

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO

AÑO 154

Nº 2.751

ENERO-FEBRERO DE 2012

IGLESIA DIOCESANA

Del Sr. Obispo

“LA SALUD, DERECHO DE TODOS: ¡ACTÚA!”

(CARTA CON MOTIVO DE LA JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS 2012)

Mis queridos diocesanos:

Manos Unidas convoca cada año a todas las personas de buena voluntad y de modo especial a los cristianos, para dar una respuesta adecuada, con seriedad y optimismo, a las necesidades del mundo de hoy. Bajo el lema “*La salud, derecho de todos. ¡Actúa!*”, esta campaña pretende dar a conocer las graves carencias de condiciones sanitarias en las que transcurre la vida de millones de hermanos nuestros e invita a colaborar en los programas de salud en los que Manos Unidas participa.

El tema elegido para la campaña de este año puede parecer, a primera vista, un puro asunto medico pero, para los cristianos la lucha contra la enfermedad debe englobarse en una visión más amplia de la salud: la salvación.

¿De qué le sirve a un hombre recuperar la salud de su cuerpo, si su alma se muere? (Cf. Mt. 16, 26). Jesús pasó gran parte de su tiempo curando enfermos de todo

tipo. Él decía a todos: “*tu fe te ha salvado*”, pero no sólo se refería a la enfermedad de la que les había curado, sino también a la salvación que Dios otorga a sus hijos en todo momento. Es por esta razón por la que Manos Unidas apoya numerosos proyectos de desarrollo sanitario basados en una visión integral de la promoción de la salud, conscientes de que sólo así podemos defender realmente a la persona, cuya dignidad sagrada no disminuye por el hecho de enfermar.

Aunque la enfermedad no es un castigo y el enfermo es un hijo predilecto de Dios, en muchos países pobres las personas que padecen viven sin dignidad, sin derechos o sin futuro. Nosotros, los cristianos, debemos sentir lo que afirma el documento base de Manos Unidas para este año: “*Los enfermos [...] tienen valor para nosotros, nos importan, son seres humanos que no pierden dignidad ética; nuestra compasión activa nos compromete con ellos para ser compañeros de viaje en la recuperación de su salud y en desarrollo de sus capacidades*”. Debemos, en la medida de lo posible, mostrarles el camino de la salvación integral abierto por Cristo para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares; entonces estaremos llevando, no sólo salud, sino salvación global a todas las personas.

Quiero agradecer a todos los voluntarios, colaboradores y socios de Manos Unidas su compromiso generoso y constante por luchar contra el hambre y la injusticia en el mundo. Pido a los sacerdotes que hagan con gran interés la colecta del domingo día 12 de febrero y os invito a todos a ser generosos, conscientes de que “*hay más alegría en dar que en recibir*” (Hch 20,35).

“*La salud, derecho de todos. ¡Actúa!*”. Bien sabemos que Dios mira compasivamente el misterio de la enfermedad del hombre, sobre todo cuando ese dolor puede ser aliviado con los medios sanitarios que hoy tenemos. Que la entrega de Cristo en la Cruz, de la cual la Eucaristía es Memorial, nos mueva a acudir en auxilio de nuestros hermanos enfermos.

Confiado en vuestra caridad pastoral, os envié un afectuoso saludo y mi bendición.

Vuestro afmo. en Jesucristo:

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

CARTA PASTORAL PARA A CORESMA DO 2012 (Galego)

CORESMA: CAMIÑO DE CARIDADE E VERDADE

*“Un Cristianismo de caridade sen verdade
pódese confundir facilmente cunha reserva de bos sentimentos,
proveitosos para a convivencia social, pero marxinais” (CV 4)*

Queridos irmáns e irmás:

A Coresma é o tempo privilexiado para a peregrinación interior cara a Aquel que é a Verdade e Fonte da caridade. É unha peregrinación na que o Señor nos acompaña a través do deserto da nosa vida, sosténdonos no camiño cara á alegría intensa da Pascua. Mesmo no *val escuro* do que fala o salmista (*Sal 23,4*), Deus gárdanos e sostennos, pois sabe que, como dixo o Santo Padre na Praza do Obradoiro, *somos seres en procura, seres necesitados de verdade e de beleza, dunha experiencia de graza, de caridade e de paz, de perdón e de redención.*

Tamén hoxe o Señor escoita o berro das multitudes que se atopan abandonadas, fomentas de alegría, de paz e de amor. Con todo, nas noites escuras da miseria, da soidade, da violencia e da fame nas que están atenzados tantos homes e mulleres, Deus non permite que triúne a escuridade do horror. Parece coma se un manto de desesperanza cubrise o noso tempo e non deixase ver con claridade a luz do día, pero como escribiu o Beato Xoán Paulo II, *hai un límite imposto ao mal polo ben divino* que é a misericordia (cfr. Memoria e identidade, 29).

No mencionado horizonte da misericordia, gustárame compartir con todos vós nesta Coresma do 2012 o camiño da caridade e da verdade ante o problema do desenvolvemento e da pobreza.

A mirada cariñosa e compasiva de Cristo detense tamén hoxe sobre os homes e os pobos, xa que, polo proxecto divino, todos estamos chamados á salvación. Xesús, ante as oposicións a este proxecto, compadécese das multitudes e deféndelas. O Señor abraza a todos e a cada un ofrecéndose a si mesmo en sacrificio de expiación.

A Igrexa, iluminada por esta verdade pascual, sabe que para promover un desenvolvemento integral é preciso que a nosa mirada sobre o home sexa semellante á de Cristo, xa que sen a preocupación polos demais a conversión persoal

quedaría curta, máis aínda, non sería auténtica. Converterse a Deus significa saír dun mesmo para ir ao encontro do amor, que é o fundamento e motor principal de toda xustiza. Coñecer a Cristo a través do seu Evanxeo é imprescindible para a construción da sociedade segundo a liberdade e a xustiza. *A fe cristiá, escribe Benedito XVI, ocúpase do desenvolvemento non apoiándose en privilexios ou posicións de poder (...) senón só en Cristo* (CV 18). O Santo Padre pon de relevo ademais que as causas do subdesenvolvemento non son principalmente de orde material, senón que están ante todo na vontade, no pensamento e aínda máis na falta de fraternidade entre os homes e os pobos.

De ningún modo é posible dar resposta ás necesidades materiais e sociais dos homes sen colmar as profundas necesidades do seu corazón. Isto debe subliñarse con forza nesta época de grandes transformacións, na que percibimos de xeito cada vez máis urxente a nosa responsabilidade ante os pobres do mundo. Xa o Papa Paulo VI identificaba os efectos do subdesenvolvemento como unha deterioración de humanidade. Neste sentido, na encíclica *Populorum Progressio denunciaba as carencias materiais dos que están privados do mínimo vital e as carencias morais dos que están mutilados polo egoísmo, [...] as estruturas opresoras que proveñen do abuso do ter ou do abuso do poder, das explotacións dos traballadores ou da inxustiza das transaccións* (PP, 21). Como antídoto contra estes males, o mesmo Paulo VI non só suxería o aumento na consideración da dignidade dos demais, a cooperación no ben común e a vontade da paz, senón tamén o recoñecemento, por parte do home, dos valores supremos e de Deus. Nesta liña, non dubidaba en propor decididamente a fe en Deus e a unidade da caridade en Cristo.

É a acción de Cristo a que nos move a afirmar os verdadeiros contidos dun humanismo pleno que, segundo o mesmo Paulo VI, consiste no desenvolvemento integral de todo home e de todos os homes (Cfr. PP, 42). Por iso, a contribución que a Igrexa ofrece ao desenvolvemento do home e dos pobos non se basea primariamente en medios materiais nin en solucións técnicas, senón no anuncio da Verdade de Cristo, que forma as consciencias, mostra a auténtica dignidade da persoa e do traballo e promove a creación dunha cultura que responda a todos os interrogantes e necesidades do home.

Ante o desafío que supón a pobreza de moitos irmáns que nos rodean, a indiferenza e o encerrarse no propio egoísmo aparecen como unha actitude intolerable fronte ao exemplo de Xesucristo: *O Señor fai xustiza e defende a todos os oprimidos [...] é compasivo e misericordioso, lento á ira e rico en misericordia* (Sal. 103). Deus

é amor, é xusto e pacífico, e quen quere honralo debe comportarse como un fillo que segue o exemplo do Pai.

A xustiza non é unha simple convención humana e o desenvolvemento da sociedade non só se promove con relacións de dereitos e de deberes senón tamén con relacións de gratuidade, de misericordia e de comunión. A caridade sempre manifesta o amor de Deus nas relacións humanas e no compromiso pola xustiza no mundo (Cfr. Benedito XVI, Discurso ao Parlamento Alemán, 2011).

O xaxún, a esmola e a oración que a Igrexa propón de modo especial no tempo de Coresma son unha ocasión propicia para conformarnos máis intimamente coa súa acción caritativa e misericordiosa, como nos recorda o fermoso sermón corenta e tres de San Pedro Crisólogo: *Tres son, irmáns, os resortes que fan que a fe se manteña firme, a devoción sexa constante e a virtude permanente. [...] O xaxún, en efecto, é a alma da oración, e a misericordia é a vida do xaxún. Que ninguén trate de dividilos, pois non poden separarse. Quen posúe un só dos tres, se ao mesmo tempo non posúe os outros, non posúe ningún. Xa que logo, quen ora, que xaxúe; quen xaxúa, que se compadeza; que preste oídos a quen lle suplica aquel que, ao suplicar, desexa que se lle oia, pois Deus presta oído a quen non pecha os seus ao que lle suplica.*

Os exemplos dos santos e as numerosas experiencias misioneras que caracterizan a historia da Igrexa son indicacións valiosas para soste-lo mellor modo posible o desenvolvemento e a xustiza. Hoxe, no contexto da globalización, pódese constatar que ningún proxecto económico, social ou político pode substituír á doazón dun mesmo aos demais na que se expresa a caridade pois, como nos di o Santo Padre na Mensaxe para esta Coresma, *a nosa existencia está relacionada coa dos demais, tanto no ben como no mal; tanto o pecado como as obras de caridade teñen unha dimensión social.* Quen actúa segundo esta lóxica evanxélica vive a fe como amizade co Deus Encarnado e, como El, preocúpase polas necesidades materiais e espirituais do próximo. Quen non agasalla a Deus, dá demasiado pouco. A beata Teresa de Calcuta dicía a miúdo que a primeira pobreza dos pobos é non coñecer a Cristo. En consecuencia, descubrir a Deus no rostro amoroso de Cristo fai posible a construción dunha civilización sobre bases sólidas, pois o mesmo Señor irradiaba unha luz sempre nova que resplandece na escuridade da noite.

Ante a dolorosa realidade do noso mundo, moitos razoan que primeiro se debe mellorar a terra e despois pensar no ceo. Consideran que en primeiro lugar débese actuar cambiando as estruturas externas. Esta é tamén unha gran tentación para os crentes en Cristo. A este respecto, o Beato Xoán Paulo II observou con razón: *A tentación actual é a de reducir o cristianismo a unha sabedoría meramente*

humana, case como unha ciencia do vivir ben. Nun mundo fortemente secularizado, deuse unha gradual secularización da salvación, debido ao cal lóitase certamente en favor do home, pero dun home a medias, reducido á mera dimensión horizontal. En cambio, nós sabemos que Xesús veu traer a salvación integral (RM, 11). O auténtico desenvolvemento do home concierne á totalidade da persoa en todas as súas dimensións, incluída a transcendente.

Tendo en conta a vitoria de Cristo sobre o mal que oprime ao home, a Coresma quérenos guiar precisamente a esta salvación integral. Ao converternos ao Señor experimentaremos a súa misericordia grazas ao sacramento da Reconciliación e así descubriremos unha mirada que nos escruta no máis fondo e pode reanimarnos a cada un de nós e, polo tanto, a moitos homes e mulleres que nos rodean. O Señor devolve a confianza a cantos non se pechan no escepticismo, abrindo ante eles a perspectiva da salvación eterna. Xa que logo, aínda que pareza que domine o odio, o Señor non permite que falte nunca o testemuño luminoso do seu amor e da súa misericordia.

Pidámoslle a María froitos de caridade no noso peregrinar coresmal. Que ela nos ensine a mirar con esperanza o futuro, a animarnos mutuamente no noso camiñar, a traballar para dar ao noso mundo un rostro máis humano e fraterno *realizando boas obras no amor de Deus* (Mensaxe Coresma 2012). A ela, *fonte viva de esperanza*, pido polos homes e mulleres da nosa sociedade, que probados pola pobreza invocan a súa axuda, apoio e comprensión.

Con todo o meu afecto en Xesucristo.

Vigo, 16 de Febreiro de 2012

Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo

CARTA PASTORAL PARA LA CUARESMA DEL 2012 (Castellano)

CUARESMA: CAMINO DE CARIDAD Y VERDAD

*“Un Cristianismo de caridad sin verdad
se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos,
provechosos para la convivencia social, pero marginales” (CV 4)*

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es el tiempo privilegiado para la peregrinación interior hacia Aquél que es la Verdad y Fuente de la caridad. Es una peregrinación en la que el Señor nos acompaña a través del desierto de nuestra vida, sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua. Incluso en el *valle oscuro* del que habla el salmista (Sal 23,4), Dios nos guarda y nos sostiene, pues sabe que, como dijo el Santo Padre en la Plaza del Obradoiro, *somos seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención.*

También hoy el Señor escucha el grito de las multitudes que se sienten abandonadas, hambrientas de alegría, de paz y de amor. Sin embargo, en las noches oscuras de la miseria, de la soledad, de la violencia y del hambre en las que están atenazados tantos hombres y mujeres, Dios no permite que triunfe la oscuridad del horror. Parece como si un manto de desesperanza hubiera cubierto nuestro tiempo y no dejara ver con claridad la luz del día, pero como escribió el Beato Juan Pablo II, *hay un límite impuesto al mal por el bien divino* que es la misericordia (cfr. Memoria e identidad, 29).

En el mencionado horizonte de la misericordia, me gustaría compartir con todos vosotros en esta Cuaresma del 2012 el camino de la caridad y de la verdad ante el problema del desarrollo y de la pobreza.

La mirada cariñosa y compasiva de Cristo se detiene también hoy sobre los hombres y los pueblos, ya que, por el proyecto divino, todos estamos llamados a

la salvación. Jesús, ante las oposiciones a este proyecto, se compadece de las multitudes y las defiende. El Señor abraza a todos y a cada uno ofreciéndose a sí mismo en sacrificio de expiación.

La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, sabe que para promover un desarrollo integral es necesario que nuestra mirada sobre el hombre se asemeje a la de Cristo, y es que sin la preocupación por los demás la conversión personal se quedaría corta, más aún, no sería auténtica. Convertirse a Dios significa salir de uno mismo para ir al encuentro del amor, que es el fundamento y motor principal de toda justicia. Conocer a Cristo a través de su Evangelio es imprescindible para la construcción de la sociedad según la libertad y la justicia. *La fe cristiana, escribe Benedicto XVI, se ocupa del desarrollo no apoyándose en privilegios o posiciones de poder (...) sino sólo en Cristo* (CV 18). El Santo Padre pone de relieve además que las causas del subdesarrollo no son principalmente de orden material, si no que están ante todo en la voluntad, en el pensamiento y todavía más en la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos.

De ningún modo es posible dar respuesta a las necesidades materiales y sociales de los hombres sin colmar las profundas necesidades de su corazón. Esto debe subrayarse con fuerza en esta época de grandes transformaciones, en la que percibimos de manera cada vez más urgente nuestra responsabilidad ante los pobres del mundo. Ya el Papa Pablo VI identificaba los efectos del subdesarrollo como un deterioro de humanidad. En este sentido, en la encíclica *Populorum Progressio* denunciaba *las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo, [...] las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones* (PP, 21). Como antídoto contra estos males, el mismo Pablo VI no sólo sugería el aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la cooperación en el bien común y la voluntad de la paz, sino también el reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y de Dios. En esta línea, no dudaba en proponer decididamente la fe en Dios y la unidad de la caridad en Cristo.

Es la acción de Cristo la que nos mueve a afirmar los verdaderos contenidos de un humanismo pleno que, según el mismo Pablo VI, consiste en el desa-

rollo integral de todo hombre y de todos los hombres (Cfr. PP, 42). Por eso, la contribución que la Iglesia ofrece al desarrollo del hombre y de los pueblos no se basa primariamente en medios materiales ni en soluciones técnicas, sino en el anuncio de la Verdad de Cristo, que forma las conciencias, muestra la auténtica dignidad de la persona y del trabajo y promueve la creación de una cultura que responda a todos los interrogantes y necesidades del hombre.

Ante el desafío que supone la pobreza de muchos hermanos que nos rodean, la indiferencia y el encerrarse en el propio egoísmo aparecen como una actitud intolerable frente al ejemplo de Jesucristo: *El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos [...] es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia (Sal. 103)*. Dios es amor, es justo y pacífico, y quien quiere honrarlo debe comportarse como un hijo que sigue el ejemplo del Padre.

La justicia no es una simple convención humana y el desarrollo de la sociedad no sólo se promueve con relaciones de derechos y de deberes sino también con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad siempre manifiesta el amor de Dios en las relaciones humanas y en el compromiso por la justicia en el mundo (Cfr. Benedicto XVI, Discurso al Parlamento Alemán, 2011).

El ayuno, la limosna y la oración que la Iglesia propone de modo especial en el tiempo de Cuaresma son una ocasión propicia para conformarnos más íntimamente con su acción caritativa y misericordiosa, como nos recuerda el hermoso sermón cuarenta y tres de San Pedro Crisólogo: *Tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. [...] El ayuno, en efecto, es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlos, pues no pueden separarse. Quien posee uno solo de los tres, si al mismo tiempo no posee los otros, no posee ninguno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca; que preste oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le suplica.*

Los ejemplos de los santos y las numerosas experiencias misioneras que caracterizan la historia de la Iglesia son indicaciones valiosas para sostener del mejor modo posible el desarrollo y la justicia. Hoy, en el contexto de la globali-

zación, se puede constatar que ningún proyecto económico, social o político puede sustituir a la donación de uno mismo a los demás en la que se expresa la caridad pues, como nos dice el Santo Padre en el Mensaje para esta Cuaresma *nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen una dimensión social*. Quien actúa según esta lógica evangélica vive la fe como amistad con el Dios Encarnado y, como Él, se preocupa por las necesidades materiales y espirituales del prójimo. Quien no regala a Dios, da demasiado poco. La beata Teresa de Calcuta decía a menudo que la primera pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo. En consecuencia, descubrir a Dios en el rostro amoroso de Cristo hace posible la construcción de una civilización sobre bases sólidas, pues el mismo Señor irradia una luz siempre nueva que resplandece en la oscuridad de la noche.

Ante la dolorosa realidad de nuestro mundo, muchos razonan que primero se debe mejorar la tierra y después pensar en el cielo. Consideran que en primer lugar se debe actuar cambiando las estructuras externas. Ésta es también una gran tentación para los creyentes en Cristo. A este respecto, el Beato Juan Pablo II observó con razón: *La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien. En un mundo fuertemente secularizado, se ha dado una gradual secularización de la salvación, debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. En cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral* (RM, 11). El auténtico desarrollo del hombre concierne a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones, incluida la trascendente.

Teniendo en cuenta la victoria de Cristo sobre el mal que oprime al hombre, la Cuaresma nos quiere guiar precisamente a esta salvación integral. Al convertirnos al Señor experimentaremos su misericordia gracias al sacramento de la Reconciliación y así descubriremos una mirada que nos escruta en lo más hondo y puede reanimarnos a cada uno de nosotros y, por lo tanto, a muchos hombres y mujeres que nos rodean. El Señor devuelve la confianza a cuantos no se cierran en el escepticismo, abriendo ante ellos la perspectiva de la salvación eterna. Por tanto, aunque parezca que domine el odio, el Señor no permite que falte nunca el testimonio luminoso de su amor y de su misericordia.

Pidámosle a María frutos de caridad en nuestro peregrinar cuaresmal. Que ella nos enseñe a mirar con esperanza el futuro, a animarnos mutuamente en nuestro caminar, a trabajar para dar a nuestro mundo un rostro más humano y fraterno *realizando buenas obras en el amor de Dios* (Mensaje Cuaresma 2012). A ella, *fuerza viva de esperanza*, pido por los hombres y mujeres de nuestra sociedad, que probados por la pobreza invocan su ayuda, apoyo y comprensión.

Con todo mi afecto en Jesucristo.

Vigo, 16 de Febrero de 2012

Luis Quintero Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Cancillería-Secretaría

NOMBRAMIENTOS

Con fecha 25 de enero de 2012. El Sr. Obispo ha firmado los siguientes nombramientos:

Rvdo. Sr. D. Juan Diz Miguélez, *Secretario del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.*

M. I. Sr. Lic. D. Andrés F. Fuertes Palomera, *Miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.*

Con fecha 2 de febrero el Sr. Obispo ha nombrado a:

Rvdo. Sr. Lic. D. Manuel Lage Lorenzo, *Administrador Parroquial de San Mamede de Fontenla.*

Rvdo. Sr. Lic. D. Carlos Lorenzo Santiago, *Administrador Parroquial de San Simón de Lira.*

DECRETO

Don Luis Quinteiro Fiuza, por la gracia de Dios y la Sede Apostólica
Obispo de Tui-Vigo

Transcurrido con amplitud el plazo de actuación del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, y según las Normas de Actuación de dicho Consejo, por las presentes

Decretos

que lo establecido en n. 7 de las “Normas de Actuación del C.D.A.E.:

17. La Comisión Permanente estará integrada por el Vicario General, el

Ecónomo Diocesano, el Secretario del Consejo, y el Delegado para el F.C.D.
quede en adelante redactada de este modo:

17. La Comisión Permanente estará integrada por el Vicario General, el Ecónomo Diocesano, el Delegado para el Fondo Común Diocesano, el Delegado de Patrimonio y Arte Sacra, y el Secretario del Consejo.

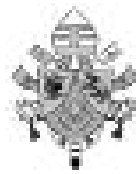
Asimismo, prorrogo –por cinco años- el Consejo de Asuntos Económicos, que estará formado por los siguientes miembros:

Don Jesús Gago Blanco, Vicario General
don Juan Andión Marán, Vicario Episcopal de Pastoral
don Santiago Pérez Bouzada, Ecónomo Diocesano
don Benito Estévez Domínguez, Delegado para el F.C.D.
don Andrés F. Fuertes Palomera, Delegado de Patrimonio y Arte Sacra
don Juan Diz Miguélez, Secretario
don Alfonso Besada Paraje
don Antonio Comesaña Sieiro
don Emilio González Labarca
don Gonzalo Villar Jorge

Dado en Vigo, a veinticinco de enero, Fiesta de la Conversión de San Pablo,
del año dos mil doce

Por mandato

Alfonso Fernández Galiana,
Canciller-Secretario

Del Santo Padre

MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XLV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ *(1 de Enero de 2012)*

EDUCAR A LOS JÓVENES EN LA JUSTICIA Y LA PAZ

1. El comienzo de un Año nuevo, don de Dios a la humanidad, es una invitación a desear a todos, con mucha confianza y afecto, que este tiempo que tenemos por delante esté marcado por la justicia y la paz.

¿Con qué actitud debemos mirar el nuevo año? En el salmo 130 encontramos una imagen muy bella. El salmista dice que el hombre de fe aguarda al Señor «más que el centinela la aurora» (v. 6), lo aguarda con una sólida esperanza, porque sabe que traerá luz, misericordia, salvación. Esta espera nace de la experiencia del pueblo elegido, el cual reconoce que Dios lo ha educado para mirar el mundo en su verdad y a no dejarse abatir por las tribulaciones. Os invito a abrir el año 2012 con dicha actitud de confianza. Es verdad que en el año que termina ha aumentado el sentimiento de frustración por la crisis que agobia a la sociedad, al mundo del trabajo y la economía; una crisis cuyas raíces son sobre todo culturales y antropológicas. Parece como si un manto de oscuridad hubiera descendido sobre nuestro tiempo y no dejara ver con claridad la luz del día.

En esta oscuridad, sin embargo, el corazón del hombre no cesa de esperar la aurora de la que habla el salmista. Se percibe de manera especialmente viva y visible en los jóvenes, y por esa razón me dirijo a ellos teniendo en cuenta la aportación que pueden y deben ofrecer a la sociedad. Así pues, quisiera presentar el Mensaje para la XLV Jornada Mundial de la Paz en una perspectiva educativa: «Educar a los jóvenes en la justicia y la paz», convencido de que ellos, con su entusiasmo y su impulso hacia los ideales, pueden ofrecer al mundo una nueva esperanza.

Mi mensaje se dirige también a los padres, las familias y a todos los estamentos educativos y formativos, así como a los responsables en los distintos ámbitos de la vida religiosa, social, política, económica, cultural y de la comunicación. Prestar atención al mundo juvenil, saber escucharlo y valorarlo, no es sólo una oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad, para la construcción de un futuro de justicia y de paz.

Se ha de transmitir a los jóvenes el aprecio por el valor positivo de la vida, suscitando en ellos el deseo de gastarla al servicio del bien. Éste es un deber en el que todos estamos comprometidos en primera persona.

Las preocupaciones manifestadas en estos últimos tiempos por muchos jóvenes en diversas regiones del mundo expresan el deseo de mirar con fundada esperanza el futuro. En la actualidad, muchos son los aspectos que les preocupan: el deseo de recibir una formación que los prepare con más profundidad a afrontar la realidad, la dificultad de formar una familia y encontrar un puesto estable de trabajo, la capacidad efectiva de contribuir al mundo de la política, de la cultura y de la economía, para edificar una sociedad con un rostro más humano y solidario.

Es importante que estos fermentos, y el impulso idealista que contienen, encuentren la justa atención

en todos los sectores de la sociedad. La Iglesia mira a los jóvenes con esperanza, confía en ellos y los anima a buscar la verdad, a defender el bien común, a tener una perspectiva abierta sobre el mundo y ojos capaces de ver «cosas nuevas» (Is 42,9; 48,6).

Los responsables de la educación

2. La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Educar –que

viene de *educere* en latín— significa conducir fuera de sí mismos para introducirlos en la realidad, hacia una plenitud que hace crecer a la persona. Ese proceso se nutre del encuentro de dos libertades, la del adulto y la del joven. Requiere la responsabilidad del discípulo, que ha de estar abierto a dejarse guiar al conocimiento de la realidad, y la del educador, que debe de estar dispuesto a darse a sí mismo. Por eso, los testigos auténticos, y no simples dispensadores de reglas o informaciones, son más necesarios que nunca; testigos que sepan ver más lejos que los demás, porque su vida abarca espacios más amplios. El testigo es el primero en vivir el camino que propone.

¿Cuáles son los lugares donde madura una verdadera educación en la paz y en la justicia? Ante todo la familia, puesto que los padres son los primeros educadores. La familia es la célula originaria de la sociedad. «En la familia es donde los hijos aprenden los valores humanos y cristianos que permiten una convivencia constructiva y pacífica. En la familia es donde se aprende la solidaridad entre las generaciones, el respeto de las reglas, el perdón y la acogida del otro»¹. Ella es la primera escuela donde se recibe educación para la justicia y la paz.

Vivimos en un mundo en el que la familia, y también la misma vida, se ven constantemente amenazadas y, a veces, destrozadas. Unas condiciones de trabajo a menudo poco conciliables con las responsabilidades familiares, la preocupación por el futuro, los ritmos de vida frenéticos, la emigración en busca de un sustento adecuado, cuando no de la simple supervivencia, acaban por hacer difícil la posibilidad de asegurar a los hijos uno de los bienes más preciosos: la presencia de los padres; una presencia que les permita cada vez más compartir el camino con ellos, para poder transmitirles esa experiencia y cúmulo de certezas que se adquieren con los años, y que sólo se pueden comunicar pasando juntos el tiempo. Deseo decir a los padres que no se desanimen. Que exhorten con el ejemplo de su vida a los hijos a que pongan la esperanza ante todo en Dios, el único del que mana justicia y paz auténtica.

Quisiera dirigirme también a los responsables de las instituciones dedicadas a la educación: que vigilen con gran sentido de responsabilidad para que se respete y valore en toda circunstancia la dignidad de cada persona. Que se preocupen de que cada joven pueda descubrir la propia vocación, acompañándolo mientras hace fructificar los dones que el Señor le ha concedido. Que aseguren a las familias que

sus hijos puedan tener un camino formativo que no contraste con su conciencia y principios religiosos.

Que todo ambiente educativo sea un lugar de apertura al otro y a lo trascendente; lugar de diálogo, de cohesión y de escucha, en el que el joven se sienta valorado en sus propias potencialidades y riqueza interior, y aprenda a apreciar a los hermanos. Que enseñe a gustar la alegría que brota de vivir día a día la caridad y la compasión por el prójimo, y de participar activamente en la construcción de una sociedad más humana y fraterna.

Me dirijo también a los responsables políticos, pidiéndoles que ayuden concretamente a las familias e instituciones educativas a ejercer su derecho deber de educar. Nunca debe faltar una ayuda adecuada a la maternidad y a la paternidad. Que se esfuercen para que a nadie se le niegue el derecho a la instrucción y las familias puedan elegir libremente las estructuras educativas que consideren más idóneas para el bien de sus hijos. Que trabajen para favorecer el reagrupamiento de las familias divididas por la necesidad de encontrar medios de subsistencia. Ofrezcan a los jóvenes una imagen límpida de la política, como verdadero servicio al bien de todos.

No puedo dejar de hacer un llamamiento, además, al mundo de los medios, para que den su aportación educativa. En la sociedad actual, los medios de comunicación de masa tienen un papel particular: no sólo informan, sino que también forman el espíritu de sus destinatarios y, por tanto, pueden dar una aportación notable a la educación de los jóvenes. Es importante tener presente que los lazos entre educación y comunicación son muy estrechos: en efecto, la educación se produce mediante la comunicación, que influye positiva o negativamente en la formación de la persona.

También los jóvenes han de tener el valor de vivir ante todo ellos mismos lo que piden a quienes están en su entorno. Les corresponde una gran responsabilidad: que tengan la fuerza de usar bien y conscientemente la libertad. También ellos son responsables de la propia educación y formación en la justicia y la paz.

Educar en la verdad y en la libertad

3. San Agustín se preguntaba: «*Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem?*» - ¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad?»². El rostro humano de

una sociedad depende mucho de la contribución de la educación a mantener viva esa cuestión insoslayable. En efecto, la educación persigue la formación integral de la persona, incluida la dimensión moral y espiritual del ser, con vistas a su fin último y al bien de la sociedad de la que es miembro. Por eso, para educar en la verdad es necesario saber sobre todo quién es la persona humana, conocer su naturaleza. Contemplando la realidad que lo rodea, el salmista reflexiona: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para que de él te cuides?» (*Sal* 8,4-5). Ésta es la cuestión fundamental que hay que plantearse: *¿Quién es el hombre?* El hombre es un ser que alberga en su corazón una sed de infinito, una sed de verdad –no parcial, sino capaz de explicar el sentido de la vida– porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así pues, reconocer con gratitud la vida como un don inestimable lleva a descubrir la propia dignidad profunda y la inviolabilidad de toda persona. Por eso, la primera educación consiste en aprender a reconocer en el hombre la imagen del Creador y, por consiguiente, a tener un profundo respeto por cada ser humano y ayudar a los otros a llevar una vida conforme a esta altísima dignidad. Nunca podemos olvidar que «el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones»³, incluida la trascendente, y que no se puede sacrificar a la persona para obtener un bien particular, ya sea económico o social, individual o colectivo.

Sólo en la relación con Dios comprende también el hombre el significado de la propia libertad. Y es cometido de la educación el formar en la auténtica libertad. Ésta no es la ausencia de vínculos o el dominio del libre albedrío, no es el absolutismo del yo. El hombre que cree ser absoluto, no depender de nada ni de nadie, que puede hacer todo lo que se le antoja, termina por contradecir la verdad del propio ser, perdiendo su libertad. Por el contrario, el hombre es un ser relacional, que vive en relación con los otros y, sobre todo, con Dios. La auténtica libertad nunca se puede alcanzar alejándose de Él.

La libertad es un valor precioso, pero delicado; se la puede entender y usar mal. «En la actualidad, un obstáculo particularmente insidioso para la obra educativa es la masiva presencia, en nuestra sociedad y cultura, del relativismo que, al no reconocer nada como definitivo, deja como última medida sólo el propio yo con sus caprichos; y, bajo la apariencia de la libertad, se transforma para cada uno en una prisión, porque separa al uno del otro, dejando a cada uno encerrado dentro

de su propio “yo”. Por consiguiente, dentro de ese horizonte relativista no es posible una auténtica educación, pues sin la luz de la verdad, antes o después, toda persona queda condenada a dudar de la bondad de su misma vida y de las relaciones que la constituyen, de la validez de su esfuerzo por construir con los demás algo en común»⁴.

Para ejercer su libertad, el hombre debe superar por tanto el horizonte del relativismo y conocer la verdad sobre sí mismo y sobre el bien y el mal. En lo más íntimo de la conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz lo llama a amar, a hacer el bien y huir del mal, a asumir la responsabilidad del bien que ha hecho y del mal que ha cometido⁵. Por eso, el ejercicio de la libertad está íntimamente relacionado con la ley moral natural, que tiene un carácter universal, expresa la dignidad de toda persona, sienta la base de sus derechos y deberes fundamentales, y, por tanto, en último análisis, de la convivencia justa y pacífica entre las personas.

El uso recto de la libertad es, pues, central en la promoción de la justicia y la paz, que requieren el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, aunque se distancie de la propia forma de ser y vivir. De esa actitud brotan los elementos sin los cuales la paz y la justicia se quedan en palabras sin contenido: la confianza recíproca, la capacidad de entablar un diálogo constructivo, la posibilidad del perdón, que tantas veces se quisiera obtener pero que cuesta conceder, la caridad recíproca, la compasión hacia los más débiles, así como la disponibilidad para el sacrificio.

Educar en la justicia

4. En nuestro mundo, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, más allá de las declaraciones de intenciones, está seriamente amenazado por la extendida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de utilidad, del beneficio y del tener, es importante no separar el concepto de justicia de sus raíces transcendentales. La justicia, en efecto, no es una simple convención humana, ya que lo que es justo no está determinado originariamente por la ley positiva, sino por la identidad profunda del ser humano. La visión integral del hombre es lo que permite no caer en una concepción contractualista de la justicia y abrir también para ella el horizonte de la solidaridad y del amor⁶.

No podemos ignorar que ciertas corrientes de la cultura moderna, sostenida

por principios económicos racionalistas e individualistas, han sustraído al concepto de justicia sus raíces transcendentales, separándolo de la caridad y la solidaridad: «La “ciudad del hombre” no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo»⁷

«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados» (*Mt* 5,6). Serán saciados porque tienen hambre y sed de relaciones rectas con Dios, consigo mismos, con sus hermanos y hermanas, y con toda la creación.

Educación en la paz

5. «La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad»⁸. La paz es fruto de la justicia y efecto de la caridad. Y es ante todo don de Dios. Los cristianos creemos que Cristo es nuestra verdadera paz: en Él, en su cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo y ha destruido las barreras que nos separaban a unos de otros (cf. *Ef* 2,14-18); en Él, hay una única familia reconciliada en el amor.

Pero la paz no es sólo un don que se recibe, sino también una obra que se ha de construir. Para ser verdaderamente constructores de la paz, debemos ser educados en la compasión, la solidaridad, la colaboración, la fraternidad; hemos de ser activos dentro de las comunidades y atentos a despertar las conciencias sobre las cuestiones nacionales e internacionales, así como sobre la importancia de buscar modos adecuados de redistribución de la riqueza, de promoción del crecimiento, de la cooperación al desarrollo y de la resolución de los conflictos. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios», dice Jesús en el Sermón de la Montaña (*Mt* 5,9).

La paz para todos nace de la justicia de cada uno y ninguno puede eludir este compromiso esencial de promover la justicia, según las propias competencias y responsabilidades. Invito de modo particular a los jóvenes, que mantienen siempre

viva la tensión hacia los ideales, a tener la paciencia y constancia de buscar la justicia y la paz, de cultivar el gusto por lo que es justo y verdadero, aun cuando esto pueda comportar sacrificio e ir contracorriente.

Levantar los ojos a Dios

6. Ante el difícil desafío que supone recorrer la vía de la justicia y de la paz, podemos sentirnos tentados de preguntarnos como el salmista: «Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio?» (*Sal* 121,1).

Deseo decir con fuerza a todos, y particularmente a los jóvenes: «No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico [...], mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al mismo tiempo, es el amor eterno.

Y ¿qué puede salvarnos sino el amor?»⁹. El amor se complace en la verdad, es la fuerza que nos hace capaces de comprometernos con la verdad, la justicia, la paz, porque todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (cf. *1 Co* 13,1-13).

Queridos jóvenes, vosotros sois un don precioso para la sociedad. No os dejéis vencer por el desánimo ante las dificultades y no os entreguéis a las falsas soluciones, que con frecuencia se presentan como el camino más fácil para superar los problemas. No tengáis miedo de comprometeros, de hacer frente al esfuerzo y al sacrificio, de elegir los caminos que requieren fidelidad y constancia, humildad y dedicación. Vivid con confianza vuestra juventud y esos profundos deseos de felicidad, verdad, belleza y amor verdadero que experimentáis. Vivid con intensidad esta etapa de vuestra vida tan rica y llena de entusiasmo.

Sed conscientes de que vosotros sois un ejemplo y estímulo para los adultos, y lo seréis cuanto más os esforcéis por superar las injusticias y la corrupción, cuanto más deseéis un futuro mejor y os comprometáis en construirlo. Sed conscientes de vuestras capacidades y nunca os encerréis en vosotros mismos, sino sabed trabajar por un futuro más luminoso para todos. Nunca estáis solos. La Iglesia confía en vosotros, os sigue, os anima y desea ofreceros lo que tiene de más valor: la posibilidad de levantar los ojos hacia Dios, de encontrar a Jesucristo, Aquel que es la justicia y la paz.

A todos vosotros, hombres y mujeres preocupados por la causa de la paz. La

paz no es un bien ya logrado, sino una meta a la que todos debemos aspirar. Miremos con mayor esperanza al futuro, animémonos mutuamente en nuestro camino, trabajemos para dar a nuestro mundo un rostro más humano y fraterno y sintámonos unidos en la responsabilidad respecto a las jóvenes generaciones de hoy y del mañana, particularmente en educarlas a ser pacíficas y artífices de paz. Consciente de todo ello, os envío estas reflexiones y os dirijo un llamamiento: unamos nuestras fuerzas espirituales, morales y materiales para «educar a los jóvenes en la justicia y la paz».

Vaticano, 8 de diciembre de 2011

Benedictus PP XVI

NOTAS

¹Discurso a los Administradores de la Región del Lacio, del Ayuntamiento y de la Provincia de Roma, (14 enero 2011), *L'Osservatore Romano*, ed. en lengua española (23 enero 2011), 3.

²Comentario al Evangelio de S. Juan, 26,5.

³Carta enc. *Caritas in veritate* (29 junio 2009), 11: AAS 101 (2009), 648; cf. Pablo VI, Carta enc. *Populorum progressio* (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967), 264.

⁴Discurso en la ceremonia de apertura de la Asamblea eclesial de la diócesis de Roma (6 junio 2005): AAS 97 (2005), 816.

⁵Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. *Gaudium et spes*, 16.

⁶Cf. Discurso en el Bundestag (Berlín, 22 septiembre 2011): *L'Osservatore Romano*, ed. en lengua española (25 septiembre 2011), 6-7.

⁷Carta enc. *Caritas in veritate* (29 junio 2009), 6: AAS 101 (2009), 644-645.

⁸*Catecismo de la Iglesia Católica*, 2304.

⁹*Vigilia de oración con los jóvenes* (Colonia, 20 agosto 2005): AAS 97 (2005), 885-886.

SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. XLV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Basilica Vaticana, Domingo 1 de enero de 2012

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos hermanos y hermanas:

En el primer día del año, la liturgia hace resonar en toda la Iglesia extendida por el mundo la antigua bendición sacerdotal que hemos escuchado en la primera lectura: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz» (*Nm* 6,24-26). Dios, por medio de Moisés, confió esta bendición a Aarón y a sus hijos, es decir, a los sacerdotes del pueblo de Israel. Es un triple deseo lleno de luz, que brota de la repetición del nombre de Dios, el Señor, y de la imagen de su rostro. En efecto, para ser bendecidos hay que estar en la presencia de Dios, recibir su Nombre y permanecer bajo el haz de luz que procede de su rostro, en el espacio iluminado por su mirada, que difunde gracia y paz.

Los pastores de Belén, que aparecen de nuevo en el Evangelio de hoy, tuvieron esta misma experiencia. La experiencia de estar en la presencia de Dios, de su bendición, no en la sala de un palacio majestuoso, ante un gran soberano, sino en un establo, delante de un «niño acostado en el pesebre» (*Lc* 2,16). De ese niño proviene una luz nueva, que resplandece en la oscuridad de la noche, como podemos ver en tantas pinturas que representan el Nacimiento de Cristo. La bendición, en efecto, viene de él: de su nombre, Jesús, que significa «Dios salva», y de su rostro humano, en el que Dios, el Omnipotente Señor del cielo y de la tierra, ha querido encarnarse, esconder su gloria bajo el velo de nuestra carne, para revelarnos plenamente su bondad (cf. *Tt* 3,4).

María, la virgen, esposa de José, que Dios ha elegido desde el primer instante de su existencia para ser la madre de su Hijo hecho hombre, ha sido la primera en ser colmada de esta bendición. Ella, según el saludo de santa Isabel, es «bendita entre las mujeres» (*Lc* 1,42). Toda su vida está iluminada por el Señor, bajo el radio de acción del nombre y el rostro de Dios encarnado en Jesús, el «fruto bendito de su vientre». Así nos la presenta el Evangelio de Lucas: completamente dedi-

cada a conservar y meditar en su corazón todo lo que se refiere a su hijo Jesús (cf. *Lc 2,19.51*). El misterio de su maternidad divina, que celebramos hoy, contiene de manera sobreabundante aquel don de gracia que toda maternidad humana lleva consigo, de modo que la fecundidad del vientre se ha asociado siempre a la bendición de Dios. La Madre de Dios es la primera bendecida y quien porta la bendición; es la mujer que ha acogido a Jesús y lo ha dado a luz para toda la familia humana. Como reza la Liturgia: «Y, sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro» (*Prefacio I* de Santa María Virgen).

María es madre y modelo de la Iglesia, que acoge en la fe la Palabra divina y se ofrece a Dios como «tierra fecunda» en la que él puede seguir cumpliendo su misterio de salvación. También la Iglesia participa en el misterio de la maternidad divina mediante la predicación, que siembra por el mundo la semilla del Evangelio, y mediante los sacramentos, que comunican a los hombres la gracia y la vida divina. La Iglesia vive de modo particular esta maternidad en el sacramento del Bautismo, cuando engendra hijos de Dios por el agua y el Espíritu Santo, el cual exclama en cada uno de ellos: «Abbà, Padre» (*Ga 4,6*). La Iglesia, al igual que María, es mediadora de la bendición de Dios para el mundo: la recibe acogiendo a Jesús y la transmite llevando a Jesús. Él es la misericordia y la paz que el mundo por sí mismo no se puede dar y que necesita tanto o más que el pan.

Queridos amigos, la paz, en su sentido más pleno y alto, es la suma y la síntesis de todas las bendiciones. Por eso, cuando dos personas amigas se encuentran se saludan deseándose mutuamente la paz. También la Iglesia, en el primer día del año, invoca de modo especial este bien supremo, y, al igual que la Virgen María, lo hace mostrando a todos a Jesús, ya que, como afirma el apóstol Pablo, «él es nuestra paz» (*Ef 2,14*), y al mismo tiempo es el «camino» por el que los hombres y los pueblos pueden alcanzar esta meta, a la que todos aspiramos. Así pues, con este deseo profundo en el corazón, me alegra acogeros y saludaros a todos los que habéis venido a esta Basílica de San Pedro en esta XLV Jornada Mundial de la Paz: a los Señores Cardenales; los Embajadores de tantos países amigos que, más que nunca en esta ocasión comparten conmigo y con la Santa Sede la voluntad de renovar el compromiso por la promoción de la paz en el mundo; al Presidente del Consejo Pontificio «Justicia y Paz» que, junto con el Secretario y los colaboradores, trabajan de modo especial para esta finalidad; los demás Obispos y Autoridades presentes; a los representantes de las Asociaciones y Movimientos eclesiales y a todos vosotros,

queridos hermanos y hermanas, de modo particular los que trabajáis en el campo de la educación de los jóvenes. En efecto, como bien sabéis, mi Mensaje de este año sigue una perspectiva educativa.

«Educar a los jóvenes en la justicia y la paz» es la tarea que atañe a cada generación y, gracias a Dios, la familia humana, después de las tragedias de las dos grandes guerras mundiales, ha mostrado tener cada vez más conciencia de ello, como lo demuestra, por una parte las declaraciones e iniciativas internacionales y, por otra, la consolidación entre los mismos jóvenes, en los últimos decenios, de muchas y diferentes formas de compromiso social en este campo. Educar en la paz forma parte de la misión que la Comunidad eclesial ha recibido de Cristo, forma parte integrante de la evangelización, porque el Evangelio de Cristo es también el Evangelio de la justicia y la paz. Pero la Iglesia en los últimos tiempos se ha hecho portavoz de una exigencia que implica a las conciencias más sensibles y responsables por la suerte de la humanidad: la exigencia de responder a un desafío tan decisivo como es el de la educación. ¿Por qué «desafío»? Al menos por dos motivos: en primer lugar, porque en la era actual, caracterizada fuertemente por la mentalidad tecnológica, querer no solo instruir sino educar es algo que no se puede dar por descontado sino que supone una elección; en segundo lugar, porque la cultura relativista plantea una cuestión radical: ¿Tiene sentido todavía educar? Y, al fin y al cabo, ¿para qué educar?

Lógicamente no podemos abordar ahora estas preguntas de fondo, a las que ya he tratado de responder en otras ocasiones. En cambio, quisiera subrayar que, frente a las sombras que hoy oscurecen el horizonte del mundo, asumir la responsabilidad de educar a los jóvenes en el conocimiento de la verdad, en los valores y en las virtudes fundamentales, significa mirar al futuro con esperanza. La formación en la justicia y la paz tiene que ver también con este compromiso por una educación integral. Hoy, los jóvenes crecen en un mundo que se ha hecho, por decirlo así, más pequeño, y en donde los contactos entre las diferentes culturas y tradiciones son constantes, aunque no sean siempre inmediatos. Para ellos es hoy más que nunca indispensable aprender el valor y el método de la convivencia pacífica, del respeto recíproco, del diálogo y la comprensión. Por naturaleza, los jóvenes están abiertos a estas actitudes, pero precisamente la realidad social en la que crecen los puede llevar a pensar y actuar de manera contraria, incluso intolerante y violenta. Solo una sólida educación de sus conciencias los puede proteger de estos riesgos y hacerlos capaces de luchar contando siempre y solo con la fuerza de la ver-

dad y el bien. Esta educación parte de la familia y se desarrolla en la escuela y en las demás experiencias formativas. Se trata esencialmente de ayudar a los niños, los muchachos, los adolescentes, a desarrollar una personalidad que combine un profundo sentido de justicia con el respeto del otro, con la capacidad de afrontar los conflictos sin prepotencia, con la fuerza interior de dar testimonio del bien también cuando comporta un sacrificio, con el perdón y la reconciliación. Así podrán llegar a ser hombres y mujeres verdaderamente pacíficos y constructores de paz.

En esta labor educativa de las nuevas generaciones, una responsabilidad particular corresponde también a las comunidades religiosas. Todo itinerario de formación religiosa auténtica acompaña a la persona, desde su más tierna edad, a conocer a Dios, a amarlo y hacer su voluntad. Dios es amor, es justo y pacífico, y quien quiera honrarlo debe comportarse sobre todo como un hijo que sigue el ejemplo del padre. Un salmo afirma: «El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos ... El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia» (*Sal* 103,6.8). Como Jesús nos ha demostrado con el testimonio de su vida, justicia y misericordia conviven en Dios perfectamente. En Jesús «la misericordia y la fidelidad» se encuentran, «la justicia y la paz» se besan (cf. *Sal* 85,11). En estos días la Iglesia celebra el gran misterio de la encarnación: la verdad de Dios ha brotado de la tierra y la justicia mira desde el cielo, la tierra ha dado su fruto (cf. *Sal* 85,12.13). Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Escuchemos lo que nos dice Dios: Él «anuncia la paz» (*Sal* 85,9). Jesús es un camino transitable, abierto a todos. La Virgen María hoy nos lo indica, nos muestra el camino: ¡Sigámosla! Y tú, Madre Santa de Dios, acompáñanos con tu protección. Amén.

SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Basilica Vaticana, Viernes 6 de enero de 2012

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos hermanos y hermanas:

La Epifanía es una fiesta de la luz. «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!» (Is 60,1). Con estas palabras del profeta

Isaías, la Iglesia describe el contenido de la fiesta. Sí, ha venido al mundo aquel que es la luz verdadera, aquel que hace que los hombres sean luz. Él les da el poder de ser hijos de Dios (cf. Jn 1,9.12). Para la liturgia, el camino de los Magos de Oriente es solo el comienzo de una gran procesión que continúa en la historia. Con estos hombres comienza la peregrinación de la humanidad hacia Jesucristo, hacia ese Dios que nació en un pesebre, que murió en la cruz y que, resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20). La Iglesia lee la narración del evangelio de Mateo junto con la visión del profeta Isaías, que hemos escuchado en la primera lectura: el camino de estos hombres es solo un comienzo. Antes habían llegado los pastores, las almas sencillas que estaban más cerca del Dios que se ha hecho niño y que con más facilidad podían «ir allí» (cf. Lc 2,15) hacia él y reconocerlo como Señor. Ahora, en cambio, también se acercan los sabios de este mundo. Vienen grandes y pequeños, reyes y siervos, hombres de todas las culturas y pueblos. Los hombres de Oriente son los primeros, a través de los siglos los seguirán muchos más. Después de la gran visión de Isaías, la lectura de la carta a los Efesios expresa lo mismo con sobriedad y sencillez: que también los gentiles son coherederos (cf. Ef 3,6). El Salmo 2 lo formula así: «Te daré en herencia las naciones, en posesión, los confines de la tierra» (Sal 2,8).

Los Magos de Oriente van delante. Inauguran el camino de los pueblos hacia Cristo. Durante esta santa Misa conferiré a dos sacerdotes la ordenación episcopal, los consagraré pastores del pueblo de Dios. Según las palabras de Jesús, ir delante del rebaño pertenece a la misión del pastor (cf. Jn 10,4). Por tanto, en estos personajes que, como los primeros de entre los paganos, encontraron el camino hacia Cristo, podemos encontrar tal vez algunas indicaciones para la misión de los obispos, a pesar de las diferencias en las vocaciones y en las tareas. ¿Qué tipo de hombres eran ellos? Los expertos nos dicen que pertenecían a la gran tradición astronómica que se había desarrollado en Mesopotamia a lo largo de los siglos y que todavía era floreciente. Pero esta información no basta por sí sola. Es probable que hubiera muchos astrónomos en la antigua Babilonia, pero sólo estos pocos se encaminaron y siguieron la estrella que habían reconocido como la de la promesa, que muestra el camino hacia el verdadero Rey y Salvador. Podemos decir que eran hombres de ciencia, pero no solo en el sentido de que querían saber muchas cosas: querían algo más. Querían saber cuál es la importancia de ser hombre. Posiblemente habían oído hablar de la profecía del profeta pagano Balaán: «Avanza la constelación de Jacob, y sube el cetro de Israel» (Nm 24,17). Ellos profundizaron en esa promesa. Eran personas con un corazón inquieto, que no se conformaban con lo

que es aparente o habitual. Eran hombres en busca de la promesa, en busca de Dios. Y eran hombres vigilantes, capaces de percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseverante. Pero eran también hombres valientes a la vez que humildes: podemos imaginar las burlas que debieron sufrir por encaminarse hacia el Rey de los Judíos, enfrentándose por eso a grandes dificultades. No consideraban decisivo lo que algunos, incluso personas influyentes e inteligentes, pudieran pensar o decir de ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de los hombres. Por eso afrontaron las renunciaciones y fatigas de un camino largo e inseguro. Su humilde valentía fue la que les permitió postrarse ante un niño de pobre familia y descubrir en él al Rey prometido, cuya búsqueda y reconocimiento había sido el objetivo de su camino exterior e interior.

Queridos amigos, en todo esto podemos ver algunas características esenciales del ministerio episcopal. El Obispo debe de ser también un hombre de corazón inquieto, que no se conforma con las cosas habituales de este mundo sino que sigue la inquietud del corazón que lo empuja a acercarse interiormente a Dios, a buscar su rostro, a conocerlo mejor para poder amarlo cada vez más. El Obispo debe de ser también un hombre de corazón vigilante que perciba el lenguaje callado de Dios y sepa discernir lo verdadero de lo aparente. El Obispo debe de estar lleno también de una valiente humildad, que no se interese por lo que la opinión dominante diga de él, sino que siga como criterio la verdad de Dios, comprometiéndose por ella: «opportune – importune». Debe de ser capaz de ir por delante y señalar el camino. Ha de ir por delante siguiendo a aquel que nos ha precedido a todos, porque es el verdadero pastor, la verdadera estrella de la promesa: Jesucristo. Y debe de tener la humildad de postrarse ante ese Dios que haciéndose tan concreto y sencillo contradice la necedad de nuestro orgullo, que no quiere ver a Dios tan cerca y tan pequeño. Debe de vivir la adoración del Hijo de Dios hecho hombre, aquella adoración que siempre le muestra el camino.

La liturgia de la ordenación episcopal recoge lo esencial de este ministerio con ocho preguntas dirigidas a los que van a ser consagrados, y que comienzan siempre con la palabra: «Vultis? – ¿queréis?». Las preguntas orientan a la voluntad mostrándole el camino a seguir. Quisiera aquí mencionar brevemente algunas de las palabras clave de esa orientación, y en las que se concreta lo que poco antes hemos reflexionado sobre los Magos en la fiesta de hoy. La misión de los obispos es «predicare Evangelium Christi», «custodire» y «dirigere», «pauperibus se misericordes praeberere» e «indesinenter orare». El anuncio del evangelio de Jesucristo, el ir delan-

te y dirigir, custodiar el patrimonio sagrado de nuestra fe, la misericordia y la caridad hacia los necesitados y pobres, en la que se refleja el amor misericordioso de Dios por nosotros y, en fin, la oración constante son características fundamentales del ministerio episcopal. La oración constante significa no perder nunca el contacto con Dios; sentirlo en la intimidad del corazón y ser así inundados por su luz. Solo el que conoce personalmente a Dios puede guiar a los demás hacia él. Solo el que guía a los hombres hacia Dios, los lleva por el camino de la vida.

El corazón inquieto, del que hemos hablado evocando a san Agustín, es el corazón que no se conforma en definitiva con nada que no sea Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama. Nuestro corazón está inquieto con relación a Dios y no deja de estarlo aun cuando hoy se busque, con «narcóticos» muy eficaces, liberar al hombre de esta inquietud. Pero no solo estamos inquietos nosotros, los seres humanos, con relación a Dios. El corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Dios nos aguarda. Nos busca. Tampoco él descansa hasta dar con nosotros. El corazón de Dios está inquieto, y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario, desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines de la tierra. Dios está inquieto por nosotros, busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y, al mismo tiempo, que dejen que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Queridos amigos, esta era la misión de los apóstoles: acoger la inquietud de Dios por el hombre y llevar a Dios mismo a los hombres. Y esta es vuestra misión siguiendo las huellas de los apóstoles: dejaros tocar por la inquietud de Dios, para que el deseo de Dios por el hombre se satisfaga.

Los Magos siguieron la estrella. A través del lenguaje de la creación encontraron al Dios de la historia. Ciertamente, el lenguaje de la creación no es suficiente por sí mismo. Solo la palabra de Dios, que encontramos en la sagrada Escritura, les podía mostrar definitivamente el camino. Creación y Escritura, razón y fe han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. Se ha discutido mucho sobre qué clase de estrella fue la que guió a los Magos. Se piensa en una conjunción de planetas, en una Super nova, es decir, una de esas estrellas muy débiles al principio pero que debido a una explosión interna produce durante un tiempo un inmenso resplandor; en un cometa, y así sucesivamente. Que los científicos sigan discutiéndolo. La gran estrella, la verdadera Super nova que nos guía es el mismo Cristo. Él es, por decirlo así, la explosión del amor de Dios, que hace brillar en el mundo el enorme

resplandor de su corazón. Y podemos añadir: los Magos de Oriente, de los que habla el evangelio de hoy, así como generalmente los santos, se han convertido ellos mismos poco a poco en constelaciones de Dios, que nos muestran el camino. En todas estas personas, el contacto con la palabra de Dios ha provocado, por decirlo así, una explosión de luz, a través de la cual el resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino. Los santos son estrellas de Dios, que dejamos que nos guíen hacia aquel que anhela nuestro ser. Queridos amigos, cuando habéis dado vuestro «sí» al sacerdocio y al ministerio episcopal, habéis seguido la estrella Jesucristo. Y ciertamente han brillado también para vosotros estrellas menores, que os han ayudado a no perder el camino. En las letanías de los santos invocamos a todas estas estrellas de Dios, para que brillen siempre para vosotros y os muestren el camino. Al ser ordenados obispos estáis llamados a ser vosotros mismos estrellas de Dios para los hombres, a guiarlos en el camino hacia la verdadera luz, hacia Cristo. Recemos por tanto en este momento a todos los santos para que siempre podáis cumplir vuestra misión mostrando a los hombres la luz de Dios. Amén.

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA Y ADMINISTRACIÓN DEL BAUTISMO

Capilla Sixtina, Domingo 8 de enero de 2012

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos hermanos y hermanas:

Es siempre una alegría celebrar esta santa misa con los bautizos de los niños, en la fiesta del Bautismo del Señor. Os saludo a todos con afecto, queridos padres, padrinos y madrinan, y a todos vosotros, familiares y amigos. Habéis venido —lo habéis dicho en voz alta— para que vuestros hijos recién nacidos reciban el don de la gracia de Dios, la semilla de la vida eterna. Vosotros, los padres, lo habéis querido. Habéis pensado en el bautismo incluso antes de que vuestro niño o vuestra niña fuera dado a luz. Vuestra responsabilidad de padres cristianos os hizo pensar

enseguida en el sacramento que marca la entrada en la vida divina, en la comunidad de la Iglesia. Podemos decir que esta ha sido vuestra primera elección educativa como testigos de la fe respecto a vuestros hijos: ¡la elección es fundamental!

La misión de los padres, ayudados por el padrino y la madrina, es educar al hijo o la hija. Educar es comprometedor; a veces es arduo para nuestras capacidades humanas, siempre limitadas. Pero educar se convierte en una maravillosa misión si se la realiza en colaboración con Dios, que es el primer y verdadero educador de cada ser humano.

En la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del profeta Isaías, Dios se dirige a su pueblo precisamente como un educador. Advierte a los israelitas del peligro de buscar calmar su sed y su hambre en las fuentes equivocadas: «¿Por qué —dice— gastar dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura?» (*Is* 55, 2). Dios quiere darnos cosas buenas para beber y comer, cosas que nos beneficien; mientras que a veces nosotros usamos mal nuestros recursos, los usamos para cosas que no sirven o que, incluso, son nocivas. Dios quiere darnos sobre todo a sí mismo y su Palabra: sabe que, alejándonos de él, muy pronto nos encontraremos en dificultades, como el hijo pródigo de la parábola, y sobre todo perderemos nuestra dignidad humana. Y por esto nos asegura que él es misericordia infinita, que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros — ¡para suerte nuestra!— y que siempre podemos volver a él, a la casa del Padre. Nos asegura, además, que si acogemos su Palabra, esta traerá buenos frutos a nuestra vida, como la lluvia que riega la tierra (cf. *Is* 55, 10-11).

A esta palabra que el Señor nos ha dirigido mediante el profeta Isaías, hemos respondido con el estribillo del Salmo: «Sacaremos agua con gozo de las fuentes de la salvación». Como personas adultas, nos hemos comprometido a acudir a las fuentes buenas, por nuestro bien y el de aquellos que han sido confiados a nuestra responsabilidad, en especial vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas, por el bien de estos niños. ¿Y cuáles son «las fuentes de la salvación»? Son la Palabra de Dios y los sacramentos. Los adultos son los primeros que deben alimentarse de estas fuentes, para poder guiar a los más jóvenes en su crecimiento. Los padres deben dar mucho, pero para poder dar necesitan a su vez recibir; de lo contrario, se vacían, se secan. Los padres no son la fuente, como tampoco nosotros los sacerdotes somos la fuente: somos más bien como canales, a través de los cuales debe pasar la savia vital del amor de Dios. Si nos separamos de la fuente, seremos los primeros en resentirnos negativamente y ya no seremos capaces de educar a otros. Por

esto nos hemos comprometido diciendo: «Sacaremos agua con gozo de las fuentes de la salvación».

Pasemos ahora a la segunda lectura y al Evangelio. Nos dicen que la primera y principal educación se da mediante el testimonio. El Evangelio nos habla de Juan el Bautista. Juan fue un gran educador de sus discípulos, porque los condujo al encuentro con Jesús, del cual dio testimonio. No se exaltó a sí mismo, no quiso tener a sus discípulos vinculados a sí mismo. Y sin embargo Juan era un gran profeta, y su fama era muy grande. Cuando llegó Jesús, retrocedió y lo señaló: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo... Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo» (*Mc* 1, 7-8). El verdadero educador no vincula a las personas a sí, no es posesivo. Quiere que su hijo, o su discípulo, aprenda a conocer la verdad, y entable con ella una relación personal. El educador cumple su deber a fondo, mantiene una presencia atenta y fiel; pero su objetivo es que el educando escuche la voz de la verdad que habla a su corazón y la siga en un camino personal.

Volvamos ahora al testimonio. En la segunda lectura, el apóstol san Juan escribe: «El Espíritu es quien da testimonio» (1 *Jn* 5, 6). Se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que da testimonio de Jesús, atestiguando que es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto se ve también en la escena del bautismo en el río Jordán: el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma para revelar que él es el Hijo Unigénito del Padre eterno (cf. *Mc* 1, 10). También en su Evangelio, san Juan subraya este aspecto, allí donde Jesús dice a los discípulos: «Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo» (*Jn* 15, 26-27). Para nosotros esto es confortante en el compromiso de educar en la fe, porque sabemos que no estamos solos y que nuestro testimonio está sostenido por el Espíritu Santo.

Es muy importante para vosotros, padres, y también para los padrinos y las madrinas, creer fuertemente en la presencia y en la acción del Espíritu Santo, invocarlo y acogerlo en vosotros, mediante la oración y los sacramentos. De hecho, es él quien ilumina la mente, caldea el corazón del educador para que sepa transmitir el conocimiento y el amor de Jesús. La oración es la primera condición para educar, porque orando nos ponemos en disposición de dejar a Dios la iniciativa, de confiarle los hijos, a los que conoce antes y mejor que nosotros, y sabe perfectamente cuál es su verdadero bien. Y, al mismo tiempo, cuando oramos nos pone-

mos a la escucha de las inspiraciones de Dios para hacer bien nuestra parte, que en cualquier caso nos corresponde y debemos realizar. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Penitencia, nos permiten realizar la acción educativa en unión con Cristo, en comunión con él y renovados continuamente por su perdón. La oración y los sacramentos nos obtienen aquella luz de verdad gracias a la cual podemos ser al mismo tiempo suaves y fuertes, usar dulzura y firmeza, callar y hablar en el momento adecuado, reprender y corregir de modo justo.

Queridos amigos, invoquemos, por tanto, todos juntos al Espíritu Santo para que descienda en abundancia sobre estos niños, los consagre a imagen de Jesucristo y los acompañe siempre en el camino de su vida. Los confiamos a la guía materna de María santísima, para que crezcan en edad, sabiduría y gracia y se conviertan en verdaderos cristianos, testigos fieles y gozosos del amor de Dios. Amén.

AUDIENCIA GENERAL

Sala Pablo VI, Miércoles 18 de enero de 2012

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy comienza la Semana de oración por la unidad de los cristianos que, desde hace más de un siglo, celebran cada año los cristianos de todas las Iglesias y comunidades eclesiales, para invocar el don extraordinario por el que el Señor Jesús oró durante la última Cena, antes de su pasión: «Para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21). La celebración de la Semana de oración por la unidad de los cristianos fue introducida el año 1908 por el padre Paul Wattson, fundador de una comunidad religiosa anglicana que posteriormente entró en la Iglesia católica. La iniciativa recibió la bendición del Papa san Pío X y fue promovida por el Papa Benedicto XV, quien impulsó su celebración en toda la Iglesia católica con el Breve *Romanorum Pontificum*, del 25 de febrero de 1916.

El octavario de oración fue desarrollado y perfeccionado en la década de 1930 por el abad Paul Couturier de Lyon, que sostuvo la oración «por la unidad de la Iglesia tal como quiere Cristo y de acuerdo con los instrumentos que él quiere». En sus últimos escritos, el abad Couturier ve esta Semana como un medio que permite a la oración universal de Cristo «entrar y penetrar en todo el Cuerpo cristiano»; esta oración debe crecer hasta convertirse en «un grito inmenso, unánime, de todo el pueblo de Dios», que pide a Dios este gran don. Y precisamente en la Semana de oración por la unidad de los cristianos encuentra cada año una de sus manifestaciones más eficaces el impulso dado por el concilio Vaticano II a la búsqueda de la comunión plena entre todos los discípulos de Cristo. Esta cita espiritual, que une a los cristianos de todas las tradiciones, nos hace más conscientes del hecho de que la unidad hacia la que tendemos no podrá ser sólo resultado de nuestros esfuerzos, sino que será más bien un don recibido de lo alto, que es preciso invocar siempre.

Cada año se encarga de preparar los materiales para la Semana de oración un grupo ecuménico de una región diversa del mundo. Quiero comentar este hecho. Este año, los textos fueron propuestos por un grupo mixto compuesto por representantes de la Iglesia católica y del Consejo ecuménico polaco, que comprende varias Iglesias y comunidades eclesiales de ese país. La documentación fue revisada después por un comité compuesto por miembros del Consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y de la Comisión Fe y Constitución del Consejo mundial de Iglesias. También este trabajo, realizado en colaboración en dos etapas, es un signo del deseo de unidad que anima a los cristianos y de la convicción de que la oración es el camino principal para alcanzar la comunión plena, porque caminando unidos hacia el Señor caminamos hacia la unidad. El tema de la Semana de este año —como hemos escuchado— está tomado de la primera carta a los Corintios: «Todos seremos transformados por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (cf. *1 Co* 15, 51-58), su victoria nos transformará. Y este tema fue sugerido por el amplio grupo ecuménico polaco que he citado, el cual, reflexionando sobre su propia experiencia como nación, quiso subrayar la gran fuerza con que la fe cristiana sostiene en medio de pruebas y dificultades, como las que han caracterizado la historia de Polonia. Después de largos debates se eligió un tema centrado en el poder transformador de la fe en Cristo, especialmente a la luz de la importancia que esta fe reviste para nuestra oración en favor de la unidad visible de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Esta reflexión se inspiró en las palabras de san Pablo, quien, dirigiéndose a la Iglesia de Corinto, habla de la índole temporal de lo que pertenece a nuestra vida presente, marcada también por la experiencia de «derrota»

del pecado y de la muerte, frente a lo que nos trae la «victoria» de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte en su Misterio pascual.

La historia particular de la nación polaca, que conoció períodos de convivencia democrática y de libertad religiosa, como en el siglo XVI, en los últimos siglos ha estado marcada por invasiones y derrotas, pero también por la lucha constante contra la opresión y por la sed de libertad. Todo esto indujo al grupo ecuménico a reflexionar de modo más profundo en el verdadero significado de «victoria» qué es la victoria— y de «derrota». Con respecto a la «victoria» entendida de modo triunfalista, Cristo nos sugiere un camino muy distinto, que no pasa por el poder y la potencia. De hecho, afirma: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (*Mc* 9, 35). Cristo habla de una victoria a través del amor que sufre, a través del servicio recíproco, la ayuda, la nueva esperanza y el consuelo concreto ofrecidos a los últimos, a los olvidados, a los excluidos. Para todos los cristianos la más alta expresión de ese humilde servicio es Jesucristo mismo, el don total que hace de sí mismo, la victoria de su amor sobre la muerte, en la cruz, que resplandece en la luz de la mañana de Pascua. Nosotros podemos participar en esta «victoria» transformadora si nos dejamos transformar por Dios, sólo si realizamos una conversión de nuestra vida, y la transformación se realiza en forma de conversión. Por este motivo el grupo ecuménico polaco consideró especialmente adecuadas para el tema de su meditación las palabras de san Pablo: «Todos seremos transformados por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (cf. *1 Co* 15, 51-58).

La unidad plena y visible de los cristianos, a la que aspiramos, exige que nos dejemos transformar y conformar, de modo cada vez más perfecto, a la imagen de Cristo. La unidad por la que oramos requiere una conversión interior, tanto común como personal. No se trata simplemente de cordialidad o de cooperación; hace falta fortalecer nuestra fe en Dios, en el Dios de Jesucristo, que nos habló y se hizo uno de nosotros; es preciso entrar en la nueva vida en Cristo, que es nuestra verdadera y definitiva victoria; es necesario abrirse unos a otros, captando todos los elementos de unidad que Dios ha conservado para nosotros y que siempre nos da de nuevo; es necesario sentir la urgencia de dar testimonio del Dios vivo, que se dio a conocer en Cristo, al hombre de nuestro tiempo.

El concilio Vaticano II puso la búsqueda ecuménica en el centro de la vida y de la acción de la Iglesia: «Este santo Concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en el tra-

bajo ecuménico» (*Unitatis redintegratio*, 4). El beato Juan Pablo II puso de relieve la índole esencial de ese compromiso, diciendo: «Esta unidad, que el Señor dio a su Iglesia y en la cual quiere abrazar a todos, no es accesorio, sino que está en el centro mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la comunidad» (Enc. ut unum sint 9). Así pues, la tarea ecuménica es una responsabilidad de toda la Iglesia y de todos los bautizados, que deben hacer crecer la comunión parcial ya existente entre los cristianos hasta la comunión plena en la verdad y en la caridad. Por lo tanto, la oración por la unidad no se limita a esta Semana de oración, sino que debe formar parte de nuestra oración, de la vida de oración de todos los cristianos, en todos los lugares y en todos los tiempos, especialmente cuando personas de tradiciones diversas se encuentran y trabajan juntas por la victoria, en Cristo, sobre todo lo que es pecado, mal, injusticia y violación de la dignidad del hombre.

Desde que nació el movimiento ecuménico moderno, hace más de un siglo, siempre ha habido una clara consciencia de que la falta de unidad entre los cristianos impide un anuncio más eficaz del Evangelio, porque pone en peligro nuestra credibilidad. ¿Cómo podemos dar un testimonio convincente si estamos divididos? Ciertamente, por lo que se refiere a las verdades fundamentales de la fe, nos une mucho más de lo que nos divide. Pero las divisiones existen, y atañen también a varias cuestiones prácticas y éticas, suscitando confusión y desconfianza, debilitando nuestra capacidad de transmitir la Palabra salvífica de Cristo. En este sentido, debemos recordar las palabras del beato Juan Pablo II, quien en su encíclica *ut unum sint* habla del daño causado al testimonio cristiano y al anuncio del Evangelio por la falta de unidad (cf. nn. 98-99). Este es un gran desafío para la nueva evangelización, que puede ser más fructuosa si todos los cristianos anuncian juntos la verdad del Evangelio de Jesucristo y dan una respuesta común a la sed espiritual de nuestros tiempos.

El camino de la Iglesia, como el de los pueblos, está en las manos de Cristo resucitado, victorioso sobre la muerte y sobre la injusticia que él soportó y sufrió en nombre de todos. Él nos hace partícipes de su victoria. Sólo él es capaz de transformarnos y cambiarnos, de débiles y vacilantes, en fuertes y valientes para obrar el bien. Sólo él puede salvarnos de las consecuencias negativas de nuestras divisiones. Queridos hermanos y hermanas, os invito a todos a uniros en oración de modo más intenso durante esta Semana por la unidad, para que aumente el testimonio común, la solidaridad y la colaboración entre los cristianos, esperando el día glo-

rioso en que podremos profesar juntos la fe transmitida por los Apóstoles y celebrar juntos los sacramentos de nuestra transformación en Cristo. Gracias.

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS AL FINAL DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

*Fiesta de la Conversión de San Pablo, Basilica de San Pablo Extramuros,
Miércoles 25 de enero de 2012*

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos hermanos y hermanas:

Con gran alegría dirijo mi afectuoso saludo a todos los que os habéis reunido en esta basílica en la fiesta litúrgica de la Conversión de San Pablo, para concluir la Semana de oración por la unidad de los cristianos, en este año en que celebraremos el quincuagésimo aniversario de la apertura del concilio Vaticano II, que el beato Juan XXIII anunció precisamente en esta basílica el 25 de enero de 1959. El tema ofrecido para nuestra meditación en la Semana de oración que hoy concluimos es: «Todos seremos transformados por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (cf. *1 Co* 15, 51-58).

El significado de esta misteriosa transformación, de la que nos habla la segunda lectura breve de esta tarde, se muestra admirablemente en la historia personal de san Pablo. A continuación del acontecimiento extraordinario que tuvo lugar en el camino de Damasco, Saulo, que se distinguía por el celo con que perseguía a la Iglesia naciente, fue transformado en un apóstol incansable del Evangelio de Jesucristo. En el caso de este evangelizador extraordinario aparece claro que esa transformación no es resultado de una larga reflexión interior, y tampoco fruto de un esfuerzo personal. Es ante todo obra de la gracia de Dios que obró según sus caminos inescrutables. Por ello san Pablo, al escribir a la comunidad de Corinto algunos años después de su conversión, afirma, como hemos escuchado en el pri-

mer pasaje de estas Vísperas: «Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado» (1 Co 15, 10). Además, considerando con atención la vicisitud de san Pablo, se comprende cómo la transformación que él experimentó en su existencia no se limita al plano ético —como conversión de la inmoralidad a la moralidad—, ni al plano intelectual —como cambio del propio modo de comprender la realidad—; se trata, más bien, de una renovación radical del propio ser, similar, por muchos aspectos, a un volver a nacer. Una transformación semejante tiene su fundamento en la participación en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, y se delinea como un camino gradual de conformación a él. A la luz de esta consciencia, san Pablo, cuando a continuación será llamado a defender la legitimidad de su vocación apostólica y del Evangelio que anunciaba, dirá: «Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Ga 2, 20).

La experiencia personal que vivió san Pablo le permitió esperar con fundada esperanza la realización de este misterio de transformación, que concernirá a todos aquellos que han creído en Jesucristo y también a toda la humanidad y a la creación entera. En la segunda lectura breve que se ha proclamado esta tarde, san Pablo, después de desarrollar una larga argumentación destinada a reforzar en los fieles la esperanza de la resurrección, utilizando las imágenes tradicionales de la literatura apocalíptica contemporánea a él, describe en pocas líneas el gran día del juicio final, en el que se cumple el destino de la humanidad: «En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta..., los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados» (1 Co 15, 52). Ese día, todos los creyentes serán conformados a Cristo y todo lo que es corruptible será transformado por su gloria: «Es preciso —dice san Pablo— que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad» (v. 15, 53). Entonces, finalmente, el triunfo de Cristo será completo, porque, como nos dice el mismo san Pablo mostrando cómo se cumplen las antiguas profecías de las Escrituras, la muerte será vencida definitivamente y, con ella, el pecado que la hizo entrar en el mundo y la ley que fija el pecado sin dar la fuerza para vencerlo: «La muerte ha sido absorbida en la victoria. / ¿Dónde está, muerte, tu victoria? / ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? / El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley» (vv. 54-56). San Pablo nos dice, por lo tanto, que todo hombre, mediante el bautismo en la muerte y resurrección de Cristo, participa en la victoria de Aquel que antes que todos venció a la muerte, comenzando un camino de

transformación que se manifiesta ya desde ahora en una novedad de vida y que alcanzará su plenitud al final de los tiempos.

Es muy significativo que el pasaje concluya con una acción de gracias: «¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!» (v. 57). El canto de victoria sobre la muerte se transforma en canto de acción de gracias elevado al Vencedor. También nosotros, esta tarde, celebrando la alabanza vespertina a Dios, queremos unir nuestra voz, nuestra mente y nuestro corazón a este himno de acción de gracias por lo que la gracia divina obró en el Apóstol de los gentiles y por el admirable designio salvífico que Dios Padre realiza en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Mientras elevamos nuestra oración, confiamos en ser también nosotros transformados y conformados a imagen de Cristo. Esto es verdad de modo especial en la oración por la unidad de los cristianos. En efecto, cuando imploramos el don de la unidad de los discípulos de Cristo, hacemos nuestro el deseo expresado por Jesucristo en la víspera de su pasión y muerte en la oración dirigida al Padre: «para que todos sean uno» (*Jn* 17, 21). Por este motivo, la oración por la unidad de los cristianos no es más que participación en la realización del proyecto divino para la Iglesia, y el compromiso activo por el restablecimiento de la unidad es un deber y una gran responsabilidad para todos.

Aun experimentando en nuestros días la situación dolorosa de la división, los cristianos podemos y debemos mirar con esperanza al futuro, en cuanto que la victoria de Cristo significa la superación de todo aquello que nos priva de compartir la plenitud de vida con él y con los demás. La resurrección de Jesucristo confirma que la bondad de Dios vence al mal, y que el amor supera la muerte. Él nos acompaña en la lucha contra la fuerza destructora del pecado que hace daño a la humanidad y a toda la creación de Dios. La presencia de Cristo resucitado nos llama a todos los cristianos a actuar juntos en la causa del bien. Unidos en Cristo, estamos llamados a compartir su misión, que consiste en llevar la esperanza allí donde dominan la injusticia, el odio y la desesperación. Nuestras divisiones hacen que nuestro testimonio de Cristo sea menos luminoso. La meta de la unidad plena, que esperamos con una esperanza activa y por la cual rezamos con confianza, es una victoria no secundaria, sino importante para el bien de la familia humana.

En la cultura hoy dominante, la idea de victoria se asocia con frecuencia a un éxito inmediato. En la perspectiva cristiana, en cambio, la victoria es un proceso — largo y, a nuestros ojos humanos, no siempre lineal— de transformación y de crecimiento en el bien. Esa victoria tiene lugar según los tiempos de Dios, no según

nuestros tiempos, y requiere de nosotros fe profunda y perseverancia paciente. Aunque el reino de Dios irrumpió definitivamente en la historia con la resurrección de Jesús, aún no está plenamente realizado. La victoria final se producirá sólo con la segunda venida del Señor, que nosotros aguardamos con esperanza paciente. También nuestra espera de la unidad visible de la Iglesia debe ser paciente y confiada. Sólo con esta disposición encuentran pleno significado nuestra oración y nuestro compromiso cotidianos por la unidad de los cristianos. La actitud de espera paciente no significa pasividad o resignación, sino respuesta pronta y atenta a toda posibilidad de comunión y fraternidad que nos dona el Señor.

En este clima espiritual, quiero dirigir algunos saludos particulares, en primer lugar al cardenal Monterisi, arcipreste de esta basílica, al abad y a la comunidad de los monjes benedictinos que nos acogen. Saludo al cardenal Koch, presidente del Consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, y a todos los colaboradores de este dicasterio. Dirijo mi cordial y fraterno saludo a su eminencia el metropolitano Gennadios, representante del Patriarcado ecuménico, y al reverendo canónigo Richardson, representante personal en Roma del arzobispo de Canterbury, y a todos los representantes de las diversas Iglesias y comunidades eclesiales, aquí reunidos esta tarde. Además, me es particularmente grato saludar a algunos miembros del grupo de trabajo compuesto por exponentes de diversas Iglesias y comunidades eclesiales presentes en Polonia, que han preparado los materiales para la Semana de oración de este año, a los cuales quiero expresar mi gratitud y mi deseo de que prosigan en el camino de la reconciliación y la colaboración fructífera, así como a los miembros del *Global Christian Forum* que durante estos días están en Roma para reflexionar sobre la ampliación de la participación de nuevos miembros en el movimiento ecuménico. Y saludo también al grupo de estudiantes del Instituto ecuménico de Bossey del Consejo mundial de Iglesias.

A la intercesión de san Pablo quiero confiar a todos aquellos que, con su oración y su compromiso, trabajan por la causa de la unidad de los cristianos. Aunque a veces se puede tener la impresión de que el camino hacia el pleno restablecimiento de la comunión todavía es muy largo y está lleno de obstáculos, invito a todos a renovar la propia determinación a buscar, con valentía y generosidad, la unidad que es voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de san Pablo, el cual, ante dificultades de todo tipo, conservó siempre la confianza firme en Dios que lleva a cumplimiento su obra. Por lo demás, en este camino, no faltan los signos positivos de una nueva fraternidad y de un sentido de responsabilidad compartido ante las

grandes problemáticas que afligen a nuestro mundo. Todo esto es motivo de alegría y de gran esperanza, y debe estimularnos a proseguir nuestro compromiso para llegar todos juntos a la meta final, sabiendo que nuestro esfuerzo no es vano en el Señor (cf. *1 Co* 15, 58). Amén.

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2012

«Fijémonos los unos en los otros ?para estímulo de la caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)

Queridos hermanos y hermanas

La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.

Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto bíblico tomado de la *Carta a los Hebreos*: «Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras» (10,24). Esta frase forma parte de una perícopa en la que el escritor sagrado exhorta a confiar en Jesucristo como sumo sacerdote, que nos obtuvo el perdón y el acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse al Señor «con corazón sincero y llenos de fe» (v. 22), de mantenernos firmes «en la *esperanza* que profesamos» (v. 23), con una atención constante para realizar junto con los hermanos «la *caridad* y las buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que para sostener esta conducta evangélica es importante participar en los encuentros litúrgicos y de oración de la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comunión plena en Dios (v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas palabras, ofrece una

enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cristiana: la atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal.

1. “*Fijémonos*”: la responsabilidad para con el hermano.

El primer elemento es la invitación a «fijarse»: el verbo griego usado es *kata-noein*, que significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse cuenta de una realidad. Lo encontramos en el Evangelio, cuando Jesús invita a los discípulos a «fijarse» en los pájaros del cielo, que no se afanan y son objeto de la solícita y atenta providencia divina (cf. *Lc* 12,24), y a «reparar» en la viga que hay en nuestro propio ojo antes de mirar la brizna en el ojo del hermano (cf. *Lc* 6,41). Lo encontramos también en otro pasaje de la misma Carta a los Hebreos, como invitación a «fijarse en Jesús» (cf. 3,1), el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe. Por tanto, el verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de los hermanos. Sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud contraria: la indiferencia o el desinterés, que nacen del egoísmo, encubierto bajo la apariencia del respeto por la «esfera privada». También hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos «guardianes» de nuestros hermanos (cf. *Gn* 4,9), que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco, por la atención al *bien* del otro y a *todo* su bien. El gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser hermanos en humanidad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos a ver en el otro a un verdadero *alter ego*, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón. El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual sufre especialmente de una falta de fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal está menos en la dilapidación de los recursos y en el acaparamiento por parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos» (Carta. enc. *Populorum progressio* [26 de marzo de 1967], n. 66).

La atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella en todos los aspectos: físico, moral y espiritual. La cultura contemporánea parece haber perdido el sentido del bien y del mal, por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien existe y vence, porque Dios es «bueno y hace el bien» (*Sal* 119,68). El bien es lo que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la comunión. La res-

ponsabilidad para con el prójimo significa, por tanto, querer y hacer el bien del otro, deseando que también él se abra a la lógica del bien; interesarse por el hermano significa abrir los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en guardia ante el peligro de tener el corazón endurecido por una especie de «anestesia espiritual» que nos deja ciegos ante los sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas refiere dos parábolas de Jesús, en las cuales se indican dos ejemplos de esta situación que puede crearse en el corazón del hombre. En la parábola del buen Samaritano, el sacerdote y el levita «dieron un rodeo», con indiferencia, delante del hombre al cual los salteadores habían despojado y dado una paliza (cf. *Lc* 10,30-32), y en la del rico epulón, ese hombre saturado de bienes no se percató de la condición del pobre Lázaro, que muere de hambre delante de su puerta (cf. *Lc* 16,19). En ambos casos se trata de lo contrario de «fijarse», de mirar con amor y compasión. ¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia son la riqueza material y la saciedad, pero también el anteponer los propios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser incapaces de «tener misericordia» para con quien sufre; nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. En cambio, precisamente la humildad de corazón y la experiencia personal del sufrimiento pueden ser la fuente de un despertar interior a la compasión y a la empatía: «El justo reconoce los derechos del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos» (*Pr* 29,7). Se comprende así la bienaventuranza de «los que lloran» (*Mt* 5,4), es decir, de quienes son capaces de salir de sí mismos para conmoverse por el dolor de los demás. El encuentro con el otro y el hecho de abrir el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y de bienaventuranza.

El «fijarse» en el hermano comprende además la solicitud por su bien espiritual. Y aquí deseo recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: *la corrección fraterna con vistas a la salvación eterna*. Hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de los demás, pero callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así en la Iglesia de los primeros tiempos y en las comunidades verdaderamente maduras en la fe, en las que las personas no sólo se interesaban por la salud corporal del hermano, sino también por la de su alma, por su destino último. En la Sagrada Escritura leemos: «Reprende al sabio y te amará. Da consejos al sabio y se hará más sabio todavía; enseña al justo y crecerá su doctrina» (*Pr* 9,8ss). Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está cometiendo un pecado (cf. *Mt* 18,15). El verbo usado para definir la

corrección fraterna —*elenchein*— es el mismo que indica la misión profética, propia de los cristianos, que denuncian una generación que se entrega al mal (cf. *Ef* 5,11). La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de misericordia espiritual la de «corregir al que se equivoca». Es importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que, por respeto humano o por simple comodidad, se adecúan a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. Sin embargo, lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu de condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor y la misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. El apóstol Pablo afirma: «Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado» (*Ga* 6,1). En nuestro mundo impregnado de individualismo, es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna, para caminar juntos hacia la santidad. Incluso «el justo cae siete veces» (*Pr* 24,16), dice la Escritura, y todos somos débiles y caemos (cf. *1 Jn* 1,8). Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria una mirada que ame y corrija, que conozca y reconozca, que discierna y perdone (cf. *Lc* 22,61), como ha hecho y hace Dios con cada uno de nosotros.

2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.

Este ser «guardianes» de los demás contrasta con una mentalidad que, al reducir la vida sólo a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva escatológica y acepta cualquier decisión moral en nombre de la libertad individual. Una sociedad como la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la comunidad cristiana no debe ser así. El apóstol Pablo invita a buscar lo que «fomente la paz y la mutua edificación» (*Rm* 14,19), tratando de «agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación» (*ib.* 15,2), sin buscar el propio beneficio «sino el de la mayoría, para que se salven» (*1 Co* 10,33). Esta corrección y exhortación mutua, con espíritu de humildad y de caridad, debe formar parte de la vida de la comunidad cristiana.

Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en una comunión que los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo.

Esto significa que el otro me pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un elemento muy profundo de la comunión: nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una dimensión social. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta reciprocidad: la comunidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus hijos, pero al mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los testimonios de virtud y de caridad, que se multiplican. «Que todos los miembros se preocupen los unos de los otros» (1 Co 12,25), afirma san Pablo, porque formamos un solo cuerpo. La caridad para con los hermanos, una de cuyas expresiones es la limosna —una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el ayuno—, radica en esta pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la preocupación concreta por los más pobres su participación del único cuerpo que es la Iglesia. La atención a los demás en la reciprocidad es también reconocer el bien que el Señor realiza en ellos y agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Dios bueno y todopoderoso sigue realizando en sus hijos. Cuando un cristiano se peca de la acción del Espíritu Santo en el otro, no puede por menos que alegrarse y glorificar al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).

3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: caminar juntos en la santidad.

Esta expresión de la *Carta a los Hebreos* (10, 24) nos lleva a considerar la llamada universal a la santidad, el camino constante en la vida espiritual, a aspirar a los carismas superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda (cf. 1 Co 12,31-13,13). La atención recíproca tiene como finalidad animarse mutuamente a un amor efectivo cada vez mayor, «como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día» (Pr 4,18), en espera de vivir el día sin ocaso en Dios. El tiempo que se nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y realizar buenas obras en el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a la madurez de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica de crecimiento se sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar la plenitud del amor y de las buenas obras.

Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la tibieza, de sofocar el Espíritu, de negarse a «comerciar con los talentos» que se nos ha dado para nuestro bien y el de los demás (cf. Mt 25,25ss). Todos hemos recibido riquezas espirituales o materiales útiles para el cumplimiento del plan divino, para el bien de la

Iglesia y la salvación personal (cf. *Lc* 12,21b; 1 *Tm* 6,18). Los maestros de espiritualidad recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, retrocede. Queridos hermanos y hermanas, aceptemos la invitación, siempre actual, de aspirar a un «alto grado de la vida cristiana» (Juan Pablo II, Carta ap. *Novo millennio ineunte* [6 de enero de 2001], n. 31). Al reconocer y proclamar beatos y santos a algunos cristianos ejemplares, la sabiduría de la Iglesia tiene también por objeto suscitar el deseo de imitar sus virtudes. San Pablo exhorta: «Que cada cual estime a los otros más que a sí mismo» (*Rm* 12,10).

Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en las buenas obras (cf. *Hb* 6,10). Esta llamada es especialmente intensa en el tiempo santo de preparación a la Pascua. Con mis mejores deseos de una santa y fecunda Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María y de corazón imparto a todos la Bendición Apostólica.

Vaticano, 3 de noviembre de 2011

Benedictus PP XVI

APERTURA DEL “AÑO JUBILAR DE SAN PELAYO”

A las cinco y media de la tarde del sábado día 14 de enero , la parroquia de San Juan Bautista de Albeos (Creciente) se vivió un acontecimiento histórico con la apertura del AÑO JUBILAR DE SAN PELAYO, al iniciarse las conmemoraciones que a lo largo del presente año celebrarán los 1.100 años del nacimiento del convecino, “o Neno, San Pelayo”.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE CÁRITAS DIOCESANA EN EL CONSEJO DIOCESANO *(25 de Enero de 2012)*

Intervención del Delegado diocesano de Acción Caritativa y Social

Querido Don Luis, queridos sacerdotes-amigos:

A instancias de Don José Diéguez, el 17 de setiembre de 2003, algunos lo recordarán, intervenía en este Consejo de Presbiterio como Director de Cáritas Diocesana para recordarles la misión de Cáritas, una misión -les decía- que corresponde a toda la Iglesia Diocesana y no sólo a las personas que asumimos, en

nombre de todos, el compromiso personal de dedicar nuestro tiempo, nuestra fuerza, ilusión y entrega a los necesitados.

Y concluía aquella intervención con una súplica: **¡Por favor, no nos dejen solos!**

Hoy, ocho años después, a instancias de nuestro Pastor, Don Luis Quinteiro, vuelvo a comparecer ante ustedes, esta vez como Delegado diocesano de Acción Caritativa y Social, acompañado de Angel Dorrego, la persona que me sustituyó como Director de Cáritas Diocesana. Y lo hago en cumplimiento de la misión que como tal me corresponde, que no **Word no encontró ninguna entrada para la tabla de contenido.**

En el documento, seleccione las palabras que desee incluir en la tabla de contenido y, en la pestaña Inicio, en Estilos, haga clic en un estilo de título. Repita el procedimiento para cada título que desee incluir y, a continuación, inserte la tabla de contenido en el documento. Para crear manualmente una tabla de contenido, en la pestaña Elementos de documento, en Tabla de contenido, seleccione un estilo y haga clic en el botón de flecha abajo. Haga clic en uno de los estilos en Tabla de contenido manual y, a continuación, escriba las entradas manualmente. es otra que la de: **“facilitar el descubrimiento, la vivencia y puesta en práctica de la dimensión caritativa de la fe y animar a los sacerdotes y a las personas a asumir responsabilidades y compromisos a favor de los más pobres”.**

El pasado 20 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, el Papa Benedicto XVI celebraba la santa misa en el estadio de la amistad de Cotunú, la mayor ciudad de la república de Benín, en el continente africano. Y tras la lectura de ese conocido evangelio de Mateo (25, 31-46) que nos recuerda que el “Hijo del hombre” será el verdadero juez de la historia humana, el que nos examinará del amor; decía a todos los presentes:

“El Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que Jesús, el Hijo del hombre, el juez último de nuestra vida, ha querido tomar el rostro de los hambrientos y sedientos, de los extranjeros, los desnudos, enfermos o prisioneros, en definitiva, de todos los que sufren o están marginados; lo que les hagamos a ellos será considerado como si lo hiciéramos a Jesús mismo. No veamos en esto una mera fórmula literaria, una simple imagen. Toda la vida de Jesús es una muestra de ello: Él, el Hijo de Dios, se ha hecho

hombre, ha compartido nuestra existencia hasta en los detalles más concretos, haciéndose servidor de sus hermanos más pequeños. Él, que no tenía donde reclinar su cabeza, fue condenado a morir en una cruz. Este es el rey que celebramos; para él, reinar es servir. Y lo que nos pide es seguir por este camino para servir, para estar atentos al clamor del pobre, el débil, el marginado”.

La opción preferencial por los pobres, el amor por los débiles, es fundamental para la Iglesia; es fundamental para el servicio de cada uno de nosotros: estar atentos con gran amor a los débiles, aunque tal vez no sean simpáticos, sino difíciles. Pero ellos esperan nuestra caridad, nuestro amor, y Dios espera este amor nuestro. En comunión con Cristo estamos llamados a socorrer a los débiles con nuestro amor, con nuestras obras. *“El amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los Sacramentos y la Palabra. No es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia”* (DCE 19, 22, 25)

La Exhortación apostólica “Pastores dabo vobis” presenta al sacerdote como *“el hombre de la caridad; testigo de la caridad de Cristo;”* (PDV 49, 58). Siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo rico se ha hecho pobre por nuestro amor (2 Cor 8, 9), debe considerar a los pobres y a los más débiles como confiados a él de un modo especial, y está llamado a educar a los demás en la imitación de Cristo y en el mandamiento nuevo del amor fraterno (Jn 15,12)

Jesús se presenta a sí mismo como el “buen pastor” (Jn 10, 11,14) y su vida es una manifestación ininterrumpida, una realización diaria de su “caridad pastoral”. En virtud de su consagración, los presbíteros están configurados con Jesús buen pastor y llamados a imitar y revivir su misma caridad pastoral (PDV 22). La caridad pastoral es aquella virtud con la que imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo y en su servicio. Es un don y un deber, una gracia y una responsabilidad, a la que es preciso ser fieles, es decir, hay que asumirla y vivir su dinamismo hasta las exigencias más radicales. Ésta, empuja y estimula al sacerdote a conocer cada vez mejor la situación real de los hombres a quienes ha sido enviado; a discernir la voz del Espíritu en las circunstancias históricas en las que se encuentra; a buscar los

métodos más adecuados y las formas más útiles para ejercer hoy su ministerio. De este modo, la caridad pastoral animará y sostendrá los esfuerzos humanos del sacerdote para que su actividad pastoral sea actual, creíble y eficaz. (PDV 72)

Benedicto XVI nos recuerda, a través de los Hechos de los Apóstoles, la vida de las primeras comunidades cristianas: “en la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa”; y como ante la dificultad para realizar este principio eclesial fundamental se procedió a la elección de siete varones. Con la formación de este grupo de los siete, la diaconía -el servicio del amor al prójimo ejercido comunitariamente y de modo orgánico- quedaba ya instaurada en la estructura fundamental de la Iglesia.”

Los apóstoles, delegaron la misión de la caridad, pero no se desentendieron de ella; por el contrario la animaban y estaban atentos para que la atención a los desfavorecidos estuviera bien organizada desde la comunión y fuera eficaz.

Tras los horrores y devastaciones de la Segunda Guerra Mundial, el venerable Pío XII quiso mostrar la solidaridad y la preocupación de toda la Iglesia ante tantas situaciones de conflicto y emergencia en el mundo. Y lo hizo dando vida a un organismo que, promoviese en el ámbito de la Iglesia Universal, una mayor comunicación, coordinación y colaboración entre las numerosas organizaciones caritativas de la Iglesia: CÁRITAS. Cáritas ha adquirido un papel particular en el corazón de la comunidad eclesial, y ha sido llamada a compartir, en colaboración con la jerarquía eclesial, la misión de la Iglesia de manifestar, a través de la caridad vivida, ese amor que es Dios mismo.

A diferencia de tantas instituciones y asociaciones eclesiales dedicadas a la caridad, nos dice Benedicto XVI, las Cáritas tienen un rango distintivo: todas son una ayuda privilegiada para los obispos en su ejercicio de la caridad.

Cáritas es una organización que tiene el papel de favorecer la comunión entre todos los fieles en el ejercicio de la caridad. Está llamada a trabajar para convertir los corazones a una mayor apertura hacia los demás, para que cada uno, en pleno respeto de su libertad y en la plena asunción de las propias responsabilidades personales, pueda actuar siempre y en todas partes a favor del bien común, ofrecien-

do generosamente lo mejor de sí mismo al servicio de los hermanos y hermanas, en particular, los más necesitados.

“El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial. En consecuencia, el amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario ordenado” (DCE 20)

“El ejercicio de la caridad en la vida de la comunidad cristiana no es una tarea de unos solistas por virtuosos que sean, sino una tarea sinfónica, una tarea coral, una tarea de toda la parroquia, de toda la Diócesis. En el conjunto de la actividad de la Iglesia la caridad es un eje transversal, que debe impregnar toda la pastoral. Necesitamos, pues, descubrir y potenciar esa transversalidad de la caridad, la diakonía y el servicio a los pobres” (Mons. Juan José Omella, presentación documento “Identidad de Cáritas”).

La parroquia como comunidad de fieles debe vivir la dimensión caritativa de la fe dedicando particular atención a los pobres y necesitados. Un medio privilegiado para ello es la creación de Cáritas en todas las parroquias como referencia de todos cuantos trabajan al servicio de los pobres y la promoción de la justicia, y como estructura de ayuda a todos ellos con el fin de obtener una mejor atención a los necesitados. Presidida por el párroco, Cáritas parroquial tiene como funciones propias: procurar la incorporación de la acción caritativa y social a la vida y la pastoral de la parroquia, facilitar a la comunidad parroquial el conocimiento de las realidades de pobreza y exclusión social, impulsar la comunicación cristiana de bienes, y promover cuantos servicios se consideren necesarios para apoyar la promoción humana, el desarrollo integral y la inserción social de los pobres. Todo ello en estrecha colaboración con el Consejo Pastoral Parroquial.

La acción de Cáritas en la Diócesis se desarrolla principalmente a través de las Cáritas Parroquiales.

Toda comunidad Parroquial debe tener su Cáritas, esto es, un grupo de creyentes que animan a toda la comunidad a dar testimonio de caridad y se dedican, con preferencia a otra misión evangélica, a la acción caritativa y social. Que debe estar insertada en la misma vida de la Parroquia; no puede ser una “oficina” en la

que los fieles descargan su preocupación caritativa y que actúa al margen de la pastoral a todos los niveles; y trabajar coordinadamente con los otros grupos pastorales existentes en la parroquia, con las Cáritas de la parroquias vecinas y con la Cáritas Diocesana.

Debemos hacer un esfuerzo por crear Cáritas allá donde no las haya y potenciar las ya existentes, para que puedan dar un mejor servicio a las personas necesitadas, para que puedan ayudar a la comunidad a vivir la dimensión caritativa de la fe, para poder –como así lo manifiesta nuestro Obispo– “situar la caridad en el corazón de la vida parroquial”.

Debemos tender, por otro lado, para aprovechar las infraestructuras, los recursos tanto humanos como materiales y económicos; para poder atender a las personas necesitadas de una manera más eficaz, sin que ello suponga que las Cáritas parroquiales pierden su identidad y deleguen en otros su compromiso con su comunidad, al trabajo conjunto con otras Cáritas parroquiales organizado a través de Cáritas Interparroquiales, zonales o Arciprestales; es de trascendental importancia, sobre todo en el rural.

Debemos prestar atención a nuestros voluntarios. La caridad es un don, Don que se ofrece gratuitamente, generosamente, sin esperar nada a cambio. Por eso son necesarias personas que vivan el voluntariado como una verdadera vocación, en comunión con la vida y misión de la comunidad; porque es un ministerio de la comunidad. Un voluntariado dinámico, atento a la realidad, puesto que no podemos vivir anclados en esquemas del pasado. Hemos de vivir con los ojos bien abiertos a la realidad y a los cambios que en ella se producen si queremos dar respuestas que respondan a las necesidades que viven los hombres y a lo que verdaderamente demanda la sociedad. La rutina mata, y esta es una de las amenazas a las que no está ajeno el compromiso caritativo y social.

En todo este trabajo contarán con la ayuda de todas las personas que trabajamos en Cáritas Diocesana.

Benedicto XVI, en sus encíclicas, nos ha ofrecido claves muy luminosas para el ejercicio de la caridad en el que estamos todos comprometidos: el Obispo, los presbíteros, los religiosos y los laicos.

- Nos ha recordado un principio fundamental: que lo único que salva es el amor.

- Nos ha recordado también que la caridad no es tarea sólo para cada fiel, sino de toda la comunidad.

- Nos ha alertado sobre la necesidad de dar fundamentos sólidos al ejercicio de la caridad y dejarnos orientar por la Doctrina Social de la Iglesia.

- Nos ha insistido en la necesidad de estar al servicio de la persona y de su desarrollo integral.

- Nos ha invitado a descubrir y a potenciar la dimensión evangelizadora de la caridad.

- Nos ha abierto el horizonte de nuestro compromiso caritativo y social a los problemas sociales que en el momento presente requieren de nosotros una especial atención y dedicación.

“Dios no abandona nunca a nadie, nos dice Benedicto XVI; su misión continúa a través de aquellos, que como en otras partes del mundo, viven el carisma de ser misioneros, misioneros de la caridad. No seremos testigos creíbles de Dios, nos sigue diciendo el Papa, si no somos fieles colaboradores y servidores de los hombres”.

Y para concluir, este Delegado ha venido hoy aquí:

- a animarles a que como pastores transmitan a sus comunidades parroquiales que la opción por el pobre es condición absoluta del seguimiento, es la resultante de la coherencia de quien participa de la vida y misión del Señor.

- a animarles a que como pastores pongan todo su entusiasmo en que su comunidad parroquial sea también una comunidad de amor; en donde sus miembros, compartan los sufrimientos y las alegrías de todos y practiquen la comunidad cristiana de bienes descubriendo la presencia de Jesús en los pobres, en los enfermos y en los marginados, en todos los hombres .

- a animarles a que como pastores sean a su vez entusiastas animadores de la acción pastoral que realizan los equipos de las Cáritas parroquiales.

- a animarles a ustedes, a que contagien esta ilusión que yo intento transmitir hoy aquí, a todos los sacerdotes de su arciprestazgo para que trabajen para que sus comunidades parroquiales sean verdaderas comunidades de amor.

- a pedirles a ustedes que el servicio de la caridad sea considerado como una responsabilidad, un compromiso, una labor de todos, de toda la comunidad eclesial, de toda la Iglesia Diocesana y no sólo de las personas que trabajamos en Cáritas.

¡Por favor, no nos dejen solos!

Gracias por su escucha.

CRÓNICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO

El viernes 27 de enero los profesores y alumnos del Instituto Teológico “San José”, celebraron de forma anticipada la fiesta académica de Santo Tomás de Aquino. Aprovechando esta festividad se le rindió un merecido homenaje a dos profesores eméritos, D. Antonio Hernández Matías y a D. Julio Andión Marán.

A las 11,30 tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, presidido por el Señor Obispo D. Luis y concelebrada por el obispo emérito D. José Cerviño y por un grupo de sacerdotes. Seguidamente tubo lugar un acto académico en la que se presentó a los homenajeados, dando la “ultima lectio” D. Julio Andión que versaba sobre: “Deus amor, amor de Deus”.

Luego de una pequeña intervención de D. Antonio Hernández Matías, agradeciendo tantos años dedicados a este centro y dando gracias a Dios por tantos sacerdotes a los que impartió clases, terminó el señor Obispo con unas palabras de agradecimiento a los dos profesores homenajeados.

Por último a las 14,15 terminó este día de fiesta con una comida.

INSTITUCIÓN DE LECTORES

A las 19 horas del sábado 18 de febrero, en la parroquia viguesa del Corazón Inmaculado de María, nuestro Obispo, Mons. Quintero Fiuza, presidió la concelebración eucarística en la que instituyó en el Ministerio del LECTORADO a los aspirantes al DIACONADO PERMANENTE:

José María Fernández Carrera, Andrés Fontenla Vázquez y Domingo González Lopo.

Arropados y animados por varios sacerdotes, familiares y amigos, estos nuevos lectores siguen su camino hacia el diaconado permanente, un servicio valioso a la diócesis y a la Iglesia como bien recalco en su homilía D. Luis, animandoles a ofrecer su servicio con alegría, amor u servicio a Dios y a las personas.

ORDENACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO OBISPO DE OURENSE

El 11 de febrero, D. Leonardo Lemos fue ordenado Obispo y tomó posesión de la Diócesis de Ourense.

El sábado 11 de febrero a las 16:00 horas, se celebró en la S.I. Catedral de Ourense la ordenación episcopal de D. Leonardo Lemos Montanet y su toma de posesión de la sede auriense.

Presidió la celebración de la ordenación episcopal el obispo Monseñor Julián Barrio, Arzobispo de Santiago, Diócesis a la que pertenece D. Leonardo Lemos. Concelebró con él el Nuncio de su Santidad, Monseñor Renzo Fratini y numerosos obispos procedentes de diversas diócesis españolas.

El lema de su ministerio episcopal es: “Omnia in Caritate” (Todo en Caridad), recogido en un pensamiento del apóstol San Pablo en la Carta Primera a los Corintios, y que fue el lema también del cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Fernando Quiroga Palacios.