenses (o «no calcedonenses») e Iglesias calcedonenses, por referencia a la participación de estas últimas en el Concilio de Calcedonia, históricamente no reconocido por las primeras, en el cual no tomaron parte. Por esta oposición a las formulaciones cristológicas de Calcedonia, las Iglesias no calcedonenses fueron consideradas monofisitas. Hoy, gracias al diálogo teológico interconfesional, se ha podido aclarar en qué sentido unas y otras formulaciones no afectan a la fe común en el misterio de Cristo Dios y hombre verdadero. Por esta razón ya no está en uso identificar a las Iglesias orientales por referencia a Calcedonia, siendo común hablar de «antiguas Iglesias orientales», las primeras; y de «Iglesias ortodoxas de rito bizantino», las segundas.

A los fieles de unas y de otras Iglesias, diversas por sus tradiciones litúrgicas y canónicas, se ofrecen por razones de “hospitalidad ecuménica”, lejos de cualquier intención y forma de proselitismo, los “servicios pastorales” que se contemplan en estas orientaciones de la Conferencia Episcopal Española. Es intención de ésta proporcionar tan sólo unas pautas de actuación pastoral a los ministros católicos con cura de almas, a los cuales acuden los fieles orientales ortodoxos recabando de ellos los servicios pastorales de los que tratan estas orientaciones, por no tener a su disposición ministros de sus propias Iglesias a los que acudir.

Para la ordenada presentación de los servicios pastorales que la Iglesia Católica puede dispensar a los cristianos orientales, se han tenido en cuenta los documentos

pertinentes: el Decreto sobre el ecumenismo *Unitatis redintegratio*, del Vaticano II; el *Directorio ecuménico*, aprobado por Juan Pablo II el 25 de marzo de 1993; el *Código de Derecho Canónico* y el *Código de Cánones de las Iglesias Orientales*.

Todos han de ser conscientes de las observaciones del *Directorio ecuménico* mencionado cuando afirma:

“Entre la Iglesia católica y las Iglesias Orientales que no están en plena comunión con ella existe siempre una comunión muy estrecha en el ámbito de la fe. Además, y «por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas Iglesias, la Iglesia de Dios se edifica y crece» y «estas Iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, sobre todo gracias a la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía». Esto, según la concepción de la Iglesia Católica, proporciona un fundamento eclesiológico y sacramental para permitir y hasta fomentar una cierta comunicación con estas Iglesias en el terreno del culto litúrgico, incluso en la Eucaristía, «en circunstancias favorables y con la aprobación de la autoridad eclesiástica». No obstante reconoce que, por su propia concepción eclesiológica, las Iglesias orientales pueden tener una disciplina más restrictiva en la materia, y que los demás deben respetarla. Conviene que los pastores instruyan cuidadosamente a los fieles para que tengan un conocimiento claro de los motivos particulares de este compartir en el campo del culto litúrgico, y de las diversas disciplinas que existen en torno a este asunto”².

La Conferencia Episcopal Española se ha visto movida a publicar estas orientaciones alejada de todo proselitismo y por motivos estrictamente pastorales, que vienen dados por la necesidad de los fieles de ser auxiliados en su vida cristiana, mediante la dispensación de aquellos sacramentos, sacramentales y bendiciones a través de los cuales tanto la Iglesia Católica como las Iglesias orientales ofrecen la gracia redentora de Cristo, autor de los sacramentos. Al solicitar de los ministros católicos su dispensación, los cristianos ortodoxos invocan aquella comunión en la fe de la Iglesia una y santa necesaria para poder recibirlos en las condiciones determinadas por la disciplina de la Iglesia Católica, que es la que dispensa, en los casos previstos por estas orientaciones, los servicios pastorales solicitados por los cristianos orientales que no disponen de un ministro de su propia Iglesia.

En ningún caso han de confundirse los fieles cristianos *orientales ortodoxos* con los *católicos de rito oriental*, que pertenecen a diversas Iglesias orientales que se hallan en plena comunión con la Iglesia Católica, y que, por esta razón, reciben el nombre de «Iglesias unidas». La LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su día unas *Orientaciones* para la atención pastoral de estos católicos de rito oriental³.

Con el documento presente, además de ayudar a orientar la actuación pastoral con los fieles orientales no católicos, en el ejercicio de aquella hospitalidad eclesial que

se acomoda a la situación presente de falta de plena comunión, la Conferencia Episcopal Española quiere asimismo contribuir al verdadero ecumenismo espiritual y pastoral que es fruto de la acción del Espíritu Santo en su Iglesia y alimenta el diálogo de la caridad fraterna.

Las Iglesias Orientales no católicas

1. Todas las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica también tienen verdaderos y válidos sacramentos⁴, garantizados por la sucesión apostólica.
2. Las antiguas Iglesias Orientales⁵ (o Iglesias Orientales Ortodoxas), son: la Iglesia Asiria de Oriente; y la Iglesia Copta Ortodoxa (con las Iglesias Etiope Ortodoxa y Eritrea Ortodoxa), la Iglesia Siria Ortodoxa (con la Iglesia Siro-malankar Ortodoxa), y la Iglesia Apostólica Armenia.
3. Las Iglesias Orientales no católicas de tradición bizantina⁶ (o Iglesias Ortodoxas), son las Iglesias patriarcales de Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Moscú, Georgia, Serbia, Rumanía y Bulgaria, así como otras Iglesias autócefalas y autónomas.
4. Algunas Iglesias Ortodoxas padecen cismas internos; otras tienen doble jurisdicción en algunos países europeos, e incluso existen algunos grupos que se definen como ortodoxos aunque sin comunión eclesial y canónica con las Iglesias Ortodoxas. Todos estos casos han de ser detenidamente analizados, sin omitir la consulta al Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales.
5. La validez de los sacramentos en todas las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica no da derecho a los ministros católicos a administrar sacramentos a orientales no católicos. *Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles católicos, los cuales, a su vez, sólo los reciben lícitamente de los ministros católicos*⁷.

Bautismo y confirmación

6. En peligro de muerte, el hijo de padres orientales no católicos puede ser bautizado lícitamente por un ministro católico⁸.
7. *El hijo de padres orientales no católicos puede ser bautizado lícitamente si ambos o uno de ellos o aquel que legítimamente ocupa su lugar lo piden y les es física o moralmente imposible acceder al ministro propio*⁹. La administración de este bautismo no se inscribirá en el libro de bautismos de la parroquia católica, sino que el ministro entregará la correspondiente certificación a los padres¹⁰.
8. Si los padres cristianos acatólicos piden el bautismo de su hijo en la Iglesia católica para que sea católico y reciba educación católica, la petición deberán hacerla por escrito, y el bautismo administrado se inscribirá en el libro de bautismos de la correspondiente parroquia católica (oriental o latina), *anotando*

también la pertenencia del bautizado a la Iglesia sui iuris o rito¹¹. El ministro de este bautismo deberá ser un sacerdote católico oriental de la propia Iglesia *sui iuris*, y lo administrará junto con la crismación (confirmación) y eucaristía, según la praxis común de todas las Iglesias orientales¹²; en su defecto, el Obispo diocesano designará un sacerdote católico latino, que recibe *ipso iure* la facultad de administrar, junto con el bautismo, la confirmación y la eucaristía.

9. Los padres cristianos acatólicos, cuando piden el bautismo de su hijo en la Iglesia católica para que sea católico y reciba educación católica, han de presentar la certificación de su propio bautismo, para determinar la adscripción del recién bautizado a la correspondiente Iglesia *sui iuris*. No pueden elegir otra Iglesia *sui iuris* (latina u oriental) para su hijo, salvo recurso a la Sede Apostólica¹³.
10. Quien solicita el bautismo habiendo cumplido los catorce años, *puede elegir libremente cualquier Iglesia sui iuris a la cual se adscribe por el bautismo recibido en ella, salvo el derecho particular establecido por la Sede Apostólica*¹⁴. Ésta puede conceder el cambio de rito al ya bautizado cuando es recibido en la Iglesia católica, como se afirma en el número 24 de estas Orientaciones.
11. En el bautismo de un fiel oriental no católico puede ser padrino un católico si es invitado, aunque la educación cristiana corresponde en primer lugar al padrino no católico¹⁵.
12. La certificación escrita de un bautismo en cualquier Iglesia oriental no católica incluye también la confirmación en la misma fecha y lugar que el bautismo, aunque no conste.
13. Cuando un niño ha sido bautizado en una Iglesia oriental no católica antes de los catorce años y es adoptado después del bautismo por padres católicos, queda incorporado a la Iglesia católica y adscrito en principio a la Iglesia *sui iuris* del padre católico adoptante¹⁶.

Penitencia, Eucaristía y Unción de enfermos

14. Cuando los orientales no católicos acudan, por falta de ministro propio, a las celebraciones de la Iglesia católica, el ministro católico administra lícitamente los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción de enfermos a estos fieles de las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica según las prescripciones canónicas¹⁷. En igualdad de condiciones, se desea que estos fieles acudan preferentemente a los ministros católicos orientales y no a los latinos, ya que poseen el mismo patrimonio litúrgico.
15. Los fieles orientales no católicos pueden participar en la celebración de la Eucaristía especialmente si carecen de sacerdote propio, e incluso pueden hacer las lecturas¹⁸.
16. *No se permite citar en la anáfora eucarística más que nombres de personas que están en plena comunión con la Iglesia que celebra esta Eucaristía*¹⁹.
17. *Está prohibido a los sacerdotes concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros no católicos*²⁰.

Matrimonio

18. Para la celebración de los matrimonios mixtos entre parte católica y parte oriental no católica, deberán cumplirse las preceptivas normas canónicas²¹. La licencia para el matrimonio mixto no supone la obligatoriedad de la dispensa de la forma canónica²².
19. El Obispo diocesano puede permitir que el matrimonio mixto se celebre junto con la Eucaristía, y que ambos esposos puedan recibirla, ya que las Iglesias orientales no católicas tienen verdaderos sacramentos²³.
20. El matrimonio de dos fieles orientales no católicos no puede ser celebrado canónicamente, ya que las leyes de la Iglesia católica obligan solamente a los bautizados o recibidos en ella²⁴.
21. Sin embargo, *el Jerarca del lugar (católico oriental) puede conceder a cualquier sacerdote católico la facultad de bendecir el matrimonio de los fieles de una Iglesia oriental acatólica, cuando no pueden acudir a un sacerdote de la propia Iglesia sin grave incomodo, si lo piden de propia voluntad y con tal de que nada se oponga a la válida y lícita celebración del matrimonio*²⁵.
22. *Cualquier persona, esté o no bautizada, puede demandar en juicio*²⁶, especialmente si existen indicios de nulidad matrimonial.

Recepción en la plena comunión católica

23. *Todo cristiano tiene derecho, por razones de conciencia, a decidir libremente entrar en la plena comunión católica*²⁷. Los fieles orientales no católicos que, de acuerdo con su conciencia, deseen ser recibidos en la Iglesia católica, lo comunicarán por escrito a la Curia diocesana correspondiente. La Iglesia católica, puesto que se trata de una actividad no propiamente ecuménica, preparará personalmente a quien desea ser recibido, asumiendo el interesado lo que significa ser católico, y presentará la certificación del bautismo recibido.
24. *Los bautizados acatólicos (procedentes de las antiguas Iglesias Orientales o de las Iglesias Ortodoxas bizantinas) que vienen a la plena comunión con la Iglesia católica mantienen el rito y lo cultivan y observan según sus fuerzas; quedan por tanto adscritos a la Iglesia sui iuris del rito del que proceden*²⁸. El bautizado acatólico que es recibido en la plena comunión de la Iglesia católica puede solicitar de la Sede Apostólica el cambio de rito, como se afirma en el número 10 de estas Orientaciones.
25. No se debe recibir en la plena comunión católica al fiel oriental no católico que no haya cumplido catorce años²⁹.
26. No necesita ser recibido en la Iglesia católica el católico que, por causa de extrema necesidad³⁰, ha tenido que recibir el bautismo en cualquier Iglesia oriental no católica, ya que el ministro no lo incorpora a su Iglesia.
27. Quienes son recibidos en la Iglesia católica están equiparados en derecho a los bautizados en la misma Iglesia católica³¹.

- 28.** Para la celebración de la recepción en la Iglesia católica de un fiel oriental no católico, obsérvese el *Rito de admisión a la plena comunión con la Iglesia católica de los ya bautizados válidamente*, y sus oportunas orientaciones previas³². El ministro competente es el Ordinario/Jerarca del lugar, y también el párroco de la parroquia oriental católica, si el derecho no se lo prohíbe³³.
- 29.** No se haga coincidir la recepción en la Iglesia católica de un fiel oriental no católico con el matrimonio, para evitar que sea mixto, ya que la preparación, celebración y consecuencias derivadas son distintas.

Otras celebraciones

- 30.** Para los casos de exequias eclesísticas, cúmplase la normativa canónica³⁴.
- 31.** Pueden darse a los fieles orientales no católicos aquellas bendiciones que sean conformes con la naturaleza y objeto de la bendición, si las piden³⁵.

Otras actuaciones

- 32.** Cuando una comunidad oriental no católica carezca de templo y solicite ayuda al obispo católico de una diócesis, deberá acreditarse la Iglesia oriental no católica de que se trate, con indicación de la eparquía y del obispo de quien depende, identidad del sacerdote, número estimado de fieles y periodicidad de las celebraciones, y el obispo diocesano concederá generalmente un solo templo en su diócesis.
- 33.** Cuando la comunidad oriental no católica depende de Ucrania o Rumanía, el Obispo diocesano debe tener en cuenta las informaciones sobre las relaciones ecuménicas existentes y la devolución de templos a la Iglesia greco-católica del país de que se trate, de acuerdo con el criterio ecuménico de la reciprocidad³⁶.
- 34.** Si el Obispo diocesano juzga oportuno que una comunidad oriental no católica use un templo o un local³⁷, puede cederlo por un periodo de tiempo renovable. Por su parte, la comunidad oriental no católica está obligada a mantener el templo o el local de forma digna, de acuerdo con las propias normas litúrgicas. Conviene tener en cuenta la mente de la Iglesia católica de confiar un lugar de culto para uso exclusivo de cada rito.
- 35.** Si otra comunidad oriental no católica solicita otro templo en la misma diócesis, supuestas las condiciones precedentes, el Obispo diocesano puede cederlo, o bien ofrecer el uso compartido del templo ya cedido previamente a otra comunidad oriental no católica. Los ministros de estas comunidades orientales no católicas se pondrán de acuerdo para compartirlo en días y horas determinados, pudiendo asimismo tener una concelebración y así fomentar la fraternidad eclesial.
- 36.** El convenio de cesión de lugares de culto se hará por documento escrito entre la autoridad diocesana competente y el sacerdote no católico, quien se responsabilizará del correcto uso, y se hará constar la aportación económica a la parroquia católica por los gastos de mantenimiento, así como el horario y la periodicidad de las celebraciones.

37. Teniendo en cuenta la validez de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, la reserva eucarística se hará en el mismo sagrario³⁸, aunque en copón o píxide distinto.
38. Si en la diócesis existiera una parroquia oriental católica con templo, ornamentos y locales adecuados, el obispo diocesano puede cederlos³⁹ *ad casum* y no de forma habitual, para evitar confundir a los fieles.
39. Se recomiendan algunas actuaciones conjuntas, como el comunicarse informaciones mutuas, la pertenencia a organismos ecuménicos, la adopción de oraciones y cantos comunes⁴⁰, y en general el estudio de los acuerdos ecuménicos alcanzados.

TEOLOGÍA Y SECULARIZACIÓN EN ESPAÑA A LOS CUARENTA AÑOS DE LA CLAUSURA DEL CONCILIO VATICANO II.

INSTRUCCIÓN PASTORAL DE LA LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA C.E.E.

SUMARIO

Introducción

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? (Mt 16, 15).

1. Jesucristo, plenitud de la Revelación

Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos (Mt 16, 17)

- a) Concepción católica de la Revelación
- b) Respuesta a la Revelación divina
- c) La inteligencia y el lenguaje de la fe
- d) Revelación y exégesis bíblica
- e) Revelación y oración cristiana

2. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo

Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Mt 16, 16)

- a) Cristología y Soteriología
- b) Toda la vida de Cristo es Misterio
- c) Jesucristo, el único Salvador de todos los hombres
- d) Cristología y Catequesis

3. La Iglesia, Sacramento de Cristo

Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mt 16, 18)

- a) Cristo y la Iglesia: el “Cristo total”
- b) Liturgia y esperanza escatológica
- c) El ministerio ordenado en la Iglesia
- d) La Vida consagrada en la Iglesia
- e) El Magisterio de la Iglesia y el fenómeno del disenso

4. La vida en Cristo

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame (Mt 16, 24)

- a) Cristo, norma de la moral
- b) La dignidad de la persona humana
- c) Moral de la sexualidad y de la vida
- d) Moral social

Conclusión

Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado (Jn 15, 11)

INTRODUCCIÓN

1. *Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?* (Mt 16, 15). La pregunta de Jesucristo a sus discípulos se extiende en el curso de la historia a los cristianos de todos los tiempos. La respuesta que demos determinará el modo de acercarnos a la Persona de Cristo y la manera de entender la existencia cristiana. La insuficiente respuesta que nace de las posibles opiniones humanas-*¿quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?* (Mt 16, 13)- es superada, desde el encuentro personal con el Salvador, en el seno de la Iglesia naciente. Jesús se dirige a la comunidad de sus discípulos y, desde ella, escucha las palabras de Simón, cuya Verdad descansa en la Revelación del Padre y no en la opinión de los hombres⁴¹: *¡Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!* (Mt 16, 16). La dicha del apóstol no tiene su origen en la carne ni en la sangre, como tampoco su firmeza de “roca”, sino que la recibe directamente de Cristo: *Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia* (Mt 16, 18).

2. Al cumplirse el cuarenta aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, queremos volver a la región de Cesarea de Filipo para escuchar la pregunta de Jesucristo y hacer nuestra la respuesta de Pedro⁴². La tarea de recepción de la enseñanza conciliar aún no ha terminado. Pasados cuarenta años, somos testigos de los frutos valiosos que ha rendido la buena semilla. A la vez, no son pocos los que en este tiempo, amparándose en un Concilio que no existió, ni en la letra ni en el espíritu, han sembrado la agitación y la zozobra en el corazón de muchos fieles. En medio de un ambiente cultural, en el que se reflejan las opiniones más diversas sobre Jesús, es necesario acoger con docilidad la Revelación del Padre, lo que el Espíritu nos dice en el Concilio Vaticano II, llenarse de la alegría que viene de lo Alto, reposar gozosamente en la roca firme de la Iglesia y renovar cada día nuestra confesión de fe⁴³.

3. Conscientes de haber recibido por la imposición de manos la misión de conservar íntegro el depósito de la fe (cf. 1 Tm 6, 20) y atentos a la voz de tantos fieles que se sienten *zarandeados por cualquier viento de doctrina* (Ef 4, 14), hablando con una sola voz en comunión con el Sucesor de Pedro, como testigos de la Verdad divina y católica⁴⁴, queremos ofrecer una palabra de orientación y discernimiento ante determinados planteamientos doctrinales, extendidos dentro de la Iglesia, y que han encontrado una difundida acogida también en España, perturbando la vida eclesial y la fe de los sencillos. Nos mueve a ello, únicamente, la solicitud pastoral. Estamos convencidos de que la nueva evangelización no podrá llevarse a cabo sin la ayuda de una sana y honda teología, en la que refuljan el espíritu de fe y la pertenencia eclesial. Para velar por la comunión real en la fe y en la caridad, nuestra misión magisterial, sin coartar la legítima autonomía de la reflexión teológica, debe custodiar su fidelidad a la Palabra de Dios escrita y transmitida⁴⁵. El anuncio del Evangelio será mediocre mientras pervivan y se propaguen enseñanzas que dañan la unidad e integridad de la fe, la comunión de la Iglesia y proyecten dudas y ambigüedades respecto a la vida cristiana.

4. Con la presente Instrucción Pastoral deseamos dirigir nuestra mirada a algunos aspectos de la labor teológica realizada en España en los últimos decenios, con el

deseo de impulsar el anuncio íntegro del Evangelio, en medio de una sociedad que se siente tentada a apostatar silenciosamente de Dios⁴⁶. Queremos, ante todo, y una vez más, reiterar nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento a tantas personas que desempeñan, con entrega ejemplar, su misión eclesial en el ámbito de la teología. Constatamos con gozo cómo la mayoría de ellos «se sitúan en su puesto de teólogos católicos tanto por la doctrina como por su actitud eclesial en sintonía con el Magisterio y al servicio del Pueblo de Dios»⁴⁷, esforzándose con un diálogo ante los retos y desafíos de un mundo secularizado, pues a pesar de todas las contradicciones de nuestra sociedad, el corazón del hombre no deja de buscar y esperar. En la teología española actual hay signos de esperanza: crece el espíritu de colaboración en el ámbito de la investigación y de la enseñanza; la teología se abre cada vez más ampliamente a todo el Pueblo de Dios; contamos con más instrumentos para el estudio; se percibe con más claridad el vínculo inescindible entre la teología y la vida cristiana; el diálogo entre Obispos y Teólogos es más fluido en la mayoría de las diócesis; y se han consolidado Asociaciones teológicas especializadas, fieles a la doctrina de la Iglesia.

5. Junto a estos signos luminosos de esperanza, constatamos con viva preocupación sombras que oscurecen la Verdad. Los Obispos hemos recordado en varias ocasiones que la cuestión principal a la que debe hacer frente la Iglesia en España es su secularización interna⁴⁸. En el origen de la secularización está la pérdida de la fe y de su inteligencia, en la que juegan, sin duda, un papel importante algunas propuestas teológicas deficientes relacionadas con la confesión de fe cristológica. Se trata de interpretaciones reduccionistas que no acogen el Misterio revelado en su integridad. Los aspectos de la crisis pueden resumirse en cuatro: concepción racionalista de la fe y de la Revelación⁴⁹; humanismo inmanentista aplicado a Jesucristo; interpretación meramente sociológica de la Iglesia, y subjetivismo-relativismo secular en la moral católica. Lo que une a todos estos planteamientos deficientes es el abandono y el no reconocimiento de lo *específicamente cristiano*, en especial, del valor definitivo y universal de Cristo en su Revelación, su condición de Hijo de Dios vivo, su presencia real en la Iglesia y su vida ofrecida y prometida como configuradora de la conducta moral⁵⁰. Articulamos la presente Instrucción pastoral en torno a estos cuatro apartados, señalando, a partir de la confesión de fe de Pedro, algunas enseñanzas que ponen en peligro la Profesión de fe, la comunión eclesial, causan confusión entre los fieles e impiden impulsar la evangelización.

1. Jesucristo, plenitud de la Revelación

6. *No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos* (Mt 16, 17). Cuando el apóstol san Pedro confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, el mismo Señor Jesús manifiesta que esa Verdad no ha sido inducida de una realidad humana, sino revelada por el Padre que está en los cielos. En sus palabras se encuentra formulado el carácter específico y absoluto de la Revelación cristiana, don gratuito que no se reduce a la sabiduría de este mundo (“la carne y a la sangre”).

a) *Concepción católica de la Revelación*

7. El Concilio Vaticano II ha descrito la Revelación de Dios en términos de *diálogo amistoso*: «Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como a amigos, entre ellos habita, a fin de invitarlos y recibirlos en su compañía»⁵¹. Habiendo decidido revelarse, Dios ha hablado a los hombres y ha adoptado el lenguaje humano de la amistad con una finalidad muy precisa: llevar al hombre a la comunión de vida con Él por la participación en su naturaleza divina⁵². «Dios, que *habita una luz inaccesible* (1 Tm 6, 16), quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas»⁵³.

8. La enseñanza conciliar ha puesto en evidencia los elementos específicos del acontecimiento de la Revelación, entendida como la comunicación que Dios hace de Sí mismo al hombre. Es el resultado de la libre y absoluta iniciativa de Dios. Su objeto es Dios mismo y los designios de su Voluntad, es decir, no nos da simplemente a conocer algo, sino a Sí mismo, como Dios vivo en Jesucristo, su Hijo⁵⁴. Su finalidad es la comunión y participación de vida con el Padre hecha posible mediante Jesucristo por obra del Espíritu Santo. La plenitud de la Revelación se da en Jesucristo, de forma que conocer a Cristo es conocer a Dios: *El que me ha visto a mí, ha visto al Padre* (Jn 14, 9)⁵⁵. En consecuencia, la concepción católica de la Revelación subraya tanto su carácter gratuito, y radicalmente nuevo, como su condición de ser completa y definitiva (cf. Hb 1, 1-2). De la recta comprensión de la Revelación del Hijo depende todo el edificio de la fe, lo que vivimos y confesamos.

9. Resulta incompatible con la fe de la Iglesia considerar la Revelación, según sostienen algunos autores, como una mera percepción subjetiva por la cual “se cae en la cuenta” del Dios que nos habita y trata de manifestársenos. Aun cuando emplean un lenguaje que parece próximo al eclesial, se alejan, sin embargo, del sentir de la Iglesia⁵⁶. Es necesario reafirmar que la Revelación supone una novedad⁵⁷, porque forma parte del designio de Dios que «se ha dignado redimirnos y ha querido hacernos hijos suyos»⁵⁸. Por ello, es erróneo entender la Revelación como el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos y considerar que todas las religiones son “reveladas”, según el grado alcanzado en su historia, y, en ese mismo sentido, verdaderas y salvíficas. La Iglesia reconoce lo que, por disposición de Dios, hay de verdadero y de santo en las religiones no cristianas⁵⁹. Reconoce, además, que «todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica»⁶⁰, pues su fuente última es Dios. De ahí que sea legítimo sostener que, mediante los elementos de verdad y santidad que se contienen en las otras religiones, el Espíritu Santo obra la salvación en los no cristianos; esto no significa, sin embargo, que esas religiones sean consideradas «en cuanto tales, como vías de salvación, porque además en ellas hay lagunas, insuficiencias y errores acerca de las verdades fundamentales sobre Dios, el hombre y el mundo»⁶¹.

10. La doctrina católica sostiene que la Revelación no puede ser equiparada a las, llamadas por algunos, “revelaciones” de otras religiones. Tal equiparación no tiene en cuenta que «la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la Revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la Revelación»⁶². Jesucristo, el Hijo eterno del Padre hecho hombre en el seno purísimo de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, es la Palabra definitiva de Dios a la Humanidad. En Cristo «se da la plena y completa Revelación del Misterio salvífico de Dios»⁶³. Pretender que las “revelaciones” de otras religiones son equivalentes o complementarias a la Revelación de Jesucristo significa negar la verdad misma de la Encarnación y de la Salvación, pues Él es «el que por su amor sin medida se hizo lo que nosotros para hacernos perfectos con la perfección de Él»⁶⁴.

b) Respuesta a la Revelación divina

11. La fe es la respuesta adecuada a la Revelación de Dios. Cuando Dios se revela hay que prestarle *la obediencia de la fe*, «que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su Verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la Verdad misma»⁶⁵. La fe es un don de Dios. El hombre, para creer, necesita la gracia de Dios y el auxilio interior del Espíritu Santo, «que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede *a todos gusto en aceptar y creer la verdad*. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la Revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones»⁶⁶.

12. Tres aspectos merecen ser subrayados en la enseñanza conciliar⁶⁷. Primero, la fe se entiende como una entrega de toda la persona a Dios que se revela y comunica; es escucha y obediencia en su raíz original y, por eso, seguimiento. Por la obediencia de la fe, el ser humano se abandona, por entero y libremente, a Dios, prestándole el pleno obsequio del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a su Revelación⁶⁸. El ser humano acoge como verdadero lo que Dios ha dicho de Sí, precisamente porque lo ha testimoniado Dios, no porque lo desvele la razón⁶⁹. El aspecto doctrinal de la fe -contenido de verdades reveladas que recogen el testimonio de Dios- debe ser comprendido personalmente: la entrega libre de toda la persona a Dios que se revela permite acoger el testimonio divino. Si se olvida este segundo aspecto, no se entienden las repercusiones morales del acto de fe⁷⁰. Segundo, la adhesión a Dios, que es la fe, tiene su origen, su medio y su fin en Dios⁷¹. Su origen en Dios, porque Él tiene la iniciativa. Muchas veces y de muchas maneras habló a los hombres desde el principio (cf. Hb 1, 1), pero en Jesucristo, su Hijo encarnado, tenemos su Palabra definitiva (cf. Jn 1, 14-16). Su medio, porque la gracia divina pone en ejercicio la libertad humana e ilumina la razón para que pueda reconocer la presencia del Señor, haciendo posible, incluso, el primer gesto de receptividad y acogida, propio de la sencillez de corazón (cf. Mt 11, 25). Su fin, porque el movimiento de la fe tiende a Él. Tercero, la comprensión de la Revelación es un don del Espíritu Santo que va perfeccionando con sus dones continuamente la fe. Sin la vida del Espíritu, la fe no se perfecciona y la Revelación acaba por no comprenderse.

13. Vivir según la fe requiere profesar de manera completa e íntegra el mensaje de Jesucristo, ya que una “selección” de diversos aspectos de su enseñanza, aceptar unos y rechazar otros⁷², no respondería a la Revelación del Padre, sino “a la carne y la sangre” (cf. Mt 16, 17), *porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres* (Mc 8, 33). Es de vital importancia mantener íntegro el depósito de la fe, tal como Cristo lo confió a la Iglesia para su custodia. Así fue afirmado desde los inicios de la Iglesia⁷³. De la negación de un aspecto de la Profesión de fe, se pasa a la pérdida total de la misma, pues al seleccionar unos aspectos y rechazar otros, no se atiende ya al testimonio de Dios, sino a razones humanas⁷⁴. La vida entera del cristiano queda comprometida cuando se altera la Profesión de la fe⁷⁵.

c) La inteligencia y el lenguaje de la fe

14. La Revelación de Dios al Pueblo elegido, con quien ha establecido la Alianza, no es reducible a la experiencia religiosa subjetiva; de igual forma, la Revelación definitiva en Cristo se ha realizado «con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí»⁷⁶. Consiguientemente, no se puede admitir que el lenguaje sobre Dios sea algo meramente «simbólico, estructuralmente poético, imaginativo y figurativo, que expresaría y produciría una experiencia determinada de Dios»⁷⁷, pero no nos comunicaría quién es Dios. Es necesario mantener que la fe se expresa mediante afirmaciones que emplean un lenguaje verdadero, no meramente aproximativo, por más que sea analógico⁷⁸. No han faltado quienes han sembrado la duda en relación con la Revelación y la inteligencia de la fe. Se reconoce ciertamente que Dios se ha revelado al hombre, pero a éste se le niega la capacidad concreta de acoger la Revelación. Se invoca la desproporción que existe entre el Dios que se revela y el hombre destinatario de la Revelación. Se afirma que, dado el carácter contingente, finito y limitado del ser humano, sólo podrá acoger la Palabra de Dios de forma fragmentaria, parcial y limitada. La pretensión de una Revelación divina, que se considerara definitiva y plena, entraría en conflicto con la misma condición histórica del ser humano⁷⁹. Y aunque la Revelación pudiera ser acogida -se dice- no podrá, sin embargo, expresarse en proposiciones concretas, que deban ser tenidas por verdaderas. Si esto es así, la Revelación cristiana debe ponerse a la par de las “revelaciones” en otras religiones, o, incluso, en el orden mismo de la Creación. Es cierto que el lenguaje humano es limitado y parcial⁸⁰, pero no se debe olvidar que las palabras y las obras de Jesús, aun siendo limitadas en cuanto realidades humanas, tienen como fuente la Persona divina del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso poseen carácter definitivo y pleno. «La verdad sobre Dios no es abolida o reducida porque sea dicha en lenguaje humano. Ella, en cambio, sigue siendo única, plena y completa porque quien habla y actúa es el Hijo de Dios encarnado»⁸¹.

15. El conocimiento de la fe tiene su punto de partida en el testimonio personal de Dios que se revela. La fe nos viene por el oído, por la escucha de la Palabra de Dios (cf. Rm 10, 14-17). Ahora bien, la misma fe que acoge la verdad revelada (*auditus fidei*) suscita el deseo de avanzar en su inteligencia (*intellectus fidei*). La fe, en efecto,

busca inteligencia⁸². La verdad revelada, aun trascendiendo la razón humana, está en armonía con ella. La razón, por estar ordenada a la verdad, con la luz de la fe, puede penetrar el significado de la Revelación. En contra del parecer de algunas corrientes filosóficas muy difundidas entre nosotros, debemos reconocer la capacidad que posee la razón humana para alcanzar la verdad, como también su capacidad metafísica de conocer a Dios a partir de lo creado⁸³. En un mundo que con frecuencia ha perdido la esperanza de poder buscar y encontrar la Verdad, el mensaje de Cristo recuerda las posibilidades que tiene la razón humana. En tiempos de grave crisis para la razón, la fe viene en su ayuda y se hace su abogada⁸⁴.

16. La mediación de una reflexión genuinamente filosófica ayudará a la teología en el verdadero diálogo con la cultura de cada tiempo⁸⁵. Es necesario tener en cuenta «la filosofía o la sabiduría de los pueblos»⁸⁶, pero el intercambio fecundo entre las culturas no debe llevar al relativismo ni a la negación del «valor universal del patrimonio filosófico asumido por la Iglesia»⁸⁷. La filosofía permite discernir entre las meras opiniones y la verdad objetiva. La cultura nunca puede ser criterio absoluto de juicio en relación con la Revelación de Dios. Es la fe la que juzga la cultura y es el Evangelio el que conduce las culturas a la verdad plena⁸⁸. Análogamente, no toda reflexión filosófica es compatible con la Revelación⁸⁹, ni tampoco es válido asumir acríticamente los principios de la cultura imperante para hacer actual el siempre nuevo mensaje evangélico⁹⁰.

17. Tenemos en el Magisterio de la Iglesia la garantía para explicar correctamente la Revelación de Dios. Como la Alianza instaurada por Dios en Cristo tiene un carácter definitivo, es necesario que esté protegida de desviaciones y fallos que puedan corromperla; para garantizar esta permanencia en la verdad, Cristo dotó a la Iglesia, especialmente a los pastores, con el carisma de la infalibilidad⁹¹, que se ejerce de diversas maneras⁹². Suscitar dudas y desconfianzas acerca del Magisterio de la Iglesia; anteponer la autoridad de ciertos autores a la del Magisterio; o contemplar las indicaciones y los documentos magisteriales simplemente como un “límite” que detiene el progreso de la teología, y que se debe “respetar” por motivos externos a la misma teología, es algo opuesto a la dinámica de la fe cristiana⁹³.

d) Revelación y exégesis bíblica

18. Una concepción errónea de la Revelación está abocada necesariamente a una interpretación también errada de la Sagrada Escritura. La Constitución conciliar *Dei Verbum* enseña que la Escritura es Palabra de Dios, y que, en la composición de los libros sagrados, el Espíritu Santo ha inspirado a los autores humanos para escribir la Verdad que el Espíritu ha querido enseñarnos en orden a nuestra salvación⁹⁴. Consiguientemente, es preciso estudiar el modo de composición de los libros, la intención de los autores, y otros muchos elementos literarios e histórico-críticos. Las aportaciones de la exégesis, en este punto, han supuesto una gran riqueza, pero, al mismo tiempo, no debemos olvidar que, en cuanto Palabra inspirada, la Sagrada Escritura «se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue escrita; por

tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, habida cuenta de la tradición viva de toda la Iglesia, y de la analogía de la fe»⁹⁵.

19. En algunas ocasiones los textos bíblicos se estudian e interpretan como si se tratara de meros textos de la antigüedad. Incluso se emplean métodos en los que se excluye sistemáticamente la posibilidad de la Revelación, del milagro o de la intervención de Dios. En lugar de integrar las aportaciones de la historia, de la filología y de otros instrumentos científicos con la fe y la Tradición de la Iglesia, frecuentemente se presenta como problemática la interpretación eclesial y se la considera ajena, cuando no opuesta, a la “exégesis científica”⁹⁶. El olvido de la inspiración y del canon de la Sagrada Escritura, como si se tratara de principios irrelevantes para la auténtica comprensión del texto sagrado, no deja de constituir una grave preocupación⁹⁷. El problema no radica en la utilización de los recursos de la filología o de todos los datos que la investigación nos ofrece, sino de aquellos presupuestos filosóficos e ideológicos de los métodos⁹⁸, que resultan incompatibles con la confesión de Cristo, centro de las Escrituras⁹⁹. Dichos métodos son muy útiles y necesarios dentro de su ámbito, pero no pueden tener, por su propia naturaleza, la última palabra en la comprensión de un texto bíblico cuyo elemento determinante es la inspiración¹⁰⁰. Sería algo semejante a querer comprender la persona e identidad de Cristo prescindiendo de su carácter divino¹⁰¹, y, además, presentar tal comprensión como una conclusión “científica”¹⁰². La consecuencia de una errónea exégesis es que la Escritura deja de ser “el alma de la teología”¹⁰³, y no puede fundamentar ni la catequesis, ni la liturgia, ni la predicación, ni la vida moral cristiana, ni la piedad de los fieles¹⁰⁴.

e) Revelación y oración cristiana

20. El mismo Jesucristo que nos revela el rostro del Padre (cf. Jn 14, 9) es quien nos enseña a dirigirnos a Él con la oración del Padrenuestro. Los incorporados a Cristo por el bautismo, hemos recibido su mismo Espíritu que nos hace clamar *Abbá, Padre* (cf. Rm 8, 15). El anhelo del corazón humano que busca a Dios, aun sin saberlo, ha sido colmado por Aquel que se ha hecho nuestro compañero de camino (cf. Lc 24, 15) comunicándonos su misma vida divina. «La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones»¹⁰⁵. La aceptación por la fe del Misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sitúa al cristiano en una forma de oración sin par en las otras religiones. Pues la primera experiencia del Espíritu Santo se da en el mismo acto de fe (cf. 1 Cor 12, 3) y es el mismo Espíritu quien impulsa la oración al Padre, la lleva adelante compensando nuestra flaqueza (cf. Rm 8, 26) y nos capacita para el comportamiento cristiano (cf. Ga 5, 18. 22-25).

21. El cristiano sabe que Dios «llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración»¹⁰⁶. Si el Dios vivo y verdadero no puede ser conocido más que cuando Él mismo toma la iniciativa de revelarse, la oración se descubre como

absolutamente necesaria, porque pone al hombre en disposición de recibir el don de la Revelación. Cuando Ésta es vaciada de su contenido trinitario y es equiparada a las “revelaciones” de otras religiones, la oración se vacía de Cristo y, en consecuencia, deja de ser cristiana. Constatamos con preocupación cómo las confusiones respecto al Misterio de Cristo y a la concepción católica de la Revelación han llevado a algunos cristianos a la minusvaloración de la oración de petición, o a “formas sustitutivas” de oración, en las que los “métodos” se confunden con los contenidos, se distancia de la oración pública de la Iglesia y se pone en peligro la relación entre lo que se cree (*lex credendi*) y lo que se ora (*lex orandi*)¹⁰⁷. Las comunidades cristianas están llamadas a ser escuelas de oración, en las que se oriente de manera adecuada el hambre de espiritualidad¹⁰⁸.

2. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo

22. *Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo* (Mt 16, 16). De la confesión de fe en la persona de Jesucristo se deriva la verdad del hombre, de la historia y del mundo¹⁰⁹. La vida cristiana, la incorporación a la Iglesia, el compromiso por la transformación del mundo mediante la promoción de la justicia y la solidaridad, la esperanza futura..., son inseparables del modo como se entiende y se vive a Jesucristo. «Es necesario que el misterio del Hijo de Dios hecho hombre y el misterio de la Santísima Trinidad, que forman parte de las verdades principales de la Revelación, iluminen con la pureza de la verdad la vida de los cristianos»¹¹⁰. La Iglesia es consciente de que el primer servicio que puede y debe prestar a cada persona, y a toda la Humanidad, es anunciar a Jesucristo, hacer posible el encuentro con Él y, desde Él, iluminar la vida de los hombres¹¹¹. Por eso, no es indiferente la manera en que es comprendida, vivida y presentada, la Persona y el misterio de Cristo¹¹².

a) Cristología y Soteriología

23. «En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre... se hizo carne: sin perder la naturaleza divina asumió la naturaleza humana»¹¹³, de modo que «al revestirse de nuestra frágil condición no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos»¹¹⁴. «La encarnación es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única Persona del Verbo»¹¹⁵. Jesucristo, Persona divina, por ser verdadero Dios y verdadero hombre, es el único Mediador entre Dios y los hombres¹¹⁶. Proclamar al mundo que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, ha muerto y ha resucitado, «por nosotros los hombres y por nuestra salvación»¹¹⁷ es la Buena Noticia que la Iglesia, desde sus orígenes, ha deseado ardientemente anunciar¹¹⁸. La predicación apostólica ha mantenido siempre unida la Verdad sobre la Persona de Cristo –objeto de la *cristología*- y la Verdad sobre su acción redentora –objeto de la *soteriología*-.

24. La reflexión teológica sobre Jesucristo, secundando las orientaciones del Concilio Vaticano II¹¹⁹, se ha visto enriquecida con estudios bíblicos, patrísticos e

históricos, que han ayudado a profundizar, cada vez más, en el depósito recibido de los apóstoles y custodiado por el Magisterio auténtico de la Iglesia. Nada ha determinado tanto la transmisión de la fe en las últimas décadas como la presentación que se ha hecho de la Persona y del Misterio de Cristo. A nadie se le oculta que la investigación reciente sobre Jesucristo, realizada desde diferentes perspectivas, ha influido de forma notoria y decisiva en la catequesis, la predicación y la enseñanza religiosa escolar.

25. Sin embargo, no siempre se han mantenido de manera completa los elementos esenciales de la fe de la Iglesia sobre la Persona y el mensaje de Jesucristo. Planteamientos metodológicos equivocados han llevado a alterar la fe y el lenguaje en que esta fe se expresa. En muchas ocasiones se ha abusado del método histórico-crítico sin advertir sus límites, y se ha llegado a considerar que la preexistencia de la Persona divina de Cristo era una mera deformación filosófica del dato bíblico. Cuando esto ha sucedido, no ha dejado la Iglesia de confesar la fe verdadera¹²⁰, reafirmando la validez del lenguaje con el que proclama que «Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única Persona del Hijo de Dios»¹²¹. El abandono de este lenguaje de la fe cristológica ha sido causa frecuente de confusión y ocasión para caer en el error. Análogamente, se ha entendido la misión de Cristo como algo meramente terreno, cuando no político-revolucionario, de modo que se ha negado su voluntad de morir en la Cruz por los hombres. La Iglesia ha reiterado que el mismo Cristo aceptó y asumió libremente su Pasión y Muerte para la salvación de la Humanidad¹²².

b) Toda la vida de Cristo es Misterio

26. «Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación: lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su *Misterio invisible*»¹²³. Las palabras, los milagros, las acciones, la vida entera de Jesucristo es revelación de su filiación divina y de su misión redentora. Los evangelistas, habiendo conocido por la fe quién es Jesús, mostraron los rasgos de su Misterio durante toda su vida terrena. La Revelación de los misterios de la vida de Cristo, acogida por la fe, nos abre al conocimiento de Dios y a la participación en su misma vida. En la Liturgia, en cuanto «ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo»¹²⁴, la Iglesia celebra lo que nuestra fe confiesa, de modo que podemos entrar en comunión verdadera con los misterios de Cristo¹²⁵. «Todo lo que Cristo vivió hace que podamos *vivirlo en Él* y *Él lo viva en nosotros*»¹²⁶. Una honda cristología mostrará la continuidad entre la figura histórica de Jesucristo, la Profesión de fe eclesial, y la comunión litúrgica y sacramental en los Misterios de Cristo¹²⁷.

27. Constatamos con dolor que en algunos escritos de cristología no se haya mostrado esa continuidad, dando pie a presentaciones incompletas, cuando no deformadas, del Misterio de Cristo. En algunas cristologías se perciben los siguientes vacíos: 1) una incorrecta metodología teológica, por cuanto se pretende leer la Sagrada Escritura al margen de la Tradición eclesial y con criterios únicamente

histórico-críticos, sin explicitar sus presupuestos ni advertir de sus límites; 2) sospecha de que la humanidad de Jesucristo se ve amenazada si se afirma su divinidad¹²⁸; 3) ruptura entre el “Jesús histórico” y el “Cristo de la fe”, como si este último fuera el resultado de distintas experiencias de la figura de Jesús desde los Apóstoles hasta nuestros días; 4) negación del carácter real, histórico y trascendente de la Resurrección de Cristo¹²⁹, reduciéndola a la mera experiencia subjetiva de los apóstoles¹³⁰; 5) oscurecimiento de nociones fundamentales de la Profesión de fe en el Misterio de Cristo: entre otras, su preexistencia, filiación divina, conciencia de Sí, de su Muerte y misión redentora, Resurrección, Ascensión y Glorificación.

28. En la raíz de estas presentaciones se encuentra con frecuencia una ruptura entre la historicidad de Jesús y la Profesión de fe de la Iglesia: se consideran escasos los datos históricos de los evangelistas sobre Jesucristo¹³¹. Los Evangelios son estudiados exclusivamente como testimonios de fe en Jesús, que no dirían nada o muy poco sobre Jesús mismo, y que necesitan por tanto ser reinterpretados; además, en esta interpretación se prescinde y margina la Tradición de la Iglesia. Este modo de proceder lleva a consecuencias difícilmente compatibles con la fe, como son: 1) vaciar de contenido ontológico la filiación divina de Jesús; 2) negar que en los Evangelios se afirme la preexistencia del Hijo; y, 3) considerar que Jesús no vivió su pasión y su muerte como entrega redentora, sino como fracaso. Estos errores son fuente de grave confusión, llevando a no pocos cristianos a concluir equivocadamente que las enseñanzas de la Iglesia sobre Jesucristo no se apoyan en la Sagrada Escritura o deben ser radicalmente reinterpretadas.

29. La incorrecta comprensión de la humanidad de Cristo, con una deficiente metodología teológica, tiene su correspondencia en los errores sobre la Virgen María. En 1978 la Conferencia Episcopal Española, mediante la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, salió al paso de algunas publicaciones en las que se negaba la enseñanza de la Iglesia sobre la concepción virginal del Jesús¹³². Algunas afirmaciones sobre la Santísima Virgen son signo del abandono de la dimensión mariana, propia de una genuina espiritualidad católica, y de la ruptura entre la fe celebrada y la fe confesada¹³³.

c) Jesucristo, el único Salvador de todos los hombres

30. La afirmación sobre el carácter único y universal de la Mediación salvífica de Cristo es parte central de la Buena Nueva que la Iglesia proclama sin interrupción desde la época apostólica: *Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los constructores y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos* (Hch 4, 12). La Verdad sobre la Persona de Cristo, *constituido por Dios juez de vivos y muertos* (Hch 10, 42), es inseparable de la Verdad sobre su misión redentora, de modo que *todo el que cree en él alcanza, por su nombre, el perdón de los pecados* (Hch 10, 43). «Debe ser, por lo tanto, *firmemente creída*, como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios Uno y Trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre

en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios»¹³⁴. La certeza inquebrantable respecto a esta Verdad de fe ha impulsado a los cristianos de todos los tiempos a anunciar, con palabras y hechos, que *Jesucristo es el Señor de todos* (Hch 10, 36).

31. En estrecha relación con el significado de la revelación, el debate cristológico contemporáneo se ha centrado en torno a las llamadas *teologías del pluralismo religioso*, que presentan la figura de Jesucristo a partir de presupuestos relativistas, bien desde la convicción de que la verdad divina es inasible por el entendimiento, bien desde una mentalidad simbólica atribuida a Oriente¹³⁵. La consecuencia de estos presupuestos ha sido el rechazo sustancial de la identificación de la figura histórica individual de Jesucristo con la realidad misma de Hijo de Dios. El que es Absoluto –se afirma– no puede revelarse en la historia de forma plena y definitiva. Todo lo más que se encuentra en la historia son modelos, figuras ideales que remiten al Totalmente Otro. Algunas propuestas teológicas afirman que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, pero piensan que, debido a la limitación de la naturaleza humana de Jesús, la Revelación de Dios en Él no se puede considerar completa y definitiva. Habrá, por tanto, que considerarla en relación a otras posibles “revelaciones” de Dios expresadas en los guías religiosos de la Humanidad y en los fundadores de las religiones del mundo. Cuando se considera, de manera errónea, que Jesucristo no es la plenitud de la Revelación de Dios, se sitúan a la par de Él otros líderes religiosos¹³⁶. De aquí se seguiría la idea, igualmente errónea, y que siembra inseguridad y duda, que las religiones del mundo, en cuanto tales, son vías de salvación complementarias al Cristianismo¹³⁷.

32. La reflexión cristológica debe salvaguardar, razonar y justificar, por un lado, el carácter realmente histórico y concreto de la Encarnación de Cristo, y, por otro, el carácter definitivo y pleno de su existencia histórica en relación a la historia y salvación de todos los hombres. Afirmar que Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado significa: 1) que Él es Dios, la Verdad última y definitiva; 2) que Él desvela quién es el hombre, en cuanto nos revela la relación necesaria y apropiada con Dios¹³⁸; y, 3) que Él es la Verdad absoluta de la Historia y de la Creación. Por eso, en el encuentro y en la comunión con Cristo, el ser humano puede reconocerse verdaderamente a sí mismo. Con la Encarnación no sólo no disminuye la divinidad, sino que se engrandece la humanidad.

d) Cristología y Catequesis

33. En el centro de la catequesis se encuentra Cristo. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo, mediante una instrucción orgánica y completa en la que progresivamente se ha de «descubrir en la Persona de Cristo el designio eterno de Dios»¹³⁹. La alegría de Jesús, que da gracias al Padre por haber *ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños* (Mt 11, 25), se extiende a todos aquellos que participan en la misión salvífica de transmitir la fe. Esta alegría se ve truncada cuando determinadas maneras de catequizar, en lugar de favorecer el encuentro con Cristo vivo, lo retrasan o, incluso, lo impiden.

34. Determinadas presentaciones erróneas del Misterio de Cristo, que han pasado de ámbitos académicos a otros más populares, a la catequesis y a la enseñanza escolar, son motivo de tristeza. En ellos se silencia la divinidad de Jesucristo o se considera expresión de un lenguaje poético vacío de contenido real, negándose, en consecuencia, su preexistencia y su filiación divina¹⁴⁰. La muerte de Jesús es despojada de su sentido redentor y considerada como el resultado de su enfrentamiento a la religión. Cristo es considerado predominantemente desde el punto de vista de lo ético y de la praxis transformadora de la sociedad: sería simplemente el hombre del pueblo que toma partido por los oprimidos y marginados al servicio de la libertad¹⁴¹.

35. La consecuencia de estas propuestas, contrarias a la fe de la Iglesia, es la disolución del sujeto cristiano. La reflexión, que debería ayudar a dar razón de la esperanza (cf. 1 P 3, 15), se distancia de la fe recibida y celebrada. La enseñanza de la Iglesia y la vida sacramental se consideran alejadas, cuando no enfrentadas, a la voluntad de Cristo¹⁴². El Cristianismo y la Iglesia aparecen como separables. Según los escritos de algunos autores, no estuvo en la intención de Jesucristo el establecer ni la Iglesia, ni siquiera una religión, sino más bien la liberación de la Religión y de los poderes constituidos. Conscientes de la gravedad de estas afirmaciones y del daño que causan en el pueblo fiel y sencillo, no podemos dejar de repetir con las palabras de la Carta a los Hebreos: *Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino* (Hb 13, 8-9).

3. La Iglesia, Sacramento de Cristo

36. *Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia* (Mt 16, 18). La confesión de Jesús por parte de Pedro como el Hijo de Dios vivo ha precedido a la promesa de Jesús de edificar su Iglesia. La Iglesia vive para confesar a Jesucristo como el Ungido de Dios, y cuenta para eso con la asistencia del Espíritu Santo. La misma Iglesia es *columna y fundamento de la verdad* (1 Tm 3, 15). La Verdad que nos hace libres (cf. Jn 8, 32) es un don del Espíritu dado por Jesucristo resucitado, y está íntimamente unida a la salvación (cf. 1 Tm 2, 4), de manera que la Iglesia realiza su misión anunciando a Cristo que es *el Camino, la Verdad y la Vida* (Jn 14, 6)¹⁴³.

a) Cristo y la Iglesia: el “Cristo total”

37. «La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano»¹⁴⁴. El ser más profundo de la Iglesia consiste en su íntima vinculación con el Misterio salvador de Cristo, quien la ha constituido en «instrumento de redención universal»¹⁴⁵ y «sacramento universal de salvación»¹⁴⁶, para realizar y manifestar por medio de Ella el misterio del amor de Dios al hombre¹⁴⁷. Cristo y la Iglesia, sin confundirse, pero sin separarse, constituyen el Cristo total (*Christus totus*)¹⁴⁸. La única Iglesia de Cristo, «constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica,

gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con Él»¹⁴⁹. La enseñanza del Concilio Vaticano II ha destacado tanto la continuidad que existe entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica, como los elementos pertenecientes a la Iglesia de Cristo, presentes en otras Iglesias y Comunidades eclesiales, que, por su misma naturaleza, tienden a la comunión plena¹⁵⁰.

38. «El Señor Jesús comenzó su Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del Reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras»¹⁵¹. El estrecho vínculo entre el Reino de Dios y la Iglesia se ilumina a partir de la unidad existente entre las palabras y obras de Cristo y su Misterio Pascual. La acogida del Reino es identificada por los Evangelios, desde el principio, con la acogida y el seguimiento de Jesucristo. La participación en el Reino, tras la Pascua, tiene como forma definitiva la comunión plena con el Señor resucitado, por el don de su Espíritu. Todo hombre está llamado a participar, por caminos que sólo Dios conoce, en esta Pascua del Señor¹⁵² y a entrar así en el Reino. No es legítimo, en consecuencia, separar el Reino de Dios de la figura histórica de Jesucristo, muerto y resucitado y, por tanto, del Padre¹⁵³. Tampoco lo es disolver el significado de la Iglesia como verdadero sacramento de la comunión en Cristo. Y aunque la realización del designio divino de salvación pueda darse fuera de los límites visibles de la Iglesia, no es correcto separar la noción de Reino de Dios de la realidad de la Iglesia¹⁵⁴.

39. El Sínodo Extraordinario de Obispos del año 1985, celebrado a los veinte años de la clausura del Concilio Vaticano II, puso en evidencia la importancia de la noción de comunión para comprender la naturaleza íntima de la Iglesia, tal como el Concilio la había formulado¹⁵⁵. Al hablar de comunión se debe tener en cuenta que ante todo es un don de Dios, con una dimensión horizontal y vertical, visible e invisible¹⁵⁶. En consecuencia, es insuficiente entender la comunión como el fruto del ejercicio asociativo propio de agrupaciones meramente humanas. El punto de partida de la comunión es el encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, que llega a los hombres a través del anuncio de la Iglesia y de los sacramentos¹⁵⁷. Si esto no se tiene en cuenta, lo propio y específico del misterio de la Iglesia queda oscurecido.

b) Liturgia y esperanza escatológica

40. La Liturgia en cuanto es obra de Cristo y acción de su Iglesia, realiza y manifiesta su misterio como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres, introduciendo a los fieles en la Vida nueva de la comunidad¹⁵⁸. Por eso, aunque ciertamente «no agota toda la actividad de la Iglesia»¹⁵⁹, la Liturgia es la cumbre y la fuente de la vida eclesial¹⁶⁰, en la que se hace presente y se confiesa públicamente el misterio de la fe¹⁶¹. La transmisión de la fe, el anuncio misionero, el servicio al mundo en caridad¹⁶², la oración cristiana, la esperanza respecto a las realidades futuras, toda la vida de la Iglesia tiene en la Liturgia su fuente y su término. A la luz de estas enseñanzas se comprende el grave daño que suponen, para el Pueblo de Dios, los abusos en el campo de la celebración litúrgica, especialmente en los sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia. ¿Cómo no manifestar un profundo dolor cuando

la disciplina de la Iglesia en materia litúrgica es vulnerada?¹⁶³ *Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles* (1 Cor 4, 1-2).

41. «¿Qué es la Iglesia, sino la Asamblea de los santos?»¹⁶⁴. «Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia»¹⁶⁵. La Iglesia será llevada a su plenitud al final de los tiempos (cf. Hch 3, 21), cuando el género humano, juntamente con el universo entero, será renovado (cf. Ef 1, 10; Col 1, 20; 2 P 3, 10-13)¹⁶⁶. La esperanza respecto a la vida del mundo futuro es constitutiva de la condición de cristianos. Se es cristiano precisamente por la fe en la Resurrección de Cristo¹⁶⁷, principio y causa de nuestra propia resurrección (cf. 1 Cor 15, 21). Cuando se siembran dudas y errores respecto a la fe de la Iglesia en la venida del Señor en gloria al final de los tiempos (Parusía), la resurrección de la carne, el juicio particular y final, el Purgatorio, la posibilidad real de condenación eterna (Infierno) o la Bienaventuranza eterna (Cielo)¹⁶⁸, se debilita gravemente la vida cristiana de los que aún peregrinamos en este mundo, porque se permanece entonces «en la ignorancia respecto a la suerte de los difuntos» y se cae en la tristeza de los que no tienen esperanza (cf. 1 Ts 4, 13). El silencio sobre estas verdades de nuestra fe, en el ámbito de la predicación y de la catequesis, es causa de desorientación entre el pueblo fiel que experimenta, en su propia existencia, las consecuencias de la ruptura entre lo que cree y lo que celebra.

c) El ministerio ordenado en la Iglesia

42. El Señor Jesús instituyó diversos ministerios para el servicio de su Cuerpo, la Iglesia¹⁶⁹. Según la fe eclesial, Jesucristo ha fundado el ministerio de la sucesión apostólica en la vocación y misión de los doce apóstoles, transmitido con la consagración sacramental¹⁷⁰. A ellos y a sus sucesores, Cristo les confirió la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Presentar, pues, el ministerio ordenado como el fruto de avatares históricos o luchas de poder en el ámbito religioso es contrario a la verdad histórica y a la fe de la Iglesia¹⁷¹.

43. Constatamos que algunos autores han defendido y difunden concepciones erróneas sobre el ministerio ordenado en la Iglesia. Mediante la aplicación de un deficiente método exegético, han separado a Cristo de la Iglesia, como si no hubiera estado en la voluntad de Jesucristo fundar su Iglesia¹⁷². Una vez roto el vínculo entre la voluntad de Cristo y la Iglesia, se busca el origen de la constitución jerárquica de la Iglesia en razones puramente humanas, fruto de meras coyunturas históricas. Se interpreta el testimonio bíblico desde presupuestos ideológicos, seleccionando algunos textos y elementos, y olvidando otros. Se habla de “modelos de Iglesia” que estarían presentes en el Nuevo Testamento: frente a la Iglesia de los orígenes, caracterizada por ser “discipular y carismática”, libre de ataduras, habría nacido

después la “institucional y jerárquica”. El modelo de Iglesia “jerárquico, legal y piramidal”, surgido tardíamente, se distanciaría de las afirmaciones neotestamentarias, caracterizadas por poner el acento en la comunidad y en la pluralidad de carismas y ministerios, así como en la fraternidad cristiana, toda ella sacerdotal y consagrada. Este modo de presentar la Iglesia no tiene apoyo real en la Sagrada Escritura ni en la Tradición eclesial y desfigura gravemente el designio de Dios sobre el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, llevando a los fieles a actitudes de enfrentamiento dialéctico, según las cuales la riqueza de carismas y ministerios suscitados por el Espíritu Santo ya no son vistos en favor del bien común (cf. 1 Cor 12, 4-12), sino como expresión de soluciones humanas que responden más a las luchas de poder que a la voluntad positiva del Señor¹⁷³.

44. De manera semejante hay quien niega la distinción entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, cuya diferencia «es esencial y no sólo de grado»¹⁷⁴. Quien así razona pretende partir de que en el Nuevo Testamento no se considera a los ministros como “personas sagradas”, para concluir que esta “sacralización” del ministerio, o de un grupo dentro de la Iglesia, habría sido una adherencia histórica posterior. Este planteamiento silencia que Cristo es el Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza (cf. Hb 4, 14-15; 7,26-28; 8-9), de cuyo ministerio participan algunos cristianos de manera especial, para hacerle presente sacramentalmente en la Iglesia. La posterior terminología sacerdotal no cambiará la realidad del ministerio apostólico testimoniado claramente en el Nuevo Testamento. En él se encuentran referencias a la incorporación al ministerio mediante la imposición de manos (cf. Hch 14, 23; 1 Tm 4, 14).

45. La falta de claridad respecto al ministerio ordenado en la Iglesia no ha sido ajena a la crisis vocacional de los últimos años. En algunos casos parece, incluso, que hay el deseo de provocar un “desierto vocacional” para así lograr que se produzcan cambios en la estructura interna de la Iglesia. Sin embargo, donde, manteniendo la doctrina católica, se ofrecen a los jóvenes ámbitos para el encuentro personal con Cristo en la oración litúrgica y personal, ordinariamente surgen las vocaciones para el sacerdocio ministerial. Es preciso recordar las determinaciones magisteriales acerca del varón como único sujeto válido del orden sacramental, porque tal fue la voluntad de Cristo al instituir el sacerdocio¹⁷⁵. Algunos han pretendido injustificadamente que esa voluntad no consta en la Escritura, lo cual no corresponde a la interpretación auténtica de la Palabra de Dios escrita y transmitida¹⁷⁶. La doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada a los varones debe ser mantenida de forma definitiva, pues «ha sido propuesta infaliblemente por el Magisterio ordinario y universal»¹⁷⁷. La comunión verdadera con el Magisterio de la Iglesia encuentra hoy día en este punto un criterio certero de verificación.

d) La Vida consagrada en la Iglesia

46. La Vida consagrada es un don del Padre a la Iglesia, quien, por medio del Espíritu Santo, suscita entre sus hijos un seguimiento especial de Cristo, en virgini-

dad, pobreza y obediencia, testimoniando la esperanza del Reino de los Cielos¹⁷⁸. En las personas consagradas, por estar «en el corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para su misión»¹⁷⁹, resplandece de manera singular la naturaleza íntima de la vocación cristiana¹⁸⁰ y la aspiración esponsal de la Iglesia hacia la unión con Jesucristo. La Vida consagrada es una forma de *sequela et imitatio Christi*, seguimiento e imitación de la Persona del Señor. Por eso, se ve gravemente dañada cuando se asienta en una cristología que no responde a la Tradición eclesial.

47. Supone un reduccionismo eclesiológico concebir la Vida consagrada como una “instancia crítica” dentro de la Iglesia. Del *sentire cum Ecclesia* se pasa, en la práctica, al *agere contra Ecclesiam* cuando se vive la comunión jerárquica dialécticamente, enfrentando la “Iglesia oficial o jerárquica” con la “Iglesia pueblo de Dios”. Se invoca entonces “el tiempo de los profetas”, y las actitudes de disenso, que tanto dañan la comunión eclesial, se confunden con “denuncias proféticas”. Las consecuencias de estos planteamientos son desastrosas para todo el pueblo cristiano y, de modo particular, para los consagrados. En algunos este reduccionismo lleva a vaciar de contenido cristiano lo más nuclear de la consagración, los consejos evangélicos¹⁸¹.

e) El Magisterio de la Iglesia y el fenómeno del disenso

48. Una expresión de los errores eclesiológicos señalados es la existencia de grupos que propagan y divulgan sistemáticamente enseñanzas contrarias al Magisterio de la Iglesia en cuestiones de fe y moral. Aprovechan la facilidad con que determinados medios de comunicación social prestan atención a estos grupos, y multiplican las comparencias, manifestaciones y comunicados de colectivos e intervenciones personales que disienten abiertamente de la enseñanza del Papa y de los obispos. Al mismo tiempo reclaman para sí la condición de cristianos y católicos, cuando no son más que asociaciones meramente civiles. No se trata de asociaciones muy numerosas, pero su repercusión en los medios de comunicación hace que sus opiniones se difundan ampliamente y siembren la duda y la confusión entre los sencillos. Esta forma de actuar pone de manifiesto la carencia de factores esenciales de la fe cristiana, tal como los transmite la Tradición apostólica.

49. Estos grupos, cuya nota común es el disenso, se han manifestado en intervenciones públicas, entre otros temas y cuestiones ético-morales, a favor de las absoluciones colectivas y del sacerdocio femenino, y han tergiversado el sentido verdadero del matrimonio al proponer y practicar la “bendición” de uniones de personas homosexuales. La existencia de estos grupos siembra divisiones y desorienta gravemente al pueblo fiel, es causa de sufrimiento para muchos cristianos (sacerdotes, religiosos y seglares), y motivo de escándalo y mayor alejamiento para los no creyentes.

50. A través de estas manifestaciones se ofrece una concepción deformada de la Iglesia, según la cual existiría una confrontación continua e irreconciliable entre la “jerarquía” y el “pueblo”. La jerarquía, identificada con los obispos, se presenta con

rasgos muy negativos: fuente de “imposiciones”, de “condenas” y de “exclusiones”. Frente a ella, el “pueblo”, identificado con estos grupos, se presenta con los rasgos contrarios: “liberado”, “plural” y “abierto”. Esta forma de presentar la Iglesia conlleva la invitación expresa a “romper con la jerarquía” y a “construir”, en la práctica, una “iglesia paralela”. Para ellos, la actividad de la Iglesia no consiste principalmente en el anuncio de la persona de Jesucristo y la comunión de los hombres con Dios, que se realiza mediante la conversión de vida y la fe en el Redentor, sino en la liberación de estructuras opresoras y en la lucha por la integración de colectivos marginados, desde una perspectiva preferentemente inmanentista.

51. Es necesario recordar, además, que existe un *disenso silencioso* que propugna y difunde la desafección hacia la Iglesia, presentada como legítima actitud crítica respecto a la jerarquía y su Magisterio, justificando el disenso en el interior de la misma Iglesia, como si un cristiano no pudiera ser adulto sin tomar una cierta distancia de las enseñanzas magisteriales. Subyace, con frecuencia, la idea de que la Iglesia actual no obedece al Evangelio y hay que luchar “desde dentro” para llegar a una Iglesia futura que sea evangélica. En realidad, no se busca la verdadera conversión de sus miembros, su purificación constante, la penitencia y la renovación¹⁸², sino la transformación de la misma constitución de la Iglesia, para acomodarla a las opiniones y perspectivas del mundo. Esta actitud encuentra apoyo en miembros de Centros académicos de la Iglesia, y en algunas editoriales y librerías gestionadas por Instituciones católicas. Es muy grande la desorientación que entre los fieles causa este modo de proceder.

4. La vida en Cristo

52. *Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame* (Mt 16, 24). La escena de Cesarea de Filipo nos lleva de la confesión de Pedro y la promesa de edificar la Iglesia a la desconcertante y exigente propuesta del *seguimiento de Cristo*. Para llevar una vida auténticamente cristiana y ser en verdad un discípulo de Jesucristo, no basta con confesarle como Hijo de Dios ante los hombres en la comunión de la Iglesia; este anuncio implica un especial *seguimiento de Cristo*. La moral cristiana, entendida como “vida en Cristo”¹⁸³, encuentra aquí su permanente punto de verificación. «Cristo, en la misma Revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación»¹⁸⁴. En Cristo, *imagen de Dios invisible* (Col 1, 15), el hombre ha sido creado «a imagen y semejanza» del Creador. «En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios»¹⁸⁵. Frente al peligro constante en la condición humana de *hacer vana la cruz de Cristo* (1 Cor 1, 17), la gracia de Dios que nos lleva a su seguimiento nos devuelve a la verdad de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. La Iglesia sabe que «por la senda de la vía moral está abierto a todos el camino de la salvación»¹⁸⁶.

53. En la actualidad, uno de los grandes desafíos que encuentra la evangelización está centrado en el campo moral. Es una dificultad que procede de un ámbito cultural que se declara postcristiano y se propone vivir “como si Dios no existiera”. Por encima del ateísmo teórico y del agnosticismo sistemático, se extienden en nuestros días el ateísmo y el agnosticismo pragmáticos según los cuales Dios no sería relevante para la razón, la conducta y la felicidad humanas¹⁸⁷. En esta situación el hombre pasa a medir su vida y sus acciones en relación a sí mismo, a la vida social y a la adecuación con el mundo para la satisfacción de sus necesidades y deseos. La esfera de lo trascendente deja de ser significativa en la vida social y personal diaria, para ser relegada a la conciencia individual como un factor meramente subjetivo. El resultado es un *relativismo radical*¹⁸⁸, según el cual cualquier opinión en temas morales sería igualmente válida. Cada cual tiene “sus verdades” y a lo más que podemos aspirar en el orden ético es a unos “mínimos consensuados”, cuya validez no podrá ir más allá del presente actual y dentro de determinadas circunstancias. La raíz más profunda de la crisis moral que afecta gravemente a muchos cristianos es la fractura que existe entre la fe y la vida¹⁸⁹, fenómeno considerado por el Concilio Vaticano II «como uno de los más graves errores de nuestro tiempo»¹⁹⁰. Es un auténtico e imperioso servicio eclesial para la evangelización devolver a los cristianos las convicciones y certezas que permiten “no tener miedo” y entender que *lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe* (1 Jn 5, 4).

a) Cristo, norma de la moral

54. Cristo, el Señor, es la suprema e inmutable norma de vida para los cristianos. Jesucristo, al revelar el misterio del Padre y de su amor, da a conocer «la condición del hombre y su vocación integral»¹⁹¹. Quien cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo y es hecho hijo de Dios. En virtud de esta adopción filial, la persona humana es transformada al recibir una capacidad nueva. Así puede seguir la vida de Cristo, obrar rectamente y hacer el bien. El discípulo de Cristo, unido al Salvador y movido por el Espíritu Santo, es capaz de alcanzar la perfección de la caridad, la santidad, que es la vocación última de toda persona humana¹⁹². *Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor* (Ef 1, 3. 4).

55. Cristo es «el punto de referencia indispensable y definitivo para adquirir un conocimiento íntegro de la persona humana»¹⁹³. Es, además, fundamento de un obrar moral integral en el que no hay dicotomía entre la razón y la fe. Si Cristo es la norma del obrar moral¹⁹⁴, la fundamentación de la moral debe proceder de la Revelación y del Magisterio de la Iglesia, cuyo ámbito se extiende al comportamiento humano sin entrar en conflicto con la recta razón¹⁹⁵. Cuando se piensa que en la Revelación sólo encontramos principios genéricos sobre el actuar humano¹⁹⁶, sin tener en cuenta que la Sagrada Escritura y la Tradición muestran lo contrario¹⁹⁷ –como ha sido el caso de la así denominada “autonomía teónoma”¹⁹⁸ –, se resiente gravemente la enseñanza moral. «La Sagrada Escritura es la fuente siempre viva y fecunda de la doctrina moral

de la Iglesia, como ha recordado el Concilio Vaticano II: “El Evangelio (es)... fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta”»¹⁹⁹.

b) La dignidad de la persona humana

56. La dignidad de la persona humana radica en haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. «Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, la persona humana está ordenada a Dios y llamada, con su alma y con su cuerpo, a la bienaventuranza eterna»²⁰⁰. En todo hombre existe un deseo innato de felicidad, que Dios quiere colmar de un modo desbordante, ya que llama al hombre a participar, por Cristo, de la misma bienaventuranza divina, *que ni el ojo vio ni el oído oyó ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman* (1 Cor 2, 9). El hombre alcanza su fin último en virtud de la gracia de Cristo, «donde Dios que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él»²⁰¹. Afrontar la vida “como si Dios no existiese”, pretender ignorar a Dios o, incluso, negarle explícitamente, es el principio de la infelicidad humana. Por esta razón la Iglesia ofrece a todos su enseñanza moral²⁰², consciente de que es Cristo quien ha revelado al hombre su más sagrada dignidad y su vocación última.

57. La gracia de Cristo no anula el orden creado, sino que responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre²⁰³. La realización de la dignidad del hombre exige que se respete el orden esencial de la naturaleza humana creada por Dios, que trasciende las vicisitudes históricas y culturales. Este orden de la naturaleza humana se expresa en la ley natural, que el hombre puede conocer, aunque es previa a su conocimiento²⁰⁴. «La ley moral natural evidencia y prescribe las finalidades, los derechos y los deberes, fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana. Esa ley no puede entenderse como una normatividad simplemente biológica, sino que ha de ser concebida como el orden racional por el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y regular su vida y sus actos y, más concretamente, a usar y disponer del propio cuerpo»²⁰⁵.

58. El conocimiento de la ley natural supone que está inscrita en lo más profundo del ser humano y puede percibirse, al menos, en cierta medida por la sola razón, fuera de la Revelación de Cristo²⁰⁶. El juicio de la conciencia no establece la ley sino que afirma su autoridad, al ser percibida como norma objetiva e inmutable e impulsa al hombre a hacer el bien y evitar el mal²⁰⁷. «La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo; al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano»²⁰⁸. En este sentido, el Magisterio ha advertido sobre las lagunas y deficiencias de algunas propuestas morales como la “opción fundamental”²⁰⁹, el “proporcionalismo y consecuencialismo”²¹⁰, o la llamada “moral de actitudes”²¹¹. También es necesario recordar que para que la persona actúe conforme a su dignidad la conciencia debe ser recta y abierta a la Verdad²¹², es

decir, debe estar «de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios»²¹³.

59. La presente condición histórica de la persona humana está marcada por el pecado. Debido al pecado original, todos los hombres nacen privados de la santidad y de la justicia originales. Aunque su naturaleza no ha quedado totalmente corrompida, se halla, sin embargo, «herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado»²¹⁴. Por esta razón, no todas las tendencias que el hombre experimenta son buenas²¹⁵, de manera que requiere la ayuda de Dios incluso para conocer y realizar muchos bienes que están dentro de las posibilidades de la naturaleza. También por esto resulta muy necesaria la acción del Espíritu Santo y una formación moral apoyada en la Palabra de Dios y en las enseñanzas de la Iglesia para adquirir una conciencia recta. Cuando se presenta de manera ambigua la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original, o se silencia y niega la gravedad del pecado, las consecuencias para la formación de la conciencia son muy negativas, al tiempo que se oscurece el camino de la consecución de la auténtica felicidad.

60. Sin embargo, el pecado no es la palabra definitiva sobre la condición humana. La Iglesia no deja de proclamar que en Cristo el hombre ha recuperado la santidad primera que de Dios ha recibido y que, con la ayuda de su gracia, puede correr por el camino de los mandatos del Señor (cf. Sal 118, 32). La gracia, al tiempo que restaura el daño provocado por el pecado, hace plenamente libre a la libertad humana, orientando al hombre hacia la Bienaventuranza. Cristo no sólo es el Redentor de todos los hombres, sino de todo el hombre²¹⁶. Su predicación y sus sacramentos, custodiados en la Iglesia “hasta que Él vuelva”, permiten al hombre desarrollar una vida moral auténtica.

c) Moral de la sexualidad y de la vida

61. Consecuencia inmediata de la dignidad de la persona humana revelada en Cristo es la dignidad intangible de la sexualidad²¹⁷. En un contexto marcado por un exasperado pansexualismo, el auténtico significado de la sexualidad humana queda muchas veces desfigurado, controvertido y contestado, cuando no pervertido²¹⁸. Es necesario que superemos la tentación de resolver «los viejos y nuevos problemas con respuestas que son más conformes a la sensibilidad y las experiencias del mundo que a la *mente de Cristo* (cf. 1 Cor 2, 16)»²¹⁹. La sexualidad está inscrita en el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, que se debe entender desde la vocación de la persona al amor²²⁰, y así, mediante la virtud de la castidad se logra la integración de la sexualidad en la persona²²¹.

62. La dignidad de la vida humana exige que su transmisión se dé en el ámbito del amor conyugal, de manera que aquellos métodos que pretendan sustituir y no simplemente ayudar a la intervención de los cónyuges en la procreación, no son admisibles²²². Si se separa la finalidad unitiva de la procreadora, se falsea la imagen del ser humano, dotado de alma y cuerpo, y se degradan los actos de amor verdadero,

capaces de expresar la caridad conyugal que une a los esposos. La consecuencia es que una regulación moralmente correcta de la natalidad no puede recurrir a métodos contraceptivos²²³.

63. A la luz de estos principios sobre la sexualidad se entiende el motivo por el que la Iglesia también considera «pecados gravemente contrarios a la castidad... la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales»²²⁴. La enseñanza cristiana sobre la sexualidad no permite banalizar estas cuestiones ni considerar las relaciones sexuales un «mero juego de placer. La banalización de la sexualidad conlleva la banalización de la persona»²²⁵. El uso de las facultades sexuales adquiere su verdadero significado y su honestidad moral en el matrimonio legítimo e indisoluble de un hombre con una mujer, abierto a la vida²²⁶, que es el fundamento de la sociedad y el lugar natural para la educación de los hijos. Los ataques al matrimonio que con frecuencia presenciamos no dejarán de tener consecuencias graves para la misma sociedad²²⁷.

64. No podemos olvidar tampoco que la vida humana se inicia en la concepción y tiene su fin en la muerte natural. El aborto y la eutanasia son acciones gravemente desordenadas, lesivas de la dignidad humana y opuestas a las enseñanzas de Cristo²²⁸. La Iglesia es consciente que estas cuestiones deben ser explicadas a la comunidad cristiana, asediada constantemente por la mentalidad hedonista propia de la cultura de la muerte. Tampoco podemos poner en duda que, desde el momento de la fecundación, existe verdadera y genuina vida humana, distinta de la de los progenitores²²⁹; de modo que quebrar su desarrollo natural es un gravísimo atentado contra la misma²³⁰. «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)»²³¹. Es contrario a la enseñanza de la Iglesia sostener que hasta la anidación del óvulo fecundado no se pueda hablar de “vida humana”, estableciendo, así, una ruptura en el orden de la dignidad humana entre el embrión y el mal llamado “pre-embrión”²³². De manera análoga, nadie tiene potestad para eliminar una vida inocente, ni siquiera cuando se encuentra en estado terminal²³³. Debemos recordar a los fieles que es lícito, incluso bueno, evitar «ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar o, bien, por ser demasiado gravosas para él o su familia»²³⁴, aunque esto suponga que se acorte su esperanza vital. Lo cual es muy distinto de llevar a cabo intervenciones cuya intención directa es eliminar la vida de la persona enferma o anciana²³⁵.

d) Moral social

65. En esta hora tiene especial urgencia que los fieles católicos recuerden la responsabilidad que tienen en su actividad pública y política. La imperante mentalidad laicista tiende a arrinconar las convicciones religiosas en la conciencia individual y a impedir que se manifiesten y que tengan repercusión pública. Es frecuente

que se acepten de buen grado las obras de tipo asistencial y humanitarias de los cristianos, pero se rechacen cualesquiera otras manifestaciones de su fe, incluida la defensa de los valores humanos más elementales como son el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Pretender que el católico hable y actúe en la vida pública conforme a sus convicciones no significa querer imponer la fe ni la práctica religiosa a los demás. Contribuimos al bien de todos aportando lo mejor que tenemos: la fe en Jesucristo Salvador, que no contradice la razón humana, sino que la eleva hacia una mejor comprensión del bien común y de la naturaleza de la sociedad²³⁶. Quienes reivindican su condición de cristianos actuando en el orden político y social con propuestas que contradicen expresamente la enseñanza evangélica, custodiada y transmitida por la Iglesia, son causa grave de escándalo y se sitúan fuera de la comunión eclesial²³⁷.

66. Los fieles deben defender y apoyar aquellas formaciones o actuaciones políticas que promuevan la dignidad de la persona humana y de la familia. En el caso de que no se pueda eliminar una ley negativa sobre estas materias, el fiel católico debe trabajar por minimizar los males que ocasione²³⁸. En cuestiones más contingentes cabe un cierto pluralismo de opciones para los católicos. Pero cuando lo que está en juego es la dignidad de la persona humana –como hoy sucede con frecuencia–, el católico debe ofrecer el testimonio real de su fe manifestando un inequívoco rechazo a todo lo que ofende a la dignidad del ser humano. También las obras de carácter asistencial, que movidos por la caridad, impulsan los católicos, deben tener un perfil específico en el que Dios y Cristo no pueden quedar al margen, pues los cristianos sabemos que la raíz de todo sufrimiento es el alejamiento de Dios²³⁹.

CONCLUSIÓN

67. *Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?* (Mt 16, 15). Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios vivo es el principio de una honda teología al servicio del Pueblo de Dios. Cuando la verdad sobre la Persona de Cristo y sobre su misión se oscurece se debilita inexorablemente la vida cristiana. La teología deja de ser católica si no pone en el centro de su empeño por comprender la fe (*intellectus fidei*) la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo: *¡Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!* (Mt 16, 16).

68. Al repasar someramente algunas de las deficientes enseñanzas más difundidas entre nosotros, hemos querido mostrar el estrecho vínculo que existe entre teología y vida cristiana, *no es que pretendamos dominar vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo, pues os mantenéis firmes en la fe* (2 Cor 1, 24). Las opiniones erróneas recordadas han tenido serias y graves consecuencias en la vida de la Iglesia. Hay que constatar cómo, en muchas de nuestras familias, se ha quebrado la transmisión de la fe. Padres, educadores y catequistas, se han visto zarandeados en sus creencias por propuestas teológicas equivocadas, ambiguas y dañinas, que han debilitado su fe y la han cerrado a la transmisión gozosa del Evangelio. En el origen de la alegría cristiana está acoger plenamente a Jesucristo en la comunión de la Iglesia: *Os he*

dicho todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa (Jn 15, 11).

69. La teología nace de la fe y está llamada a interpretarla manteniendo su vínculo irrenunciable con la comunidad eclesial. La Iglesia necesita de la teología, como la teología necesita de su vínculo eclesial. «En el desempeño de la misión de anunciar el Evangelio de la esperanza, la Iglesia en Europa aprecia con gratitud la vocación de los teólogos, valora y promueve su trabajo»²⁴⁰.

Después de haber celebrado el *Año de la Eucaristía* -Misterio de Comunión donde la Sabiduría de Dios se abre al que lo adora- ponemos bajo la protección de María Inmaculada a los que han recibido el ministerio eclesial de profundizar en la fe, contribuyendo a su transmisión fiel desde el ámbito de la teología, para que su quehacer edifique el Pueblo de Dios, dando razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida (cf. 1 P 3, 5), de modo que la alegría de Cristo alcance en todos nosotros su plenitud (cf. Jn 15, 11).

NOTAS

- ¹ CONCILIO VATICANO II, Decreto *Unitatis redintegratio* sobre el ecumenismo, n. 14 (en adelante UR).
- ² PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, *Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo*, n. 122 (en adelante DE).
- ³ LXXXI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España* (17-21 de noviembre de 2003).
- ⁴ Cf. UR 15; DE 99 a y 122 especialmente.
- ⁵ Las antiguas Iglesias orientales, nacidas *por la impugnación de las fórmulas dogmáticas de los Concilios de Éfeso y Calcedonia* (UR 13), integran la Comisión Mixta para el diálogo teológico con la Iglesia católica.
- ⁶ Todas las Iglesias ortodoxas de tradición bizantina, separadas *por la ruptura de la comunión eclesial entre los Patriarcados orientales y la Sede Romana* (UR 13), integran la Comisión Mixta Internacional para el diálogo teológico con la Iglesia católica, además del diálogo teológico con cada una de ellas.
- ⁷ CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 844.1 (en adelante CIC); CÓDIGO DE LOS CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES 671.1 (en adelante CCEO).
- ⁸ Cf. CIC 868.2; CCEO 681.4.
- ⁹ CCEO 681.5.
- ¹⁰ *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, n. 19.
- ¹¹ CCEO 296.2 y 37. Se entiende por Iglesia *sui iuris* a la comunidad eclesial de fieles cristianos junto con su jerarquía que goza de patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinar propio (Cf CCEO 27 y 28). La adscripción a la Iglesia *sui iuris* será normalmente la de pertenencia del padre (Cf CCEO 29.1).
- ¹² *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*, n. 20.
- ¹³ El recurso a la Sede Apostólica modera los casos especiales de personas, comunidades o regiones (Cf CCEO 35).
- ¹⁴ CCEO 30.
- ¹⁵ Cf. DE 98.
- ¹⁶ Cf. CCEO 29.1-2. La adopción ha de ser también anotada en el libro de bautismos de la correspondiente parroquia católica (Cf CIC 535.2 y CCEO 296.2).
- ¹⁷ Cf. CIC 844.3; CCEO 671.3. Se requiere petición espontánea y disposiciones correctas.
- ¹⁸ Cf. DE 126.
- ¹⁹ DE 121.
- ²⁰ CIC 907; CCEO 702.

- ²¹ Cf CIC 1127.1; CCEO 834.2; DE 152-153 especialmente.
- ²² La dispensa de la forma canónica podrá concederse por graves dificultades, como *el mantenimiento de la armonía familiar, la obtención del acuerdo de los padres para el matrimonio, el reconocimiento del compromiso religioso particular de la parte no católica, o su lazo de parentesco con un ministro de otra Iglesia o Comunidad eclesial* (DE 154). La Conferencia Episcopal Española estableció análogos motivos en las Normas para la aplicación en España del Motu Proprio *Matrimonio mixta*, de 25 de enero de 1971 (Cf *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española* 1, 1984, 118-120).
- ²³ Cf. UR 15; DE 122.
- ²⁴ Cf. CIC 11; CCEO 1490.
- ²⁵ CCEO 833.1. Se trata de una facultad que se concede al Jerarca del lugar, que no puede ser reivindicada por los contrayentes. Sin embargo, en el momento presente no existe en España ningún Jerarca del lugar, por lo que esta facultad es inviable.
- ²⁶ CIC 1476; CCEO 1134.
- ²⁷ DE 99.
- ²⁸ CCEO 35. Cuando se trata de fieles de una Iglesia católica oriental *sui iuris* que carece de Jerarca (bielorrusa o rusa), *el Obispo diocesano provea a sus necesidades espirituales... desempeñando por sí mismo el cargo de Ordinario de varios ritos* (CONCILIO VATICANO II, Decreto *Christus Dominus* sobre la función pastoral de los Obispos en la Iglesia, n. 23).
- ²⁹ Cf. CCEO 900.1.
- ³⁰ Se consideran causas de extrema necesidad la amenaza de peligro de muerte, o la imposibilidad de recibir el bautismo que existió en alguna Iglesia católica oriental *sui iuris* (eslovaca, rumana y ucraniana) al ser declarada fuera de la ley por regímenes comunistas (1946-1990).
- ³¹ Cf. CIC 11; CCEO 1490.
- ³² Cf. *Ritual de la Iniciación cristiana de adultos* (Madrid 1976), Apéndice, nn. 223-225.
- ³³ Cf. CCEO 898.2-3; OE 25.
- ³⁴ Cf. CIC 1183.3; CCEO 876.1; DE 120.
- ³⁵ Cf. CIC 1170; DE 121.
- ³⁶ Cf. DE 105-106.
- ³⁷ Cf. DE 137-138. Entre los criterios para acceder a la petición se pueden señalar la “reciprocidad” existente en el país de origen, así como el diálogo ecuménico con la Iglesia católica.
- ³⁸ *Resérvese la santísima Eucaristía solamente en un sagrario, inamovible y sólido. Por consiguiente, como norma general, en cada iglesia no habrá más que un sagrario* (ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, 277). Otra solución posible es la reserva eucarística en una habitación o capilla separada (Cf. DE 139).
- ³⁹ Cf. DE 137.
- ⁴⁰ Cf. DE 187.
- ⁴¹ Cf. San Ireneo de Lyon, *Adversus Haereses*, III, 18, 4 (Sch 211, 352-354).
- ⁴² Cf. Benedicto XVI, *Primer mensaje de Su Santidad Benedicto XVI al final de la concelebración eucarística con los cardenales electores en la Capilla Sixtina* (20.4.2005), 2.
- ⁴³ Cf. Benedicto XVI, *Discurso a los Cardenales, Arzobispos, Obispos y Prelados superiores de la Curia romana* (22.12.2005).
- ⁴⁴ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium*, 25.
- ⁴⁵ Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Pastores gregis* (16.10.2003), 29; Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 8-9.
- ⁴⁶ Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in Europa* (28.6.2003), 9.
- ⁴⁷ Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005, *Una Iglesia esperanzada. ¡Mar adentro! (Lc 5, 4)* (31.1.2002), 42.
- ⁴⁸ Cf. Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005, *Una Iglesia esperanzada. ¡Mar adentro! (Lc 5, 4)* (31.1.2002), 10; Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in Europa* (28.6.2003), 7.
- ⁴⁹ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et Ratio* (14.9.1998), 55.
- ⁵⁰ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 1.23.
- ⁵¹ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum* 2.
- ⁵² Cf. 2 P 1, 4; San Ireneo de Lyon, *Adversus Haereses*, IV, 13, 1 (Sch 100,526); IV 20, 4 (Sch 100,634-636).
- ⁵³ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 52.
- ⁵⁴ Cf. LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *Dios es Amor*, Instrucción Pastoral en los umbrales del Tercer Milenio (27.11.1998), 26. 44.
- ⁵⁵ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 2-6.
- ⁵⁶ Cf. San Ireneo de Lyon, *Adversus Haereses* I, Praef. 2 (Sch 264,22).
- ⁵⁷ Cf. San Ireneo de Lyon, *Adversus Haereses*, IV, 34, 1 (Sch 100, 846-848); III, 10, 2 (Sch 211,120).

- ⁵⁸ Misal Romano, Domingo XXIII T.O., *Oración colecta*, cf. Pio VI, *Auctorem fidei*, 16-18 (DH 2616-2618); Pio XII, Carta Encíclica *Humani generis* (DH 3891); Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen Gentium*, 2, 7.
- ⁵⁹ Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre la formación sacerdotal *Optatam totius*, 16; Id., Decreto sobre las relaciones de la Iglesia con las relaciones no cristianas *Nostra aetate*, 2.
- ⁶⁰ Juan Pablo II, Carta encíclica *Redemptoris missio* (7.12.1990) 29; cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium*, 16.
- ⁶¹ Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación a propósito del libro del Rvdo. Jacques Dupuis, S.J. "Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso"*; Maliaño (Cantabria), Editorial Sal Terrae 2000», (24.1.2001), 8; cf. Id., *Artículo de Comentario a la Notificación del libro del P. Jacques Dupuis "Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso"* (12.3.2001), 5; Concilio Vaticano II, Declaración sobre la libertad religiosa *Dignitatis humanae*, 1; cf. Comisión Teológica Internacional, *El cristianismo y las religiones* (1996), 81-87.
- ⁶² Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 2; cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 5.
- ⁶³ Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 6.
- ⁶⁴ San Ireneo de Lyon, *Adversus Haereses*, V Praef. (SCH 153,14).
- ⁶⁵ *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 25.
- ⁶⁶ Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 5; *Catecismo de la Iglesia Católica*, 153.
- ⁶⁷ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 153-165.
- ⁶⁸ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 5.
- ⁶⁹ Cf. Concilio Vaticano I, Constitución *Dei Filius*, 3 (DH 3008).
- ⁷⁰ Mc 16, 16: *el que crea y sea bautizado, se salvará*.
- ⁷¹ Cf. Santo Tomás de Aquino, *Summa Theologiae* II-II, 6, 1.
- ⁷² Cf. Tertuliano, *De praescriptione haereticorum* VI, 2-4 (CCL 1, 191).
- ⁷³ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 186; San Cirilo de Jerusalén, *Catechesis*, 5, 12 (PG 33, 521-524).
- ⁷⁴ Cf. San Agustín, *Contra Faustum*, 17, 3 (CSEL 25/1,486,15-17): «Decid con claridad que vosotros no creéis en el Evangelio de Cristo, porque los que creéis aquellas cosas del Evangelio que queréis, y no creéis en otras que no queréis, en realidad creéis en vosotros mismos más que en el Evangelio».
- ⁷⁵ Cf. San Ambrosio, *In Lucam* 6, 101 (CCL 14,210-211): «Veis cómo en el nombre de Cristo se resume todo. Él mismo es el Cristo, el que ha nacido de la Virgen, el mismo que ha hecho milagros ante el pueblo, el mismo que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado de entre los muertos. Si prescindes de uno de estos aspectos, has perdido tu salvación. También los herejes parece que tienen a Cristo, pues nadie niega el nombre de Cristo, pero en realidad están negando a Cristo, pues no confiesan todo lo que corresponde a Cristo».
- ⁷⁶ Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 2.
- ⁷⁷ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación a propósito del libro de "Jesus Symbol of God" del Padre Roger Haight, S.J.* (13.12.2004).
- ⁷⁸ Cf. Santo Tomás de Aquino, *Summa Theologiae*, I, 13.
- ⁷⁹ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación sobre los escritos del Padre Anthony De Mello, S.J.* (24.6.1998).
- ⁸⁰ Cf. San Gregorio de Elvira, *La fe*, 52b (Fuentes Patristicas 11, 99): «El conocimiento de Dios es la vida eterna y su grandeza es inefable; y sólo se le estima justamente cuando se dice que es inestimable».
- ⁸¹ Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 6.
- ⁸² Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et Ratio* (14.9.1998), 65; San Anselmo de Canterbury, *Proslogion*, 1 (PL 158, 227): «Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad: ¿cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio? Pero deseo comprender de algún modo esa verdad que creo y que mi corazón ama. No busco comprender para creer (esto es, no busco comprender de antemano, por la razón, lo que haya de creer después, sino que creo primero, para esforzarme luego en comprender. Porque creo una cosa: si no empiezo por creer, no comprenderé jamás».
- ⁸³ Cf. Concilio Vaticano I, Constitución dogmática *Dei Filius* (24.4.1870), can. 1: DH 3026; Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 6; Pablo VI, *Credo del Pueblo de Dios* (28.6.1968), 5; Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et Ratio* (14.9.1998), 56; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción *Donum veritatis* (24.5.1990), 10.
- ⁸⁴ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et Ratio* (14.9.1998), 56; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción *Donum veritatis* (24.5.1990), 10.
- ⁸⁵ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et Ratio* (14.9.1998), 5: «[La Iglesia] considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen».
- ⁸⁶ Concilio Vaticano II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia *Ad gentes*, 22.
- ⁸⁷ Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et Ratio* (14.9.1998), 69.

- ⁸⁸ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptoris missio* (7.12.1990), 37; Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral *Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias* (22.11.2002), 27.
- ⁸⁹ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et ratio* (14.9.1998), 80-91; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción *Donum veritatis* (24.5.1990), 10.
- ⁹⁰ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación a propósito del libro "Jesus symbol of God" del Padre Roger Haight, S.J.* (13.12.2004), especialmente el apartado sobre el método teológico.
- ⁹¹ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Mysterium Ecclesiae* acerca de la doctrina católica sobre la Iglesia para defenderla de algunos errores actuales (24.6.1973), 2-5.
- ⁹² Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 890.
- ⁹³ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción *Donum veritatis* (24.5.1990), 14; Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *El teólogo y su función en la Iglesia* (20.10.1989), 5. 9.
- ⁹⁴ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum* 11 ; *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 18.
- ⁹⁵ Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum* 12.
- ⁹⁶ Cf. J. Ratzinger, «La interpretación bíblica en conflicto», 24-26 en L. Sánchez Navarro-C. Granados (edd.) *Escritura e interpretación*, Madrid 2003, 19-54.
- ⁹⁷ Cf. Pontificia Comisión Bíblica, *La interpretación de la Biblia en la Iglesia* (15.4.1993).
- ⁹⁸ Cf. J. Ratzinger, «La interpretación bíblica en conflicto», 30-42 en L. Sánchez Navarro-C. Granados (edd.) *Escritura e interpretación*, Madrid 2003, 19-54.
- ⁹⁹ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 134.
- ¹⁰⁰ Congregación para la doctrina de la fe, *Notificación sobre algunas publicaciones del Prof. R. Messner* (30.11.2000), 7: «En la interpretación de la Palabra de Dios, transmitida en la Escritura y en la Tradición, la ciencia teológica tiene un papel importante. Sin embargo supera las posibilidades de la teología explicar la Palabra de Dios de manera vinculante para la fe y la vida de la Iglesia. Esta tarea corresponde al Magisterio vivo de la Iglesia».
- ¹⁰¹ San Agustín, *Sermones*, 183, 3 (PL 38, 989): «Y si no han visto en Jesucristo más que un hombre, con toda certeza no han conocido a Jesucristo».
- ¹⁰² Cf. Juan Pablo II, *Discurso sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia* (23.4.1993), 7.
- ¹⁰³ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 24.
- ¹⁰⁴ Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Nota sobre algunos aspectos relacionados con el tema de la verdad de la revelación cristiana y su transmisión* (30.11.1992), 9-10.
- ¹⁰⁵ *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 534.
- ¹⁰⁶ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 2567.
- ¹⁰⁷ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana *Orationis formas* (15.10.1989); Id., *Notificación sobre los escritos del Padre Anthony De Mello, S.J.* (24.6.1998).
- ¹⁰⁸ Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica *Novo Millennio Ineunte* (6.1.2001), 32-34.
- ¹⁰⁹ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 22.
- ¹¹⁰ Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Mysterium Filii Dei* para salvaguardar la fe de algunos errores recientes sobre el Misterio de la Encarnación y de la Santísima Trinidad (21.2.1972), 1.
- ¹¹¹ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptoris Missio* (7.12.1990), 2.
- ¹¹² Cf. Comisión para la Doctrina de la Fe (Conferencia Episcopal Española), «*Cristo presente en la Iglesia*». *Nota doctrinal sobre algunas cuestiones cristológicas e implicaciones eclesiológicas* (20.2.1992).
- ¹¹³ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 479.
- ¹¹⁴ *Misal Romano. Prefacio III de Navidad*; cf. San Hilario, *Tractatus super Psalmos*, 53, 7 (CCL 61,134).
- ¹¹⁵ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 483.
- ¹¹⁶ Cf. San León Magno, *Tractatus*, 26, 2 (CCL 138,126): «pues si él no hubiera descendido hasta nosotros revestido de esta humilde condición, nadie hubiera logrado llegar hasta él por sus propios méritos».
- ¹¹⁷ Credo de Constantinopla I (381) (DH 150).
- ¹¹⁸ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 80.
- ¹¹⁹ Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre la formación sacerdotal *Optatam totius*, 16.
- ¹²⁰ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Mysterium Filii Dei* para salvaguardar la fe de algunos errores recientes sobre el Misterio de la Encarnación y de la Santísima Trinidad (21.2.1972), 1-3.
- ¹²¹ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 481.
- ¹²² Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica* 599-617; Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación sobre el libro "Jesus symbol of God" del Padre Roger Haight, S.J.* (13.12.2004).
- ¹²³ *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 101.
- ¹²⁴ Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, 7.
- ¹²⁵ Cf. San León Magno, *Tractatus*, 21, 1 (CCL 138, 85-86).
- ¹²⁶ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 521.

- ¹²⁷ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 519-521; 793; 1084-1090.
- ¹²⁸ Cf. Concilio de Calcedonia (451) (DH 302): «... salvaguardada la propiedad de cada naturaleza...». San León Magno, *Tractatus*, 23, 2 (CCL 138,104): «Cada naturaleza conserva sin disminución lo que le es propio. Así como la condición de Dios no suprime la condición de siervo, así tampoco la condición de siervo disminuye la condición de Dios».
- ¹²⁹ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 639-647.
- ¹³⁰ Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, «Nota sobre el libro de Juan José Tamayo Acosta, *Dios y Jesús* (Trotta, Madrid 2000)».
- ¹³¹ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución sobre la divina Revelación *Dei Verbum* 19; Pontifica Comisión Bíblica, Instrucción *Sancta Mater Ecclesia* (21.4.1964).
- ¹³² Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Nota sobre la concepción virginal de Jesús* (1.4.1978).
- ¹³³ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación *El 5 de junio* sobre la obra «Mary and Human Liberation» del Padre Tissa Balasuriya, O.M.I., (2.1.1997).
- ¹³⁴ Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 14.
- ¹³⁵ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 3-4; Id., *Notificación sobre los escritos del Padre Anthony De Mello, S.J.* (24.6.1998); Id. *Notificación sobre el libro "Jesus symbol of God" del Padre Roger Haight, S.J.* (13.12.2004).
- ¹³⁶ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 14-15.
- ¹³⁷ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación a propósito del libro del Rvdo. P. Jacques Dupuis, S.J. "Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso"*, Maliaño (Cantabria), Editorial Sal Terrae 2000» (24.1.2001), 8.
- ¹³⁸ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 22.
- ¹³⁹ Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Catechesi Tradendae* (16.10.1979), 5.
- ¹⁴⁰ Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Sobre algunos aspectos doctrinales de las publicaciones "Teología popular" y "Documento-Programa de la I Asamblea de cristianos de base de Madrid, 1986"*, (19.11.1986); Id., *Sobre algunas cuestiones eclesiológicas* (13.10.1987).
- ¹⁴¹ Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, «Nota sobre el libro de Juan José Tamayo Acosta, *Dios y Jesús* (Trotta, Madrid 2000)».
- ¹⁴² Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *La comunión eclesial* (15.2.1978).
- ¹⁴³ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium*, 17.
- ¹⁴⁴ Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium* 1; cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 774-775.
- ¹⁴⁵ Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium* 9.
- ¹⁴⁶ Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium* 1.
- ¹⁴⁷ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 45.
- ¹⁴⁸ Cf. San Agustín de Hipona, *Enarraciones in Psalmos* 90, 2, 1 (CCL 39, 1266); *Tractatus in Ioannis epistolam ad Partos* 1,2 (PL 35,1979); Hilario de Poitiers, *De Trinitate*, 2, 24 (CCL 62, 60); Pablo VI, *Credo del Pueblo de Dios*, 19-20; Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Mysterium Ecclesiae* (24.6.1973), 1; Id., Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 16; *Catecismo de la Iglesia Católica*, 795-796. 1136. 1187.
- ¹⁴⁹ Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium*, 8; *Catecismo de la Iglesia Católica*, 816.
- ¹⁵⁰ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Mysterium Ecclesiae* sobre la doctrina católica acerca de la Iglesia para defenderla de algunos errores actuales (24.6.1973), 1; Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 16-17. Ya antes, en la *Notificación sobre el volumen "Iglesia: carisma y poder. Ensayo de eclesiología militante" del P. Leonardo Boff, O.F.M.* (11.3.1985), se había recordado esta misma cuestión.
- ¹⁵¹ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium*, 5.
- ¹⁵² Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 22.
- ¹⁵³ Cf. Orígenes, *In Mattheum*, 14, 7 (PG 13, 1197).
- ¹⁵⁴ Cf. Juan Pablo II, Carta encíclica *Redemptoris missio* (7.12.1990) 18; Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Dominus Iesus* (6.8.2000), 18. San Agustín, *De civitate Dei* 20, 9 (CCL 48,715-717); San Gregorio Magno, *Homiliarum in Evangelia libri duo*, 2, 32, 6 (CCL 141,283-284).
- ¹⁵⁵ Cf. Sínodo de los Obispos, II Asamblea extraordinaria (1985), *Relatio finalis* II,C,1.
- ¹⁵⁶ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta *Communio notio* (28.5.1992), 3-4.
- ¹⁵⁷ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta *Communio notio* (28.5.1992), 4-5.
- ¹⁵⁸ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 1071.
- ¹⁵⁹ Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, 9.
- ¹⁶⁰ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia *Sacrosanctum Concilium* 10.
- ¹⁶¹ Cf. Congregación para la doctrina de la fe, *Notificación sobre algunas publicaciones del Prof. R. Messner* (30.11.2000), 8-9.
- ¹⁶² Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica *Deus caritas est* (25.12.2005), 25.
- ¹⁶³ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Ecclesia de Eucharistia* (17.4.2003) 10, 52; Congregación para el Culto Divino, Instrucción *Redemptionis sacramentum* (25.3.2004), 6-12.

- ¹⁶⁴ Nicetas de Remesiana, *Instructio ad competentes*, 5, 3, 23 [*Explanatio Symboli*; 10] (PL 52, 871).
- ¹⁶⁵ Pablo VI, *Credo del Pueblo de Dios* (28.6.1968), 30.
- ¹⁶⁶ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen Gentium* 48.
- ¹⁶⁷ Tertuliano, *De resurrectione mortuorum* 1, 1 (CCL 1, 921): «Fiducia christianorum resurrectio mortuorum. In illa credentes sumus» («La esperanza de los cristianos es la resurrección de los muertos. Creyendo en ella somos tales»).
- ¹⁶⁸ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales *Recentiores episcoporum Synodi* (17.5.1979); Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Esperamos la resurrección y la vida eterna* (26.11.1995).
- ¹⁶⁹ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen Gentium* 18.
- ¹⁷⁰ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación sobre algunas publicaciones del Prof. R. Messner* (30.11.2000), 13.
- ¹⁷¹ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación sobre el volumen "Iglesia: carisma y poder. Ensayo de eclesiología militante" del P. Leonardo Boff, O.F.M.* (11.3.1985).
- ¹⁷² Cf. Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe en 1987, *Sobre algunas cuestiones eclesiológicas* (13.10.1987), 2-3.
- ¹⁷³ Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Nota doctrinal sobre usos inadecuados de la expresión "modelos de Iglesia"* (18.10.1988); Id., *Nota explicativa a propósito del cese de los Padres Castillo y Estrada como profesores de la Facultad de Teología de Granada* (14.7.1988).
- ¹⁷⁴ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen Gentium* 10.
- ¹⁷⁵ Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica *Ordinatio sacerdotalis* (22.5.1994); Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial *Inter insigniores* (15.10.1976).
- ¹⁷⁶ Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial *Inter insigniores* (15.10.1976), II-IV.
- ¹⁷⁷ Congregación para la Doctrina de la Fe, *Respuesta acerca de la doctrina de la carta apostólica "Ordinatio sacerdotalis"* (28.10.1995). Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica en forma de Motu Proprio *Ad tuendam fidem* (18.5.1998); Congregación para la Doctrina de la Fe, *Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de la "Professio fidei"* (29.6.1998), 11 «En lo que concierne a la reciente enseñanza de la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada sólo a los hombres, se debe observar un proceso similar. La intención del Sumo Pontífice, sin querer llegar a una definición dogmática, ha sido la de reafirmar que tal doctrina debe ser tenida como definitiva, pues, fundada sobre la Palabra de Dios escrita, constantemente conservada y aplicada en la Tradición de la Iglesia, ha sido propuesta infaliblemente por el Magisterio ordinario y universal. Nada impide que, como lo demuestra el ejemplo precedente, en el futuro la conciencia de la Iglesia pueda progresar hasta llegar a definir tal doctrina de forma que deba ser creída como divinamente revelada».
- ¹⁷⁸ Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Vita consecrata* (25.3.1996), 1; *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 192-193.
- ¹⁷⁹ Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Vita consecrata* (25.3.1996), 3.
- ¹⁸⁰ Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia *Ad gentes*, 18.
- ¹⁸¹ En esta dirección algún autor ha propuesto que el voto de pobreza pase a llamarse "de administración ecológica", el de obediencia "mayordomía de coordinación", y el de castidad "voto para la relación". Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Nota doctrinal sobre el libro "Rehacer la vida religiosa. Una mirada al futuro" del Rvdo. P. Diarmuid O' Murchu, M.S.C.* (8.7.2002).
- ¹⁸² Cf. Concilio Vaticano II, Constitución *Lumen Gentium* 8.
- ¹⁸³ Tal es el título que el *Catecismo de la Iglesia Católica* da a la parte moral.
- ¹⁸⁴ Concilio Vaticano, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 22.
- ¹⁸⁵ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 1701.
- ¹⁸⁶ Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 3; cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium*, 16.
- ¹⁸⁷ Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica *Deus caritas est* (25.12.2005), 3-5.
- ¹⁸⁸ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Fides et Ratio* (14.9.1998), 5.
- ¹⁸⁹ Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 88: «La contraposición, más aún, la radical separación entre libertad y verdad es consecuencia, manifestación y realización de otra más grave y nociva dicotomía: la que se produce entre fe y moral».
- ¹⁹⁰ Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 43.
- ¹⁹¹ Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 8; Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Nota sobre la enseñanza de la moral* (1.8.1997).
- ¹⁹² *Catecismo de la Iglesia Católica*, 1692: «Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo (Flp 1, 27). Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su espíritu que les capacitan para ello»; cf. Ibid. 1709, 1715.
- ¹⁹³ Congregación para la Doctrina de la Fe, *A propósito de la «Notificación» de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal* (15.5.2001), 6.

- ¹⁹⁴ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 22; Decreto sobre la formación sacerdotal *Optatam totius* 16; Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 2. 6-7; Juan Pablo II, Carta Encíclica *Redemptor hominis* (4.3.1979), 10.
- ¹⁹⁵ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción *Donum veritatis* (24.5.1990), 16. Id., *Notificación sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R.* (22.2.2001); Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (Conferencia Episcopal Española) y Congregación del Santísimo Redentor (C.SS.R.), Provincia de Madrid, *Declaración conjunta sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, cssr.* (Madrid, 7 de abril de 2003).
- ¹⁹⁶ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R.* (22.2.2001).
- ¹⁹⁷ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Persona humana* (29.12.1975), 4.
- ¹⁹⁸ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 36-37. 41-42.
- ¹⁹⁹ Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 28; cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación *Dei Verbum*, 7.
- ²⁰⁰ *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 358.
- ²⁰¹ *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 423.
- ²⁰² Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 430.
- ²⁰³ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 425.
- ²⁰⁴ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Persona humana* (29.12.1975), 3; Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 47-50.
- ²⁰⁵ Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción *Donum vitae* (22.2.1987), 3; Pablo VI, Carta Encíclica *Humanae vitae* (25.7.1968), 10; Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 50.
- ²⁰⁶ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes* 16.
- ²⁰⁷ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 372.
- ²⁰⁸ Juan Pablo II, Carta Encíclica *Dominum et vivificantem* (18.5.1986), 43; cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes*, 16; Declaración sobre la libertad religiosa *Dignitatis humanae*, 3.
- ²⁰⁹ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 65-70.
- ²¹⁰ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 75.
- ²¹¹ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Notificación sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R.* (22.2.2001); Id., *A propósito de la «Notificación» de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R.* (15.5.2001); y también, sobre el conjunto, Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, *Nota sobre la enseñanza de la moral* (1.8.1997).
- ²¹² Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Veritatis Splendor* (6.8.1993), 63.
- ²¹³ *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 373.
- ²¹⁴ *Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio*, 77.
- ²¹⁵ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Persona humana* (29.12.1975), 9.
- ²¹⁶ Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual *Gaudium et Spes* 23.
- ²¹⁷ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *A propósito de la «Notificación» de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R.* (15.5.2001), 6.
- ²¹⁸ Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica *Deus caritas est* (25.12.2005), 5.
- ²¹⁹ Congregación para la Doctrina de la Fe, *A propósito de la «Notificación» de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R.* (15.5.2001), 6.
- ²²⁰ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota referente a *La norma moral de la «Humanae vitae» y la función pastoral* (16.2.1989); VIII Asamblea Plenaria, *Sobre la «Humanae vitae»* (27.11.1968); Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *Nota doctrinal sobre algunos aspectos referentes a la sexualidad y a su valoración moral* (7.1.1987); Id., *Una Encíclica profética: la «Humanae vitae». Reflexiones doctrinales y pastorales* (20.11.1992).
- ²²¹ Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 2337.
- ²²² Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción *Donum vitae* (22.2.1987), 6-7;
- ²²³ Cf. Pablo VI, Carta Encíclica *Humanae vitae* (25.7.1968), 12-16; Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Familiaris consortio* (22.11.1981), 32.
- ²²⁴ *Catecismo de la Iglesia Católica*, 2396. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Persona humana* (29.12.1975), 8-9; Carta *Homosexualitatis problema* (1.10.1986), 3-8; *Catecismo de la Iglesia Católica*, 2352. 2357-2359; *A propósito de la «Notificación» de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal* (15.5.2001), 6.
- ²²⁵ LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral *La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad* (27.4.2001), 54.
- ²²⁶ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Persona humana* (29.12.1975), 5.
- ²²⁷ Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, *La estabilidad del matrimonio* (7.5.1977); XXXI Asamblea Plenaria, *Matrimonio y familia* (6.7.1979); LXXXVIII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Sobre la*

- regulación del matrimonio en el Código Civil* (3.2.1981); LXXXVII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Nota sobre el matrimonio y el divorcio* (27.6.1981); CLIX Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Matrimonio, familia y uniones homosexuales. Nota con motivo de algunas iniciativas legales recientes* (24.6.1994); LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral *La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad* (27.4.2001); LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *Directorio de la Pastoral familiar de la Iglesia en España* (21.11.2003); Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, *Nota en favor del verdadero matrimonio* (15.7.2004); Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, Nota de prensa *Ante la aprobación del Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio* (17.9.2004); Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, Nota de prensa *Ante la aprobación del anteproyecto de Ley que equipararía las uniones homosexuales al matrimonio* (1.10.2004).
- ²²⁸ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración *Quaestio de abortu* (18.11.1974), 5-7; Declaración *Jura et bona* (5.5.1980) I-II.
- ²²⁹ Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, *Nota acerca de las proposiciones de ley sobre "Técnicas de reproducción asistida" y "Utilización de embriones y de fetos humanos o de células, tejidos u órganos"* (23.3.1988); Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, *Una reforma para mejor, pero muy insuficiente. Nota sobre la reforma de la vigente ley sobre Técnicas de reproducción asistida* (25.7.2003); Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, *Por una ciencia al servicio de la vida humana* (25.5.2004); Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, *Ante la aprobación del Decreto Ley que aplica la Ley de Reproducción Asistida* (29.10.2004).
- ²³⁰ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Donum vitae* (22.2.1987), 1; Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, *Nota sobre el aborto* (4.10.1974); XCVI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *La vida y el aborto* (5.2.1983); XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *La despenalización del aborto* (25.6.1983); CVII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Despenalización del aborto y conciencia moral* (10.5.1985); XLII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción *Actitudes morales y cristianas ante la despenalización del aborto* (28.6.1985); XLIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Comunicado *Tras la despenalización del aborto* (16.11.1985); Comité Episcopal para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, *Al año de la despenalización parcial del aborto* (25.9.1986); XLV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *Nota sobre el aborto* (22.11.1986); Comité Episcopal para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, *El aborto. 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos* (25.3.1991); Comité Episcopal para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, *Comunicado sobre la regulación del aborto en el proyecto de Código Penal* (5.9.1992); LVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *Nota sobre la nueva regulación del aborto propuesta en el proyecto de reforma del Código Penal* (21.11.1992); CLX Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Sobre la proyectada nueva "Ley del aborto"* (22.9.1994); Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *El aborto con píldora también es un crimen* (18.6.1998); Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, *Licencia aún más amplia para matar a los hijos* (13.9.1998); Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Con la píldora también se mata* (21.10.1998); CLXXXI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Nota con motivo de la autorización de la píldora RU-486* (17.2.2000); Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, *Sobre la píldora del día siguiente* (12.12.2000); LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *La "píldora del día siguiente", nueva amenaza contra la vida* (27.4.2001).
- ²³¹ Benedicto XVI, *Discurso a los participantes en un Congreso convocado por la Academia Pontificia para la Vida* (27.2.2006).
- ²³² «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»: Benedicto XVI, *Discurso a los participantes en el Congreso convocado por la Academia Pontificia para la Vida* (27.2.2006). Cf. LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral *La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad* (27.4.2001), 109.
- ²³³ Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica *Evangelium vitae* (25.3.1995), 64-67.
- ²³⁴ Juan Pablo II, Carta Encíclica *Evangelium vitae* (25.3.1995), 65.
- ²³⁵ Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, *Nota sobre la eutanasia* (15.4.1986); Comité Episcopal para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, *La eutanasia: 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos* (1992); Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *La eutanasia es inmoral y antisocial* (19.2.1998).
- ²³⁶ Cf. LVI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *Nota sobre la participación política* (2.2.1977); LXXIII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, *La responsabilidad moral del voto* (8.2.1979); XLII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, *Testigos del Dios vivo* (28.6.1985); CXI Comisión Perma-

nente de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción *Constructores de la paz* (28.2.1986); Comisión Permanente (por encargo de la XLIV Asamblea Plenaria) de la Conferencia Episcopal Española, *Los católicos en la vida pública* (22.4.1986); LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de nuestra sociedad *La Verdad os hará libres* (Jn 8, 32) (20.11.1990); CLXIV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral *Votar responsablemente y en conciencia* (18.1.1996); LXV Asamblea Plenaria, Instrucción Pastoral *Moral y Sociedad democrática* (14.2.1996).

²³⁷ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política* (24.11.2002).

²³⁸ Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, *Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política* (24.11.2002), 4.

²³⁹ Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica *Deus caritas est* (25.12.2005), 31.

²⁴⁰ Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in Europa* (28.6.2003), 52.

NOMBRAMIENTO EPISCOPAL

Mons. Casimiro López Llorente ha sido nombrado obispo de Segorbe-Castellón Es Obispo de Zamora desde el año 2001

La Nunciatura Apostólica en España comunica que el martes 25 de abril, la Santa Sede ha hecho público que el Papa Benedicto XVI ha nombrado Obispo de Segorbe-Castellón a Mons. Casimiro López Llorente, en la actualidad Obispo de Zamora.

La sede de Segorbe-Castellón estaba vacante tras el traslado de Mons. Juan Antonio Reig Plá a la diócesis de Cartagena, de donde tomó posesión el 19 de noviembre de 2005. La Santa Sede nombró al sacerdote Elías Sanz Igual administrador apostólico hasta el nombramiento del nuevo prelado.

MONS. CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE, OBISPO DE ZAMORA DESDE 2001

Mons. Casimiro López Llorente nació el 10 de noviembre de 1950 en El Burgo de Osma (Soria). Cursó los estudios clásicos y de filosofía en el Seminario Diocesano de Osma-Soria. En 1973 obtuvo la Licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de El Burgo de Osma el 5 de abril de 1975. Los primeros años de su ministerio sacerdotal los desarrolló en Alemania mientras curso, en el Kanonistisches Institut de la Ludwig-Maximilians Universität de Munich, los estudios en Derecho Canónico, donde obtuvo la Licenciatura en 1979, y donde realizó los cursos para el doctorado en esta misma disciplina. Durante este tiempo, de 1975 a 1986, fue capellán de Religiosas y encargado de la pastoral de emigrantes en este país. Además, de 1977 a 1985 fue asistente científico en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Munich.

Tras regresar a España, a su diócesis de origen, desempeñó los cargos de Profesor de Teología Dogmática, Moral y de Derecho Canónico en el Seminario Diocesano; Promotor de Justicia y Defensor del Vínculo (1986-1993); Administrador parroquial de Berzosa y encargado de Valdealbín y Valdegrulla (1986-2000); Canónigo doctoral y Secretario del Cabildo de la Catedral de Osma-Soria (1987-2000); Rector del Seminario Diocesano (1988-1993); Vicario General (1993-1995); Administrador Diocesano durante la sede vacante (1995-1996); Vicario General (1995-2000); y Vicario Judicial, Delegado Episcopal de Ecumenismo, Encargado de los Museos y del Patrimonio Artístico de la Catedral (1998-2000).

El 2 de febrero de 2001 fue nombrado Obispo de Zamora. Recibió la Ordenación episcopal el 25 de marzo de 2001. En la Conferencia Episcopal es miembro de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos y de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.

IGLESIA UNIVERSAL

SANTO PADRE, BENEDICTO XVI

ÁNGELUS

*Plaza de San Pedro
V Domingo de Cuaresma, 2 de abril de 2006*

Queridos hermanos y hermanas:

El 2 de abril del año pasado, precisamente como hoy, el amado Papa Juan Pablo II, en estas mismas horas y, aquí, en este mismo apartamento, vivía la última fase de su peregrinación terrena, una peregrinación de fe, de amor y de esperanza, que ha dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Su agonía y su muerte constituyeron casi una prolongación del Triduo pascual.

Todos recordamos las imágenes de su último vía crucis, el Viernes santo: dado que no podía ir al Coliseo, lo siguió desde su capilla privada, teniendo entre las manos una cruz. Después, el día de Pascua, impartió la bendición *urbi et orbi* sin poder pronunciar palabra alguna, sólo con el gesto de la mano. Nunca olvidaremos esa bendición. Fue la bendición más dolorosa y conmovedora, que nos dejó como último testimonio de su voluntad de desempeñar su ministerio hasta el fin. Juan Pablo II murió así, como siempre había vivido, animado por la indómita valentía de la fe, abandonándose a Dios y encomendándose a María santísima. Esta noche lo recordaremos con una vigilia de oración mariana en la plaza de San Pedro, donde mañana por la tarde celebraré la santa misa por él.

A un año de distancia de su paso de la tierra a la casa del Padre podemos preguntarnos: ¿cuál es el legado de este gran Papa, que introdujo a la Iglesia en el tercer milenio? Su herencia es inmensa, pero el mensaje de su larguísimo pontificado se puede resumir bien en las palabras con las que quiso inaugurarlos aquí, en la plaza de San Pedro, el 22 de octubre de 1978: “¡Abrid; más aún, abrid de par en par las puertas a Cristo!”. Este inolvidable llamamiento, que sigue resonando en mí como si fuera ayer mismo, Juan Pablo II lo encarnó con toda su persona y toda su misión de Sucesor de Pedro, especialmente con su extraordinario programa de viajes apostólicos.

Visitando los países de todo el mundo, encontrándose con las multitudes, las comunidades eclesiales, los gobernantes, los líderes religiosos y las diversas realidades sociales, realizó un único gran gesto, como confirmación de aquellas palabras iniciales. Anunció siempre a Cristo, presentándolo a todos, como había hecho el concilio Vaticano II, como respuesta a las expectativas del hombre, expectativas de libertad, de justicia y de paz. Cristo es el Redentor del hombre —solía repetir—, el único Salvador auténtico de cada persona y de todo el género humano.

Durante los últimos años, el Señor lo fue despojando gradualmente de todo, para asimilarlo plenamente a sí. Y cuando ya no podía viajar, y después ni siquiera caminar, y al final tampoco hablar, su gesto, su anuncio se redujo a lo esencial: a la entrega de sí mismo hasta el fin. Su muerte fue la culminación de un testimonio coherente de fe, que tocó el corazón de numerosos hombres de buena voluntad. Juan Pablo II nos dejó un sábado, día dedicado en particular a María, hacia la que siempre profesó una devoción filial. A la Madre celestial de Dios le pedimos ahora que nos ayude a atesorar todo lo que nos dio y enseñó este gran Pontífice.

ÁNGELUS

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

*Plaza de San Pedro
XXI Jornada Mundial de la Juventud
Domingo 9 de abril de 2006*

Hermanos y hermanas:

Dentro de poco una delegación de jóvenes alemanes entregará a sus coetáneos australianos la cruz de las Jornadas mundiales de la juventud. Es la cruz que el amado Juan Pablo II encomendó a los jóvenes en 1984 para que la llevaran al mundo como signo del amor de Cristo a la humanidad.

Saludo al cardenal Joachim Meisner, arzobispo de Colonia, y al cardenal George Pell, arzobispo de Sydney, que han querido estar presentes en este momento tan significativo. La entrega de la cruz, después de cada Encuentro mundial, se ha convertido en una “tradicción”, en el sentido propio de la palabra “*traditio*”, una entrega muy simbólica, que se debe vivir con gran fe, comprometiéndose a realizar un camino de conversión tras las huellas de Jesús.

Esta fe nos la enseña María santísima, la primera que “creyó” y llevó su propia cruz juntamente con su Hijo, gustando después con él la alegría de la resurrección. Por eso, la cruz de los jóvenes va acompañada por un icono de la Virgen, que reproduce el de María *Salus Populi Romani*, venerado en la basílica de Santa María la Mayor, la más antigua basílica dedicada a la Virgen en Occidente.

La cruz y el icono mariano de las Jornadas de la juventud, después de haber hecho etapa en algunos países de África, para manifestar la cercanía de Cristo y de su Madre a las poblaciones de ese continente, probadas por numerosos sufrimientos, desde febrero del año próximo serán acogidos en diversas regiones de Oceanía, para recorrer las diócesis de Australia, llegando, por último, a Sydney en julio de 2008. Se trata de una peregrinación espiritual en la que participará toda la comunidad cristiana y especialmente los jóvenes.

Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa en este domingo de Ramos, en el que aclamamos a Jesús, modelo de humildad, nuestro Mesías y Rey. En particular saludo al cardenal George Pell, arzobispo de Sydney, y a los jóvenes australianos que han venido con él. Tened la seguridad de que todos os apoyamos y acompañamos espiritualmente en vuestra preparación para acoger la Jornada mundial de la juventud de 2008. Sobre cada uno de los presentes y sobre vuestras familias invoco de Dios las bendiciones de fortaleza y sabiduría.

De corazón saludo a todos los peregrinos de lengua alemana, en particular a vosotros, queridos jóvenes, que estáis aquí para entregar, junto con el cardenal Meisner, arzobispo de Colonia, la cruz de la Jornada mundial de la juventud y el icono de la Madre de Dios a vuestros amigos australianos.

Estos dos símbolos de las Jornadas mundiales de la juventud, en su recorrido a través de los países y continentes, deberán dejar una huella de la gracia para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar el sentido de su vida. Que a todos el Espíritu Santo os otorgue y conserve una fe firme y viva, y que os infunda la alegría de testimoniar el amor de Cristo ante todos los hombres. Que el Señor os bendiga.

Saludo cordialmente a los queridos jóvenes de lengua francesa. Que la cruz de Jesús, signo del amor de Dios a la humanidad, os acompañe a lo largo de toda vuestra vida. Que sea el símbolo de la esperanza que os anima y de la fe que os hace avanzar, con la ayuda de María, por el camino de la conversión del corazón. A todos os deseo una buena Semana santa.

Saludo a los peregrinos de lengua española, particularmente a los jóvenes. Que la cruz de la Jornada mundial de la juventud sea siempre signo del amor de Cristo por la humanidad. Llevadla en vuestros corazones y mostradla a todos, especialmente a vuestros compañeros, como instrumento de salvación. Que la Virgen María os acompañe en este camino de conversión y esperanza.

Saludo con gran afecto a los jóvenes de lengua portuguesa aquí presentes. Os invito a todos a aclamar a Cristo, luz y vida de los hombres, y a escuchar con viva admiración sus palabras de paz y reconciliación: “¡Ánimo! Yo he vencido al mundo”. ¡Nos vemos en Sydney, si Dios quiere!

Saludo cordialmente a los polacos aquí presentes, en especial a los jóvenes. Dentro de poco, los jóvenes alemanes entregarán a sus coetáneos australianos la cruz de las Jornadas mundiales de la juventud y el icono de la Virgen María, símbolos de fe y de paz entre los pueblos. Que la cruz de Cristo transforme vuestra vida y que la Virgen, a la que os encomiendo, os acompañe siempre. Que Dios os bendiga.

Hermanos y hermanas de lengua italiana, en el hermosísimo marco de los olivos, que vemos aquí, regalados por la región de Pulla, oremos con fe al Señor para que esta cruz y este icono sean instrumentos de paz y de reconciliación entre las personas y los pueblos, e invoquemos la intercesión de la Virgen María sobre la nueva peregrinación que comienza hoy, para que sea rica en frutos.

REGINA CAELI

Castelgandolfo

Lunes 17 de abril de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

A la luz del misterio pascual, que la liturgia nos invita a celebrar durante toda esta semana, me alegra volver a encontrarme con vosotros y renovar el anuncio cristiano más hermoso: ¡Cristo ha resucitado, aleluya! El típico carácter mariano de nuestra cita nos impulsa a vivir la alegría espiritual de la Pascua en comunión con María santísima, pensando en la gran alegría que debió de sentir por la resurrección de Jesús. En la oración del *Regina caeli*, que en este tiempo pascual se reza en lugar del *Ángelus*, nos dirigimos a la Virgen, invitándola a alegrarse porque Aquel que llevó en su seno ha resucitado: “*Quia quem meruisti portare, resurrexit, sicut dixit*”. María guardó en su corazón la “buena nueva” de la resurrección, fuente y secreto de la verdadera alegría y de la auténtica paz, que Cristo muerto y resucitado nos ha obtenido con el sacrificio de la cruz. Pidamos a María que, así como nos ha acompañado durante los días de la Pasión, siga guiando nuestros pasos en este tiempo de alegría pascual y espiritual, para que crezcamos cada vez más en el conocimiento y en el amor al Señor, y nos convirtamos en testigos y apóstoles de su paz.

En el contexto pascual, también me complace compartir hoy con vosotros la alegría de un aniversario muy significativo: hace quinientos años, precisamente el 18 de abril de 1506, el Papa Julio II ponía la primera piedra de la nueva basílica de San Pedro, que todo el mundo admira en la grandiosa armonía de sus formas. Deseo recordar con gratitud a los Sumos Pontífices que promovieron la construcción de esta obra extraordinaria sobre la tumba del apóstol san Pedro. Recuerdo con admiración a los artistas que contribuyeron con su genio a edificarla y decorarla; asimismo, expreso mi agradecimiento al personal de la Fábrica de San Pedro, que provee con esmero a la manutención y a la conservación de tan singular obra maestra de arte y fe.

Ojalá que la feliz circunstancia del 500º aniversario despierte en todos los católicos el deseo de ser “piedras vivas” (1 P 2, 5) para la construcción de la Iglesia viva, santa, en la que resplandece la “luz de Cristo” (cf. *Lumen gentium* 1), a través de la caridad vivida y testimoniada ante el mundo (cf. *Jn* 13, 34-35).

La Virgen María, a quien las letanías lauretanas nos invitan a invocar como “*Causa nostrae laetitiae*”, “Causa de nuestra alegría”, nos obtenga experimentar siempre la alegría de formar parte del edificio espiritual de la Iglesia, “comunidad de amor” nacida del Corazón de Cristo.

“REGINA CAELI”*Domingo 23 de abril de 2006**Queridos hermanos y hermanas:*

En este domingo, el evangelio de san Juan narra que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, encerrados en el Cenáculo, al atardecer “del primer día de la semana” (*Jn 20, 19*), y que se manifestó nuevamente a ellos en el mismo lugar “ocho días después” (*Jn 20, 26*). Por tanto, desde el inicio la comunidad cristiana comenzó a vivir un ritmo semanal, marcado por el encuentro con el Señor resucitado. Es lo que subraya también la constitución del concilio Vaticano II sobre la liturgia, afirmando: “La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se llama con razón “día del Señor” o domingo” (*Sacrosanctum Concilium, 106*).

El evangelista recuerda, asimismo, que en ambas apariciones —el día de la Resurrección y ocho días después— el Señor Jesús mostró a los discípulos los signos de la crucifixión, bien visibles y tangibles también en su cuerpo glorioso (cf. *Jn 20, 20. 27*). Esas llagas sagradas en las manos, en los pies y en el costado son un manantial inagotable de fe, de esperanza y de amor, al que cada uno puede acudir, especialmente las almas más sedientas de la misericordia divina.

Por ello, el siervo de Dios Juan Pablo II, valorando la experiencia espiritual de una humilde religiosa, santa Faustina Kowalska, quiso que el domingo después de Pascua se dedicara de modo especial a la Misericordia divina; y la Providencia dispuso que él muriera precisamente en la víspera de este día, en las manos de la Misericordia divina. El misterio del amor misericordioso de Dios ocupó un lugar central en el pontificado de este venerado predecesor mío.

Recordemos, de modo especial, la encíclica *Dives in misericordia*, de 1980, y la dedicación del nuevo santuario de la Misericordia divina en Cracovia, en 2002. Las palabras que pronunció en esta última ocasión fueron como una síntesis de su magisterio, poniendo de relieve que el culto a la Misericordia divina no es una devoción secundaria, sino una dimensión que forma parte de la fe y de la oración del cristiano.

María santísima, Madre de la Iglesia, a quien ahora nos dirigimos con el *Regina caeli*, obtenga para todos los cristianos la gracia de vivir plenamente el domingo como “pascua de la semana”, gustando la belleza del encuentro con el Señor resucitado y tomando de la fuente de su amor misericordioso, para ser apóstoles de su paz.

“REGINA CAELI”

*Plaza de San Pedro
III Domingo de Pascua 30 de abril de 2006*

En el tiempo pascual la liturgia nos ofrece múltiples estímulos para fortalecer nuestra fe en Cristo resucitado. En este III domingo de Pascua, por ejemplo, san Lucas narra cómo los dos discípulos de Emaús, después de haberlo reconocido “al partir el pan”, fueron llenos de alegría a Jerusalén para informar a los demás de lo que les había sucedido. Y precisamente mientras estaban hablando, el Señor mismo se apareció mostrando las manos y los pies con los signos de la pasión. Luego, ante el asombro y la incredulidad de los Apóstoles, Jesús les pidió pescado asado y lo comió delante de ellos (cf. *Lc 24, 35-43*).

En este y en otros relatos se capta una invitación repetida a vencer la incredulidad y a creer en la resurrección de Cristo, porque sus discípulos están llamados a ser testigos precisamente de este acontecimiento extraordinario. La resurrección de Cristo es el dato central del cristianismo, verdad fundamental que es preciso reafirmar con vigor en todos los tiempos, puesto que negarla, como de diversos modos se ha intentado hacer y se sigue haciendo, o transformarla en un acontecimiento puramente espiritual, significa desvirtuar nuestra misma fe. “Si no resucitó Cristo —afirma san Pablo—, es vana nuestra predicación, es vana también vuestra fe” (*I Co 15, 14*).

En los días que siguieron a la resurrección del Señor, los Apóstoles permanecieron reunidos, confortados por la presencia de María, y después de la Ascensión perseveraron, juntamente con ella, en oración a la espera de Pentecostés. La Virgen fue para ellos madre y maestra, papel que sigue desempeñando con respecto a los cristianos de todos los tiempos. Cada año, en el tiempo pascual, revivimos más intensamente esta experiencia y, tal vez precisamente por esto, la tradición popular ha consagrado a María el mes de mayo, que normalmente cae entre Pascua y Pentecostés. Por tanto, este mes, que comenzamos mañana, nos ayuda a redescubrir la función materna que ella desempeña en nuestra vida, a fin de que seamos siempre discípulos dóciles y testigos valientes del Señor resucitado.

A María le encomendamos las necesidades de la Iglesia y del mundo entero, especialmente en este momento lleno de sombras. Invocando también la intercesión de san José, a quien mañana recordaremos de modo particular con el pensamiento proyectado al mundo del trabajo, nos dirigimos a ella con la oración del *Regina caeli*, plegaria que nos hace gustar la alegría confortadora de la presencia de Cristo resucitado.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 5 de abril de 2006

El servicio a la comunión

Queridos hermanos y hermanas:

En la nueva serie de catequesis, que comenzamos hace pocas semanas, queremos considerar los orígenes de la Iglesia, para entender el plan originario de Jesús, y comprender así lo esencial de la Iglesia, que permanece aunque vayan cambiando los tiempos. Queremos entender también el porqué de nuestro ser en la Iglesia y cómo debemos esforzarnos por vivirlo al inicio de un nuevo milenio cristiano.

Considerando la Iglesia naciente, podemos descubrir dos aspectos en ella: el primero lo pone de relieve san Ireneo de Lyon, mártir y gran teólogo de finales del siglo II, el primero que elaboró una teología de algún modo sistemática. San Ireneo escribe: “Donde está la Iglesia, está también el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia, pues el Espíritu es verdad” (*Adversus haereses*, III, 24, 1: PG 7, 966). Así pues, hay un vínculo íntimo entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo construye la Iglesia y le dona la verdad; como dice san Pablo, derrama el amor en el corazón de los creyentes (cf. *Rm* 5, 5).

Pero hay también un segundo aspecto. Este vínculo íntimo con el Espíritu no anula nuestra humanidad con toda su debilidad; así, la comunidad de los discípulos desde el inicio experimenta no sólo la alegría del Espíritu Santo, la gracia de la verdad y del amor, sino también la prueba, constituida sobre todo por los contrastes en lo que atañe a las verdades de fe, con las consiguientes laceraciones de la comunión.

Del mismo modo que la comunión del amor existe desde el inicio y existirá hasta el final (cf. *1 Jn* 1, 1 ss), así por desgracia desde el inicio existe también la división. No debe sorprendernos que exista la división también hoy: “Salieron de entre nosotros —dice la primera carta de san Juan—; pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros” (*1 Jn* 2, 19).

Así pues, en las vicisitudes del mundo y también en las debilidades de la Iglesia, siempre existe el peligro de perder la fe y, por tanto, también de perder el amor y la fraternidad. Por consiguiente, quien cree en la Iglesia del amor y quiere vivir en ella tiene el deber preciso de reconocer también este peligro y aceptar que no es posible la comunión con quien se ha alejado de la doctrina de la salvación (cf. *2 Jn* 9-11).

La *primera carta de san Juan* muestra bien que la Iglesia naciente era plenamente consciente de estas posibles tensiones en la experiencia de la comunión: en el Nuevo Testamento ninguna voz se alzó con mayor fuerza para poner de relieve la realidad y el deber del amor fraterno entre los cristianos, pero esa misma voz se dirige con drástica severidad a los adversarios, que fueron miembros de la comunidad y ahora ya no lo son.

La Iglesia del amor es también la Iglesia de la verdad, entendida ante todo como fidelidad al Evangelio encomendado por el Señor Jesús a los suyos. La fraternidad cristiana nace del hecho de haber sido constituidos hijos del mismo Padre por el Espíritu de la verdad: “Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (*Rm* 8, 14). Pero la familia de los hijos de Dios, para vivir en la unidad y en la paz, necesita alguien que la conserve en la verdad y la guíe con discernimiento sabio y autorizado: es lo que está llamado a hacer el ministerio de los Apóstoles.

Aquí llegamos a un punto importante. La Iglesia es totalmente del Espíritu, pero tiene una estructura, la sucesión apostólica, a la que compete la responsabilidad de garantizar la permanencia de la Iglesia en la verdad donada por Cristo, de la que deriva también la capacidad del amor.

El primer sumario de los *Hechos de los Apóstoles* expresa con gran eficacia la convergencia de estos valores en la vida de la Iglesia naciente: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión (*koinonìa*), a la fracción del pan y a las oraciones” (*Hch* 2, 42). La comunión nace de la fe suscitada por la predicación apostólica, se alimenta con el partir el pan y la oración, y se manifiesta en la caridad fraterna y en el servicio. Estamos ante la descripción de la comunión de la Iglesia naciente con la riqueza de su dinamismo interior y sus expresiones visibles: el don de la comunión es custodiado y promovido de modo especial por el ministerio apostólico, que a su vez es don para toda la comunidad.

Los Apóstoles y sus sucesores son, por consiguiente, los custodios y los testigos autorizados del depósito de la verdad entregado a la Iglesia, como son también los ministros de la caridad; estos dos aspectos van juntos. Siempre deben ser conscientes de que estos dos servicios son inseparables, pues en realidad es uno solo: verdad y caridad, reveladas y donadas por el Señor Jesús.

En ese sentido, su servicio es ante todo un servicio de amor: la caridad que deben vivir y promover es inseparable de la verdad que custodian y transmiten. La verdad y el amor son dos caras del mismo don, que viene de Dios y, gracias al ministerio apostólico, es custodiado en la Iglesia y llega a nosotros hasta la actualidad. También a través del servicio de los Apóstoles y de sus sucesores, nos llega el amor de Dios Trinidad para comunicarnos la verdad que nos hace libres (cf. *Jn* 8, 32).

Todo esto que vemos en la Iglesia naciente nos impulsa a orar por los sucesores de los Apóstoles, por todos los obispos y por los Sucesores de Pedro, para que juntos sean realmente custodios de la verdad y de la caridad; para que sean, en este sentido, realmente apóstoles de Cristo, a fin de que su luz, la luz de la verdad y de la caridad, no se apague nunca en la Iglesia y en el mundo.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 12 de abril de 2006

El Triduo pascual

Queridos hermanos y hermanas:

Mañana comienza el Triduo pascual, que es el fulcro de todo el Año litúrgico. Con la ayuda de los ritos sagrados del Jueves santo, del Viernes santo y de la solemne Vigilia pascual, reviviremos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Son días que pueden volver a suscitar en nosotros un deseo más vivo de adherirnos a Cristo y de seguirlo generosamente, conscientes de que él nos ha amado hasta dar su vida por nosotros.

En efecto, los acontecimientos que nos vuelve a proponer el Triduo santo no son sino la manifestación sublime de este amor de Dios al hombre. Por consiguiente, dispongámonos a celebrar el Triduo pascual acogiendo la exhortación de san Agustín: “Ahora considera atentamente los tres días santos de la crucifixión, la sepultura y la resurrección del Señor. De estos tres misterios realizamos en la vida presente aquello de lo que es símbolo la cruz, mientras que por medio de la fe y de la esperanza realizamos aquello de lo que es símbolo la sepultura y la resurrección” (*Epistola 55, 14, 24*).

El Triduo pascual comienza mañana, *Jueves santo*, con la misa vespertina “*In cena Domini*”, aunque por la mañana normalmente se tiene otra significativa celebración litúrgica, la misa Crismal, durante la cual todos los presbíteros de cada diócesis, congregados en torno al obispo, renuevan sus promesas sacerdotales y participan en la bendición de los óleos de los catecúmenos, de los enfermos y del Crisma; eso lo haremos mañana por la mañana también aquí, en San Pedro.

Además de la institución del sacerdocio, en este día santo se conmemora la ofrenda total que Cristo hizo de sí mismo a la humanidad en el sacramento de la Eucaristía. En la misma noche en que fue entregado, como recuerda la sagrada Escritura, nos dejó el “mandamiento nuevo” -“*mandatum novum*”- del amor fraterno realizando el conmovedor gesto del lavatorio de los pies, que recuerda el humilde servicio de los esclavos.

Este día singular, que evoca grandes misterios, concluye con la Adoración eucarística, en recuerdo de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Como narra el evangelio, Jesús, embargado de tristeza y angustia, pidió a sus discípulos que velaran con él permaneciendo en oración: “Quedaos aquí y velad conmigo” (*Mt 26, 38*), pero los discípulos se durmieron.

También hoy el Señor nos dice a nosotros: “Quedaos aquí y velad conmigo”. Y también nosotros, discípulos de hoy, a menudo dormimos. Esa fue para Jesús la hora del abandono y de la soledad, a la que siguió, en el corazón de la noche, el prendimiento y el inicio del doloroso camino hacia el Calvario.

El *Viernes santo*, centrado en el misterio de la Pasión, es un día de ayuno y penitencia, totalmente orientado a la contemplación de Cristo en la cruz. En las iglesias se proclama el relato de la Pasión y resuenan las palabras del profeta Zacarías: “Mirarán al que traspasaron” (*Jn 19, 37*). Y durante el Viernes santo también nosotros queremos fijar nuestra mirada en el corazón traspasado del Redentor, en el que, como escribe san Pablo, “están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia” (*Col 2, 3*), más aún, en el que “reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad” (*Col 2, 9*).

Por eso el Apóstol puede afirmar con decisión que no quiere saber “nada más que a Jesucristo, y este crucificado” (*1 Co 2, 2*). Es verdad: la cruz revela “la anchura y la longitud, la altura y la profundidad” -las dimensiones cósmicas, éste es su sentido- de un amor que supera todo conocimiento -el amor va más allá de todo cuanto se conoce- y nos llena “hasta la total plenitud de Dios” (cf. *Ef 3, 18-19*).

En el misterio del Crucificado “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” (*Deus caritas est, 12*). La cruz de Cristo, escribe en el siglo V el Papa san León Magno, “es fuente de todas las bendiciones y causa de todas las gracias” (*Discurso 8 sobre la pasión del Señor, 6-8: PL 54, 340-342*).

En el *Sábado santo* la Iglesia, uniéndose espiritualmente a María, permanece en oración junto al sepulcro, donde el cuerpo del Hijo de Dios yace inerte como en una condición de descanso después de la obra creadora de la Redención, realizada con su muerte (cf. *Hb 4, 1-13*). Ya entrada la noche comenzará la solemne Vigilia pascual, durante la cual en cada Iglesia el canto gozoso del *Gloria* y del *Aleluya pascual* se elevará del corazón de los nuevos bautizados y de toda la comunidad cristiana, feliz porque Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte.

Queridos hermanos y hermanas, para una fructuosa celebración de la Pascua, la Iglesia pide a los fieles que se acerquen durante estos días al sacramento de la Penitencia, que es una especie de muerte y resurrección para cada uno de nosotros. En la antigua comunidad cristiana, el Jueves santo se tenía el rito de la Reconciliación de los penitentes, presidido por el obispo. Desde luego, las condiciones históricas han cambiado, pero prepararse para la Pascua con una buena confesión sigue siendo algo que conviene valorizar al máximo, porque nos ofrece la posibilidad de volver a comenzar nuestra vida y tener realmente un nuevo inicio en la alegría del Resucitado y en la comunión del perdón que él nos ha dado.

Conscientes de que somos pecadores, pero confiando en la misericordia divina, dejémonos reconciliar por Cristo para gustar más intensamente la alegría que él nos comunica con su resurrección. El perdón que nos da Cristo en el sacramento de la Penitencia es fuente de paz interior y exterior, y nos hace apóstoles de paz en un mundo donde por desgracia continúan las divisiones, los sufrimientos y los dramas de la injusticia, el odio, la violencia y la incapacidad de reconciliarse para volver a comenzar nuevamente con un perdón sincero.

Sin embargo, sabemos que el mal no tiene la última palabra, porque quien vence es Cristo crucificado y resucitado, y su triunfo se manifiesta con la fuerza del amor

misericordioso. Su resurrección nos da esta certeza: a pesar de toda la oscuridad que existe en el mundo, el mal no tiene la última palabra. Sostenidos por esta certeza, podremos comprometernos con más valentía y entusiasmo para que nazca un mundo más justo.

Formulo de corazón este augurio para todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, deseándoos que os preparéis con fe y devoción para las ya próximas fiestas pascuales. Os acompañe María santísima, que, después de haber seguido a su Hijo divino en la hora de la pasión y de la cruz, compartió el gozo de su resurrección.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 19 de abril de 2006

Que Dios me conceda ser pastor manso y firme de su Iglesia

Queridos hermanos y hermanas:

Al inicio de esta audiencia general, que tiene lugar en el clima gozoso de la Pascua, juntamente con vosotros quisiera dar gracias al Señor, que, después de haberme llamado hace exactamente un año a servir a la Iglesia como Sucesor del apóstol Pedro —¡Gracias por vuestra alegría! ¡Gracias por vuestras aclamaciones!, no deja de acompañarme con su indispensable ayuda.

¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya ha transcurrido un año desde que, de un modo para mí absolutamente inesperado y sorprendente, los cardenales reunidos en cónclave decidieron elegir a mi pobre persona para suceder al amado siervo de Dios, el gran Papa Juan Pablo II.

Recuerdo con emoción el primer impacto que tuve, desde el balcón central de la basílica, inmediatamente después de mi elección, con los fieles reunidos en esta misma plaza. Se me ha quedado grabado en la mente y en el corazón ese encuentro, al que han seguido muchos otros, que me han permitido experimentar la gran verdad de lo que dije durante la solemne concelebración con la que inicié solemnemente el ejercicio del ministerio petrino: “Soy consciente de que no estoy solo. No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría llevar yo solo”. Y cada vez me convenzo más de que por mí mismo no podría cumplir esta tarea, esta misión. Pero siento también que vosotros me ayudáis a cumplirla. Así estoy en una gran comunión y juntos podemos llevar adelante la misión del Señor.

Cuento con el insustituible apoyo de la celestial protección de Dios y de los santos, y me conforta vuestra cercanía, queridos amigos, que me otorgáis el don de vuestra indulgencia y vuestro amor. ¡Gracias, de corazón, a todos los que de diversas maneras me acompañan de cerca o me siguen de lejos espiritualmente con su afecto y su oración. A cada uno le pido que siga sosteniéndome, pidiendo a Dios que me conceda ser pastor manso y firme de su Iglesia.

Narra el evangelista san Juan que Jesús, precisamente después de su resurrección, llamó a Pedro a encargarse de su rebaño (cf. *Jn* 21, 15. 23). ¿Quién hubiera podido imaginar humanamente entonces el desarrollo que lograría en el transcurso de los siglos aquel pequeño grupo de discípulos del Señor? San Pedro y los Apóstoles, y después sus sucesores, primero en Jerusalén y luego hasta los últimos confines de la tierra, difundieron con valentía el mensaje evangélico, cuyo núcleo fundamental e imprescindible es el Misterio pascual: la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo.

La Iglesia celebra en Pascua este misterio, prolongando su alegre resonancia en los días sucesivos; canta el aleluya por el triunfo de Cristo sobre el mal y la muerte.

“La celebración de la Pascua según una fecha del calendario —afirma el Papa san León Magno— nos recuerda la fiesta eterna que supera todo tiempo humano”. “La Pascua actual —prosigue— es la sombra de la Pascua futura. Por eso, la celebramos para pasar de una fiesta anual a una fiesta que será eterna”.

La alegría de estos días se extiende a todo el Año litúrgico y se renueva de modo especial el domingo, día dedicado al recuerdo de la resurrección del Señor. En él, que es como la “pequeña Pascua” de cada semana, la asamblea litúrgica reunida para la santa misa proclama en el Credo que Jesús resucitó el tercer día, añadiendo que esperamos “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”. Así se indica que el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús constituye el centro de nuestra fe y sobre este anuncio se funda y crece la Iglesia.

San Agustín recuerda, de modo incisivo: “Consideremos, amadísimos hermanos, la resurrección de Cristo. En efecto, como su pasión significaba nuestra vida vieja, así su resurrección es sacramento de vida nueva. (...) Has creído, has sido bautizado: la vida vieja ha muerto en la cruz y ha sido sepultada en el bautismo. Ha sido sepultada la vida vieja, en la que has vivido; ahora tienes una vida nueva. Vive bien; vive de forma que, cuando mueras, no mueras” (*Sermón Guelferb.* 9, 3).

Las narraciones evangélicas, que refieren las apariciones del Resucitado, concluyen por lo general con la invitación a superar cualquier incertidumbre, a confrontar el acontecimiento con las Escrituras, a anunciar que Jesús, más allá de la muerte, es el eterno viviente, fuente de vida nueva para todos los que creen. Así acontece, por ejemplo, en el caso de María Magdalena (cf. *Jn* 20, 11-18), que descubre el sepulcro abierto y vacío, e inmediatamente teme que se hayan llevado el cuerpo del Señor. El Señor entonces la llama por su nombre y en ese momento se produce en ella un cambio profundo: el desconsuelo y la desorientación se transforman en alegría y entusiasmo. Con prontitud va donde los Apóstoles y les anuncia: “He visto al Señor” (*Jn* 20, 18).

Es un hecho que quien se encuentra con Jesús resucitado queda transformado en su interior. No se puede “ver” al Resucitado sin “creer” en él. Pidámosle que nos llame a cada uno por nuestro nombre y nos convierta, abriéndonos a la “visión” de la fe.

La fe nace del encuentro personal con Cristo resucitado y se transforma en impulso de valentía y libertad que nos lleva a proclamar al mundo: Jesús ha resucitado y vive para siempre. Ésta es la misión de los discípulos del Señor de todas las épocas y también de nuestro tiempo: “Si habéis resucitado con Cristo —exhorta san Pablo—, buscad las cosas de arriba (...). Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra” (*Col* 3, 1-2). Esto no quiere decir desentenderse de los compromisos de cada día, desinteresarse de las realidades terrenas; más bien, significa impregnar todas nuestras actividades humanas con una dimensión sobrenatural, significa convertirse en gozosos heraldos y testigos de la resurrección de Cristo, que vive para siempre (cf. *Jn* 20, 25; *Lc* 24, 33-34).

Queridos hermanos y hermanas, en la Pascua de su Hijo unigénito Dios se revela plenamente a sí mismo y revela su fuerza victoriosa sobre las fuerzas de la muerte, la fuerza del Amor trinitario.

La santísima Virgen María, que se asoció íntimamente a la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, y al pie de la cruz se convirtió en Madre de todos los creyentes, nos ayude a comprender este misterio de amor que cambia los corazones y nos haga gustar plenamente la alegría pascual, para poder comunicarla luego, a nuestra vez, a los hombres y mujeres del tercer milenio.

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 26 de abril de 2006

La Tradición, comunión en el tiempo

Queridos hermanos y hermanas:

¡Gracias por vuestro afecto!

En la nueva serie de catequesis, que comenzamos hace poco tiempo, tratamos de entender el designio originario de la Iglesia como la ha querido el Señor, para comprender así mejor también nuestra situación, nuestra vida cristiana, en la gran comunión de la Iglesia. Hasta ahora hemos comprendido que la comunión eclesial es suscitada y sostenida por el Espíritu Santo, conservada y promovida por el ministerio apostólico. Y esta comunión, que llamamos Iglesia, no sólo se extiende a todos los creyentes de un momento histórico determinado, sino que abarca también todos los tiempos y a todas las generaciones.

Por consiguiente, tenemos una doble universalidad: la universalidad sincrónica — estamos unidos con los creyentes en todas las partes del mundo— y también una universalidad diacrónica, es decir: todos los tiempos nos pertenecen; también los creyentes del pasado y los creyentes del futuro forman con nosotros una única gran comunión. El Espíritu Santo es el garante de la presencia activa del misterio en la historia, el que asegura su realización a lo largo de los siglos. Gracias al Paráclito, la experiencia del Resucitado que hizo la comunidad apostólica en los orígenes de la Iglesia, las generaciones sucesivas podrán vivirla siempre en cuanto transmitida y actualizada en la fe, en el culto y en la comunión del pueblo de Dios, peregrino en el tiempo.

Así nosotros, ahora, en el tiempo pascual, vivimos el encuentro con el Resucitado no sólo como algo del pasado, sino en la comunión presente de la fe, de la liturgia, de la vida de la Iglesia. La Tradición apostólica de la Iglesia consiste en esta transmisión de los bienes de la salvación, que hace de la comunidad cristiana la actualización permanente, con la fuerza del Espíritu, de la comunión originaria. La Tradición se llama así porque surgió del testimonio de los Apóstoles y de la comunidad de los discípulos en el tiempo de los orígenes, fue recogida por inspiración del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y en la vida sacramental, en la vida de la fe, y a ella —a esta Tradición, que es toda la realidad siempre actual del don de Jesús— la Iglesia hace referencia continuamente como a su fundamento y a su norma a través de la sucesión ininterrumpida del ministerio apostólico.

Jesús, en su vida histórica, limitó su misión a la casa de Israel, pero dio a entender que el don no sólo estaba destinado al pueblo de Israel, sino también a todo el mundo y a todos los tiempos. Luego, el Resucitado encomendó explícitamente a los Apóstoles (cf. *Lc 6, 13*) la tarea de hacer discípulos a todas las naciones, garantizando su presencia y su ayuda hasta el final de los tiempos (cf. *Mt 28, 19 s*).

Por lo demás, el universalismo de la salvación requiere que el memorial de la Pascua se celebre sin interrupción en la historia hasta la vuelta gloriosa de Cristo (cf. *1 Co*

11, 26). ¿Quién actualizará la presencia salvífica del Señor Jesús mediante el ministerio de los Apóstoles —jefes del Israel escatológico (cf. *Mt* 19, 28)— y a través de toda la vida del pueblo de la nueva alianza? La respuesta es clara: el Espíritu Santo.

Los Hechos de los Apóstoles, en continuidad con el plan del evangelio de san Lucas, presentan de forma viva la compenetración entre el Espíritu, los enviados de Cristo y la comunidad por ellos reunida. Gracias a la acción del Paráclito, los Apóstoles y sus sucesores pueden realizar en el tiempo la misión recibida del Resucitado: “Vosotros sois testigos de estas cosas. Voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre” (*Lc* 24, 48 s). “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra” (*Hch* 1, 8). Y esta promesa, al inicio increíble, se realizó ya en tiempo de los Apóstoles: “Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen” (*Hch* 5, 32).

Por consiguiente, es el Espíritu mismo quien, mediante la imposición de las manos y la oración de los Apóstoles, consagra y envía a los nuevos misioneros del Evangelio (cf., por ejemplo, *Hch* 13, 3 s y *1 Tm* 4, 14). Es interesante constatar que, mientras en algunos pasajes se dice que san Pablo designa a los presbíteros en las Iglesias (cf. *Hch* 14, 23), en otros lugares se afirma que es el Espíritu Santo quien constituye a los pastores de la grey (cf. *Hch* 20, 28).

Así, la acción del Espíritu y la de Pablo se compenetran profundamente. En la hora de las decisiones solemnes para la vida de la Iglesia, el Espíritu está presente para guiarla. Esta presencia-guía del Espíritu Santo se percibe de modo especial en el concilio de Jerusalén, en cuyas palabras conclusivas destaca la afirmación: “Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros...” (*Hch* 15, 28); la Iglesia crece y camina “en el temor del Señor, llena de la consolación del Espíritu Santo” (*Hch* 9, 31).

Esta permanente actualización de la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo en su pueblo, obrada por el Espíritu Santo y expresada en la Iglesia a través del ministerio apostólico y la comunión fraterna, es lo que en sentido teológico se entiende con el término Tradición: no es la simple transmisión material de lo que fue donado al inicio a los Apóstoles, sino la presencia eficaz del Señor Jesús, crucificado y resucitado, que acompaña y guía mediante el Espíritu Santo a la comunidad reunida por él.

La Tradición es la comunión de los fieles en torno a los legítimos pastores a lo largo de la historia, una comunión que el Espíritu Santo alimenta asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica, vivida en la comunidad originaria de los discípulos, y la experiencia actual de Cristo en su Iglesia. En otras palabras, la Tradición es la continuidad orgánica de la Iglesia, templo santo de Dios Padre, edificado sobre el cimiento de los Apóstoles y mantenido en pie por la piedra angular, Cristo, mediante la acción vivificante del Espíritu Santo: “Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo

santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu” (*Ef 2, 19-22*).

Gracias a la Tradición, garantizada por el ministerio de los Apóstoles y de sus sucesores, el agua de la vida que brotó del costado de Cristo y su sangre saludable llegan a las mujeres y a los hombres de todos los tiempos. Así, la Tradición es la presencia permanente del Salvador que viene para encontrarse con nosotros, para redimirnos y santificarnos en el Espíritu mediante el ministerio de su Iglesia, para gloria del Padre.

Así pues, concluyendo y resumiendo, podemos decir que la Tradición no es transmisión de cosas o de palabras, una colección de cosas muertas. La Tradición es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes. El gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Y al ser así, en este río vivo se realiza siempre de nuevo la palabra del Señor que hemos escuchado al inicio de labios del lector: “He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (*Mt 28, 20*).

CARTAS**INTERCAMBIO DE CARTAS ENTRE EL S. PADRE, BENEDICTO XVI, Y SU BEATITUD ANTONIOS NAGUIB, PATRIARCA DE ALEJANDRÍA DE LOS COPTOS CATÓLICOS*****CARTA DE SU BEATITUD ANTONIOS NAGUIB****Santidad:*

El Sínodo de los obispos de la Iglesia copta católica, reunido en el convento de San José de las Religiosas Egipcias del Sagrado Corazón, en Madinet el-Obour, del 27 al 30 de marzo de 2006, de acuerdo con lo establecido en la última reunión, me eligió a mí, indigno, para suceder a Su Beatitud el cardenal Stéphanos II Gattas, que ha sido para nuestra Iglesia copta católica un auténtico “pater et caput”, dando un ejemplo de paternidad, caridad y sacrificio en su ministerio a lo largo de veinte años.

Con la presente suplico a Su Santidad que me conceda la “comuni3n eclesiástica”, prometiendo ser fiel a nuestro Se3or y hacer todo lo que pueda para servir lo mejor posible a su grey, que me ha sido confiada, y expresando mi fidelidad, veneraci3n y obediencia al Pastor supremo de la Iglesia, Sucesor de Pedro y nuestro amad3simo Papa.

Implorando su bendici3n apost3lica y pidiendo sus oraciones por el inminente Sínodo y el futuro per3odo decisivo en la vida de nuestra Iglesia, le aseguramos nuestra plena fidelidad a la “sancta Mater Ecclesia” y nuestra devoci3n a su amad3sima persona.

Suyo afect3simo en Cristo

ANTONIOS NAGUIB*Patriarca de Alejandr3a
de los coptos cat3licos****CARTA DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI***

A Su Beatitud ANTONIOS NAGUIB

Patriarca de Alejandr3a de los coptos

Con gran alegr3a he recibido el anuncio de la elecci3n de Su Beatitud a la sede patriarcal de Alejandr3a de los coptos y su petici3n de comuni3n eclesiástica. La Iglesia da gracias a Dios omnipotente por el don que le ha hecho en la persona de Su Beatitud.

Al expresarle mi fraterna y afectuos3sima felicitaci3n, le aseguro mi m3s ferviente oraci3n para que Cristo, buen Pastor, lo sostenga en el cumplimiento de la misi3n que ha recibido de 3l. Acepto de todo coraz3n, venerable hermano, su petici3n de comuni3n eclesiástica, seg3n la costumbre y el deseo de toda la Iglesia cat3lica. Beatitud, estoy seguro de que, lleno de la fuerza del Resucitado, usted guiar3 con sabidur3a y prudencia a la Iglesia copta cat3lica juntamente con los padres del Sínodo patriarcal, nuestros hermanos en el episcopado. Adornada con la gloria de los santos

y preparada como la Esposa del Apocalipsis, la Iglesia copta católica podrá salir al encuentro del Esposo que viene.

Que el Señor lo asista en su nuevo ministerio para que pueda proclamar la Palabra que salva, a fin de que sea vivida y celebrada con amor, según las antiguas tradiciones espirituales y litúrgicas de la Iglesia copta católica. Que los fieles encomendados a usted encuentren consuelo en su paterna solicitud.

Le transmito a usted, Beatitud, así como a todos los miembros del Sínodo, un saludo fraterno, y le concedo una particular y afectuosa bendición apostólica, que extiendo a todos los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a todos los fieles de su Patriarcado.

Vaticano, 6 de abril de 2006

BENEDICTUS PP. XVI

MENSAJE DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, A LOS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN PLENARIA DE LA CONGREGACIÓN PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

*Al venerado hermano
Señor cardenal JOSÉ SARAIVA MARTINS
Prefecto de la Congregación para las causas de los santos*

Con ocasión de la sesión plenaria de esa Congregación para las causas de los santos, deseo dirigirle a usted, señor cardenal, mi cordial saludo, que de buen grado extiendo a los señores cardenales, a los arzobispos y a los obispos que participan en los trabajos. Saludo, asimismo, al secretario, al subsecretario, a los consultores, a los peritos médicos, a los postuladores y a todos los que forman parte de ese dicasterio. Además de saludaros, os expreso mis sentimientos de aprecio y gratitud por el servicio que esa Congregación presta a la Iglesia, promoviendo las causas de los santos, que “son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor”, como escribí en la encíclica *Deus caritas est* (n. 40).

Por eso la Iglesia, desde el inicio, ha honrado mucho su memoria y su culto, dedicando, a lo largo de los siglos, una atención cada vez mayor a los procedimientos que llevan a los siervos de Dios al honor de los altares. En efecto, las causas de los santos se consideran “causas mayores”, tanto por la nobleza de la materia tratada como por su influjo en la vida del pueblo de Dios. A la luz de esta realidad, mis predecesores intervinieron a menudo, con especiales disposiciones normativas, para mejorar su celebración y su estudio. Este era el fin de la misma institución de la Sagrada Congregación de Ritos, realizada por Sixto V en 1588.

¿Cómo no recordar, además, la próspera legislación de Urbano VIII, el Código de derecho canónico de 1917, las normas de Pío XI para las causas antiguas, el *motu proprio Sanctitas clarior* y la constitución apostólica *Sacra Rituum Congregatio* de Pablo VI? En particular, es preciso mencionar con gratitud a mi predecesor Benedicto XIV, con razón considerado “el maestro” de las causas de los santos. Más recientemente, en 1983, el amado Juan Pablo II promulgó la constitución apostólica *Divinus perfectionis Magister*, a la que siguió, en el mismo año, la publicación de las *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis Sanctorum*.

La experiencia de más de veinte años de aquel texto ha sugerido a esa Congregación preparar una oportuna “Instrucción para el desarrollo de la investigación diocesana en las causas de los santos”. Este documento se dirige principalmente a los obispos diocesanos y constituye el primer tema del orden del día de vuestra plenaria. Dicho documento quiere facilitar la aplicación fiel de las citadas *Normae servandae*, para salvaguardar la seriedad de las investigaciones que se llevan a cabo en los procesos diocesanos sobre las virtudes de los siervos de Dios, sobre los casos de martirio afirmado o sobre los eventuales milagros.

Las causas se han de incoar y estudiar con sumo cuidado, buscando diligentemente la verdad histórica, a través de pruebas testimoniales y documentales *omnino plenae*, puesto que su única finalidad es la gloria de Dios y el bien espiritual de la Iglesia y de todos los que buscan la verdad y la perfección evangélica. Los pastores diocesanos, decidiendo *coram Deo* cuáles son las causas que merecen ser incoadas, han de valorar ante todo si los candidatos al honor de los altares gozan realmente de una sólida y difundida fama de santidad y de milagros o de martirio. Esta fama, que el Código de derecho canónico de 1917 quería que fuera “*spontanea, non arte aut diligentia procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vicens in praesenti apud maiorem partem populi*” (can. 2050, 2), es un signo de Dios que indica a la Iglesia quiénes merecen ser puestos en el candelero para “iluminar a todos los que están en la casa” (Mt 5, 15). Es evidente que no se podrá iniciar una causa de beatificación y canonización si no se ha comprobado la fama de santidad, aunque se trate de personas que se distinguieron por su coherencia evangélica y por particulares méritos eclesiales y sociales.

El segundo tema que afronta vuestra plenaria es el “milagro en las causas de los santos”. Es sabido que desde la antigüedad el itinerario para llegar a la canonización incluye la comprobación de las virtudes y de los milagros atribuidos a la intercesión del candidato al honor de los altares. Además de asegurarnos de que el siervo de Dios vive en el cielo en comunión con Dios, los milagros constituyen la confirmación divina del juicio expresado por la autoridad eclesiástica sobre su vida virtuosa. Deseo que la plenaria profundice este tema a la luz de la tradición de la Iglesia, de la teología actual y de los avances más acreditados de la ciencia.

No hay que olvidar que en el examen de los acontecimientos milagrosos afirmados confluye la competencia de los científicos y de los teólogos, aunque la palabra decisiva corresponde a la teología, la única capaz de dar una interpretación de fe del milagro. Por eso, en el procedimiento de las causas de los santos se pasa de la valoración científica de la consulta médica o de los peritos técnicos al examen teológico por parte de los consultores y, sucesivamente, de los cardenales y obispos. Además, hay que tener presente claramente que la práctica ininterrumpida de la Iglesia establece la necesidad de un milagro *físico*, pues no basta un milagro moral.

El tercer tema sometido a la reflexión de la plenaria concierne al martirio, don del Espíritu y patrimonio de la Iglesia de cada época (cf. *Lumen gentium*, 42). El venerado Pontífice, Juan Pablo II, en la carta apostólica *Tertio millennio adveniente*, afirmó que, dado que la Iglesia ha vuelto a ser Iglesia de mártires, “en la medida de lo posible no debe perderse (...) su testimonio” (n. 37). Los mártires de ayer y los de nuestro tiempo dan la vida (*effusio sanguinis*) libre y conscientemente, en un acto supremo de caridad, para testimoniar su fidelidad a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia.

Aunque el motivo que impulsa al martirio sigue siendo el mismo y tiene en Cristo su fuente y modelo, han cambiado los contextos culturales del martirio y las estrategias “*ex parte persecutoris*”, que cada vez trata de manifestar de modo menos explícito su aversión a la fe cristiana o a un comportamiento relacionado con las

virtudes cristianas, pero que simula diferentes razones, por ejemplo, de naturaleza política o social. Ciertamente, es necesario recoger pruebas irrefutables sobre la disponibilidad al martirio, como derramamiento de la sangre, y sobre su aceptación por parte de la víctima, pero también es necesario que aflore directa o indirectamente, aunque siempre de modo moralmente cierto, el “*odium fidei*” del perseguidor. Si falta este elemento, no existirá un verdadero martirio según la doctrina teológica y jurídica perenne de la Iglesia. El concepto de “martirio”, referido a los santos y a los beatos mártires, ha de entenderse, de acuerdo con la enseñanza de Benedicto XIV, como “*voluntaria mortis perpessio sive tolerantia propter fidem Christi, vel alium virtutis actum in Deum relatum*” (*De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, Prato 1839-1841, Lib. III, cap. 11, 1). Esta es la enseñanza constante de la Iglesia.

Los temas que va a estudiar vuestra plenaria son de indudable interés, y las reflexiones, con las eventuales propuestas que surgirán de ella, darán una valiosa aportación a la consecución de los objetivos indicados por Juan Pablo II en la constitución apostólica *Divinus perfectionis Magister*, donde afirma: “Me ha parecido conveniente revisar una vez más el procedimiento en la incoación de las causas (de los santos), y reformar la misma Congregación para las causas de los santos a fin de que responda a las exigencias de los estudiosos y a los deseos de nuestros hermanos en el episcopado, los cuales en repetidas ocasiones han solicitado una mayor agilidad en los procesos, pero conservando la seriedad de las investigaciones en un asunto de tanta importancia. Asimismo, pienso que, a la luz de la doctrina sobre la colegialidad propuesta por el concilio Vaticano II, conviene que los obispos mismos se asocien más a la Sede apostólica para tratar las causas de los santos”.

De acuerdo con estas indicaciones, una vez elegido a la Cátedra de Pedro, he cumplido, de buen grado, este deseo generalizado de que en la modalidad de las celebraciones se subraye más la diferencia sustancial entre la beatificación y la canonización, y que en los ritos de beatificación se implique más visiblemente a las Iglesias particulares, quedando claro que sólo al Romano Pontífice le compete conceder el culto a un siervo de Dios.

Señor cardenal, le agradezco el servicio que esa Congregación presta a la Iglesia y, deseando un trabajo fecundo a los que participan en la plenaria, por intercesión de todos los santos y de la Reina de los santos, invoco sobre cada uno de vosotros la luz del Espíritu Santo. Por mi parte, os aseguro un recuerdo en la oración, a la vez que bendigo de corazón a todos.

Vaticano, 24 de abril de 2006

MENSAJE DEL PAPA, BENEDICTO XVI, A LA XII SESIÓN PLENARIA DE LA ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIAS SOCIALES

*A la profesora Mary Ann Glendon
Presidenta de la Academia pontificia de ciencias sociales*

Con ocasión de la XII sesión plenaria de la Academia pontificia de ciencias sociales, le envió mi saludo cordial a usted y a todos los miembros, y expreso mis mejores deseos de que la investigación y el debate que caracterizan este encuentro anual no sólo contribuyan al progreso del conocimiento en vuestros respectivos campos, sino que también ayuden a la Iglesia en su misión de dar testimonio de un humanismo auténtico, basado en la verdad y guiado por la luz del Evangelio.

Vuestra actual sesión está dedicada a un tema oportuno: “¿Desaparece la juventud? Solidaridad con los niños y los jóvenes en una época turbulenta”. Ciertos indicadores demográficos han señalado claramente la urgente necesidad de una reflexión crítica sobre este tema. En efecto, aunque las estadísticas relativas al crecimiento de la población se pueden interpretar de diversas maneras, en general se coincide en afirmar que a nivel planetario, y especialmente en los países desarrollados, existen dos tendencias significativas y relacionadas entre sí: por una parte, aumenta la expectativa de vida; y, por otra, disminuyen los nacimientos. Mientras las sociedades envejecen, muchas naciones o grupos de naciones carecen de un número suficiente de jóvenes para renovar su población.

Esta situación es resultado de múltiples y complejas causas -a menudo de carácter económico, social y cultural-, que os habéis propuesto estudiar. Sin embargo, sus raíces profundas son morales y espirituales; se deben a una preocupante falta de fe, de esperanza y, en especial, de amor. Traer hijos al mundo requiere que el *eros* egoísta se realice en un *agapé* creativo, arraigado en la generosidad y caracterizado por la confianza y la esperanza en el futuro. Por su misma naturaleza, el amor tiende a lo eterno (cf. *Deus caritas est*, 6). Tal vez la falta de este amor creativo y de altas miras sea la razón por la que muchas parejas hoy deciden no casarse, numerosos matrimonios fracasan y ha disminuido tanto el índice de natalidad.

A menudo los primeros en sufrir las consecuencias de este eclipse del amor y de la esperanza son los niños y los jóvenes. Con frecuencia, en lugar de sentirse amados y queridos, se sienten sólo tolerados. En una “época turbulenta”, carecen frecuentemente de una orientación moral adecuada por parte de los adultos, con grave perjuicio de su desarrollo intelectual y espiritual. Muchos niños crecen hoy en una sociedad que se ha olvidado de Dios y de la dignidad innata de la persona humana, creada a su imagen. En un mundo plasmado por rápidos procesos de globalización, a menudo están expuestos únicamente a concepciones materialistas del universo, de la vida y de la realización humana.

Sin embargo, los niños y los jóvenes son por naturaleza receptivos, generosos, idealistas y abiertos a la trascendencia. Sobre todo necesitan ser amados y desarro-

llarse en un ambiente humano sano, donde puedan comprender que no han venido al mundo por casualidad, sino por un don que es parte del plan amoroso de Dios. Los padres, los educadores y los responsables de la comunidad, si quieren ser fieles a su vocación, no pueden renunciar a su deber de proponer a los niños y a los jóvenes la tarea de elegir un proyecto de vida orientado a la felicidad auténtica, capaz de distinguir entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el mundo real y el mundo de la “realidad virtual”.

En vuestro enfoque científico de las diversas cuestiones tratadas en esta sesión, quisiera alentaros a prestar la debida consideración a estos temas prioritarios, y en particular al de la libertad humana, con sus múltiples implicaciones para una concepción sana de la persona y el logro de una madurez afectiva dentro de la comunidad más amplia. De hecho, la libertad interior es la condición para un auténtico desarrollo humano. Donde esta libertad falta o está en peligro, los jóvenes se decepcionan y son incapaces de comprometerse generosamente por los ideales que pueden plasmar su vida como personas y como miembros de la sociedad. En consecuencia, pueden desanimarse o rebelarse, y se puede perder su inmenso potencial humano para afrontar los entusiasmantes desafíos de la vida.

Los cristianos, convencidos de que el Evangelio irradia luz sobre todos los aspectos de la vida individual y social, no podrán menos de ver las dimensiones filosóficas y teológicas de estas cuestiones, y la necesidad de considerar la oposición fundamental entre pecado y gracia que abraza todos los demás conflictos que inquietan el corazón del hombre: el conflicto entre error y verdad, vicio y virtud, rebelión y cooperación, guerra y paz.

Además, no pueden menos de estar convencidos de que la fe, vivida en la plenitud de la caridad y comunicada a las nuevas generaciones, es un elemento esencial en la construcción de un futuro mejor y en la salvaguardia de la solidaridad entre las generaciones, pues funda todo esfuerzo humano por construir una civilización de amor en la revelación de Dios Creador, en la creación del hombre y la mujer a su imagen, y en la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte.

Queridos amigos, a la vez que os expreso mi gratitud y mi apoyo a vuestra importante investigación, llevada a cabo de acuerdo con los métodos propios de vuestras respectivas ciencias, os animo a no perder jamás de vista la inspiración y la ayuda que vuestros estudios pueden proporcionar a los jóvenes de nuestro tiempo en su esfuerzo por vivir una vida fructífera y realizada.

Sobre vosotros, sobre vuestras familias y sobre todos los asociados al trabajo de la Academia pontificia de ciencias sociales invoco de corazón las bendiciones divinas de sabiduría, fortaleza y paz.

Vaticano, 27 de abril de 2006

DISCURSOS

DISCURSO DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, A UN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA

Sábado 1 de abril de 2006

*Señor cardenal;
venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado;
ilustres señores y amables señoras:*

Me alegra acogeros y saludo cordialmente a todos los que participáis en el seminario sobre el tema: «El patrimonio cultural y los valores de las universidades europeas como base para la atracción del “Espacio europeo de instrucción superior”». Provenís de cerca de cincuenta países europeos afiliados al llamado “Proceso de Bolonia”, al que también ha contribuido la Santa Sede.

Saludo al cardenal Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para la educación católica, que me ha dirigido en vuestro nombre palabras deferentes, ilustrándome al mismo tiempo los objetivos de vuestra reunión, y le doy las gracias por haber organizado este encuentro en el Vaticano, en colaboración con la Conferencia de los rectores de las universidades pontificias, con la Academia pontificia de ciencias, con la UNESCO-CEPES, con el Consejo de Europa y con el patrocinio de la Comisión europea. Dirijo un saludo especial a los señores ministros y a los representantes de los diversos organismos internacionales que han querido estar presentes.

Durante estos días vuestra reflexión se ha centrado en la contribución que las universidades europeas, que cuentan con una larga tradición, pueden dar a la construcción de la Europa del tercer milenio, teniendo en cuenta que toda realidad cultural es al mismo tiempo memoria del pasado y proyecto para el futuro. A esta reflexión la Iglesia quiere dar su aportación, como ya ha hecho a lo largo de los siglos. En efecto, ha sido constante su solicitud por los centros de estudio y las universidades de Europa, que con su “servicio intelectual” han transmitido y siguen transmitiendo a las generaciones jóvenes los valores de un peculiar patrimonio cultural, enriquecido por dos milenios de experiencia humanística y cristiana (cf. *Ecclesia in Europa*, 59).

Al inicio tuvo considerable influencia el monaquismo, cuyos méritos no sólo afectaron al ámbito espiritual y religioso, sino también al económico e intelectual. En tiempos de Carlomagno, con la aportación de la Iglesia se fundaron verdaderas escuelas, de las que el emperador deseaba que se beneficiara el mayor número posible de personas.

Algunos siglos después nació la universidad, que recibió de la Iglesia un impulso esencial. Numerosas universidades europeas, como las de Bolonia, París, Cracovia, Salamanca, Colonia, Oxford y Praga, por citar sólo algunas, se desarrollaron rápidamente y desempeñaron un papel importante en la consolidación de la identidad de Europa y en la formación de su patrimonio cultural. Las instituciones universitarias se han distinguido siempre por el amor a la sabiduría y la búsqueda de la verdad, como verdadera finalidad de la universidad, con referencia constante a la visión cristiana que reconoce en el hombre la obra maestra de la creación, en cuanto formado a imagen y semejanza de Dios (cf. *Gn* 1, 26-27).

Siempre ha sido característica de esta visión la convicción de que existe una unidad profunda entre la verdad y el bien, entre los ojos de la mente y los del corazón: “*Ubi amor, ibi oculos*”, decía Ricardo de San Víctor (cf. *Beniamin minor*, c. 13): el amor hace ver. La universidad nació del amor al saber, de la curiosidad por conocer, por saber qué es el mundo, el hombre. Pero también de un saber que lleva a actuar, que en definitiva lleva al amor.

Ilustres señores y amables señoras, echando una rápida mirada al “viejo” continente, es fácil constatar los desafíos culturales que debe afrontar hoy Europa, al estar comprometida en el redescubrimiento de su identidad, que no es sólo de orden económico y político. La cuestión fundamental hoy, como ayer, sigue siendo antropológica. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde debe ir? ¿Cómo debe ir? Es decir, se trata de aclarar cuál es la concepción del hombre que está en la base de los nuevos proyectos. Y con razón vosotros os preguntáis, ¿al servicio de qué hombre, de qué imagen del hombre, quiere estar la universidad: de una persona enrocada en la defensa de sus intereses, sólo en una perspectiva de intereses, una perspectiva materialista, o de una persona abierta a la solidaridad con los demás, en busca del verdadero sentido de la existencia, que debe ser un sentido común, que trasciende a la persona?

Además, nos preguntamos cuál es la relación entre la persona humana, la ciencia y la técnica. Si en los siglos XIX y XX la técnica experimentó un crecimiento asombroso, al inicio del siglo XXI se han dado pasos ulteriores: el desarrollo tecnológico, gracias a la informática, también se ha apoderado de una parte de nuestras actividades mentales, con consecuencias que influyen en nuestro modo de pensar y pueden condicionar nuestra misma libertad.

Es preciso decir con fuerza que el ser humano no puede, no debe ser sacrificado jamás a los éxitos de la ciencia o de la técnica: precisamente por eso cobra gran importancia la así llamada cuestión antropológica, que nosotros, herederos de la tradición humanística fundada en los valores cristianos, debemos afrontar a la luz de los principios inspiradores de nuestra civilización, que han encontrado en las universidades europeas auténticos laboratorios de investigación y de profundización.

“De la concepción bíblica del hombre -afirmó Juan Pablo II en la exhortación postsinodal *Ecclesia in Europa*-, Europa ha tomado lo mejor de su cultura humanista (...) y ha promovido la dignidad de la persona, fuente de derechos inalienables” (n.

25). De este modo, la Iglesia -añadió mi venerado predecesor-, ha contribuido a difundir y consolidar los valores que han hecho universal la cultura europea.

Pero el hombre no puede comprenderse plenamente a sí mismo si prescinde de Dios. Por esta razón no puede descuidarse la dimensión religiosa de la existencia humana en el momento en que se está construyendo la Europa del tercer milenio. Aquí emerge el papel peculiar de las universidades como universo científico y no sólo como conjunto de diversas especializaciones: en la situación actual se les pide que no se contenten con instruir, con transmitir conocimientos técnicos y profesionales, que son muy importantes, pero no bastan, sino que se comprometan también a desempeñar un atento papel educativo al servicio de las nuevas generaciones, recurriendo al patrimonio de ideales y valores que han marcado los milenios pasados. Así, la universidad podrá ayudar a Europa a conservar y a recuperar su “alma”, revitalizando las raíces cristianas que la originaron.

Ilustres señores y amables señoras, que Dios haga fecundo el trabajo que lleváis a cabo y los esfuerzos que hacéis en favor de tantos jóvenes, en los que Europa tiene puesta su esperanza. Acompaño este deseo con la seguridad de una oración particular por cada uno de vosotros, implorando para todos la bendición divina.

SANTO ROSARIO ORGANIZADO POR LA DIÓCESIS DE ROMA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL SIERVO DE DIOS JUAN PABLO II

PALABRAS DE SU SANTIDAD, BENEDICTO XVI

*Plaza de San Pedro
Domingo 2 de abril de 2006*

Queridos hermanos y hermanas:

Nos hemos reunido esta noche, en el primer aniversario de la muerte del amado Papa, Juan Pablo II, para esta vigilia mariana organizada por la diócesis de Roma. Saludo con afecto a todos los presentes en la plaza de San Pedro, comenzando por el cardenal vicario Camillo Ruini y los obispos auxiliares. Saludo en particular a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a todos los fieles laicos, especialmente a los jóvenes. En realidad, para este emotivo momento de reflexión y oración está aquí congregada simbólicamente toda la ciudad de Roma. Saludo en especial al cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo metropolitano de Cracovia, durante muchos años fiel colaborador del recordado Pontífice, y que está unido a nosotros en conexión televisiva.

Ya ha transcurrido un año desde la muerte del siervo de Dios, Juan Pablo II, acaecida casi a esta misma hora —eran las 21.37—, pero su recuerdo sigue estando muy vivo, como lo atestiguan las numerosas manifestaciones programadas para estos días en todo el mundo. Sigue estando presente en nuestra mente y en nuestro corazón; sigue comunicándonos su amor a Dios y su amor al hombre; sigue suscitando en todos, y de modo especial en los jóvenes, el entusiasmo del bien y la valentía para seguir a Jesús y sus enseñanzas.

¿Cómo resumir la vida y el testimonio evangélico de este gran Pontífice? Podría intentar hacerlo utilizando dos palabras: “fidelidad” y “entrega”; fidelidad total a Dios y entrega sin reservas a su misión de Pastor de la Iglesia universal. Fidelidad y entrega que fueron aún más convincentes y conmovedoras en sus últimos meses, cuando encarnó en sí lo que escribió en 1984 en la carta apostólica *Salvifici doloris*: “El sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda la civilización humana en la “civilización del amor”” (n. 30).

Su enfermedad, afrontada con valentía, logró que todos estuviéramos más atentos al dolor humano, a todo dolor físico y espiritual; confirió al sufrimiento dignidad y valor, testimoniando que el hombre no vale por su eficiencia, por su apariencia, sino por sí mismo, por haber sido creado y amado por Dios.

Con las palabras y los gestos, el querido Juan Pablo II no se cansó de advertir al mundo que si el hombre se deja abrazar por Cristo, no menoscaba la riqueza de su

humanidad; si se adhiere a él con todo su corazón, no le falta nada. Al contrario, el encuentro con Cristo hace nuestra vida más apasionante. Nuestro amado Papa, precisamente porque se acercó cada vez más a Dios en la oración, en la contemplación, en el amor a la Verdad y a la Belleza, pudo hacerse compañero de viaje de cada uno de nosotros y hablar con autoridad también a los que están alejados de la fe cristiana.

Esta noche, en el primer aniversario de su vuelta a la casa del Padre, somos invitados a acoger nuevamente la herencia espiritual que nos ha dejado; nos sentimos estimulados, entre otras cosas, a vivir buscando incansablemente la Verdad, la única que puede colmar nuestro corazón. Nos sentimos impulsados a no tener miedo de seguir a Cristo, para llevar a todos el anuncio del Evangelio, que es levadura de una humanidad más fraterna y solidaria.

Que Juan Pablo II nos ayude desde el cielo a proseguir nuestro camino, como dóciles discípulos de Jesús, para ser, como él mismo solía repetir a los jóvenes, “centinelas de la mañana” en este inicio del tercer milenio cristiano. Para esto invocamos a María, la Madre del Redentor, a la que él tuvo siempre una tierna devoción.

Me dirijo ahora a los fieles que desde Polonia están en conexión con nosotros.

Nos unimos en espíritu a los polacos que están reunidos en Cracovia, en Varsovia y en los demás lugares para la vigilia. Sigue vivo en nosotros el recuerdo de Juan Pablo II y no se apaga el sentido de su presencia espiritual. El recuerdo del gran amor que sentía por sus compatriotas sea siempre para vosotros la luz en vuestro camino hacia Cristo. “Permaneced fuertes en la fe”. Os bendigo de corazón.

Ahora imparto de corazón a todos mi bendición.

ENCUENTRO DEL SANTO PADRE CON LOS JÓVENES DE ROMA Y DEL LACIO COMO PREPARACIÓN PARA LA XXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

RESPUESTAS DE SU SANTIDAD, BENEDICTO XVI, A LOS JÓVENES

Jueves 6 de abril de 2006

Santidad, soy Simone, de la parroquia de San Bartolomé; tengo 21 años y estudio ingeniería química en la universidad “La Sapienza” de Roma.

Ante todo, quiero darle las gracias por habernos dirigido el Mensaje para la XXI Jornada mundial de la juventud sobre el tema de la palabra de Dios que ilumina los pasos de la vida del hombre. Ante las preocupaciones, las incertidumbres con respecto al futuro e incluso simplemente cuando afronto la rutina de la vida diaria, también yo siento la necesidad de alimentarme de la palabra de Dios y conocer mejor a Cristo, a fin de encontrar respuestas a mis interrogantes. A menudo me pregunto qué haría Jesús si estuviera en mi lugar en una situación determinada, pero no siempre logro comprender lo que me dice la Biblia. Además, sé que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres diversos, en épocas diversas y todas muy lejos de mí. ¿Cómo puedo reconocer que lo que leo es, en cualquier caso, palabra de Dios que interpela mi vida? Muchas gracias.

Respondo subrayando por ahora un primer punto: ante todo se debe decir que es preciso leer la sagrada Escritura no como un libro histórico cualquiera, por ejemplo como leemos a Homero, a Ovidio o a Horacio. Hay que leerla realmente como palabra de Dios, es decir, entablando una conversación con Dios. Al inicio hay que orar, hablar con el Señor: “Ábreme la puerta”. Es lo que dice con frecuencia san Agustín en sus homilías: “He llamado a la puerta de la Palabra para encontrar finalmente lo que el Señor me quiere decir”. Esto me parece muy importante. La Escritura no se lee en un clima académico, sino orando y diciendo al Señor: “Ayúdame a entender tu palabra, lo que quieres decirme en esta página”.

Un segundo punto es: la sagrada Escritura introduce en la comunión con la familia de Dios. Por tanto, la sagrada Escritura no se puede leer de forma individual. Desde luego, siempre es importante leer la Biblia de un modo muy personal, en una conversación personal con Dios, pero al mismo tiempo es importante leerla en compañía de las personas con quienes se camina. Hay que dejarse ayudar por los grandes maestros de la “*lectio divina*”. Por ejemplo, tenemos muchos libros buenos del cardenal Martini, un auténtico maestro de la “*lectio divina*”, que ayuda a penetrar en el sentido de la sagrada Escritura. Él, que conoce bien todas las circunstancias históricas, todos los elementos característicos del pasado, siempre trata de explicar que muchas palabras aparentemente del pasado son también muy actuales. Estos maestros nos ayudan a comprender mejor y también a aprender cómo se debe leer la sagrada Escritura. Por lo general, conviene leerla también en compañía de los amigos

que están en camino conmigo y buscan, juntamente conmigo, cómo vivir con Cristo, qué vida nos viene de la palabra de Dios.

Un tercer punto: si es importante leer la sagrada Escritura con la ayuda de maestros, acompañados de los amigos, de los compañeros de camino, es importante de modo especial leerla en la gran compañía del pueblo de Dios peregrino, es decir, en la Iglesia. La sagrada Escritura tiene dos sujetos. Ante todo el sujeto divino: es Dios quien habla. Pero Dios ha querido implicar al hombre en su palabra. Mientras que los musulmanes están convencidos de que el Corán fue inspirado oralmente por Dios, nosotros creemos que para la sagrada Escritura es característica -como dicen los teólogos- la “sinergia”, la colaboración de Dios con el hombre. Dios implica a su pueblo con su palabra y así el segundo sujeto -como he dicho, el primer sujeto es Dios- es humano. Están los escritores, pero también está la continuidad de un sujeto permanente: el pueblo de Dios que camina con la palabra de Dios y está en diálogo con Dios. Escuchando a Dios se aprende a escuchar la palabra de Dios y luego también a interpretarla. Así se hace presente la palabra de Dios, porque las personas mueren, pero el sujeto vital, el pueblo de Dios, está siempre vivo y es idéntico a lo largo de los milenios: es siempre el mismo sujeto vivo, en el que vive la Palabra.

Así se explican también muchas estructuras de la sagrada Escritura, sobre todo la así llamada “relectura”. Un texto antiguo es releído en otro libro, -pongamos- cien años después, y entonces se entiende plenamente lo que no era perceptible en aquel momento anterior, aunque ya estaba contenido en el texto precedente. Y es releído otra vez algún tiempo después, y de nuevo se comprenden otros aspectos, otras dimensiones de la Palabra; y así, en esta permanente relectura y reescritura en el contexto de una continuidad profunda, mientras se sucedían los tiempos de la espera, fue desarrollándose la sagrada Escritura. Por último, con la venida de Cristo y con la experiencia de los Apóstoles, la Palabra se hizo definitiva, de forma que ya no puede haber más reescrituras, pero siguen siendo necesarias nuevas profundizaciones de nuestra comprensión. El Señor dijo: “El Espíritu Santo os introducirá en una profundidad que ahora no podéis tener”. Así pues, la comunión de la Iglesia es el sujeto vivo de la Escritura. Pero también ahora el sujeto principal es el mismo Señor, el cual sigue hablando en la Escritura que está en nuestras manos. Creo que debemos aprender estos tres elementos: leerla en conversación personal con el Señor; leerla acompañados por maestros que tienen la experiencia de la fe, que han penetrado en el sentido de la sagrada Escritura; leerla en la gran compañía de la Iglesia, en cuya liturgia estos acontecimientos se hacen siempre presentes de nuevo, en la que el Señor nos habla ahora a nosotros, de forma que poco a poco penetramos cada vez más en la sagrada Escritura, en la que Dios habla realmente con nosotros hoy.

Santo Padre, soy Anna, tengo 19 años; estudio literatura y pertenezco a la parroquia de la Virgen del Carmen.

Uno de los principales problemas que debemos afrontar es el afectivo. A menudo tenemos dificultad para amar, porque es fácil confundir amor con egoísmo, sobre

todo hoy, donde gran parte de los medios de comunicación social nos imponen una visión individualista, secularizada, de la sexualidad; donde todo parece lícito y todo se permite en nombre de la libertad y de la conciencia de las personas. La familia fundada en el matrimonio parece ya prácticamente una invención de la Iglesia, por no hablar de las relaciones prematrimoniales, cuya prohibición se presenta, incluso a muchos de los que somos creyentes, como algo incomprensible o pasado de moda... Sabiendo que somos muchos los que queremos vivir responsablemente nuestra vida afectiva, ¿quiere explicarnos qué nos dice al respecto la palabra de Dios? Muchas gracias.

Se trata de un gran problema y, ciertamente, no es posible responder en pocos minutos, pero trataré de decir algo. Ya Anna dio una respuesta al decir que hoy el amor a menudo es mal interpretado cuando se presenta como una experiencia egoísta, mientras que en realidad consiste en abandonarse y así se transforma en encontrarse. Ella dijo también que una cultura consumista falsifica nuestra vida con un relativismo que parece concedernos todo y en realidad nos vacía. Pero entonces escuchamos la palabra de Dios a este respecto. Anna, con razón, quería saber qué dice la palabra de Dios.

Para mí es muy hermoso constatar que ya en las primeras páginas de la sagrada Escritura, inmediatamente después del relato de la creación del hombre, encontramos la definición del amor y del matrimonio. El autor sagrado nos dice: “El hombre abandonará a su padre y a su madre, seguirá a su mujer y ambos serán una sola carne”, una única existencia. Estamos al inicio y ya se nos da una profecía de lo que es el matrimonio; y esta definición permanece idéntica también en el Nuevo Testamento. El matrimonio es este seguir al otro en el amor y así llegar a ser una sola existencia, una sola carne, y por eso inseparables; una nueva existencia que nace de esta comunión de amor, que une y así también crea futuro.

Los teólogos medievales, interpretando esta afirmación que se encuentra al inicio de la sagrada Escritura, decían que el matrimonio fue el primero de los siete sacramentos en ser instituido por Dios, dado que lo instituyó ya en el momento de la creación, en el Paraíso, al inicio de la historia, y antes de toda historia humana. Es un sacramento del Creador del universo; por tanto, ha sido inscrito precisamente en el ser humano mismo, que está orientado hacia este camino, en el que el hombre deja a sus padres y se une a su mujer para formar una sola carne, para que los dos lleguen a ser una sola existencia.

Por tanto, el sacramento del matrimonio no es una invención de la Iglesia; en realidad, fue creado juntamente con el hombre como tal, como fruto del dinamismo del amor, en el que el hombre y la mujer se encuentran mutuamente y así encuentran también al Creador que los llamó al amor.

Es verdad que el hombre cayó y fue expulsado del Paraíso o, por decirlo de otra forma, con palabras más modernas, es verdad que todas las culturas están contaminadas por el pecado, por los errores del hombre en su historia, y así queda oscurecido el plan inicial inscrito en nuestra naturaleza. De hecho, en las culturas humanas

hallamos este oscurecimiento del plan original de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, observando las culturas, toda la historia cultural de la humanidad, constatamos también que el hombre nunca ha podido olvidar del todo este plan inscrito en lo más profundo de su ser. En cierto sentido, siempre ha sabido que las demás formas de relación entre el hombre y la mujer no correspondían realmente al plan original sobre su ser. De este modo, vemos cómo las culturas, sobre todo las grandes culturas, siempre de nuevo se orientan hacia esta realidad, la monogamia, el ser hombre y mujer una carne sola. Así en la fidelidad puede crecer una nueva generación, puede continuarse una tradición cultural, renovándose y realizando, en la continuidad, un auténtico progreso.

El Señor, que habló de esto mediante la voz de los profetas de Israel, aludiendo a la concesión del divorcio por parte de Moisés, dijo: “Moisés os lo concedió “por la dureza de vuestro corazón””. El corazón después del pecado “se endureció”, pero este no era el plan del Creador; y los profetas, cada vez con mayor claridad, insistieron en ese plan originario. Para renovar al hombre, el Señor, aludiendo a esas voces proféticas que siempre guiaron a Israel hacia la claridad de la monogamia, reconoció con Ezequiel que, para vivir esta vocación, necesitamos un corazón nuevo; en vez del corazón de piedra -como dice Ezequiel- necesitamos un corazón de carne, un corazón realmente humano.

Y en el bautismo, mediante la fe, el Señor “implanta” en nosotros este corazón nuevo. No es un trasplante físico, pero tal vez precisamente esta comparación nos puede servir: después de un trasplante el organismo necesita cuidados, necesita recibir las medicinas necesarias para poder vivir con el nuevo corazón, de forma que llegue a ser “su corazón” y no “el corazón de otro”. En este “trasplante” espiritual, en el que el Señor nos implanta un corazón nuevo, un corazón abierto al Creador, a la vocación de Dios, para poder vivir con este corazón nuevo hacen falta cuidados adecuados, hay que recurrir a las medicinas oportunas para que el nuevo corazón llegue a ser realmente “nuestro corazón”. Viviendo así en la comunión con Cristo, con su Iglesia, el nuevo corazón llega a ser realmente “nuestro corazón” y se hace posible el matrimonio. El amor exclusivo entre un hombre y una mujer, la vida en común de dos personas tal como la diseñó el Creador resulta posible, aunque el ambiente de nuestro mundo la haga tan difícil que parezca imposible.

El Señor nos da un corazón nuevo y nosotros debemos vivir con este corazón nuevo, usando la terapias convenientes para que sea realmente “nuestro”. Así es como vivimos lo que el Creador nos ha dado y esto crea una vida verdaderamente feliz. De hecho, podemos verlo también en este mundo, a pesar de tantos otros modelos de vida: hay muchas familias cristianas que viven con fidelidad y alegría la vida y el amor indicados por el Creador; así crece una nueva humanidad. Por último, quisiera añadir: todos sabemos que para llegar a una meta en el deporte y en la profesión hacen falta disciplina y renunciaciones, pero todo eso contribuye al éxito, ayuda a alcanzar la meta que se buscaba. Así, también la vida misma, es decir, el llegar a ser hombres según el plan de Jesús, exige renunciaciones; pero esas renunciaciones no

son algo negativo; al contrario, ayudan a vivir como hombres con un corazón nuevo, a vivir una vida verdaderamente humana y feliz.

Dado que existe una cultura consumista que quiere impedirnos vivir según el plan del Creador, debemos tener la valentía de crear islas, oasis, y luego grandes terrenos de cultura católica, en los que se viva el plan del Creador.

Santo Padre, soy Inelida, tengo 17 años; soy ayudante del jefe scout de los lobatos en la parroquia de San Gregorio Barbarigo y estudio en el instituto "Mario Mafai".

En su Mensaje para la XXI Jornada mundial de la juventud, usted nos dijo que "es urgente que surja una nueva generación de apóstoles arraigados en la palabra de Cristo". Son palabras tan fuertes y comprometedoras que casi dan miedo. Ciertamente, también nosotros quisiéramos ser nuevos apóstoles, pero ¿quiere explicarnos con más detalle cuáles son, según usted, los mayores desafíos de nuestro tiempo, y cómo sueña usted que deben ser estos nuevos apóstoles? En otras palabras, ¿qué espera de nosotros, Santidad?

Todos nos preguntamos qué espera el Señor de nosotros. Me parece que el gran desafío de nuestro tiempo -así me dicen también los obispos que realizan la visita "ad limina", por ejemplo los de África- es el secularismo, es decir, un modo de vivir y presentar el mundo como "*si Deus non daretur*", es decir, como si Dios no existiera. Se quiere relegar a Dios a la esfera privada, a un sentimiento, como si él no fuera una realidad objetiva; y así cada uno se forja su propio proyecto de vida. Pero esta visión, que se presenta como si fuera científica, sólo acepta como válido lo que se puede verificar con experimentos. Con un Dios que no se presta al experimento de lo inmediato, esta visión acaba por perjudicar también a la sociedad, pues de ahí se sigue que cada uno se forja su propio proyecto y al final cada uno se sitúa contra el otro. Como se ve, una situación en la que realmente no se puede vivir.

Debemos hacer que Dios esté nuevamente presente en nuestras sociedades. Esta me parece la primera necesidad: que Dios esté de nuevo presente en nuestra vida, que no vivamos como si fuéramos autónomos, autorizados a inventar lo que son la libertad y la vida. Debemos tomar conciencia de que somos criaturas, constatar que Dios nos ha creado y que seguir su voluntad no es dependencia sino un don de amor que nos da vida.

Por tanto, el primer punto es conocer a Dios, conocerlo cada vez más, reconocer en mi vida que Dios existe y que Dios cuenta para mí. El segundo punto es el siguiente: si reconocemos que Dios existe, que nuestra libertad es una libertad compartida con los demás y que por tanto debe haber un parámetro común para construir una realidad común, surge la pregunta: ¿qué Dios? En efecto, hay muchas imágenes falsas de Dios: un Dios violento, etc. La segunda cuestión, por consiguiente, es reconocer al Dios que nos mostró su rostro en Jesús, que sufrió por nosotros, que nos amó hasta la muerte y así venció la violencia.

Hay que hacer presente, ante todo en nuestra "propia" vida, al Dios vivo, al Dios que no es un desconocido, un Dios inventado, un Dios sólo pensado, sino un Dios que

se ha manifestado, que se reveló a sí mismo y su rostro. Sólo así nuestra vida llega a ser verdadera, auténticamente humana; y sólo así también los criterios del verdadero humanismo se hacen presentes en la sociedad. También aquí, como dije en la primera respuesta, es verdad que no podemos construir solos esta vida justa y recta, sino que debemos caminar en compañía de amigos justos y rectos, de compañeros con los que podamos hacer la experiencia de que Dios existe y que es hermoso caminar con Dios. Y caminar en la gran compañía de la Iglesia, que nos presenta a lo largo de los siglos la presencia del Dios que habla, que actúa, que nos acompaña. Por tanto, podría decir: encontrar a Dios, encontrar al Dios que se reveló en Jesucristo, caminar en compañía de su gran familia, con nuestros hermanos y hermanas que forman la familia de Dios, esto me parece el contenido esencial de este apostolado del que he hablado.

Santidad, me llamo Vittorio; soy de la parroquia de San Juan Bosco en Cinecittà; tengo 20 años y estudio ciencias de la educación en la universidad de Tor Vergata.

En ese mismo Mensaje nos invita a no tener miedo de responder con generosidad al Señor, especialmente cuando propone seguirlo en la vida consagrada o en la vida sacerdotal. Nos dice que no tengamos miedo, que nos fíemos de él y que no quedaremos defraudados. Estoy convencido de que muchos de los que estamos aquí, y muchos de los que nos siguen desde su casa a través de la televisión, están pensando en seguir a Jesús por un camino de especial consagración, pero no siempre es fácil descubrir si ese es el camino correcto. ¿Nos quiere decir cómo descubrió usted cuál era su vocación? ¿Puede darnos consejos para comprender mejor si el Señor nos llama a seguirlo en la vida consagrada o sacerdotal? Muchas gracias.

Por lo que a mí se refiere, crecí en un mundo muy diferente del actual, pero, en definitiva, las situaciones son semejantes. Por una parte, existía aún la situación de “cristiandad”, en la que era normal ir a la iglesia y aceptar la fe como la revelación de Dios y tratar de vivir según la revelación; por otra, estaba el régimen nazi, que afirmaba con voz muy fuerte: “En la nueva Alemania no habrá ya sacerdotes, no habrá ya vida consagrada, no necesitamos ya a esta gente; buscaos otra profesión”.

Pero precisamente al escuchar esas “fuertes” voces, ante la brutalidad de aquel sistema tan inhumano, comprendí que, por el contrario, había una gran necesidad de sacerdotes. Este contraste, el ver aquella cultura antihumana, me confirmó en la convicción de que el Señor, el Evangelio, la fe, nos indicaban el camino correcto y nosotros debíamos esforzarnos por lograr que sobreviviera ese camino.

En esa situación, la vocación al sacerdocio creció casi naturalmente junto conmigo y sin grandes acontecimientos de conversión. Además, en este camino me ayudaron dos cosas: ya desde mi adolescencia, con la ayuda de mis padres y del párroco, descubrí la belleza de la liturgia y siempre la he amado, porque sentía que en ella se nos presenta la belleza divina y se abre ante nosotros el cielo. El segundo elemento fue el descubrimiento de la belleza del conocer, el conocer a Dios, la sagrada Escritura, gracias a la cual es posible introducirse en la gran aventura del

diálogo con Dios que es la teología. Así, fue una alegría entrar en este trabajo milenario de la teología, en esta celebración de la liturgia, en la que Dios está con nosotros y hace fiesta juntamente con nosotros.

Como es natural, no faltaron dificultades. Me preguntaba si tenía realmente la capacidad de vivir durante toda mi vida el celibato. Al ser un hombre de formación teórica y no práctica, sabía también que no basta amar la teología para ser un buen sacerdote, sino que es necesario estar siempre disponible con respecto a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos, a los pobres; es necesario ser sencillos con los sencillos. La teología es hermosa, pero también es necesaria la sencillez de la palabra y de la vida cristiana. Así pues, me preguntaba: ¿seré capaz de vivir todo esto y no ser unilateral, sólo un teólogo? Pero el Señor me ayudó; y me ayudó, sobre todo, la compañía de los amigos, de buenos sacerdotes y maestros.

Volviendo a la pregunta, pienso que es importante estar atentos a los gestos del Señor en nuestro camino. Él nos habla a través de acontecimientos, a través de personas, a través de encuentros; y es preciso estar atentos a todo esto. Luego, segundo punto, entrar realmente en amistad con Jesús, en una relación personal con él; no debemos limitarnos a saber quién es Jesús a través de los demás o de los libros, sino que debemos vivir una relación cada vez más profunda de amistad personal con él, en la que podemos comenzar a descubrir lo que él nos pide.

Luego, debo prestar atención a lo que soy, a mis posibilidades: por una parte, valentía; y, por otra, humildad, confianza y apertura, también con la ayuda de los amigos, de la autoridad de la Iglesia y también de los sacerdotes, de las familias. ¿Qué quiere el Señor de mí? Ciertamente, eso sigue siendo siempre una gran aventura, pero sólo podemos realizarnos en la vida si tenemos la valentía de afrontar la aventura, la confianza en que el Señor no me dejará solo, en que el Señor me acompañará, me ayudará.

Santo Padre, soy Giovanni, tengo 17 años, estudio en el instituto "Giovanni Giorgi" de Roma y pertenezco a la parroquia de Santa María, Madre de la Misericordia.

Le pido que nos ayude a entender mejor cómo pueden armonizarse la revelación bíblica y las teorías científicas en la búsqueda de la verdad. A menudo nos hacen creer que la ciencia y la fe son enemigas; que la ciencia y la técnica son lo mismo; que la lógica matemática lo ha descubierto todo; que el mundo es fruto de la casualidad; y que si la matemática no ha descubierto el teorema-Dios es simplemente porque Dios no existe. Es decir, sobre todo cuando estudiamos, no siempre es fácil descubrir en todas las cosas un proyecto divino, inscrito en la naturaleza y en la historia del hombre. Así, a veces, la fe flaquea o se reduce a un acto sentimental. También yo, Santo Padre, como todos los jóvenes, tengo hambre de Verdad, pero ¿cómo puedo hacer para armonizar ciencia y fe?

El gran Galileo dijo que Dios escribió el libro de la naturaleza con la forma del lenguaje matemático. Estaba convencido de que Dios nos ha dado dos libros: el de

la sagrada Escritura y el de la naturaleza. Y el lenguaje de la naturaleza -esta era su convicción- es la matemática; por tanto, la matemática es un lenguaje de Dios, del Creador. Reflexionemos ahora sobre qué es la matemática: de por sí, es un sistema abstracto, una invención del espíritu humano que como tal, en su pureza, no existe. Siempre es realizado de forma aproximada, pero, como tal, es un sistema intelectual, es una gran invención -una invención genial- del espíritu humano. Lo sorprendente es que esta invención de nuestra mente humana es realmente la clave para comprender la naturaleza, que la naturaleza está realmente estructurada de modo matemático, y que nuestra matemática, inventada por nuestro espíritu, es realmente el instrumento para poder trabajar con la naturaleza, para ponerla a nuestro servicio, para servirnos de ella mediante la técnica.

Me parece casi increíble que coincidan una invención del intelecto humano y la estructura del universo: la matemática inventada por nosotros nos da realmente acceso a la naturaleza del universo y nos permite utilizarlo. Por tanto, coinciden la estructura intelectual del sujeto humano y la estructura objetiva de la realidad: la razón subjetiva y la razón objetivada en la naturaleza son idénticas. Creo que esta coincidencia entre lo que nosotros hemos pensado y el modo como se realiza y se comporta la naturaleza, son un enigma y un gran desafío, porque vemos que, en definitiva, es “una” la razón que las une a ambas: nuestra razón no podría descubrir la otra si no hubiera una idéntica razón en la raíz de ambas.

En este sentido, me parece que precisamente la matemática -en la que, como tal, Dios no puede aparecer- nos muestra la estructura inteligente del universo. Ahora hay también teorías basadas en el caos, pero son limitadas, porque si hubiera prevalecido el caos, toda la técnica sería imposible. La técnica es fiable sólo porque nuestra matemática es fiable. Nuestra ciencia, que en definitiva permite trabajar con la energía de la naturaleza, supone la estructura fiable, inteligente, de la materia.

Así, vemos que hay una racionalidad subjetiva y una racionalidad objetiva en la materia, que coinciden. Naturalmente, ahora nadie puede probar -como se prueba con experimentos, en las leyes técnicas- que ambas tuvieron su origen en una única inteligencia, pero me parece que esta unidad de inteligencia, detrás de las dos inteligencias, es realmente manifiesta en nuestro mundo. Y cuanto más podamos servirnos del mundo con nuestra inteligencia, tanto más manifiesto será el plan de la Creación.

Por último, para llegar a la cuestión definitiva, yo diría: Dios o existe o no existe. Hay sólo dos opciones. O se reconoce la prioridad de la razón, de la Razón creadora que está en el origen de todo y es el principio de todo -la prioridad de la razón es también prioridad de la libertad- o se sostiene la prioridad de lo irracional, por lo cual todo lo que funciona en nuestra tierra y en nuestra vida sería sólo ocasional, marginal, un producto irracional; la razón sería un producto de la irracionalidad. En definitiva, no se puede “probar” uno u otro proyecto, pero la gran opción del cristianismo es la opción por la racionalidad y por la prioridad de la razón. Esta opción me parece la mejor, pues nos demuestra que detrás de todo hay una gran Inteligencia, de la que nos podemos fiar.

Pero a mí me parece que el verdadero problema actual contra la fe es el mal en el mundo: nos preguntamos cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Creador. Y aquí realmente necesitamos al Dios que se encarnó y que nos muestra que él no sólo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es también Amor. Si analizamos las grandes opciones, la opción cristiana es también hoy la más racional y la más humana. Por eso, podemos elaborar con confianza una filosofía, una visión del mundo basada en esta prioridad de la razón, en esta confianza en que la Razón creadora es Amor, y que este amor es Dios.

* * *

Al final, Benedicto XVI entregó a un grupo de jóvenes, en representación de todos, la sagrada Escritura y les dijo:

A fin de que, escuchándola con atención, sea cada vez más lámpara para vuestros pasos y luz en vuestro camino. Queridos jóvenes, amad la palabra de Dios y amad a la Iglesia, que os permite acceder a un tesoro de tanto valor, ayudándoos a apreciar sus riquezas. Permaneced fieles a la Palabra que esta tarde la Iglesia, a través del Sucesor de Pedro, os entrega, seguros de lo que nos dice el evangelista san Juan: “Si permanecéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente discípulos míos; conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (*Jn* 8, 31-32).

Benedicto XVI impartió la bendición y prosiguió:

Y ahora, como conclusión de este encuentro, queridos amigos, deseamos recordar a un testigo de la palabra de Dios, mi venerado predecesor el siervo de Dios Juan Pablo II. De acuerdo con la exhortación de la carta a los Hebreos, también nosotros queremos recordarlo como el que nos ha anunciado la palabra de Dios y considerando atentamente el final de su vida, queremos comprometernos a imitar su fe. Por eso, con algunos de vosotros iré ahora a su tumba, a donde llevaremos la cruz del Año santo, que os entregó al comienzo de las Jornadas mundiales de la juventud, y el icono de María santísima, *Salus Populi Romani*. Os pido que me acompañéis en esta peregrinación uniéndoos a mi plegaria. Pidamos al Señor que recompense al Papa Juan Pablo II por su gran obra de difusión del Evangelio en el mundo y pidamos para nosotros su mismo celo apostólico, a fin de que la Palabra de salvación, por obra de la Iglesia, se difunda en todos los ambientes de vida y llegue a todo hombre hasta los extremos confines de la tierra.

DISCURSO DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL “UNIV”

Sala Pablo VI Lunes 10 de abril de 2006

Queridos amigos:

Os dirijo un cordial saludo a todos vosotros que, prosiguiendo una tradición que dura ya desde hace algunos años, habéis venido a Roma para vivir la Semana santa y participar en el encuentro internacional UNIV. Como se puede ver, pertenecéis a numerosos países y con asiduidad os interesáis por las actividades de formación cristiana que la prelatura del *Opus Dei* organiza en vuestras ciudades. Bienvenidos a este encuentro y gracias por vuestra visita. Saludo, en particular, a vuestro prelado, monseñor Javier Echevarría Rodríguez, así como a vuestro joven representante, expresándoles mi gratitud por los sentimientos manifestados en nombre de todos.

Vuestra presencia en Roma, corazón del mundo cristiano, durante la Semana santa, os ayuda a vivir intensamente el misterio pascual. En particular, os permite encontraros con Cristo más íntimamente, de modo especial a través de la contemplación de su pasión, muerte y resurrección. Es él quien, como escribí en el *Mensaje para la XXI Jornada mundial de la juventud*, orienta vuestros pasos, vuestros estudios universitarios y vuestras amistades, en medio del ajetreo de la vida diaria. También para cada uno de vosotros, como les sucedió a los Apóstoles, el encuentro personal con el divino Maestro, que os llama amigos (cf. *Jn 15, 15*), puede ser el inicio de una aventura extraordinaria: la de convertirlos en apóstoles entre vuestros coetáneos, para llevarlos a experimentar como vosotros la amistad con el Dios que se hizo hombre, con el Dios que se hizo amigo mío. No olvidéis jamás, queridos jóvenes, que vuestra felicidad, que nuestra felicidad, depende en definitiva del encuentro y de la amistad con Jesús.

Considero de gran interés el tema en el que estáis profundizando en vuestro congreso, es decir, la cultura y los medios de comunicación social. Por desgracia, debemos constatar que en nuestro tiempo las nuevas tecnologías y los medios de comunicación no siempre favorecen las relaciones personales, el diálogo sincero y la amistad entre las personas; no siempre ayudan a cultivar la interioridad de la relación con Dios. Sé bien que para vosotros la amistad y el contacto con los demás, especialmente con vuestros coetáneos, representan una parte importante de la vida de cada día.

Es necesario que tengáis a Jesús como uno de vuestros amigos más queridos, más aún, el primero. Así veréis cómo la amistad con él os llevará a abrirlos a los demás, a quienes consideráis hermanos, manteniendo con cada uno una relación de amistad sincera. En efecto, Jesucristo es precisamente “el amor de Dios encarnado” (cf. *Deus caritas est*, 12), y sólo en él es posible encontrar la fuerza para ofrecer a los hermanos afecto humano y caridad sobrenatural, con espíritu de servicio que se manifiesta

sobre todo en la comprensión. Es hermoso ver que los demás nos comprenden y comenzar a comprender a los demás.

Queridos jóvenes, permitidme que os repita lo que dije a vuestros coetáneos reunidos en Colonia en agosto del año pasado: quien ha descubierto a Cristo no puede por menos de llevar a los demás hacia él, dado que una gran alegría no se puede guardar para uno mismo, sino que es necesario comunicarla. Esta es la tarea a la que os llama el Señor; este es el “apostolado de amistad”, que san Josemaría, fundador del *Opus Dei*, describe como “amistad “personal”, sacrificada, sincera: de tú a tú, de corazón a corazón” (*Surco*, n. 191). Todo cristiano está invitado a ser amigo de Dios y, con su gracia, a atraer hacia él a sus amigos.

De este modo, el amor apostólico se convierte en una auténtica pasión que se expresa transmitiendo a los demás la felicidad que se ha encontrado en Jesús. También san Josemaría nos recuerda algunas palabras clave de vuestro itinerario espiritual: “Comunión, unión, comunicación, confidencia: Palabra, Pan, Amor” (*Camino*, n. 535), las grandes palabras que expresan los puntos esenciales de nuestro camino.

Si cultiváis la amistad con Jesús, si os acercáis con frecuencia a los sacramentos, y especialmente a los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, podréis llegar a ser la “nueva generación de apóstoles arraigados en la palabra de Cristo, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo y dispuestos a difundir el Evangelio por todas partes” (*Mensaje para la XXI Jornada mundial de la juventud: L’Osservatore Romano*, edición en lengua española, 3 de marzo de 2006, p. 3).

Que la santísima Virgen os ayude a responder siempre “sí” al Señor que os llama a seguirlo, y que interceda por vosotros san Josemaría. Deseándoos que viváis la Semana santa en oración y reflexión, en contacto con tantos vestigios de fe cristiana presentes en Roma, con afecto os bendigo a vosotros, a cuantos se ocupan de vuestra formación y a todos vuestros seres queridos.

PALABRAS DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, AL FINAL DEL REZO DEL VÍA CRUCIS EN EL COLISEO

Viernes Santo 14 de abril de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Hemos acompañado a Jesús en el vía crucis. Lo hemos acompañado aquí, por el camino de los mártires, en el Coliseo, donde tantos han sufrido por Cristo, han dado la vida por el Señor; donde el Señor mismo ha sufrido de nuevo en tantos.

Así hemos comprendido que el vía crucis no es algo del pasado y de un lugar determinado de la tierra. La cruz del Señor abraza al mundo entero; su vía crucis atraviesa los continentes y los tiempos. En el vía crucis no podemos limitarnos a ser espectadores. Estamos implicados también nosotros; por eso, debemos buscar nuestro lugar. ¿Dónde estamos nosotros?

En el vía crucis no se puede ser neutral. Pilatos, el intelectual escéptico, trató de ser neutral, de quedar al margen; pero, precisamente así, se puso contra la justicia, por el conformismo de su carrera.

Debemos buscar nuestro lugar.

En el espejo de la cruz hemos visto todos los sufrimientos de la humanidad de hoy. En la cruz de Cristo hoy hemos visto el sufrimiento de los niños abandonados, de los niños víctimas de abusos; las amenazas contra la familia; la división del mundo en la soberbia de los ricos que no ven a Lázaro a su puerta y la miseria de tantos que sufren hambre y sed.

Pero también hemos visto “estaciones” de consuelo. Hemos visto a la Madre, cuya bondad permanece fiel hasta la muerte y más allá de la muerte. Hemos visto a la mujer valiente que se acerca al Señor y no tiene miedo de manifestar solidaridad con este Varón de dolores. Hemos visto a Simón, el Cirineo, un africano, que lleva la cruz juntamente con Jesús. Y mediante estas “estaciones” de consuelo hemos visto, por último, que, del mismo modo que no acaban los sufrimientos, tampoco acaban los consuelos.

Hemos visto cómo san Pablo encontró en el “camino de la cruz” el celo de su fe y encendió la luz del amor. Hemos visto cómo san Agustín halló su camino. Lo mismo san Francisco de Asís, san Vicente de Paúl, san Maximiliano Kolbe, la madre Teresa de Calcuta... Del mismo modo también nosotros estamos invitados a encontrar nuestro lugar, a encontrar, como estos grandes y valientes santos, el camino con Jesús y por Jesús: el camino de la bondad, de la verdad; la valentía del amor.

Hemos comprendido que el vía crucis no es simplemente una colección de las cosas oscuras y tristes del mundo. Tampoco es un moralismo que, al final, resulta insuficiente. No es un grito de protesta que no cambia nada. El vía crucis es el camino de la misericordia, y de la misericordia que pone el límite al mal: eso lo hemos aprendido del Papa Juan Pablo II. Es el camino de la misericordia y, así, el camino

de la salvación. De este modo estamos invitados a tomar el camino de la misericordia y a poner, juntamente con Jesús, el límite al mal.

Pidamos al Señor que nos ayude, que nos ayude a ser “contagiados” por su misericordia. Pidamos a la santa Madre de Jesús, la Madre de la misericordia, que también nosotros seamos hombres y mujeres de la misericordia, para contribuir así a la salvación del mundo, a la salvación de las criaturas, para ser hombres y mujeres de Dios. Amén.

DISCURSO DE BENEDICTO XVI, AL FINAL DEL CONCIERTO OFRECIDO AL PAPA EN EL 2759° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ROMA

Viernes 21 de abril de 2006

*Señor presidente de la República
y distinguidas autoridades;
señor alcalde, señores y señoras:*

He aceptado de buen grado y con gran alegría la invitación a este concierto en el nuevo Auditorium y siento el deber de expresar mi vivo agradecimiento al señor alcalde, que ha promovido la iniciativa. Al mismo tiempo que lo saludo cordialmente, le manifiesto también mi sincera gratitud por las afectuosas palabras que me ha dirigido en nombre de todos los presentes.

Saludo cordialmente al presidente de la República italiana, que me honra con su presencia, así como a las demás autoridades que se han dado cita aquí.

Doy las gracias, por último, al profesor Bruno Cagli, superintendente de la Academia nacional de Santa Cecilia, a la orquesta y al coro dirigido por el maestro Vladimir Jurowski, y a la soprano Laura Aikin, que han interpretado célebres piezas y arias de Amadeus Mozart, un genio musical. Con mucho gusto acepté estar presente en el concierto de esta tarde, que varios motivos contribuyen a hacer solemne y a la vez familiar.

Precisamente se celebra hoy el nacimiento de Roma, como recuerdo del tradicional aniversario de la fundación de la Urbe, una celebración histórica que, al remontarnos con el pensamiento a los orígenes de la ciudad, es una ocasión propicia para comprender mejor la vocación de Roma a ser faro de civilización y de espiritualidad para el mundo entero.

Gracias al encuentro entre sus tradiciones y el cristianismo, Roma ha desempeñado a lo largo de los siglos una misión peculiar, y sigue siendo hoy un importante polo de atracción para los numerosos visitantes cautivados por un patrimonio artístico tan rico, vinculado en gran parte a la historia cristiana de la ciudad.

El concierto de esta tarde quiere recordar también el primer aniversario de mi pontificado. Desde hace un año la comunidad católica de Roma, después de la muerte del amado e inolvidable Juan Pablo II, ha sido confiada, sorprendentemente, por la Providencia divina a mi solicitud pastoral. Ya desde mi primer encuentro con los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, la tarde del 19 de abril del año pasado, pude comprobar yo mismo cuán generoso, abierto y acogedor es el pueblo romano.

Otras ocasiones me han permitido luego percibir de nuevo esta singular cercanía humana y espiritual. ¡Cómo no recordar, por ejemplo, el abrazo con tanta gente que cada domingo se renueva en la tradicional cita de la plegaria del mediodía! Aprovecho también esta oportunidad para expresar mi gratitud por la cordialidad que me dispensan y a la que correspondo de buen grado.

Manifiesto mi sincero agradecimiento esta tarde a toda la comunidad ciudadana, que ha querido unir el recuerdo del nacimiento de Roma con el del aniversario de mi elección como Obispo de Roma. Gracias por este gesto, que aprecio vivamente. También doy las gracias porque se ha elegido un programa musical tomado de las obras de Mozart, gran compositor que ha dejado una huella indeleble en la historia. Este año se celebra el 250° aniversario de su nacimiento y por eso se han programado varias iniciativas a lo largo de todo 2006, que con razón se está llamando también “Año de Mozart”.

Las composiciones ejecutadas por la orquesta y el coro de la Academia nacional de Santa Cecilia son piezas admirables de Mozart, muy conocidas, entre ellas algunas impregnadas de un profundo sentido religioso. El “*Ave verum*”, por ejemplo, que a menudo se canta en las celebraciones litúrgicas, es un motete con palabras densas de teología y un acompañamiento musical que toca el corazón e invita a la oración. Así, la música, al elevar el alma a la contemplación, nos ayuda a captar los matices más íntimos del genio humano, en el que se refleja algo de la belleza incomparable del Creador del universo.

Expreso, una vez más, mi agradecimiento a los que, de diversas maneras, han hecho posible este concierto de gran valor artístico, en particular a los intérpretes y a los músicos, así como a cuantos trabajan en este *Auditorium*. A cada uno le aseguro mi recuerdo en la oración, avalado por una especial bendición, que imparto ahora de buen grado a todos, extendiéndola a toda la querida ciudad de Roma.

DISCURSO DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, A LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS AL FINAL DE LA MISA CELEBRADA EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO

Sábado 22 de abril de 2006

Queridos padres y hermanos de la Compañía de Jesús:

Con gran alegría me reúno con vosotros en esta histórica basílica de San Pedro, después de la santa misa celebrada para vosotros por el cardenal Angelo Sodano, mi secretario de Estado, con ocasión de varias celebraciones jubilares de la familia ignaciana. A todos os dirijo mi cordial saludo.

En primer lugar, saludo al prepósito general, padre Peter-Hans Kolvenbach, y le agradezco las amables palabras con las que me ha manifestado vuestros sentimientos comunes. Saludo a los señores cardenales, a los obispos, a los sacerdotes y a todos los que han querido participar en esta celebración.

Juntamente con los padres y los hermanos, saludo también a los amigos de la Compañía de Jesús aquí presentes, y entre ellos a los numerosos religiosos y religiosas, a los miembros de las Comunidades de vida cristiana y del Apostolado de la oración, a los alumnos y ex alumnos con sus familias de Roma, de Italia y de Stonyhurst, en Inglaterra, a los profesores y a los alumnos de las instituciones académicas, y a los numerosos colaboradores y colaboradoras.

Vuestra visita me brinda la oportunidad de dar gracias, junto con vosotros, al Señor por haber concedido a vuestra Compañía el don de extraordinaria santidad y de excepcional celo apostólico, como son san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier y el beato Pedro Fabro. Son para vosotros padres y fundadores: por eso, conviene que en este centenario los recordéis con gratitud y los contempléis como guías sabios y seguros de vuestro camino espiritual y de vuestra actividad apostólica.

San Ignacio de Loyola fue, ante todo, un hombre de Dios, que en su vida puso en primer lugar a Dios, su mayor gloria y su mayor servicio; fue un hombre de profunda oración, que tenía su centro y su cumbre en la celebración eucarística diaria. De este modo, legó a sus seguidores una herencia espiritual valiosa, que no debe perderse u olvidarse. Precisamente por ser un hombre de Dios, san Ignacio fue un fiel servidor de la Iglesia, en la que vio y veneró a la esposa del Señor y la madre de los cristianos. Y del deseo de servir a la Iglesia de la manera más útil y eficaz nació el voto de especial obediencia al Papa, que él mismo definió como “nuestro principio y principal fundamento” (*MI, Serie III, I, p.162*).

Que este carácter eclesial, tan específico de la Compañía de Jesús, siga estando presente en vuestras personas y en vuestra actividad apostólica, queridos jesuitas, para que podáis responder con fidelidad a las urgentes necesidades actuales de la Iglesia. Entre estas me parece importante señalar el compromiso cultural en los

campos de la teología y la filosofía, ámbitos tradicionales de presencia apostólica de la Compañía de Jesús, así como el diálogo con la cultura moderna, la cual, si por una parte se enorgullece de sus admirables progresos en el campo científico, por otra sigue fuertemente marcada por el cientificismo positivista y materialista.

Ciertamente, el esfuerzo por promover en cordial colaboración con las demás realidades eclesiales una cultura inspirada en los valores del Evangelio requiere una intensa preparación espiritual y cultural. Precisamente por eso, san Ignacio quiso que los jóvenes jesuitas se formaran durante largos años en la vida espiritual y en los estudios. Conviene que esta tradición se mantenga y se refuerce, teniendo en cuenta también la creciente complejidad y amplitud de la cultura moderna.

Otra gran preocupación suya fue la educación cristiana y la formación cultural de los jóvenes: de ahí el impulso que dio a la institución de los “colegios”, los cuales, después de su muerte, se difundieron por Europa y por todo el mundo. Continúad, queridos jesuitas, este importante apostolado, manteniendo inalterado el espíritu de vuestro fundador.

Al hablar de san Ignacio, no puedo por menos de recordar a san Francisco Javier, de cuyo nacimiento el pasado 7 de abril se celebró el quinto centenario: no sólo su historia se entrelazó durante largos años en París y Roma, sino también un único deseo —se podría decir una única pasión— los impulsó y sostuvo en sus vicisitudes humanas, por lo demás diferentes: la pasión de dar a Dios trino una gloria cada vez mayor y de trabajar por el anuncio del Evangelio de Cristo a los pueblos que no lo conocían.

San Francisco Javier, a quien mi predecesor Pío XI, de venerada memoria, proclamó “patrono de las misiones católicas”, comprendió que su misión consistía en “abrir caminos nuevos” al Evangelio “en el inmenso continente asiático”. Su apostolado en Oriente duró sólo diez años, pero su fecundidad ha resultado admirable en los cuatro siglos y medio de vida de la Compañía de Jesús, puesto que su ejemplo ha suscitado entre los jóvenes jesuitas muchísimas vocaciones misioneras, y sigue siendo siempre una llamada a continuar la acción misionera en los grandes países del continente asiático.

Si san Francisco Javier trabajó en los países de Oriente, su hermano y amigo desde los años de estudios en París, el beato Pedro Fabro, saboyano, que nació el 13 de abril de 1506, desarrolló su actividad en los países europeos, donde los fieles cristianos aspiraban a una auténtica reforma de la Iglesia. Hombre modesto, sensible, de profunda vida interior y dotado del don de entablar relaciones de amistad con personas de todo tipo, atrayendo de este modo a muchos jóvenes a la Compañía, el beato Fabro pasó su breve existencia en varios países de Europa, especialmente en Alemania, donde, por orden de Pablo III, participó en las dietas de Worms, Ratisbona y Espira, en las conversaciones con los jefes de la Reforma. Así cumplió de manera excepcional el voto de especial obediencia al Papa “sobre las misiones”, convirtiéndose para todos los jesuitas del futuro en un modelo digno de imitar.

Queridos padres y hermanos de la Compañía, hoy contempláis con particular devoción a la santísima Virgen María, recordando que el 22 de abril de 1541 san

Ignacio y sus primeros compañeros emitieron los votos solemnes ante la imagen de María en la basílica de San Pablo extramuros. Que María siga velando sobre la Compañía de Jesús, para que cada uno de sus miembros lleve en sí mismo la “imagen” de Cristo crucificado, participando así en su resurrección. Para ello, aseguro un recuerdo en la oración, a la vez que imparto de buen grado a cada uno de vosotros, aquí presentes, y a toda vuestra familia espiritual, mi bendición, que extendiendo también a todas las demás personas religiosas y consagradas que han participado en esta audiencia.

DISCURSO DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, A LOS MIEMBROS DE LA PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA

Jueves 27 de abril de 2006

*Señor cardenal;
queridos miembros de la Pontificia Comisión Bíblica:*

Es para mí motivo de gran alegría reunirme con vosotros al final de vuestra sesión plenaria anual.

Os recuerdo con afecto a cada uno de vosotros, por haberos conocido personalmente durante los años de mi cargo como presidente de esta misma Comisión. Deseo manifestaros mis sentimientos de gratitud y aprecio por el importante trabajo que estáis realizando al servicio de la Iglesia y por el bien de las almas, en sintonía con el Sucesor de Pedro. Agradezco al señor cardenal William Joseph Levada las palabras de saludo y la concisa exposición del tema que ha sido objeto de atenta reflexión durante vuestra reunión.

Os habéis reunido nuevamente para profundizar un tema muy importante: la relación entre Biblia y moral. Se trata de un tema que no sólo concierne al creyente, sino también a toda persona como tal. Y nos concierne precisamente en un tiempo de crisis de las culturas y de crisis moral. En efecto, el impulso primordial del hombre es su deseo de felicidad y de una vida plenamente realizada. Sin embargo, hoy son muchos los que piensan que dicha realización debe alcanzarse de manera absolutamente autónoma, sin ninguna referencia a Dios y a su ley. Algunos han llegado a teorizar una soberanía absoluta de la razón y de la libertad en el ámbito de las normas morales: esas normas constituirían el ámbito de una ética solamente “humana”, es decir, sería la expresión de una ley que el hombre se da autónomamente a sí mismo: los promotores de esta “moral laica” afirman que el hombre, como ser racional, no sólo *puede* sino que incluso *debe* decidir libremente el valor de sus comportamientos.

Esta convicción equivocada se basa en un presunto conflicto entre la libertad humana y cualquier forma de ley. En realidad, el Creador, porque somos criaturas, ha inscrito en nuestro mismo ser la “ley natural”, reflejo de su idea creadora en nuestro corazón, como brújula y medida interior de nuestra vida. Precisamente por eso la sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia nos dicen que la vocación y la plena realización del hombre no consisten en el rechazo de la ley de Dios, sino en la vida según la ley nueva, que consiste en la gracia del Espíritu Santo: junto con la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia, esta se manifiesta en la “fe que actúa por la caridad” (*Ga 5, 6*). Y precisamente en esta acogida de la caridad que viene de Dios (*Deus caritas est*) la libertad del hombre encuentra su realización más elevada.

Entre la ley de Dios y la libertad del hombre no hay contradicción: la ley de Dios rectamente interpretada no atenúa ni mucho menos elimina la libertad del hombre; al

contrario, la garantiza y la promueve, puesto que, como nos recuerda el *Catecismo de la Iglesia católica*, “la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza” (n. 1731). La ley moral, establecida por Dios en la creación y confirmada en la revelación veterotestamentaria, tiene en Cristo su cumplimiento y su grandeza. Jesucristo es el camino de la perfección, la síntesis viva y personal de la libertad perfecta en la obediencia total a la voluntad de Dios. La función originaria del Decálogo no fue abolida por el encuentro con Cristo, sino llevada a su plenitud. Una ética que, en la escucha de la revelación, quiere ser también auténticamente racional alcanza su perfección en el encuentro con Cristo, que nos da la nueva alianza.

El modelo de este obrar moral auténtico es el comportamiento del mismo Verbo encarnado, que hace coincidir su voluntad con la voluntad de Dios Padre en la aceptación y en el cumplimiento de su misión: su alimento es hacer la voluntad del Padre (cf. *Jn* 4, 34); hace siempre lo que agrada al Padre, poniendo en práctica su palabra (cf. *Jn* 8, 29. 55); refiere lo que el Padre le ha mandado decir y anunciar (cf. *Jn* 12, 49). Revelando al Padre y su modo de actuar, Jesús revela al mismo tiempo las normas del obrar humano correcto. Afirma esta relación de modo explícito y ejemplar cuando, concluyendo su enseñanza sobre el amor a los enemigos (cf. *Mt* 5, 43-47), dice: “Sed, pues, perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (*Mt* 5, 48). Esta perfección divina, divino-humana, nos resulta posible si estamos estrechamente unidos a Cristo, nuestro Salvador.

El camino trazado por Jesús con su enseñanza no es una norma impuesta desde fuera. Jesús mismo recorre este camino, y sólo nos pide que lo sigamos. Además, no se limita a pedir: ante todo nos da en el bautismo la participación en su misma vida, capacitándonos así para acoger y poner en práctica sus enseñanzas. Esto aparece cada vez con mayor evidencia en los escritos del Nuevo Testamento. Su relación con los discípulos no consiste en una enseñanza exterior, sino vital: los llama “hijos” (*Jn* 13, 33; 21, 5), “amigos” (*Jn* 15, 14-15), “hermanos” (*Mt* 12, 50; 28, 10; *Jn* 20, 17), invitándolos a entrar en comunión de vida con él y a acoger con fe y alegría su yugo “suave” y su carga “ligera” (cf. *Mt* 11, 28-30).

Por tanto, en la búsqueda de una ética inspirada cristológicamente es preciso tener siempre presente que Cristo es el Logos encarnado que nos hace partícipes de su vida divina y nos sostiene con su gracia en el camino hacia nuestra realización verdadera. En el Logos encarnado se manifiesta de modo definitivo lo que es realmente el hombre; la fe en Cristo nos da el coronamiento de la antropología. Por eso, la relación con Cristo define la realización más elevada del obrar moral del hombre. Este obrar humano se funda directamente en la obediencia a la ley de Dios, en la unión con Cristo y en la inhabitación del Espíritu en el alma del creyente. No es un obrar dictado por normas solamente exteriores, sino que proviene de la relación vital que une a los creyentes con Cristo y con Dios.

Deseándoos una fructífera prosecución de vuestra reflexión, invoco sobre vosotros y sobre vuestro trabajo la luz del Espíritu Santo, e imparto a todos la bendición apostólica, como confirmación de mi confianza y mi afecto.

HOMILÍAS

HOMILÍA DE SU SANTIDAD, BENEDICTO XVI, DURANTE LA SOLEMNE CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PAPA JUAN PABLO II

Lunes 3 de abril de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Durante estos días es particularmente vivo en la Iglesia y en el mundo el recuerdo del siervo de Dios Juan Pablo II en el primer aniversario de su muerte. Con la vigilia mariana de ayer por la noche revivimos el momento preciso en que, hace un año, aconteció su piadosa muerte. Hoy nos reunimos en esta misma plaza de San Pedro para ofrecer el sacrificio eucarístico en sufragio de su alma elegida.

Saludo con afecto a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a los numerosos peregrinos que han llegado de muchas partes, especialmente de Polonia, para testimoniarme estima, afecto y profundo agradecimiento. Queremos orar por este amado Pontífice, dejándonos iluminar por la palabra de Dios que acabamos de escuchar.

En la primera lectura, tomada del libro de la Sabiduría, se nos ha recordado cuál es el destino final de los justos: un destino de felicidad sobreabundante, que recompensa sin medida por los sufrimientos y las pruebas afrontadas a lo largo de la vida. “Dios los puso a prueba —afirma el autor sagrado— y los halló dignos de sí; los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto” (*Sb* 3, 5-6).

La palabra “holocausto” hace referencia al sacrificio en el que la víctima era completamente quemada, consumada por el fuego; por tanto, era signo de ofrenda total a Dios. Esta expresión bíblica nos hace pensar en la misión de Juan Pablo II, que hizo de su existencia un don a Dios y a la Iglesia, y vivió la dimensión sacrificial de su sacerdocio especialmente en la celebración de la Eucaristía.

Entre sus invocaciones más frecuentes destaca una tomada de las “letanías de Jesucristo, sacerdote y víctima”, que quiso poner al final del libro “Don y Misterio”, publicado con ocasión del 50º aniversario de su sacerdocio (cf. pp. 121-124): “*Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam*”, “Jesús, Pontífice que te entregaste a ti mismo a Dios como ofrenda y víctima, ten misericordia de nosotros”. ¡Cuántas veces repitió esta invocación, que expresa bien el carácter íntimamente sacerdotal de toda su vida! Nunca ocultó su deseo de llegar a identificarse cada vez más con Cristo sacerdote mediante el sacrificio eucarístico, manantial de incansable entrega apostólica.

En la base de esta entrega total de sí estaba naturalmente la fe. En la segunda lectura que hemos escuchado, san Pedro utiliza también la imagen del oro probado por el fuego y la aplica a la fe (cf. *1 P* 1, 7). Efectivamente, en las dificultades de la

vida es probada y verificada sobre todo la calidad de la fe de cada uno: su solidez, su pureza, su coherencia con la vida. Pues bien, el amado Pontífice, al que Dios había dotado de múltiples dones humanos y espirituales, al pasar por el crisol de los trabajos apostólicos y la enfermedad, llegó a ser cada vez más una “roca” en la fe.

Quienes tuvieron ocasión de conocerlo de cerca pudieron palpar en cierto modo su fe sencilla y firme, que, si impresionó a sus más cercanos colaboradores, no dejó de extender, durante su largo pontificado, su influjo benéfico por toda la Iglesia, en un *crescendo* que alcanzó su culmen en los últimos meses y días de su vida. Una fe convencida, fuerte y auténtica, sin miedos ni componendas, que conquistó el corazón de muchas personas, entre otras razones, gracias a las numerosas peregrinaciones apostólicas por todo el mundo, y especialmente gracias a ese último “viaje” que fue su agonía y su muerte.

La página del evangelio que se ha proclamado nos ayuda a comprender otro aspecto de su personalidad humana y religiosa. Podríamos decir que él, Sucesor de Pedro, imitó de modo singular, entre los Apóstoles, a Juan, el “discípulo amado”, que permaneció junto a la cruz al lado de María en la hora del abandono y de la muerte del Redentor. Viéndolos allí cerca —narra el evangelista— Jesús encomendó a Juan a María y viceversa: “Mujer, he ahí a tu hijo. (...) He ahí a tu madre” (*Jn 19, 26-27*).

Juan Pablo II hizo suyas estas palabras pronunciadas por el Señor poco antes de morir. Como el apóstol evangelista, también él quiso recibir a María en su casa: “*et ex illa hora accepit eam discipulus in sua*” (*Jn 19, 27*). La expresión “*accepit eam in sua*” es singularmente densa: indica la decisión de Juan de hacer a María partícipe de su propia vida hasta el punto de experimentar que, quien abre el corazón a María, en realidad es acogido por ella y llega a ser suyo. El lema elegido por el Papa Juan Pablo II para el escudo de su pontificado, *Totus tuus*, resume muy bien esta experiencia espiritual y mística, en una vida orientada completamente a Cristo por medio de María: “*ad Iesum per Mariam*”.

Queridos hermanos y hermanas, esta tarde nuestro pensamiento vuelve con emoción al momento de la muerte del amado Pontífice, pero al mismo tiempo el corazón se siente en cierto modo impulsado a mirar adelante. Resuenan en nuestra alma sus repetidas invitaciones a avanzar sin miedo por el camino de la fidelidad al Evangelio para ser heraldos y testigos de Cristo en el tercer milenio.

Vuelven a nuestra mente sus incesantes exhortaciones a cooperar generosamente en la realización de una humanidad más justa y solidaria, a ser artífices de paz y constructores de esperanza. Que nuestra mirada esté siempre fija en Cristo, “el mismo ayer, hoy y siempre” (*Hb 13, 8*), el cual guía con firmeza a su Iglesia.

Nosotros hemos creído en su amor, y el encuentro con él es lo que “da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (*Deus caritas est, 1*). Que la fuerza del Espíritu de Jesús sea para todos, queridos hermanos y hermanas, como lo fue para el Papa Juan Pablo II, fuente de paz y de alegría. Y que la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos ayude a ser, en todas las circunstancias, como él, apóstoles incansables de su Hijo divino y profetas de su amor misericordioso. Amén.

HOMILÍA DE SU SANTIDAD, BENEDICTO XVI, EN LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

*Plaza de San Pedro
XXI Jornada Mundial de la Juventud
Domingo 9 de abril de 2006*

Introducción a la celebración:

“Hermanos y hermanas queridos, jóvenes aquí presentes y jóvenes del mundo entero: con esta asamblea litúrgica entramos en la Semana santa para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo que los discípulos aclamaron a Jesús como Mesías, como el que viene en el nombre del Señor, también nosotros le cantamos con alegría, y confesamos nuestra fe: él es la Palabra única y definitiva de Dios Padre, él es la Palabra hecha carne, él es quien nos ha hablado del Dios invisible. Amadísimos jóvenes, sólo meditando con asiduidad la Palabra de Dios aprenderéis a amar a Jesucristo, sólo en él conoceréis la verdad y la libertad, sólo participando en su Pascua daréis sentido y esperanza a vuestra vida. Hermanos y hermanas, sigamos a Cristo: los ramos de olivo, signo de la paz mesiánica, y los ramos de palma, signo del martirio, don de la vida a Dios y a los hermanos, con los que ahora aclamaremos a Jesús como Mesías, testimonian nuestra adhesión firme al misterio pascual que celebramos.

* * *

Queridos hermanos y hermanas:

Desde hace veinte años, gracias al Papa Juan Pablo II, el domingo de Ramos ha llegado a ser de modo particular el día de la juventud, el día en que los jóvenes en todo el mundo van al encuentro de Cristo, deseando acompañarlo en sus ciudades y en sus pueblos, para que esté en medio de nosotros y pueda instaurar su paz en el mundo. Pero si queremos ir al encuentro de Jesús y después avanzar con él por su camino, debemos preguntarnos: ¿Por qué camino quiere guiarnos? ¿Qué esperamos de él? ¿Qué espera él de nosotros?

Para entender lo que sucedió el domingo de Ramos y saber qué significa, no sólo para aquella hora, sino para toda época, es importante un detalle, que también para sus discípulos se transformó en la clave para la comprensión del acontecimiento, cuando, después de la Pascua, repasaron con una mirada nueva aquellas jornadas agitadas.

Jesús entra en la ciudad santa montado en un asno, es decir, en el animal de la gente sencilla y común del campo, y además un asno que no le pertenece, sino que pide prestado para esta ocasión. No llega en una suntuosa carroza real, ni a caballo, como

los grandes del mundo, sino en un asno prestado. San Juan nos relata que, en un primer momento, los discípulos no lo entendieron. Sólo después de la Pascua cayeron en la cuenta de que Jesús, al actuar así, cumplía los anuncios de los profetas, que su actuación derivaba de la palabra de Dios y la realizaba. Recordaron -dice san Juan- que en el profeta Zacarías se lee: “No temas, hija de Sión; mira que viene tu Rey montado en un pollino de asna” (*Jn* 12, 15; cf. *Za* 9, 9).

Para comprender el significado de la profecía y, en consecuencia, de la misma actuación de Jesús, debemos escuchar todo el texto de Zacarías, que prosigue así: “El destruirá los carros de Efraím y los caballos de Jerusalén; romperá el arco de combate, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra” (*Za* 9, 10). Así afirma el profeta tres cosas sobre el futuro rey.

En primer lugar, dice que será rey de los pobres, pobre entre los pobres y para los pobres. La pobreza, en este caso, se entiende en el sentido de los *anawin* de Israel, de las almas creyentes y humildes que encontramos en torno a Jesús, en la perspectiva de la primera bienaventuranza del Sermón de la montaña. Uno puede ser materialmente pobre, pero tener el corazón lleno de afán de riqueza material y del poder que deriva de la riqueza. Precisamente el hecho de que vive en la envidia y en la codicia demuestra que, en su corazón, pertenece a los ricos. Desea cambiar la repartición de los bienes, pero para llegar a estar él mismo en la situación de los ricos de antes.

La pobreza, en el sentido que le da Jesús -el sentido de los profetas-, presupone sobre todo estar libres interiormente de la avidez de posesión y del afán de poder. Se trata de una realidad mayor que una simple repartición diferente de los bienes, que se limitaría al campo material y más bien endurecería los corazones. Ante todo, se trata de la purificación del corazón, gracias a la cual se reconoce la posesión como responsabilidad, como tarea con respecto a los demás, poniéndose bajo la mirada de Dios y dejándose guiar por Cristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros (cf. *2 Co* 8, 9).

La libertad interior es el presupuesto para superar la corrupción y la avidez que arruinan al mundo; esta libertad sólo puede hallarse si Dios llega a ser nuestra riqueza; sólo puede hallarse en la paciencia de las renunciaciones diarias, en las que se desarrolla como libertad verdadera. Al rey que nos indica el camino hacia esta meta -Jesús- lo aclamamos el domingo de Ramos; le pedimos que nos lleve consigo por su camino.

En segundo lugar, el profeta nos muestra que este rey será un rey de paz; hará desaparecer los carros de guerra y los caballos de batalla, romperá los arcos y anunciará la paz. En la figura de Jesús esto se hace realidad mediante el signo de la cruz. Es el arco roto, en cierto modo, el nuevo y verdadero arco iris de Dios, que une el cielo y la tierra y tiende un puente entre los continentes sobre los abismos. La nueva arma, que Jesús pone en nuestras manos, es la cruz, signo de reconciliación, de perdón, signo del amor que es más fuerte que la muerte. Cada vez que hacemos la señal de la cruz debemos acordarnos de no responder a la injusticia con otra injusticia,

a la violencia con otra violencia; debemos recordar que sólo podemos vencer al mal con el bien, y jamás devolviendo mal por mal.

La tercera afirmación del profeta es el anuncio de la universalidad. Zacarías dice que el reino del rey de la paz se extiende “de mar a mar (...) hasta los confines de la tierra”. La antigua promesa de la tierra, hecha a Abraham y a los Padres, se sustituye aquí con una nueva visión: el espacio del rey mesiánico ya no es un país determinado, que luego se separaría de los demás y, por tanto, se pondría inevitablemente contra los otros países. Su país es la tierra, el mundo entero. Superando toda delimitación, él crea unidad en la multiplicidad de las culturas. Atravesando con la mirada las nubes de la historia que separaban al profeta de Jesús, vemos cómo desde lejos emerge en esta profecía la red de las comunidades eucarísticas que abraza a la tierra, a todo el mundo, una red de comunidades que constituyen el “reino de la paz” de Jesús de mar a mar hasta los confines de la tierra.

Él llega a todas las culturas y a todas las partes del mundo, adondequiera, a las chozas miserables y a los campos pobres, así como al esplendor de las catedrales. Por doquier él es el mismo, el Único, y así todos los orantes reunidos, en comunión con él, están también unidos entre sí en un único cuerpo. Cristo domina convirtiéndose él mismo en nuestro pan y entregándose a nosotros. De este modo construye su reino.

Este nexo resulta totalmente claro en la otra frase del Antiguo Testamento que caracteriza y explica la liturgia del domingo de Ramos y su clima particular. La multitud aclama a Jesús: “Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor (*Mc* 11, 9; *Sal* 118, 25). Estas palabras forman parte del rito de la fiesta de las tiendas, durante el cual los fieles dan vueltas en torno al altar llevando en las manos ramos de palma, mirto y sauce.

Ahora la gente grita eso mismo, con palmas en las manos, delante de Jesús, en quien ve a Aquél que viene en nombre del Señor. En efecto, la expresión “el que viene en nombre del Señor” se había convertido desde hacía tiempo en la manera de designar al Mesías. En Jesús reconocen a Aquél que verdaderamente viene en nombre del Señor y les trae la presencia de Dios. Este grito de esperanza de Israel, esta aclamación a Jesús durante su entrada en Jerusalén, ha llegado a ser con razón en la Iglesia la aclamación a Aquél que, en la Eucaristía, viene a nuestro encuentro de un modo nuevo. Con el grito “Hosanna” saludamos a Aquél que, en carne y sangre, trajo la gloria de Dios a la tierra. Saludamos a Aquél que vino y, sin embargo, sigue siendo siempre Aquél que debe venir. Saludamos a Aquél que en la Eucaristía viene siempre de nuevo a nosotros en nombre del Señor, uniendo así en la paz de Dios los confines de la tierra.

Esta experiencia de la universalidad forma parte esencial de la Eucaristía. Dado que el Señor viene, nosotros salimos de nuestros particularismos exclusivos y entramos en la gran comunidad de todos los que celebran este santo sacramento. Entramos en su reino de paz y, en cierto modo, saludamos en él también a todos nuestros hermanos y hermanas a quienes él viene, para llegar a ser verdaderamente un reino de paz en este mundo desgarrado.

Las tres características anunciadas por el profeta -pobreza, paz y universalidad- se resumen en el signo de la cruz. Por eso, con razón, la cruz se ha convertido en el centro de las Jornadas mundiales de la juventud. Hubo un período -que aún no se ha superado del todo- en el que se rechazaba el cristianismo precisamente a causa de la cruz. La cruz habla de sacrificio -se decía-; la cruz es signo de negación de la vida. En cambio, nosotros queremos la vida entera, sin restricciones y sin renunciaciones. Queremos vivir, sólo vivir. No nos dejamos limitar por mandamientos y prohibiciones; queremos riqueza y plenitud; así se decía y se sigue diciendo todavía.

Todo esto parece convincente y atractivo; es el lenguaje de la serpiente, que nos dice: “¡No tengáis miedo! ¡Comed tranquilamente de todos los árboles del jardín!”. Sin embargo, el domingo de Ramos nos dice que el auténtico gran “sí” es precisamente la cruz; que precisamente la cruz es el verdadero árbol de la vida. No hallamos la vida apropiándonos de ella, sino donándola. El amor es entregarse a sí mismo, y por eso es el camino de la verdadera vida, simbolizada por la cruz.

Hoy la cruz, que estuvo en el centro de la última Jornada mundial de la juventud, en Colonia, se entrega a una delegación para que comience su camino hacia Sydney, donde, en 2008, la juventud del mundo quiere reunirse nuevamente en torno a Cristo para construir con él el reino de paz. Desde Colonia hasta Sydney, un camino a través de los continentes y las culturas, un camino a través de un mundo desgarrado y atormentado por la violencia.

Simbólicamente es el camino indicado por el profeta, de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Es el camino de Aquél que, con el signo de la cruz, nos da la paz y nos transforma en portadores de la reconciliación y de su paz. Doy las gracias a los jóvenes que ahora llevarán por los caminos del mundo esta cruz, en la que casi podemos tocar el misterio de Jesús. Pidámosle que, al mismo tiempo, nos toque a nosotros y abra nuestro corazón, a fin de que siguiendo su cruz lleguemos a ser mensajeros de su amor y de su paz. Amén.

HOMILÍA DE SU SANTIDAD, BENEDICTO XVI. SANTA MISA CRISMAL

*Basilica de San Pedro
Jueves santo 13 de abril de 2006*

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; queridos hermanos y hermanas:

El Jueves santo es el día en el que el Señor encomendó a los Doce la tarea sacerdotal de celebrar, con el pan y el vino, el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre hasta su regreso. En lugar del cordero pascual y de todos los sacrificios de la Antigua Alianza está el don de su Cuerpo y de su Sangre, el don de sí mismo. Así, el nuevo culto se funda en el hecho de que, ante todo, Dios nos hace un don a nosotros, y nosotros, colmados por este don, llegamos a ser suyos: la creación vuelve al Creador. Del mismo modo también el sacerdocio se ha transformado en algo nuevo: ya no es cuestión de descendencia, sino que es encontrarse en el misterio de Jesucristo.

Jesucristo es siempre el que hace el don y nos eleva hacia sí. Sólo él puede decir: “Esto es mi Cuerpo. Esta es mi Sangre”. El misterio del sacerdocio de la Iglesia radica en el hecho de que nosotros, seres humanos miserables, en virtud del Sacramento podemos hablar con su “yo”: *in persona Christi*. Jesucristo quiere ejercer su sacerdocio por medio de nosotros. Este conmovedor misterio, que en cada celebración del Sacramento nos vuelve a impresionar, lo recordamos de modo particular en el Jueves santo. Para que la rutina diaria no estropee algo tan grande y misterioso, necesitamos ese recuerdo específico, necesitamos volver al momento en que él nos impuso sus manos y nos hizo partícipes de este misterio.

Por eso, reflexionemos nuevamente en los signos mediante los cuales se nos donó el Sacramento. En el centro está el gesto antiquísimo de la imposición de las manos, con el que Jesucristo tomó posesión de mí, diciéndome: “Tú me perteneces”. Pero con ese gesto también me dijo: “Tú estás bajo la protección de mis manos. Tú estás bajo la protección de mi corazón. Tú quedas custodiado en el hueco de mis manos y precisamente así te encuentras dentro de la inmensidad de mi amor. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas”.

Recordemos, asimismo, que nuestras manos han sido unguidas con el óleo, que es el signo del Espíritu Santo y de su fuerza. ¿Por qué precisamente las manos? La mano del hombre es el instrumento de su acción, es el símbolo de su capacidad de afrontar el mundo, de “dominarlo”. El Señor nos impuso las manos y ahora quiere nuestras manos para que, en el mundo, se transformen en las suyas. Quiere que ya no sean instrumentos para tomar las cosas, los hombres, el mundo para nosotros, para tomar posesión de él, sino que transmitan su toque divino, poniéndose al servicio de su amor. Quiere que sean instrumentos para servir y, por tanto, expresión de la misión de toda la persona que se hace garante de él y lo lleva a los hombres.

Si las manos del hombre representan simbólicamente sus facultades y, por lo general, la técnica como poder de disponer del mundo, entonces las manos ungidas deben ser un signo de su capacidad de donar, de la creatividad para modelar el mundo con amor; y para eso, sin duda, tenemos necesidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la unción es signo de asumir un servicio: el rey, el profeta, el sacerdote hace y dona más de lo que deriva de él mismo. En cierto modo, está expropiado de sí mismo en función de un servicio, en el que se pone a disposición de alguien que es mayor que él.

Si en el evangelio de hoy Jesús se presenta como el Ungido de Dios, el Cristo, entonces quiere decir precisamente que actúa por misión del Padre y en la unidad del Espíritu Santo, y que, de esta manera, dona al mundo una nueva realeza, un nuevo sacerdocio, un nuevo modo de ser profeta, que no se busca a sí mismo, sino que vive por Aquél con vistas al cual el mundo ha sido creado. Pongamos hoy de nuevo nuestras manos a su disposición y pidámosle que nos vuelva a tomar siempre de la mano y nos guíe.

En el gesto sacramental de la imposición de las manos por parte del obispo fue el mismo Señor quien nos impuso las manos. Este signo sacramental resume todo un itinerario existencial. En cierta ocasión, como sucedió a los primeros discípulos, todos nosotros nos encontramos con el Señor y escuchamos su invitación: “Sígueme”. Tal vez al inicio lo seguimos con vacilaciones, mirando hacia atrás y preguntándonos si ese era realmente nuestro camino. Y tal vez en algún punto del recorrido vivimos la misma experiencia de Pedro después de la pesca milagrosa, es decir, nos hemos sentido sobrecogidos ante su grandeza, ante la grandeza de la tarea y ante la insuficiencia de nuestra pobre persona, hasta el punto de querer dar marcha atrás: “Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador” (*Lc 5, 8*).

Pero luego él, con gran bondad, nos tomó de la mano, nos atrajo hacia sí y nos dijo: “No temas. Yo estoy contigo. No te abandono. Y tú no me abandones a mí”. Tal vez en más de una ocasión a cada uno de nosotros nos ha acontecido lo mismo que a Pedro cuando, caminando sobre las aguas, al encuentro del Señor, repentinamente sintió que el agua no lo sostenía y que estaba a punto de hundirse. Y, como Pedro, gritamos: “Señor, ¡sálvame!” (*Mt 14, 30*). Al levantarse la tempestad, ¿cómo podíamos atravesar las aguas fragorosas y espumantes del siglo y del milenio pasados? Pero entonces miramos hacia él... y él nos aferró la mano y nos dio un nuevo “peso específico”: la ligereza que deriva de la fe y que nos impulsa hacia arriba. Y luego, nos da la mano que sostiene y lleva. Él nos sostiene. Volvamos a fijar nuestra mirada en él y extendamos las manos hacia él.

Dejemos que su mano nos aferre; así no nos hundiremos, sino que nos pondremos al servicio de la vida que es más fuerte que la muerte, y al servicio del amor que es más fuerte que el odio.

La fe en Jesús, Hijo del Dios vivo, es el medio por el cual volvemos a aferrar siempre la mano de Jesús y mediante el cual él aferra nuestra mano y nos guía. Una de mis oraciones preferidas es la petición que la liturgia pone en nuestros labios antes

de la Comunión: “Jamás permitas que me separe de ti”. Pedimos no caer nunca fuera de la comunión con su Cuerpo, con Cristo mismo; no caer nunca fuera del misterio eucarístico. Pedimos que él no suelte nunca nuestra mano...

El Señor nos impuso sus manos. El significado de ese gesto lo explicó con las palabras: “Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (*Jn 15, 15*). Ya no os llamo siervos, sino amigos: en estas palabras se podría ver incluso la institución del sacerdocio. El Señor nos hace sus amigos: nos encomienda todo; nos encomienda a sí mismo, de forma que podamos hablar con su “yo”, “*in persona Christi capitis*”. ¡Qué confianza! Verdaderamente se ha puesto en nuestras manos.

Todos los signos esenciales de la ordenación sacerdotal son, en el fondo, manifestaciones de esa palabra: la imposición de las manos; la entrega del libro, de su Palabra, que él nos encomienda; la entrega del cáliz, con el que nos transmite su misterio más profundo y personal. De todo ello forma parte también el poder de absolver: nos hace participar también en su conciencia de la miseria del pecado y de toda la oscuridad del mundo, y pone en nuestras manos la llave para abrir la puerta de la casa del Padre.

Ya no os llamo siervos, sino amigos. Éste es el significado profundo del ser sacerdote: llegar a ser amigo de Jesucristo. Por esta amistad debemos comprometernos cada día de nuevo. Amistad significa comunión de pensamiento y de voluntad. En esta comunión de pensamiento con Jesús debemos ejercitarnos, como nos dice san Pablo en la *carta a los Filipenses* (cf. *Flp 2, 2-5*). Y esta comunión de pensamiento no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad, y por tanto también del obrar. Eso significa que debemos conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Debemos escucharlo en la *lectio divina*, es decir, leyendo la sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. Así aprendemos a encontrarnos con el Jesús presente que nos habla. Debemos razonar y reflexionar, delante de él y con él, en sus palabras y en su manera de actuar. La lectura de la sagrada Escritura es oración, debe ser oración, debe brotar de la oración y llevar a la oración.

Los evangelistas nos dicen que el Señor en muchas ocasiones -durante noches enteras- se retiraba “al monte” para orar a solas. También nosotros necesitamos retirarnos a ese “monte”, el monte interior que debemos escalar, el monte de la oración. Sólo así se desarrolla la amistad. Sólo así podemos desempeñar nuestro servicio sacerdotal; sólo así podemos llevar a Cristo y su Evangelio a los hombres.

El simple activismo puede ser incluso heroico. Pero la actividad exterior, en resumidas cuentas, queda sin fruto y pierde eficacia si no brota de una profunda e íntima comunión con Cristo. El tiempo que dedicamos a esto es realmente un tiempo de actividad pastoral, de actividad auténticamente pastoral. El sacerdote debe ser sobre todo un hombre de oración. El mundo, con su activismo frenético, a menudo pierde la orientación. Su actividad y sus capacidades resultan destructivas si fallan

las fuerzas de la oración, de las que brotan las aguas de la vida capaces de fecundar la tierra árida.

Ya no os llamo siervos, sino amigos. El núcleo del sacerdocio es ser amigos de Jesucristo. Sólo así podemos hablar verdaderamente *in persona Christi*, aunque nuestra lejanía interior de Cristo no puede poner en peligro la validez del Sacramento. Ser amigo de Jesús, ser sacerdote significa, por tanto, ser hombre de oración. Así lo reconocemos y salimos de la ignorancia de los simples siervos. Así aprendemos a vivir, a sufrir y a obrar con él y por él.

La amistad con Jesús siempre es, por antonomasia, amistad con los suyos. Sólo podemos ser amigos de Jesús en la comunión con el Cristo entero, con la cabeza y el cuerpo; en la frondosa vid de la Iglesia, animada por su Señor. Sólo en ella la sagrada Escritura es, gracias al Señor, palabra viva y actual. Sin la Iglesia, el sujeto vivo que abarca todas las épocas, la Biblia se fragmenta en escritos a menudo heterogéneos y así se transforma en un libro del pasado. En el presente sólo es elocuente donde está la “Presencia”, donde Cristo sigue siendo contemporáneo nuestro: en el cuerpo de su Iglesia.

Ser sacerdote significa convertirse en amigo de Jesucristo, y esto cada vez más con toda nuestra existencia. El mundo tiene necesidad de Dios, no de un dios cualquiera, sino del Dios de Jesucristo, del Dios que se hizo carne y sangre, que nos amó hasta morir por nosotros, que resucitó y creó en sí mismo un espacio para el hombre. Este Dios debe vivir en nosotros y nosotros en él. Esta es nuestra vocación sacerdotal: sólo así nuestro ministerio sacerdotal puede dar fruto.

Quisiera concluir esta homilía con unas palabras de don Andrea Santoro, el sacerdote de la diócesis de Roma que fue asesinado en Trebisonda mientras oraba; el cardenal Cè nos las refirió durante los Ejercicios espirituales. Son las siguientes: “Estoy aquí para vivir entre esta gente y permitir que Jesús lo haga prestándole mi carne... Sólo seremos capaces de salvación ofreciendo nuestra propia carne. Debemos cargar con el mal del mundo, debemos compartir el dolor, absorbiéndolo en nuestra propia carne hasta el fondo, como hizo Jesús”.

Jesús asumió nuestra carne. Démosle nosotros la nuestra, para que de este modo pueda venir al mundo y transformarlo. Amén.

HOMILÍA DE SU SANTIDAD, BENEDICTO XVI, SANTA MISA “IN CENA DOMINI”

*Basílica de San Juan de Letrán
Jueves santo 13 de abril*

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; queridos hermanos y hermanas:

“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (*Jn 13, 1*). Dios ama a su criatura, el hombre; lo ama también en su caída y no lo abandona a sí mismo. Él ama hasta el fin. Lleva su amor hasta el final, hasta el extremo: baja de su gloria divina. Se desprende de las vestiduras de su gloria divina y se viste con ropa de esclavo. Baja hasta la extrema miseria de nuestra caída. Se arrodilla ante nosotros y desempeña el servicio del esclavo; lava nuestros pies sucios, para que podamos ser admitidos a la mesa de Dios, para hacernos dignos de sentarnos a su mesa, algo que por nosotros mismos no podríamos ni deberíamos hacer jamás.

Dios no es un Dios lejano, demasiado distante y demasiado grande como para ocuparse de nuestras bagatelas. Dado que es grande, puede interesarse también de las cosas pequeñas. Dado que es grande, el alma del hombre, el hombre mismo, creado por el amor eterno, no es algo pequeño, sino que es grande y digno de su amor. La santidad de Dios no es sólo un poder incandescente, ante el cual debemos alejarnos aterrorizados; es poder de amor y, por esto, es poder purificador y sanador.

Dios desciende y se hace esclavo; nos lava los pies para que podamos sentarnos a su mesa. Así se revela todo el misterio de Jesucristo. Así resulta manifiesto lo que significa redención. El baño con que nos lava es su amor dispuesto a afrontar la muerte. Sólo el amor tiene la fuerza purificadora que nos limpia de nuestra impureza y nos eleva a la altura de Dios. El baño que nos purifica es él mismo, que se entrega totalmente a nosotros, desde lo más profundo de su sufrimiento y de su muerte.

Él es continuamente este amor que nos lava. En los sacramentos de la purificación -el Bautismo y la Penitencia- él está continuamente arrodillado ante nuestros pies y nos presta el servicio de esclavo, el servicio de la purificación; nos hace capaces de Dios. Su amor es inagotable; llega realmente hasta el extremo.

“Vosotros estáis limpios, pero no todos”, dice el Señor (*Jn 13, 10*). En esta frase se revela el gran don de la purificación que él nos hace, porque desea estar a la mesa juntamente con nosotros, de convertirse en nuestro alimento. “Pero no todos”: existe el misterio oscuro del rechazo, que con la historia de Judas se hace presente y debe hacernos reflexionar precisamente en el Jueves santo, el día en que Jesús nos hace el don de sí mismo. El amor del Señor no tiene límites, pero el hombre puede ponerle un límite.

“Vosotros estáis limpios, pero no todos”: ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? Es el rechazo del amor, el no querer ser amado, el no amar. Es la soberbia que cree

que no necesita purificación, que se cierra a la bondad salvadora de Dios. Es la soberbia que no quiere confesar y reconocer que necesitamos purificación.

En Judas vemos con mayor claridad aún la naturaleza de este rechazo. Juzga a Jesús según las categorías del poder y del éxito: para él sólo cuentan el poder y el éxito; el amor no cuenta. Y es avaro: para él el dinero es más importante que la comunión con Jesús, más importante que Dios y su amor. Así se transforma también en un mentiroso, que hace doble juego y rompe con la verdad; uno que vive en la mentira y así pierde el sentido de la verdad suprema, de Dios. De este modo se endurece, se hace incapaz de conversión, del confiado retorno del hijo pródigo, y arruina su vida.

“Vosotros estáis limpios, pero no todos”. El Señor hoy nos pone en guardia frente a la autosuficiencia, que pone un límite a su amor ilimitado. Nos invita a imitar su humildad, a tratar de vivirla, a dejarnos “contagiar” por ella. Nos invita -por más perdidos que podamos sentirnos- a volver a casa y a permitir a su bondad purificadora que nos levante y nos haga entrar en la comunión de la mesa con él, con Dios mismo.

Reflexionemos sobre otra frase de este inagotable pasaje evangélico: “Os he dado ejemplo...” (*Jn* 13, 15); “También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros” (*Jn* 13, 14). ¿En qué consiste el “lavarnos los pies unos a otros”? ¿Qué significa en concreto? Cada obra buena hecha en favor del prójimo, especialmente en favor de los que sufren y los que son poco apreciados, es un servicio como lavar los pies. El Señor nos invita a bajar, a aprender la humildad y la valentía de la bondad; y también a estar dispuestos a aceptar el rechazo, actuando a pesar de ello con bondad y perseverando en ella.

Pero hay una dimensión aún más profunda. El Señor limpia nuestra impureza con la fuerza purificadora de su bondad. Lavarnos los pies unos a otros significa sobre todo perdonarnos continuamente unos a otros, volver a comenzar juntos siempre de nuevo, aunque pueda parecer inútil. Significa purificarnos unos a otros soportándonos mutuamente y aceptando ser soportados por los demás; purificarnos unos a otros dándonos recíprocamente la fuerza santificante de la palabra de Dios e introduciéndonos en el Sacramento del amor divino.

El Señor nos purifica; por esto nos atrevemos a acercarnos a su mesa. Pidámosle que nos conceda a todos la gracia de poder ser un día, para siempre, huéspedes del banquete nupcial eterno. Amén.

HOMILÍA DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, VIGILIA PASCUAL

Basílica Vaticana, Sábado Santo, 15 de abril de 2006

«¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado» (Mc 16, 6). Así dijo el mensajero de Dios, vestido de blanco, a las mujeres que buscaban el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y lo mismo nos dice también a nosotros el evangelista en esta noche santa: Jesús no es un personaje del pasado. Él vive y, como ser viviente, camina delante de nosotros; nos llama a seguirlo a Él, el viviente, y a encontrar así también nosotros el camino de la vida.

«Ha resucitado..., no está aquí». Cuando Jesús habló por primera vez a los discípulos sobre la cruz y la resurrección, estos, mientras bajaban del monte de la Transfiguración, se preguntaban qué querría decir eso de «resucitar de entre los muertos» (Mc 9, 10). En Pascua nos alegramos porque Cristo no ha quedado en el sepulcro, su cuerpo no ha conocido la corrupción; pertenece al mundo de los vivos, no al de los muertos; nos alegramos porque Él es –como proclamamos en el rito del cirio pascual– Alfa y al mismo tiempo Omega, y existe por tanto, no sólo ayer, sino también hoy y por la eternidad (cf. Hb 13, 8). Pero, en cierto modo, vemos la resurrección tan fuera de nuestro horizonte, tan extraña a todas nuestras experiencias, que, entrando en nosotros mismos, continuamos con la discusión de los discípulos: ¿En qué consiste propiamente eso de «resucitar»? ¿Qué significa para nosotros? ¿Y para el mundo y la historia en su conjunto? Un teólogo alemán dijo una vez con ironía que el milagro de un cadáver reanimado –si es que eso hubiera ocurrido verdaderamente, algo en lo que no creía– sería a fin de cuentas irrelevante para nosotros porque, justamente, no nos concierne. En efecto, el que solamente una vez alguien haya sido reanimado, y nada más, ¿de qué modo debería afectarnos? Pero la resurrección de Cristo es precisamente algo más, una cosa distinta. Es –si podemos usar por una vez el lenguaje de la teoría de la evolución– la mayor «mutación», el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva, que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos: un salto de un orden completamente nuevo, que nos afecta y que atañe a toda la historia.

Por tanto, la discusión comenzada con los discípulos comprendería las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Qué significa eso para nosotros, para el mundo en su conjunto y para mí personalmente? Ante todo: ¿Qué sucedió? Jesús ya no está en el sepulcro. Está en una vida nueva del todo. Pero, ¿cómo pudo ocurrir eso? ¿Qué fuerzas han intervenido? Es decisivo que este hombre Jesús no estuviera solo, no fuera un Yo cerrado en sí mismo. Él era uno con el Dios vivo, unido talmente a Él que formaba con Él una sola persona. Se encontraba, por así decir, en un mismo abrazo con Aquél que es la vida misma, un abrazo no solamente emotivo, sino que abarcaba y penetraba su ser. Su propia vida no era solamente suya, era una comunión existencial con Dios y un estar insertado en Dios, y por eso no se le podía quitar realmente. Él pudo dejarse matar por amor, pero justamente así destruyó el carácter

definitivo de la muerte, porque en Él estaba presente el carácter definitivo de la vida. Él era una cosa sola con la vida indestructible, de manera que ésta brotó de nuevo a través de la muerte. Expresemos una vez más lo mismo desde otro punto de vista. Su muerte fue un acto de amor. En la última Cena, Él anticipó la muerte y la transformó en el don de sí mismo. Su comunión existencial con Dios era concretamente una comunión existencial con el amor de Dios, y este amor es la verdadera potencia contra la muerte, es más fuerte que la muerte. La resurrección fue como un estallido de luz, una explosión del amor que desató el vínculo hasta entonces insoluble del «morir y devenir». Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida, en la que también ha sido integrada la materia, de manera transformada, y a través de la cual surge un mundo nuevo.

Está claro que este acontecimiento no es un milagro cualquiera del pasado, cuya realización podría ser en el fondo indiferente para nosotros. Es un salto cualitativo en la historia de la «evolución» y de la vida en general hacia una nueva vida futura, hacia un mundo nuevo que, partiendo de Cristo, entra ya continuamente en este mundo nuestro, lo transforma y lo atrae hacia sí. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede llegar efectivamente este acontecimiento hasta mí y atraer mi vida hacia Él y hacia lo alto? La respuesta, en un primer momento quizás sorprendente pero completamente real, es la siguiente: dicho acontecimiento me llega mediante la fe y el bautismo. Por eso el Bautismo es parte de la Vigilia pascual, como se subraya también en esta celebración con la administración de los sacramentos de la iniciación cristiana a algunos adultos de diversos países. El Bautismo significa precisamente que no es un asunto del pasado, sino un salto cualitativo de la historia universal que llega hasta mí, tomándome para atraerme. El Bautismo es algo muy diverso de un acto de socialización eclesial, de un ritual un poco fuera de moda y complicado para acoger a las personas en la Iglesia. También es más que una simple limpieza, una especie de purificación y embellecimiento del alma. Es realmente muerte y resurrección, renacimiento, transformación en una nueva vida.

¿Cómo lo podemos entender? Pienso que lo que ocurre en el Bautismo se puede aclarar más fácilmente para nosotros si nos fijamos en la parte final de la pequeña autobiografía espiritual que san Pablo nos ha dejado en su *Carta a los Gálatas*. Concluye con las palabras que contienen también el núcleo de dicha biografía: «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (2, 20). Vivo, pero ya no soy yo. El yo mismo, la identidad esencial del hombre –de este hombre, Pablo– ha cambiado. Él todavía existe y ya no existe. Ha atravesado un «no» y sigue encontrándose en este «no»: Yo, pero «no» más yo. Con estas palabras, Pablo no describe una experiencia mística cualquiera, que tal vez podía habersele concedido y, si acaso, podría interesarnos desde el punto de vista histórico. No, esta frase es la expresión de lo que ha ocurrido en el Bautismo. Se me quita el propio yo y es insertado en un nuevo sujeto más grande. Así, pues, está de nuevo mi yo, pero precisamente transformado, bruñido, abierto por la inserción en el otro, en el que adquiere su nuevo espacio de existencia. Pablo nos explica lo mismo una vez más bajo otro aspecto cuando, en el

tercer capítulo de la *Carta a los Gálatas*, habla de la «promesa» diciendo que ésta se dio en singular, a uno solo: a Cristo. Sólo él lleva en sí toda la «promesa». Pero, ¿qué sucede entonces con nosotros? Vosotros habéis llegado a ser uno en Cristo, responde Pablo (cf. *Ga* 3, 28). No sólo una cosa, sino uno, un único, un único sujeto nuevo. Esta liberación de nuestro yo de su aislamiento, este encontrarse en un nuevo sujeto es un encontrarse en la inmensidad de Dios y ser trasladados a una vida que ha salido ahora ya del contexto del «morir y devenir». El gran estallido de la resurrección nos ha alcanzado en el Bautismo para atraernos. Quedamos así asociados a una nueva dimensión de la vida en la que, en medio de las tribulaciones de nuestro tiempo, estamos ya de algún modo inmersos. Vivir la propia vida como un continuo entrar en este espacio abierto: éste es el sentido del ser bautizado, del ser cristiano. Ésta es la alegría de la Vigilia pascual. La resurrección no ha pasado, la resurrección nos ha alcanzado e impregnado. A ella, es decir al Señor resucitado, nos sujetamos, y sabemos que también Él nos sostiene firmemente cuando nuestras manos se debilitan. Nos agarramos a su mano, y así nos damos la mano unos a otros, nos convertimos en un sujeto único y no solamente en una sola cosa. *Yo, pero no más yo*: ésta es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo, la fórmula de la resurrección en el tiempo. *Yo, pero no más yo*: si vivimos de este modo transformamos el mundo. Es la fórmula de contraste con todas las ideologías de la violencia y el programa que se opone a la corrupción y a las aspiraciones del poder y del poseer.

«*Viviréis, porque yo sigo viviendo*», dice Jesús en el *Evangelio de San Juan* (14, 19) a sus discípulos, es decir, a nosotros. Viviremos mediante la comunión existencial con Él, por estar insertos en Él, que es la vida misma. La vida eterna, la inmortalidad beatífica, no la tenemos por nosotros mismos ni en nosotros mismos, sino por una relación, mediante la comunión existencial con Aquél que es la Verdad y el Amor y, por tanto, es eterno, es Dios mismo. La mera indestructibilidad del alma, por sí sola, no podría dar un sentido a una vida eterna, no podría hacerla una vida verdadera. La vida nos llega del ser amados por Aquél que es la Vida; nos viene del vivir con Él y del amar con Él. *Yo, pero no más yo*: ésta es la vía de la Cruz, la vía que «cruza» una existencia encerrada solamente en el yo, abriendo precisamente así el camino a la alegría verdadera y duradera.

De este modo, llenos de gozo, podemos cantar con la Iglesia en el *Exultet*: «Exulten por fin los coros de los ángeles... Goce también la tierra». La resurrección es un acontecimiento cósmico, que comprende cielo y tierra, y asocia el uno con la otra. Y podemos proclamar también con el *Exultet*: «Cristo, tu hijo resucitado... brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos». Amén.

MENSAJES

MENSAJE DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, URBI ET ORBI

PASCUA 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Christus resurrexit!- ¡Cristo ha resucitado!

La gran Vigilia de esta noche nos ha hecho revivir el acontecimiento decisivo y siempre actual de la Resurrección, misterio central de la fe cristiana. En las iglesias se han encendido innumerables cirios pascuales para simbolizar la luz de Cristo que ha iluminado e ilumina a la humanidad, venciendo para siempre las tinieblas del pecado y del mal. Y hoy resuenan con fuerza las palabras que asombraron a las mujeres que habían ido la madrugada del primer día de la semana al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Cristo, bajado apresuradamente de la cruz. Tristes y desconsoladas por la pérdida de su Maestro, encontraron apartada la gran piedra y, al entrar, no hallaron su cuerpo. Mientras estaban allí, perplejas y confusas, dos hombres con vestidos resplandecientes les sorprendieron, diciendo: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado» (Lc 24, 5-6) «*Non est hic, sed resurrexit*» (Lc 24, 6). Desde aquella mañana, estas palabras siguen resonando en el universo como anuncio perenne, e impregnado a la vez de infinitos y siempre nuevos ecos, que atraviesa los siglos.

«No está aquí... ha resucitado». Los mensajeros celestes comunican ante todo que Jesús «no está aquí»: el Hijo de Dios no ha quedado en el sepulcro, porque no podía permanecer bajo el dominio de la muerte (cf. *Hch* 2, 24) y la tumba no podía retener «al que vive» (*Ap* 1, 18), al que es la fuente misma de la vida. Porque, del mismo modo que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, también Cristo crucificado quedó sumido en el seno de la tierra (cf. *Mt* 12, 40) hasta terminar un sábado. Aquel sábado fue ciertamente «un día solemne», como escribe el evangelista Juan (19, 31), el más solemne de la historia, porque, en él, el «Señor del sábado» (*Mt* 12, 8) llevó a término la obra de la creación (cf. *Gn* 2, 1-4a), elevando al hombre y a todo el cosmos a la gloriosa libertad de los hijos de Dios (cf. *Rm* 8, 21). Cumplida esta obra extraordinaria, el cuerpo exánime ha sido traspasado por el aliento vital de Dios y, rotas las barreras del sepulcro, ha resucitado glorioso. Por esto los ángeles proclaman «no está aquí»: ya no se le puede encontrar en la tumba. Ha peregrinado en la tierra de los hombres, ha terminado su camino en la tumba, como todos, pero ha vencido a la muerte y, de modo absolutamente nuevo, por un puro acto de amor, ha abierto la tierra de par en par hacia el Cielo.

Su resurrección, gracias al Bautismo que nos “incorpora” a Él, es nuestra resurrección. Lo había preanunciado el profeta Ezequiel: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de

Israel» (*Ez 37, 12*). Estas palabras proféticas adquieren un valor singular en el día de Pascua, porque hoy se cumple la promesa del Creador; hoy, también en esta época nuestra marcada por la inquietud y la incertidumbre, revivimos el acontecimiento de la resurrección, que ha cambiado el rostro de nuestra vida, ha cambiado la historia de la humanidad. Cuantos permanecen todavía bajo las cadenas del sufrimiento y la muerte, aguardan, a veces de modo inconsciente, la esperanza de Cristo resucitado.

Que el espíritu del Resucitado traiga consuelo y seguridad, particularmente, a África a las poblaciones de *Dafur*, que atraviesan una dramática situación humanitaria insostenible; a las de las regiones de los *Grandes Lagos*, donde muchas heridas aún no han cicatrizado; a los pueblos del *Cuerno de África*, de *Costa de Marfil*, de *Uganda*, de *Zimbabwe* y de otras naciones que aspiran a la reconciliación, a la justicia y al desarrollo. Que en *Irak* prevalezca finalmente la paz sobre la trágica violencia, que continúa causando víctimas despiadadamente. También deseo ardientemente la paz para los afectados por el conflicto de *Tierra Santa*, invitando a todos a un diálogo paciente y perseverante que elimine los obstáculos antiguos y nuevos. Que la comunidad internacional, que reafirma el justo derecho de Israel a existir en paz, ayude al pueblo palestino a superar las precarias condiciones en que vive y a construir su futuro encaminándose hacia la constitución de un auténtico y propio Estado. Que el Espíritu del Resucitado suscite un renovado dinamismo en el compromiso de los Países de *Latinoamérica*, para que se mejoren las condiciones de vida de millones de ciudadanos, se extirpe la execrable plaga de secuestros de personas y se consoliden las instituciones democráticas, en espíritu de concordia y de solidaridad activa. Por lo que respecta a las crisis internacionales vinculadas a la energía nuclear, que se llegue a una salida honrosa para todos mediante negociaciones serias y leales, y que se refuerce en los responsables de las Naciones y de las Organizaciones Internacionales la voluntad de lograr una convivencia pacífica entre etnias, culturas y religiones, que aleje la amenaza del terrorismo. Éste es el camino de la paz para el bien de toda la humanidad.

Que el Señor Resucitado haga sentir por todas partes su fuerza de vida, de paz y de libertad. Las palabras con las que el ángel confortó los corazones atemorizados de las mujeres en la mañana de Pascua, se dirigen a todos: «¡No tengáis miedo!...No está aquí. Ha resucitado» (*Mt 28,5-6*). Jesús ha resucitado y nos da la paz; Él mismo es la paz. Por eso la Iglesia repite con firmeza: «Cristo ha resucitado – *Christós anésti*». Que la humanidad del tercer milenio no tenga miedo de abrirle el corazón. Su Evangelio sacia plenamente el anhelo de paz y de felicidad que habita en todo corazón humano. Cristo ahora está vivo y camina con nosotros. ¡Inmenso misterio de amor!*Christus resurrexit, quia Deus caritas est!Alleluia*

MENSAJE DEL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, PARA LA XLIII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

7 de mayo de 2006

IV DOMINGO DE PASCUA

Vocación en el misterio de la Iglesia

*Venerables Hermanos en el Episcopado,
queridos hermanos y hermanas:*

La celebración de la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones me ofrece la oportunidad de invitar a todo el Pueblo de Dios a reflexionar sobre el tema de la *Vocación en el misterio de la Iglesia*. Escribe el apóstol Pablo: «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo... Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos» (*Ef* 1, 3-5). Antes de la creación del mundo, antes de nuestra venida a la existencia, el Padre celestial nos escogió personalmente para llamarnos a entrar en relación filial con Él por medio de Jesús, Verbo encarnado, bajo la guía del Espíritu Santo. Muriendo por nosotros, Jesús nos ha introducido en el misterio del amor del Padre, amor que lo envuelve totalmente y que Él ofrece a todos nosotros. Así, unidos a Jesús, que es la Cabeza, formamos un solo cuerpo, la Iglesia.

El peso de dos mil años de historia no facilita captar la novedad del misterio fascinante de la adopción divina, que está en el centro de la enseñanza de san Pablo. El Padre, recuerda el Apóstol, «nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad... Recapitular en Cristo todas las cosas» (*Ef* 1, 9.10). Y añade con entusiasmo: «A los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había elegido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos» (*Rm* 8, 28-29). Perspectiva realmente fascinante: estamos llamados a vivir como hermanos y hermanas de Jesús, a sentirnos hijos e hijas de un mismo Padre. Un don que altera cualquier idea y proyecto meramente humanos. La confesión de la verdadera fe abre de par en par las mentes y los corazones al misterio inagotable de Dios, que impregna la existencia humana. ¿Qué decir entonces de la tentación, muy fuerte en nuestros días, de sentirnos autosuficientes hasta cerrarnos al misterioso plan de Dios sobre nosotros? El amor del Padre, que se revela en la persona de Cristo, nos interpela.

Para responder a la llamada de Dios y ponernos en camino, no es necesario ser ya perfectos. Sabemos que la conciencia del propio pecado permitió al hijo pródigo emprender el camino del retorno y experimentar así el gozo de la reconciliación con el Padre. La fragilidad y las limitaciones humanas no son obstáculo, con tal de que ayuden a hacernos cada vez más conscientes de que tenemos necesidad de la gracia redentora de Cristo. Ésta es la experiencia de san Pablo, que declaraba: «Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo» (*2 Co* 12, 9). En el misterio de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, el poder divino del amor cambia el

corazón del hombre, haciéndole capaz de comunicar el amor de Dios a los hermanos. A lo largo de los siglos muchísimos hombres y mujeres, transformados por el amor divino, han consagrado la propia existencia a la causa del Reino. Ya a orillas del mar de Galilea, muchos se dejaron conquistar por Jesús: buscaban la curación del cuerpo o del espíritu y fueron tocados por el poder de su gracia. Otros fueron escogidos personalmente por Él y llegaron a ser sus apóstoles. Encontramos también personas, como María Magdalena y otras mujeres, que le siguieron por propia iniciativa, simplemente por amor y que, como el discípulo Juan, ocuparon también un lugar especial en su corazón. Tales hombres y mujeres, que conocieron a través de Cristo el misterio del amor del Padre, representan la multiplicidad de las vocaciones que hay en la Iglesia desde siempre. Modelo de quien está llamado a dar testimonio de manera particular del amor de Dios es María, la Madre de Jesús, directamente asociada en su peregrinar de fe, al misterio de la Encarnación y de la Redención.

En Cristo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, todos los cristianos forman «una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar sus hazañas» (*I P 2*, 9). La Iglesia es santa, aunque sus miembros necesiten ser purificados para lograr que la santidad, don de Dios, pueda resplandecer en ellos hasta su pleno fulgor. El Concilio Vaticano II destaca la llamada universal a la santidad, afirmando que «los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados por el Señor Jesús, no por sus propios méritos, sino por su designio de gracia. El bautismo y la fe los han hecho verdaderamente hijos de Dios, participan de la naturaleza divina y son, por tanto, realmente santos» (*Lumen gentium*, 40). En el marco de esa llamada universal, Cristo, Sumo Sacerdote, en su solicitud por la Iglesia llama luego en todas las generaciones a personas que cuiden de su pueblo; en particular, llama al ministerio sacerdotal a hombres que ejerzan una función paterna, cuya raíz está en la paternidad misma de Dios (cf. *Ef 3*, 14). La misión del sacerdote en la Iglesia es insustituible. Por tanto, aunque en algunas regiones haya escasez de clero, nunca ha de ponerse en duda que Cristo sigue suscitando hombres que, como los Apóstoles, dejando cualquier otra ocupación, se dediquen totalmente a celebrar los santos misterios, a la predicación del Evangelio y al ministerio pastoral. En la Exhortación apostólica *Pastores dabo vobis*, mi venerado predecesor Juan Pablo II escribió a este respecto: «La relación del sacerdocio con Jesucristo, y en El con su Iglesia -en virtud de la unción sacramental-, se sitúa en el *ser* y en el *obrar* del sacerdote, o sea, en su misión o ministerio. En particular, “el sacerdote ministro es servidor de Cristo presente en la *Iglesia misterio, comunión y misión*. Por el hecho de participar en la ‘unción’ y en la ‘misión’ de Cristo, puede prolongar en la Iglesia su oración, su palabra, su sacrificio, su acción salvífica. Y así es *servidor de la Iglesia misterio* porque realiza los signos eclesiales y sacramentales de la presencia de Cristo resucitado”» (n. 16).

Otra vocación especial, que ocupa un lugar de honor en la Iglesia, es la llamada a la vida consagrada. A ejemplo de María de Betania que «sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra» (*Lc 10*, 39), muchos hombres y mujeres se consagran a un seguimiento total y exclusivo de Cristo. Ellos, aunque desarrollando diversos servicios

en el campo de la formación humana y en la atención a los pobres, en la enseñanza o en la asistencia a los enfermos, no consideran esa actividad como el objetivo principal de su vida, porque, como subraya el Código de Derecho Canónico, «la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración debe ser el primer y principal deber de todos los religiosos» (can. 663 § 1). Y en la Exhortación apostólica *Vita consecrata* Juan Pablo II señalaba: «En la tradición de la Iglesia la profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda profundización de la consagración bautismal en cuanto que, por su medio, la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con el Bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente expresada y realizada, mediante la profesión de los consejos evangélicos» (n. 30).

Recordando la recomendación de Jesús: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 37-38), percibimos claramente la necesidad de orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. No ha de sorprender que donde se reza con fervor florezcan las vocaciones. La santidad de la Iglesia depende esencialmente de la unión con Cristo y de la apertura al misterio de la gracia que actúa en el corazón de los creyentes. Por ello quisiera invitar a todos los fieles a cultivar una relación íntima con Cristo, Maestro y Pastor de su pueblo, imitando a María, que guardaba en su corazón los divinos misterios y los meditaba asiduamente (cf. Lc 2, 19). Unidos a Ella, que ocupa un lugar central en el misterio de la Iglesia, podemos rezar:

*Padre,
haz que surjan entre los cristianos
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio,
que mantengan viva la fe
y conserven la grata memoria de tu Hijo Jesús
mediante la predicación de su palabra
y la administración de los Sacramentos
con los que renuevas continuamente a tus fieles.*

*Danos santos ministros del altar,
que sean solícitos y fervorosos custodios de la Eucaristía,
sacramento del don supremo de Cristo
para la redención del mundo.
Llama a ministros de tu misericordia
que, mediante el sacramento de la Reconciliación,
derramen el gozo de tu perdón.*

*Padre,
haz que la Iglesia acoja con alegría
las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo
y, dócil a sus enseñanzas,*

*fomente vocaciones al ministerio sacerdotal
y a la vida consagrada.*

*Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos,
a los consagrados y a todos los bautizados en Cristo
para que cumplan fielmente su misión
al servicio del Evangelio.*

*Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.*

Vaticano, 5 de marzo de 2006.

BENEDICTO XVI

IGLESIA UNIVERSAL

EL PRIMER AÑO DE PONTIFICADO DE BENEDICTO XVI

Presentamos el artículo que publica la edición semanal en lengua española de «L'Osservatore Romano» en el número de la semana de Pascua con el título «El primer año de pontificado de Benedicto XVI».

El artículo ha sido escrito por Jesús Villagrasa, L.C., profesor de Filosofía en el Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum».

En la serena tarde romana del 19 de abril de 2005, faltaban cuatro minutos para las seis cuando una temprana «fumata bianca» anunció al mundo que un nuevo papa había sido elegido. Pocas veces se ha llenado con tanta rapidez la Plaza de San Pedro como aquella luminosa tarde primaveral. A las 18.43, el cardenal protodiácono de la Iglesia católica, Jorge Medina Estévez, presentaba al 264º sucesor de san Pedro. Cuando pronunció el nombre «Josephum», muchos en la plaza se le adelantaron: «¡Ratzinger!» No se equivocaron: «Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI».

Su predecesor había llegado a la Sede de Pedro siendo un desconocido; muchos cardenales ni siquiera sabían pronunciar el apellido «Wojtyła». Del Cardenal Ratzinger, al menos en Occidente, casi todos conocían el nombre y el rostro. Y la mayoría creía conocer también su persona y su pensamiento. ¡Habían leído tantas cosas de él en los periódicos! Quizá, por eso mismo, para muchas personas, la primera sorpresa del pontificado fue descubrir «otro Ratzinger», el real, alguien que no coincidía con la caricatura que les habían presentado o con la imagen que se habían forjado.

Otra sorpresa del pontificado fue la brevedad del conclave, claro indicio de que los cardenales no tuvieron grandes dificultades para encontrar al candidato que, a sus ojos, reunía las cualidades necesarias para guiar la Iglesia en este momento. Su elección cayó sobre quien Juan Pablo II había llamado «el amigo fiel» en su libro *¡Levantaos, vamos!*

Había que presentarlo al mundo y los periodistas se apresuraron a publicar biografías. Las editoriales reeditaban sus obras, que se agotaban por días. Algunos vaticanistas aventuraban hipótesis en torno a los motivos de la elección: «Le han elegido –escribía Juan Vicente Boo, corresponsal de ABC en Roma– porque su talla intelectual, talante y humildad están a la altura del enorme desafío de suceder a Juan Pablo II. Le han votado porque saben que, en cuanto se despejen los tópicos y la gente le conozca directamente, Joseph Ratzinger va a meterse en el bolsillo a los jóvenes, a los responsables de otras religiones y a los mandatarios del mundo» (20-IV-2005). Aunque los conocidos del cardenal podrían suscribir esta opinión, quizás el nuevo Papa no. Al menos, sus primeras intervenciones no dejan traslucir eso. En ellas prevalece la conciencia de la grave responsabilidad que ha asumido, en obediencia a Dios, y la confianza que depositaba en la potencia de Cristo resucitado y en la asistencia del Espíritu Santo vivificador.

Sin pretender hacer un análisis del primer año de Pontificado de Benedicto XVI, es posible, sin embargo, dibujar una semblanza de su persona y ministerio tal como ha aparecido en cuatro momentos significativos de sus primeros doce meses: su presentación a la Iglesia y al mundo en los primeros días, la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, la vivencia del Año de la Eucaristía y, finalmente, el diálogo con el mundo. Como telón de fondo de estos cuatro momentos colocamos su primera encíclica, *Deus caritas est*.

La presentación de los primeros días

La tarde de su elección, el nuevo papa se presentó como «un sencillo, humilde, trabajador en la viña del Señor». Su autobiografía, *Mi vida. Recuerdos (1927-1977)*, confirma esta descripción: tiene la sencillez de una personalidad y vida unificadas, la humildad del insobornable servidor de la verdad y se entrega a Cristo, a su Iglesia y a los hombres sin cálculos o protagonismos indebidos. Se siente, ha sido y es un cooperador de Dios y de sus hermanos, primero como profesor universitario, después como obispo y, ahora, como Vicario de Cristo: un cooperador de la verdad.

Al día siguiente de su elección, el 20 de abril de 2005, en el *discurso programático* a los cardenales electores pronunciado en la Capilla Sixtina, Benedicto XVI indicó algunos temas que iban a estar más presentes en su pontificado: la unidad del Colegio apostólico, el Concilio Vaticano II como brújula para orientarse en el nuevo milenio, el Año de la Eucaristía, la caridad hacia todos, la unidad de los cristianos promovida con gestos concretos que interpelen a las conciencias, el diálogo abierto y sincero con los seguidores de otras religiones y con todas las personas que están buscando una respuesta a las preguntas fundamentales de la existencia, el compromiso a favor de la paz y de un auténtico desarrollo social respetuoso de la dignidad de todo ser humano. En efecto, estas prioridades pastorales ya han encontrado expresión en el multiforme magisterio y ministerio de estos doce meses.

Dos homilías completaron la presentación del Pontífice. En la Misa de inicio solemne del Pontificado en la plaza de San Pedro, el 24 de abril, se definió como un miembro de una Iglesia viva, que se siente acompañado por la oración de los fieles y por una multitud de santos que se dilata por todos los tiempos y latitudes, algunos de los cuales habían sido invocados por la asamblea en las letanías de los santos durante la procesión de ingreso: *Tu illum adiuva*. A quienes esperaban un «programa de gobierno» les dijo: «Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por él, de tal modo que sea él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia». Un programa más «detallado» con los elementos principales de su misión ya había sido comunicado en el discurso del día 20.

La segunda homilía, pronunciada el 7 de mayo del 2005 durante su toma de posesión de la cátedra del Obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, revela la conciencia que Benedicto XVI tiene del papado y del cambio radical que se

ha operado en su vida. En su libro *La sal de la tierra* (1997) había dicho que el papado en su núcleo central no cambiará, porque siempre habrá un hombre que suceda a san Pedro y asuma la responsabilidad personal última, sostenida colegialmente, de conservar la unidad de la Iglesia y de proclamar el Magisterio universal en materias de fe y moral. Podrían cambiar las formas de ejercer el primado. Y añadía: «No puedo, ni tampoco quiero, imaginar las variaciones concretas que pueda haber en el futuro» (Palabra, 20055, 279). No podía prever entonces que la Providencia preparaba un futuro en el que podría tocar a él marcar alguna variación en el ejercicio del papado.

En la Iglesia cada fiel está llamado a dar el propio testimonio, a cumplir su personal misión al servicio de toda esta familia. Y, entre la multitud de testigos de la fe común que pueblan la historia y la geografía de la Iglesia, él, como Vicario de Cristo, ha recibido de Dios la misión de rendirle un particular testimonio de Cristo, que quiso ilustrar en esta homilía pronunciada en la Basílica de San Juan de Letrán. Pedro, en nombre de los Apóstoles, fue el primero en profesar la fe: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16). «Esta es la tarea de todos los sucesores de Pedro: ser el guía en la profesión de fe en Cristo, el Hijo de Dios vivo. La cátedra de Roma es, ante todo, cátedra de este credo. Desde lo alto de esta cátedra, el Obispo de Roma debe repetir constantemente: *Dominus Iesus*, ‘Jesús es el Señor’».

Pedro, una vez convertido, debía confirmar a sus hermanos. Eso mismo hace el titular del ministerio petrino: «debe tener conciencia de que es un hombre frágil y débil, como son frágiles y débiles sus fuerzas, y necesita constantemente purificación y conversión. Pero debe tener también conciencia de que del Señor le viene la fuerza para confirmar a sus hermanos en la fe y mantenerlos unidos en la confesión de Cristo crucificado y resucitado».

El Señor confirió a Pedro y, después de él, a los Doce, los poderes y el mandato de atar y desatar. Parte esencial de esta misión es la potestad de enseñar, simbolizada en la cátedra donde se sienta el obispo de Roma para dar testimonio de Cristo.

Esta potestad de enseñanza asusta a muchos hombres, dentro y fuera de la Iglesia. Se preguntan si no constituye una amenaza para la libertad de conciencia, si no es una presunción contrapuesta a la libertad de pensamiento. No es así. El poder conferido por Cristo a Pedro y a sus sucesores es, en sentido absoluto, un mandato para servir. La potestad de enseñar, en la Iglesia, implica un compromiso al servicio de la obediencia a la fe. El Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al contrario: el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su Palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y la Iglesia a la obediencia a la Palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptación y alteración, así como frente a todo oportunismo (7-V-2005).

El servicio de la *potestas docendi* –y, análogamente, de la *potestas regendi et sanctificandi* – que el Papa ejerce no se limita a la explicación fiel de la Palabra de Dios, sino que pasa también por la obediencia a la fe de la Iglesia, porque, en su ministerio petrino de decidir y enseñar, el Papa está unido a la gran comunidad de la

fe de todos los tiempos y a las interpretaciones vinculantes surgidas a lo largo del camino de la Iglesia peregrinante. La potestad de enseñanza es, por lo tanto, una potestad de obediencia y un servicio a la verdad.

Admirable ha sido durante este primer año el magisterio de Benedicto XVI, por la riqueza, claridad y unción de sus homilías, discursos y cartas. Escribe personalmente las intervenciones, comenzando por las homilías, y no raras veces improvisa. La encíclica *Deus caritas est* ocupa un lugar excelente en el magisterio de este año.

Los primeros actos de gobierno de Benedicto XVI estuvieron marcados por la continuidad: el nombramiento del cardenal Angelo Sodano como Secretario de Estado y la confirmación –donec aliter provideatur: mientras no se provea diversamente– de los cardenales y arzobispos responsables de los dicasterios de la Curia Romana y del presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad de Vaticano, así como de los altos cargos de la Secretaría de Estado –el Sustituto para los Asuntos generales y el Secretario para la relaciones con los Estados– y, finalmente, la confirmación para el quinquenio en curso de los secretarios de los dicasterios de la Curia Romana. El esperado nombramiento del Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe recayó en el norteamericano Mons. William Joseph Levada, hasta entonces arzobispo de San Francisco y, durante varios años, colaborador en ese dicasterio. Tras once meses de pontificado hizo el primer ajuste considerable de la curia vaticana, uniendo «por ahora» la presidencia del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso a la del Consejo Pontificio de la Cultura, y la presidencia del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Emigrantes y los Itinerantes a la del Consejo Pontificio de la Justicia y de la Paz.

En los primeros días de pontificado, algunos encuentros parecían marcar pautas para su pontificado. El 22 de abril, el Papa Benedicto XVI se encontró con el *Colegio de los cardenales* para rogarles que no dejen de prestarle su apoyo, pues todos están unidos a él por la voluntad de obedecer a la voluntad divina y de prestar un servicio sencillo y disponible a la Iglesia. No se concluía el primer año de pontificado cuando el 24 de marzo de 2006 reunía el Consistorio para nombrar 15 nuevos miembros del Colegio Cardenalicio.

Al día siguiente, encontró a los representantes de los *medios de comunicación* social para agradecerles la cobertura mundial que dieron a la muerte y a los funerales del Papa Juan Pablo II y a su elección. Les recordó, también, «la responsabilidad ética de quienes trabajan en este sector, particularmente por lo que respecta a la búsqueda sincera de la verdad, así como a la defensa del carácter central y de la dignidad de la persona».

El 25 de abril, se reunió con los representantes de las Iglesias y Comunidades cristianas, y con los de otras religiones no cristianas. A estos últimos aseguró «que la Iglesia quiere seguir construyendo puentes de amistad con los seguidores de todas las religiones, para buscar el verdadero bien de cada persona y de la sociedad entera». A los primeros reafirmó «el compromiso irreversible» de la Iglesia –su personal «compromiso prioritario» había dicho en el discurso a los cardenales del 20 de abril–

a favor del ecumenismo y de la comunión plena querida por Jesús para sus discípulos. El ecumenismo ocupa un lugar principal en el corazón de Benedicto XVI. En la misa solemne de inicio de pontificado, después de explicar los signos del palio y del anillo, que evocan al pastor y al pescador, renovó su compromiso de proseguir en el camino hacia un solo rebaño y un solo pastor y de procurar que la red de la Iglesia no se rompa. En efecto, Cristo, el Buen Pastor, tiene otras ovejas que están fuera del redil a las que tiene que traer: «y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor» (Jn 10, 16). El relato de los 153 peces grandes termina con la gozosa constatación: «Y aunque eran tantos, no se rompió la red» (Jn 21, 11). «¡No permitas –oraba el Papa en su homilía– que se rompa tu red y ayúdanos a ser servidores de la unidad!». Un gesto ecuménico del Santo Padre ha sido la renuncia al título de Patriarca de Occidente que se dio a conocer con la publicación del Anuario Pontificio de la Santa Sede, el pasado mes de febrero. Otro gesto de Benedicto XVI fue la carta enviada el pasado 17 de febrero y la medalla de oro del pontificado donada al patriarca ortodoxo de Moscú Alejo II con motivo de su aniversario y onomástico. Su Beatitud Alejo II correspondió con una carta firmada el 22 de febrero y el regalo de una cruz pectoral. Han confirmado en este intercambio de cartas la voluntad común de promover la colaboración entre ambas Iglesias. El mismo día 22, el Papa Benedicto XVI en una carta al cardenal Lubomyr Husar, arzobispo mayor de Kiev-Halic, con ocasión del sexagésimo aniversario de la persecución comunista contra la Iglesia greco-católica, que tuvo lugar tras el «pseudo-sínodo» de Lvov, en marzo de 1946, expresó su deseo de que este aniversario sirva para promover la unidad con la Iglesia ortodoxa, pues a la Iglesia greco-católica se le ha confiado la misión de mantener visible en la Iglesia católica la tradición oriental y de favorecer el encuentro de las tradiciones, testimoniando no sólo su compatibilidad, sino también su profunda unidad en la diversidad.

Además del diálogo ecuménico, el Papa desea impulsar las relaciones con los judíos y con el Estado de Israel. Al día siguiente de su elección, uno de sus primeros actos como pontífice fue enviar un telegrama al rabino jefe de Roma, Riccardo di Segni, en el que confía en la ayuda de Dios para reforzar una fecunda colaboración y un diálogo respetuoso con el pueblo judío. El 16 de enero de 2006, al ser recibido en audiencia por Benedicto XVI, el rabino di Segni lo invitó a visitar la sinagoga de Roma, con ocasión del 20º aniversario de la histórica visita de Juan Pablo II a ese lugar, el 13 de abril de 1986.

Estas y otras pautas iniciales se han desarrollado a lo largo del primer año de pontificado como expresiones de una misma caridad pastoral. No es posible hacer un análisis exhaustivo. La mayor afluencia de peregrinos a las audiencias de los miércoles y a los ángeles dominicales –por comparación al último año de pontificado del Papa Juan Pablo II– puede ser signo de la fecundidad de los últimos sufridos meses de Juan Pablo II y de la acogida sobrenatural y cordial que los fieles han dispensado a su sucesor. La humildad y caridad de Benedicto XVI manifestadas en estos primeros meses, y que tienen su expresión doctrinal en su primera encíclica, han sido un signo fuerte de la presencia de Cristo, el Supremo Pastor, entre sus fieles.

Jornada mundial de la juventud

En Colonia, superando fronteras de nación, lengua o raza, más de un millón de jóvenes se reunieron para escuchar la Palabra de Dios, rezar, recibir el sacramento de la Reconciliación, adorar y recibir al Señor eucarístico y, también, para cantar y hacer fiesta juntos. La Jornada mundial de la juventud de Colonia, centrada en la búsqueda y adoración de Cristo, tuvo por lema «Hemos venido a adorarle».

Quizás esta jornada haya sido el mayor don que Dios haya hecho al Papa en este primer año de Pontificado. Él no la planeó. Fue algo que «la Providencia divina quiso». El Papa marcó esta jornada con una palabra y un gesto. La palabra, siempre repetida, fue Cristo. El gesto fue el abrazo: en Colonia abrazó a obispos y seminaristas, a cristianos separados, judíos y musulmanes, a cada joven en el barco sobre el Rin y, con un abrazo inmenso, al millón de jóvenes reunidos para la vigilia de oración. La imagen que resume la jornada es, sin duda, la multitud silenciosa de los adoradores de Cristo presente en la Eucaristía. «Hemos venido a adorarle».

Los Magos fueron los «guías» de los jóvenes peregrinos en su búsqueda y adoración de Cristo. Cada joven fue invitado por el pontífice a realizar el viaje interior de la conversión a Dios, «para conocerlo, encontrarlo, adorarlo y, después de haberlo encontrado y adorado, volver a partir llevando en el corazón, en nuestro interior, su luz y su alegría» (Audiencia, 24-VIII-2005). Ese ritmo de adoración y misión, de contemplación y servicio, está remarcado en la encíclica de la caridad, *Deus caritas est*, que advierte del riesgo de caer en los extremos del pietismo y del activismo.

El encuentro con los seminaristas ocupó un lugar destacado en esta jornada para poner de relieve que muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada han surgido, a lo largo de estos veinte años, en estas jornadas, ocasiones privilegiadas en las que el Espíritu Santo hace oír con fuerza su voz.

Por desarrollarse en Alemania, tuvieron particular intensidad los encuentros celebrados con los representantes de las demás Iglesias y Comunidades eclesiales, con los judíos y con los musulmanes. Alemania tiene un papel importante en el diálogo ecuménico, tanto por la triste historia de las divisiones, como por la significativa función que ha desempeñado en el camino de la reconciliación. En la sinagoga de Colonia, con la comunidad judía más antigua de Alemania, Benedicto XVI recordó la Shoah, el 60° aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis y el 40° aniversario de la declaración conciliar *Nostra aetate* «que inauguró una nueva etapa de diálogo y solidaridad espiritual entre judíos y cristianos, así como de estima por las otras grandes tradiciones religiosas». A los seguidores del Islam, que «adoran al único Dios y veneran al patriarca Abraham» manifestó las esperanzas y las preocupaciones del difícil momento histórico que vivimos, «deseando que se extirpen el fanatismo y la violencia, y que colaboremos juntos para defender siempre la dignidad de la persona humana y tutelar sus derechos fundamentales» (24-VIII-2005).

En todos los encuentros, pero sobre todo a los jóvenes, Benedicto XVI ha entregado un mensaje esencial: el cristianismo como encuentro con Cristo y su adoración en el misterio de la Eucaristía. De este encuentro y de esta fuente nacerá

una revolución del amor y, con ella, la verdadera reforma de la Iglesia y el ardor misionero. El primer libro del Papa, *La revolución de Dios*, presentado a mediados del mes de octubre, recoge sus discursos en Colonia. Dos frases podrían sintetizar su mensaje: la revolución de Dios es el amor; sólo una gran explosión de bien puede vencer al mal y transformar al hombre y al mundo. Sólo Dios y su amor transforman al mundo. Ni fórmulas, ni burocracias, ni falsas reformas. Menos aun la miopía de quienes en la Iglesia sólo se ven a sí mismos y siguen dando vueltas a asuntos marginales en el cristianismo, como son el celibato sacerdotal o la ordenación de mujeres. La verdadera reforma no puede reducirse a la erección de nuevas y sofisticadas estructuras; la única reforma que cuenta es la de los santos, la revolución a lo divino. Esta revolución divina pasa por la colaboración humana, también por la colaboración asociada e institucional. Al espíritu, competencia y profesionalidad de quienes trabajan en las organizaciones caritativas de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI ha dedicado la segunda parte de su encíclica. Las notas que sonaron en Colonia eran los compases que anunciaban los temas de la sinfonía que Benedicto XVI estaba preparando a su Iglesia: la encíclica *Deus caritas est*.

El Papa Benedicto XVI está impulsando con vigor las Jornadas mundiales de la juventud. En su mensaje para la jornada XXI, firmado el 22 de febrero, ha presentado las etapas de una peregrinación ideal al encuentro mundial de Sydney: el año 2006 la atención se centrará en el *Espíritu de la verdad* que nos revela a Cristo; el 2007 en el *Espíritu de amor* que infunde en nosotros la caridad divina; el encuentro mundial del 2008 en Sydney tendrá como lema «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos».

Año de la Eucaristía

Benedicto XVI ha visto la mano de la Providencia en el hecho de que su pontificado haya iniciado en el *Año de la Eucaristía*: «La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y manantial de la misión evangelizadora de la Iglesia, no puede menos de constituir siempre el centro y la fuente del servicio petrino que me ha sido confiado» (20-IV-2005). Las indicaciones esenciales para la vivencia de este año ya habían sido dadas por el Papa Juan Pablo II en la encíclica *Ecclesia de Eucharistia* y en la carta apostólica *Mane nobiscum Domine*. El Sínodo de los Obispos, celebrado en el mes de octubre, además de profundizar en esa doctrina, manifestó la actual riqueza de la vida eucarística de la Iglesia y el carácter inagotable de su fe eucarística. Al hacer un balance de sus primeros meses, en el discurso navideño a la Curia romana, Benedicto XVI se dice consolado al ver que, por doquier, en la Iglesia, se ha despertado la alegría de «la adoración del Señor resucitado, presente en la Eucaristía con su carne y su sangre, en cuerpo y alma, con su divinidad y humanidad» y que se va superando la contraposición que algunos veían –y que en realidad no existe– entre la misa y la adoración eucarística fuera de ella. «Recibir la Eucaristía significa adorar a quien recibimos. Precisamente de este modo y sólo de este modo nos convertimos en una sola cosa con él. Por ello, el desarrollo de la adoración eucarística, con la forma

que asumió en la Edad Media, es la consecuencia más coherente del mismo misterio eucarístico: sólo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera» (22-XII-2005).

Una imagen puede resumir este año de pontificado: el Papa de rodillas ante Cristo Eucaristía, en silencio adorante, acompañado de la comunidad de fieles: el día del *Corpus Christi*, sobre el papamóvil en procesión con sus nuevos fieles diocesanos; en Colonia con un millón de jóvenes; en la plaza de San Pedro con cien mil niños de primera comunión; el 17 de octubre con los 250 obispos y cardenales reunidos en Roma para el Sínodo.

La palabra del Papa ha orientado la mirada de los fieles a Cristo Eucaristía: en Colonia con una exigente y vital lección de teología eucarística; a los niños de la primera comunión con una sencilla y cálida catequesis en respuesta a sus preguntas, para explicarles por qué y cómo ir a misa, confesar los pecados y adorar a Jesucristo. En ambos casos, su palabra ha preparado el momento culminante de los encuentros: la adoración silenciosa de Cristo, el único necesario.

A finales de mayo, su primer viaje fuera de Roma tuvo por objeto la clausura del Congreso eucarístico de Bari. En esa ocasión recordó a la Iglesia de hoy el testimonio de los mártires de la antigua Roma y su exclamación «Sine dominico non possumus»: no podemos vivir sin la misa del día del Señor. La misa daba identidad y vida a las comunidades de los primeros cristianos; los distinguía de los paganos. La Eucaristía engendró mártires y constructores de una nueva cultura: la civilización del amor. Recibir a Jesucristo eucaristía con fe significa comulgar con el amor de Dios que da vida al mundo. Esta íntima conexión de fe, liturgia y práctica de la caridad es una de las estructuras conceptuales más fuertes de la encíclica *Deus caritas est*.

Apertura al mundo y diálogo

En la introducción al libro *La revolución de Dios* de Benedicto XVI, su Vicario para la diócesis de Roma, el Cardenal Camilo Ruini, ha dibujado un penetrante retrato del nuevo pontífice: no es sólo un catequista de extraordinaria profundidad y claridad, sino también un evangelizador que con garbo sabe casi forzar a prestar atención a Cristo. Su peculiar carisma consiste en juntar la apertura universal y la identidad católica, el testimonio límpido e integral de la verdad de Cristo y la dulzura del amor fraterno. Otra imagen que puede resumir este primer año de pontificado es el Papa, en pie, ante la multitud que representa al mundo, con los brazos abiertos. La comunión con el Dios adorado se manifiesta en la caridad que busca la comunión fraterna. Esta apertura y dulzura es caridad, no ingenuidad.

Con su palabra y ejemplo, Benedicto XVI invita a la Iglesia a abrirse al mundo y a la modernidad sin temores, aunque sin falsas ilusiones. La Iglesia será siempre signo de contradicción. Los cristianos no se oponen al mundo, pero el mundo se rebela siempre que al pecado y a la gracia se les llama por su propio nombre, siempre que los cristianos proclaman la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Esta oposición a su anuncio de la verdad puede resultar opresiva, pero no debería sorprendernos demasiado.

Benedicto XVI compartió con los sacerdotes de la diócesis de Aosta sus inquietudes y sufrimientos por la frialdad, cuando no hostilidad, de los ambientes en los que ejercen su ministerio. Los invitó a tener paciencia, sostenidos en la certeza de que el mundo no puede vivir sin el Dios que se reveló en Jesucristo mostrándonos un rostro de amor. Y sólo ese amor transforma el mundo. Debemos tener la profundísima certeza de que sin el Dios con el rostro de Cristo, el mundo y el hombre se autodestruyen: «Él es la Verdad y sólo caminando tras sus huellas vamos en la dirección correcta, y debemos caminar y guiar a los demás en esta dirección» (25-VII-2005).

Con esa certeza, antes como cardenal y ahora como papa, Joseph Ratzinger se ha abierto al diálogo con el mundo «laico». Los «laicos» ya habían reconocido su ánimo dialogante, sin asperezas y sin la ansiedad de la imposición. Los diálogos que, como cardenal, sostuvo con el filósofo alemán Jürgen Habermas y con el presidente del Senado italiano Marcello Pera alcanzaron resonancia internacional. En ellos defendió la genuina laicidad del Estado y la necesidad de un diálogo franco entre el cristianismo y la modernidad, del que ambas partes iban a salir ganando.

Benedicto XVI ha escrito dos cartas a altos representantes de la política italiana. Al Presidente del Congreso de los diputados, Pier Ferdinando Casini, para conmemorar el tercer aniversario de la histórica visita que el Papa Juan Pablo II realizó al Parlamento italiano y para reafirmar que la Iglesia, en cualquier país del mundo, «no pretende reivindicar para sí ningún privilegio, sino sólo tener la posibilidad de cumplir su misión, dentro del respeto de la legítima laicidad del Estado. Por lo demás, bien entendida, ésta no está en contraste con el mensaje cristiano, sino que más bien tiene una deuda con él, como saben bien los estudiosos de la historia de la civilización» (18-X-2005).

Al Presidente del Senado italiano, Marcello Pera, con motivo del congreso «Libertad y laicidad» celebrado en Nursia, expresó su deseo de que la reflexión de los congresistas tuviera en cuenta la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. Éstos representan valores previos a cualquier jurisdicción estatal porque «no son creados por el legislador, sino que están inscritos en la naturaleza misma de la persona humana, y se remontan por tanto en último término al Creador. Por tanto, parece legítima y provechosa una sana laicidad del Estado, en virtud de la cual las realidades temporales se rigen según normas que les son propias, a las que pertenecen también esas instancias éticas que tienen su fundamento en la existencia misma del hombre» (16-X-2005).

En su encíclica, Benedicto XVI ha proclamado con vigor que la Iglesia enseña y promueve la legítima y sana laicidad del Estado: «Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios (cf. Mt 22, 21), esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales (GS 36). El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los

seguidores de las diversas religiones; la Iglesia, como expresión social de la fe cristiana, por su parte, tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada en la fe, que el Estado debe respetar. Son dos esferas distintas, pero siempre en relación recíproca» (*Deus caritas est*, n. 29).

Como teólogo y cardenal, Ratzinger se había caracterizado por su apertura a la modernidad, de la que aprecia su estima por la racionalidad y la libertad. No ocultaba, sin embargo, los límites de los conceptos iluministas de una racionalidad cerrada a la trascendencia y de una libertad absoluta sin referencia a Dios, a las demás personas y a la naturaleza de las cosas.

El discurso de análisis del año, que el Santo Padre dirigió con los augurios navideños a la Curia, se concluye con unas reflexiones sobre la nueva relación que el Concilio Vaticano II ha querido impulsar entre el cristianismo y el mundo moderno. El «sí» fundamental de la Iglesia a la edad moderna, su «apertura al mundo», no está exenta de dificultades, porque la misma edad moderna vive profundas tensiones interiores y contradicciones y no debe subestimarse la «peligrosa fragilidad de la naturaleza humana, que en todos los períodos de la historia y en toda situación histórica es una amenaza para el camino del hombre». La Iglesia, como el Evangelio que anuncia, sigue siendo un *signo de contradicción*. «El Concilio no podía tener la intención de abolir esta contradicción del Evangelio respecto a los peligros y los errores del hombre. En cambio, no cabe duda de que quería eliminar contradicciones erróneas o superfluas, para presentar al mundo actual la exigencia del Evangelio en toda su grandeza y pureza». Si al inicio de la edad moderna, la relación entre la razón iluminista y la fe cristiana fue negativa y de conflicto, el Concilio Vaticano II ha trazado en grandes líneas la dirección esencial para el diálogo entre la razón moderna y la fe. «Este diálogo se debe desarrollar con gran apertura mental, pero también con la claridad en el discernimiento de espíritus que el mundo, con razón, espera de nosotros precisamente en este momento». En este campo, como en tantos otros, el Concilio Vaticano II, correctamente interpretado, puede ser una gran fuerza de renovación en la Iglesia y, a través de ella, del mundo. No faltan pensadores «laicos» que están pidiendo a la Iglesia este servicio al hombre, a la sociedad y a la cultura de nuestro tiempo. Benedicto XVI sigue impulsando esta apertura evangélica de la Iglesia al mundo.

Un broche de oro para este primer año de Pontificado ha sido la encíclica *Deus caritas est*. La ciencia teológica, la piedad personal, la experiencia humana y la asistencia del Espíritu Santo han contribuido a la redacción de esta obra maestra. Benedicto XVI ha puesto al servicio de su ministerio el fruto maduro de sus largos estudios teológicos y ha podido presentar al mundo, de forma a la vez sencilla y profunda, el corazón del misterio cristiano: el encuentro personal del amor de Dios con el ansia humana de amor y felicidad; la transformación por la gracia de este aspiración, hasta la configuración con Cristo que entrega su vida por los hermanos. Este amor divino que se derrama en nuestros corazones y a través de ellos en el mundo se expresa también en formas eclesiales e institucionales.

El amor de Dios, que no abandona nunca a su Iglesia, le ha dado en la persona de Benedicto XVI un buen pastor y un padre de todos. A Dios se eleve, la gratitud por sus dones y la ferviente oración de la Iglesia por su persona y ministerio. *¡Ad multos annos, Santo Padre!*

CRÓNICA DIOCESANA

MES DE ABRIL

Durante el mes de abril el Sr. Obispo ha realizado la presentación de la Carta Encíclica de S. S. Benedicto XVI “Deus caritas est” a los sacerdotes de la Diócesis en distintas reuniones zonales.

Día 1: Publicación del 2º número de la revista «DOVELA», editada por la Delegación Diocesana de Patrimonio..

Día 6: Asiste al “Pincho Solidario” en la campaña contra el hambre de Manos Unidas en el Pabellón de Deportes de los Salesianos.

Día 7: Reunión del Consejo Episcopal.

Celebración de los 150 años de la Fundación y el Centenario de la Casa en Ourense de las Religiosas Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad.

Celebración del Vía crucis de la Juventud en el Seminario Mayor, con la participación del Grupo «San Miguel Arcángel».

Día 10: Presentación del libro “El espacio sagrado en la Arquitectura española contemporánea” en el Centro Cultural de la Diputación, cofinanciada su publicación por la Diócesis Orensana y la Fundación Santa María Nai.

Día 12: Retiro Espiritual de los sacerdotes en la iglesia de Santa Eufemia la Real del Centro y Solemne Celebración de la Misa Crismal en la S. I. Catedral Basílica de San Martín de Tours. Entrega a los sacerdotes de la Carta Pastoral del Sr. Obispo «La Eucaristía, fuente de vida eclesial».

Día 23: Clausura del XXVIII Curso Regional de Pastoral de la Salud en Laias.

Día 24 de abril -2 de mayo: el Sr. Obispo y el Sr. Delegado de Misiones ha realizado una visita la Misión Diocesana de Santa María Madre en Jipijapa (Ecuador).

El mismo día 24 comienza la novena en honor del Santísimo Cristo de Ourense, de gran devoción en la Ciudad y en la Diócesis.

Día 27: Asamblea Diocesana de Catequistas, en el colegio Salesiano de la Ciudad.

NUESTRA PORTADA:

Capilla de los Nuestra Señora de los Remedios

Fundada como patronato laico por don Francisco Méndez en 1522 en la orilla izquierda del río, servía para proteger a los viajeros de los ladrones que acechaban aquel lugar. También sirvió de cita para saldar cuentas recibiendo el nombre de Campo del Desafío. A lo largo del muro destacan los huecos góticos y en 1584 se le añadiría una portada de medio punto.

Declarada Monumento Nacional en 1961.

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