

BOLETÍN OFICIAL

Obispado de Lugo

Año CXLIII - Nº 1
Enero - Abril 2015

Edita

Obispado de Lugo

Maquetación e impresión

La Voz de la Verdad

Depósito Legal

LU 8 - 1958

Sumario

IGLESIA DIOCESANA

Del Sr. Obispo

- 7 | A Vida Consagrada ao servizo do mandamento do amor
- 31 | La Vida Consagrada al servicio del mandamiento del amor
- 55 | Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? Ante la LVI campaña de Manos Unidas
- 57 | Peregrinación diocesana a lugares teresianos
- 59 | Presentación de la Semana Santa
- 60 | La gran fiesta de la Pascua
- 62 | Presentación del Festival de Órgano
- 63 | Xosé Manuel Carballo: sacerdote, mestre e amigo
- 65 | Missio canónica 2015-2016
- 67 | Convenio de colaboración entre las diócesis de Lugo y de Mondoñedo-Ferrol para la formación de los Seminaristas Menores de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol en el Seminario Menor de Lugo

Secretaría General

- 70 | Nombramientos
- 71 | Defunciones

Información Diocesana

- 72 | Necrológicas
- 78 | XII Consello Presbiteral
- 79 | Noticias varias
- 93 | Aportación da Diocese para restauración e rehabilitación de igrexas e rectorais no ano 2014

PROVINCIA ECLESÍASTICA DE SANTIAGO

- 97 | Nota dos bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago ante a solemnidade de San Xosé
- 99 | Nota dos bispos de Galicia con ocasión da ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento

SANTA SEDE

- 105 | Misericordiae Vultus: Bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia

Iglesia Diocesana

- A Vida Consagrada ao servizo do mandamento do amor
- La Vida Consagrada al servicio del mandamiento del amor
- Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? Ante la LVI campaña de Manos Unidas
- Peregrinación diocesana a lugares teresianos
- Presentación de la Semana Santa
- La gran fiesta de la Pascua
- Presentación del Festival de Órgano
- Xosé Manuel Carballo: sacerdote, mestre e amigo
- Missio canónica 2015-2016
- Convenio de colaboración entre las diócesis de Lugo y de Mondoñedo-Ferrol para la formación de los Seminaristas Menores de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol en el Seminario Menor de Lugo

- Nombramientos
- Defunciones

- Necrológicas
- XII Consello Presbiteral
- Noticias varias
- Aportación da Diocese para restauración e rehabilitación de igrexas e rectorais no ano 2014

A VIDA CONSAGRADA AO SERVIZO DO MANDAMENTO DO AMOR

I. O CONTEXTO HISTÓRICO

I.1. Novos desafíos históricos

Un dos “signos dos tempos” que caracterizan particularmente o camiño seguido pola “vida consagrada” na época contemporánea é a presenza dos institutos seculares. Xorden en momentos de cambio profundo da relación da Igrexa co mundo, que segue á caída do Antigo Réxime e ao impoñerse paulatino dunha mentalidade “racionalista” e “inmanentista”, por falar a linguaxe do século XIX. En efecto, a súa primeira aparición adoita situarse na Europa posterior á Revolución francesa, que vivía unha forte posta en cuestión da presenza pública da Igrexa e, en concreto, das súas estruturas monásticas e relixiosas.

Estes signos de incompreensión da vida da Igrexa eran consecuencia dunha crítica radical: por que existía aínda a Igrexa na sociedade moderna? ¿cómo xustificar a súa pretensión, sobre todo nas súas expresións dogmáticas e nas súas formas institucionais?

Impoñíase a convicción de que a existencia do home e da sociedade, o establecemento da xusta relación do home coa realidade –co traballo e as riquezas, o ámbito familiar e afectivo, a defensa da propia liberdade social e política– había de basearse na soa razón e na soberana vontade de cada un. Por iso, a “fe revelada”, a “elevación” da natureza humana a “o sobrenatural”, a “obediencia aos dogmas” –do que falaba a Igrexa católica–, debía ser deixada a un lado á hora de dar forma á vida no medio da sociedade.

A posta en cuestión dirixíase directamente á pretensión de presenza institucional da Igrexa, que era vista como a forma histórica dunha von-

tade de poder inxustificable, expresada ademais en termos provenientes aínda do Medioevo –cando non, para algúns, do imperio constantiniano. Pero ao mesmo tempo era criticada tamén a existencia da vida consagrada e monástica, porque pretendería situar a perfección do home fóra da relación con este mundo e sería contraproducente para o desenvolvemento harmónico da persoa –e quizais mesmo unha realidade parasitaria dentro da sociedade.

Neste contexto, faise patente a necesidade de que a Igrexa, máis alá das complicadas relacións institucionais cos Estados, se faga presente nas loitas intelectuais, sociais e políticas da época a través dos fieis cristiáns mesmos. Urxidas polas circunstancias, nacen entón importantes iniciativas laicais –entre as que podemos recordar, por exemplo, os variados movementos católicos de natureza social que xorden no século XIX en diversos países europeos– e comezan a aparecer tamén novas formas de vida consagrada, axeitadas ás novas condicións sociais –os primeiros “institutos seculares”.

A cuestión á que se pretendía responder así xa non era, como podía ter sido no Antigo Réxime, en que modo os cristiáns cumprían coas súas obrigas para con Deus e a Igrexa e con que perfección, senón máis ben e radicalmente se a vida cristiá como tal podía ter un lugar neste mundo.

1.2. Nova reflexión sobre a Igrexa

Sentiuse así a urxencia de reafirmar as coordenadas fundamentais do cristián, a súa natureza íntima e novidosa con respecto á natureza e aos froitos do puro esforzo humano. Sosterase en primeiro lugar a novidade da revelación divina e da fe con respecto ás posibilidades da razón natural. En relación con iso, insistírase no significado da xerarquía apostólica –en concreto, do papado– para a defensa da verdade sobre Deus e sobre o home, e para a unidade dos católicos por enriba das fronteiras e os poderes políticos: “un só rabaño e un só pastor”, como recordará o concilio Vaticano I. Ao mesmo tempo, centrase a atención na natureza da íntima unión dos fieis con Cristo, pensada como a dun “corpo místico”, que prolonga na historia dalgún xeito o misterio da Encarnación do Fillo de Deus. Afondarase igualmente na comprensión e potenciarase a misión

dos laicos na sociedade, simbolizada do mellor modo polo crecemento da doutrina social –pola encíclica *Rerum novarum* de León XIII.

Son momentos de cambios grandes, en que crece a conciencia da Igrexa e da súa relación coa sociedade. A principios do século XX, R. Guardini podía constatar, como un acontecemento de alcance incalculable, que “a Igrexa espertaba nos corazóns”; mentres o mundo volvíase ser percibido con toda claridade como o horizonte da misión e do apostolado.

O concilio Vaticano II representa a formulación maxisterial solemne desta percepción cristiá da historia da salvación¹, na que a Igrexa como un novo Pobo de Deus² –constituído por Cristo como un só Corpo nunha unidade profunda fundada na Eucaristía– é enviada “a todos os pobos”³ como sacramento de salvación, “signo e instrumento da unión íntima con Deus e da unidade de todo o xenero humano”⁴. Os diferentes documentos conciliares despregan esta misión da Igrexa en relación co mundo de hoxe, con culturas, pobos e relixións.

1.3. Nova situación da vida consagrada

Tamén para a vida consagrada este camiño da Igrexa nos séculos XIX-XX –que algúns denominan “era postconstantiniana”– significou un cambio grande.

O Espírito do Señor dende sempre acompañara a vida da súa Igrexa con dons carismáticos e formas de consagración axeitadas ao mellor servizo da súa fe e do seu apostolado. De feito, a historia da Igrexa é testemuña dunha gran riqueza de experiencia e dunha gran variedade de “institutos”, entre os que se contan tamén diversos que comprenderon a súa misión especificamente dentro do mundo⁵.

A reflexión teolóxica, non obstante, estivo determinada por unha comprensión fundamentalmente unitaria da realidade da vida consa-

1 Cf., por ex, LG cap. I

2 Cf. LG cap.II; por ex. LG 9a

3 Mt 28,19

4 LG 1

5 Cf., por ex., HANS URS VON BALTHASAR, *Gottberaites Leben*, 1993, 51ss.

grada. Valorouse ante todo como “estado de perfección” –conscientes sempre das decisións maxisteriales contra os que pretenderon xa na Antigüidade igualar, por exemplo, matrimonio e virxindade⁶– e propúxoselle como medio adecuado para buscar a santidade a un pobo que era sociolóxicamente cristián, pero que necesitaba este exemplo e esta interpretación.

Aínda sabendo sempre que os preceptos da caridade son o horizonte común a todos, considerábase tradicionalmente “estado de perfección” ao dos relixiosos, porque podían deixar os bens deste mundo (a través dos tres votos) para cumprir o mandamento, amando e servindo ao Señor con corazón indiviso. De modo que, aínda que as afirmacións dogmáticas non excluían a ninguén da chamada á perfección, a santidade era percibida como posible na práctica para aqueles que podían “deixar o século”, para “os relixiosos”.

Esta interpretación, algo simplista pero amplamente divulgada, non podía sobrevivir aos grandes cambios vividos pola Igrexa, á renovada conciencia da súa identidade e á urxencia que se sentía de afirmar o sentido positivo da súa presenza no mundo, da súa misión a favor da xusta relación do home coa realidade e con Deus.

De feito, formas novas de vida consagrada, destinadas a unha presenza e unha acción renovadas no mundo e dentro do mundo, foron xurdindo no século XIX e sobre todo na primeira metade do XX. A Igrexa recoñecerá explícitamente esta realidade⁷, en particular con respecto aos Institutos Seculares, na constitución apostólica *Provida mater* (1947) de Pío XII. A consonancia deste don do Espírito, a consagración na secularidade, coas necesidades da Igrexa, parecía clara, aínda cando estes Institutos houbesen de madurar aínda como realidade e fose necesario afondar na súa comprensión teolóxica.

---

6 Cf., por exemplo, o rexeitamento das posicións de JOVINIANO, condenado por un Sínodo en Roma en 393 baixo SIRICIO e logo excomulgado en Milán baixo AMBROSIO. Contra as súas opinións escribiu JERÓNIMO un *Adversus Iovinianum*, e AGUSTÍN os seus *De bono coniugali* e o seu *De sancta virginitate*.

7 Pode mencionarse xa a Constitución *Conditae a Christo Ecclesiae* de León XIII (1900), a propósito das Congregacións de votos simples.

II. NO HORIZONTE ECLESIOLÓXICO ABERTO POLO VATICANO II

O Concilio Vaticano II significa unha renovación dos fundamentos da comprensión da vida consagrada na Igrexa, abrindo camiños que iluminan tamén a experiencia dos institutos seculares⁸.

O novo punto de partida é a integración de todos os membros da Igrexa na comunión e a misión do único Pobo de Deus⁹, como realidade anterior a toda diferenciación xerárquica ou de estado de vida. Iso levaba consigo unha consideración primeira do “estado de perfección” –termo recollido aínda que pouco usado polo Concilio– como integrado tamén no Corpo da Igrexa; é dicir, compartindo a común dignidade ontolóxica, na acción e no destino de todos os fieis, e, polo tanto, participando da misión única do Pobo de Deus na historia¹⁰. Estas perspectivas conciliares encontrarán a súa expresión no capítulo de LG dedicado á vocación universal á santidad na *Igrexa*¹¹, que introduce ao dedicado á reflexión conciliar sobre os *relixiosos*¹².

É necesaria, pois, unha reflexión especial sobre o propio da vida consagrada, que xunte a afirmación fundamental da común dignidade de todos os fieis –enraizada no bautismo, a confirmación e a participación na Eucaristía– e, polo tanto, a chamada universal á santidad co pleno recoñecemento do indubidable don do Espírito –o carisma– polo que se dá na historia a chamada e a misión específica da vida consagrada.

2.1. Unha perspectiva tradicional

Santo Tomás de Aquino, guía na reflexión tradicional sobre esta cuestión, cuxa doutrina resoa tamén no Concilio e ata a actualidade, partía sen vacilacións da afirmación nítida da chamada de todos os cristiáns á perfec-

---

8 Fai unha primeira observación neste sentido xa en 1969 XULLOS. BEYER, “Institutos seculares”, en: *Sacramentum mundi*, III (Herder 1982) 942-946. El fora xa o autor antes do Concilio dunha monografía de referencia: *Les Instituts séculiers*, París 1954

9 Cf. LG cap. II

10 Cf. LG 9

11 LG cap. V

12 LG cap. VI

ción no amor¹³. A caridade (o “vínculo da perfección”) non é un consello, senón precepto para todo cristián¹⁴; é o único camiño para a salvación.

“En si mesma e esencialmente a perfección da vida cristiá consiste na caridade... E o amor a Deus e aos demais non está baixo precepto só nalgunha medida, de modo que quedase algo que sería máis ben obxecto de consello, como mostra a mesma formulación do precepto... Y así é patente que a perfección consiste esencialmente nos preceptos”¹⁵.

Neste contexto integra Tomás o don dos “consellos evanxélicos”: “e nisto [a caridade] consiste a perfección desta vida, á que somos invitados polos consellos”¹⁶. Os consellos invítannos, son instrumentos¹⁷ para a perfección; porque, no seu desprendemento das cousas deste mundo¹⁸ recórdannos a necesidade de amar a Deus de todo corazón. E, de feito, dínos, ámase máis intensamente a un canto máis se deixa a moitos e “tanto máis perfectamente a alma humana diríxese a amar a Deus, canto máis deixa o afecto polas cousas temporais”¹⁹.

En efecto, é imposible amar desordenadamente as riquezas, non ser casto, non obedecer á vontade divina e chegar á perfección no amor²⁰. Os tres consellos son medios para realizar máis doadamente este necesario desprendemento dos bens do mundo. Non son imprescindibles, pero resultaría dificilísimo chegar á perfección do amor sen eles; non sería imposible, polo tanto, pero si presuntuoso.

13 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, *Summa Theologiae* II-II, q. 184, aa. 1-3

14 Cf., por exemplo: “Unde sicut arbor sine radice et domus sine fundamento de facili ruit, ita spirituale edificium nisi sit in charitate fundatum et radicum, durare non potest” (Id., *In Eph.* 3,17)

15 *Ib.*, II-II, q. 184, a.3 resp.

16 “et in hoc perfectio huius vitae consistit, ad quam per consilia invitamur” (*De perfectione vitae spiritualis*, c. VI)

17 “Secundario autem et instrumentaliter perfectio consistit in consiliis” (*STh* II-II, q. 184, a.3 resp)

18 Os consellos están ordenados a remover aquilo que é impedimento ao acto de caridade, aínda que non sexa contrario á caridade, como o matrimonio ou ocuparse dos negocios do mundo(cf. *STh.*, *Ib.*)

19 *De perfectione vitae spiritualis*, c. VI

20 Cf., por ej.: “Eos vero qui divitias inordinate amant, impossibile est intrare in regnum coelorum, multo magis quam ad litteram camelum per foramen acus transire. Hoc enim est impossibile, quia repugnat naturae: illud vero quia repugnat divinae iustitiae quae est virtuosior omni natura creata” (*Ib.*, caput VII)

Véxase a resposta de Tomás á obxección derivada do matrimonio e das riquezas de Abraham, o cal, non obstante, era xusto: “El tiña tanta perfección de virtude na súa mente, que nin pola posesión das cousas temporais nin polo uso do matrimonio a súa mente faltaba ao perfecto amor a Deus. Non obstante, se alguén que non ten tanta virtude na mente quixese chegar á perfección posuíndo riquezas e usando do matrimonio, convenceríase de ter errado presuntuosamente tendo en pouco os consellos do Señor”²¹.

A partir destas ensinanzas de santo Tomás, podemos sacar dúas conclusións: para todos os cristiáns, o punto de partida e o verdadeiro fin é a caridade, o amor na perfección; a iso serve, e é moi necesaria, a vida consagrada segundo os consellos evanxélicos.

Non obstante, aínda que Tomás non indique aquí outras perspectivas, pode concluírse sen máis nunha quasi imposibilidade práctica de vivir a caridade para os fieis cristiáns que non adopten o camiño do abandono do mundo, entendido como a profesión dos consellos. Semellante perspectiva sería un impedimento para a intelixencia da vida consagrada hoxe en día, dada a renovada comprensión do ser da Igrexa e do seu estar no mundo, madurada en diálogo cos grandes desafíos formulados á fe cristiá nos séculos XIX e XX.

Correríase ademais o risco, visible particularmente nos institutos seculares, de entender a vida consagrada de novo segundo o modelo da fuga mundi ou de asimilala á misión do fiel laico con esquecemento da propia especial consagración.

2.2. Chamada universal á santidad e consellos evanxélicos

O parágrafo final de LG 42 pode introducir na xusta perspectiva para comprender en positivo o significado dos consellos evanxélicos para os fieis todos, chamados, cada un no seu estado, á santidad.

“Todos os fieis cristiáns, polo tanto, están invitados e han de buscar a santidad e a perfección do seu propio estado de vida. Todos, pois, atendan a dirixir rectamente os seus afectos, para que o

---

21 Cf. *Ib.*, caput VIII; *STh* II-II q. 186, a. 5 ad2

uso das cousas do mundo e o apego ás riquezas non lles impidan, contra o espírito da pobreza evanxélica, a busca da caridade perfecta, segundo a advertencia do Apóstolo: os que negocian no mundo, como se non gozasen del, porque a figura deste mundo pasa (cf. 1Co 7,31)”.

Lumen Gentium fala, pois, dun „espírito” dos consellos –concretamente, da pobreza evanxélica–, que todo cristián está chamado a vivir e sen o cal non sería posible a verdadeira perfección cristiá, a santidad. É unha afirmación fundamental, que pode abrir todo un horizonte de comprensión.

Este ensino conciliar implica, en efecto, que os consellos –que se profesan na vida consagrada–, segundo o seu espírito propio, son manifestación intrínseca da caridade, da súa dinámica radical e da súa forza transformadora. Isto exclúe que se lles poida comprender como froito da soa iniciativa humana, coma se fosen ante todo expresión da vontade moral do individuo, que busca alcanzar a perfección por medio do seu esforzo. Os consellos evanxélicos teñen a súa orixe na graza dunha presenza do Señor e dunha chamada súa; é dicir, nun don primeiro do Espírito, que fará posible o radicalismo dunha resposta que quere ser dada de todo corazón.

A mera vontade moral da persoa é, polo tanto, un horizonte insuficiente para a comprensión dos “consellos” e pode levar consigo unha redución perigosa, cando esquece a primacía do amor de Deus, en que o Espírito doa participar. O esforzo ascético que implica a profesión dos consellos non está destinado a conseguir este don do Espírito, senón a responder á súa graza e a crecer nela.

Os consellos serven, pois, para que se viva e se manifeste no mundo a caridade verdadeira; porque o seu “espírito”, a súa dinámica profunda, pertence intrinsecamente á perfección no amor, á santidad²².

Para poñer de relevo mellor o significado desta perspectiva teolóxica conciliar, pode ser útil a comparación de novo cun lugar moi expresivo do pensamento de S. Tomás de Aquino a este respecto, o seu tratado sobre a “lei nova”, a lei propiamente “evanxélica”, que rexe a vida de todo cristián.

---

22 Pode verse unha magnífica descrición desta dinámica en en H. URS VON BALTHASAR, *Estados de vida del cristiano*, Madrid 1994, Parte I. A

Formulándose a cuestión dos contidos da “lei nova” –que definiu como “a graza do Espírito Santo, dada pola fe en Cristo”²³–, observa Tomás que contén preceptos, que son dados con respecto ao que é necesario para alcanzar a felicidade eterna; así como tamén consellos, que se refiren ao que posibilita ao home alcanzar mellor e máis doadamente o seu fin. Explicitar o sentido destes últimos, en particular, a partir da relación cos bens deste mundo.

“Mais, para chegar a ese fin último, non é necesario desbotar totalmente as cousas do mundo; xa que o home pode chegar á benaventuranza eterna usando delas, con tal de que non as constituía no seu fin. Pero chegará de modo máis expedito abandonando totalmente os bens deste mundo. Por iso, dan sobre isto consellos os Evanxeos”²⁴.

Subliña Tomás así a utilidade que os consellos teñen para aqueles que os profesan –chegarán máis expeditamente–; pero non explicitar a súa relación con quen é cristián e vive no mundo. Non obstante, comprender esta relación non é só unha urxencia propia do particular momento que vive hoxe a Igrexa, senón que resulta necesario para entender plenamente por que “son dados os consellos evanxélicos”, evitando reducilos a unha forma de abandono do mundo.

Esta tendencia, á que pode dar pé, por exemplo, unha lectura unilateral dos textos tomasianos, é corrixida polo ensino de LG 42, que, ao falar do “espírito” dos consellos, os pon en relación coa dinámica intrínseca da caridade perfecta á que están chamados todos os fieis cristiáns. Favorece así o Concilio, ao mesmo tempo, a percepción da dimensión propiamente eclesial deste “estado de vida”, confirmando que ningunha graza do Espírito é dada, nin é ben comprendida, en proveito exclusivo de quen a recibe. Tampouco o “estado de perfección” serve en exclusiva á santificación persoal de quen profesa os consellos.

23 STh I-II q. 106 a.1 resp

24 “Sed quod homo totaliter ea quae sunt mundi abiiciat, non est necessarium ad perveniendum in finem praedictum: quia potest homo utens rebus huius mundi, dummodo in eis finem non constituat, ad beatitudinem aeternam pervenire. Sed expeditius pervenit totaliter bona huius mundi abdicando. Et ideo de hoc dantur consilia Evangelii” (STh I-II q.108 a.4 resp)

Así pois, coa “forma” da súa vida –feita posible por un don especial do Espírito–, coa súa propia existencia, as persoas consagradas cumpren unha misión de gran importancia, facendo manifesta a Igrexa e a todo fiel o radicalismo da caridade, así como a súa capacidade de renovar –segundo a dinámica do Reino– a relación co mundo, con todas as cousas. Son signo visible e instrumento axeitado, querido por Deus, para testemuñar a presenza do seu Amor sen límites, recoñecido e acollido de todo corazón; é dicir, para facer posible a todos os fieis comprender e crecer na experiencia da caridade, sen esquecer ou reducir as súas dimensións, constitutivas da vida e da santidad cristiá.

2.3. A vida consagrada ao servizo do fiel cristián

A perfección dos consellos atinxe, polo tanto, a todos os fieis cristiáns; é dicir, ao membro do Pobo de Deus, ao *christifidelis* como tal, que somos todos, con igual dignidade e destino, chamados a vivir a entrega no amor como a forma da propia santidad persoal.

“Polo tanto, o estado de vida constituído pola profesión dos consellos evanxélicos, aínda que non atinxe á estrutura xerárquica da Igrexa, pertence, non obstante, incommutabilmente á súa vida e santidad”²⁵.

A vida consagrada non se sitúa, pois, nin pode ser ben entendida a partir da polaridade xerárquica “clérigo-laico”, que está determinada polo sacramento da Orde e subliña o significado constitutivo do ministerio apostólico.

A profesión dos consellos evanxélicos, en efecto, non consiste na celebración de ningún sacramento, e pode ser feita tanto por fieis que recibisen a Orde sacramental como polos que non o recibiron. Esta especial consagración atinxe á vida e á santidad tanto de clérigos como de laicos; non introduce unha diversidade na estrutura sacramental da Igrexa, pero si unha “forma”, un “estado de vida” diverso duns e outros.

Neste sentido, non sería acertado tampouco o intento de buscar os principios de comprensión da vida consagrada nunha presunta polaridade

---

25 LG 44d

—con base no ensino conciliar— entre “dons xerárquicos” e “dons carismáticos”, que serían como os dous piares cos cales o Espírito Santo “constrúe e dirixe” á Igrexa²⁶; coma se os “carismáticos” puidesen ser unha forma de acceso á vida en Cristo dalgún modo alternativa á vía ordinaria que significarían os “dons xerárquicos”.

O texto conciliar non busca establecer un paralelo entre ambos os dous dons, senón poñer de manifesto a riqueza e variedade da acción do Espírito, a quen refire toda a vida e a unidade da Igrexa. Subliña así a presenza do Espírito nos “dons xerárquicos”, que podería ser menos percibida que nos “carismáticos”; e afirma igualmente a existencia destes, a través dos cales o Espírito edifica tamén a Igrexa.

Os “dons carismáticos” non se sitúan, polo tanto, en contraposición cos “xerárquicos”; senón que, como aclara o mesmo Concilio, son dados a todos os fieis —tamén aos clérigos—, para testemuñar en radicalismo a vida e a santidad cristiá. Do mesmo modo, a referencia ao ministerio xerárquico, ao seu significado estrutural para a constitución da Igrexa, é válida para todos os fieis sempre, e tamén cando gozan de carismas, grandes e pequenos, e da variedade de dons do Espírito²⁷.

Convén, pois, evitar reler a afirmación conciliar sobre os dons “xerárquicos e carismáticos” como o establecemento de certa polaridade “xerarquía/carisma” —en contraposición co conxunto do ensino de LG²⁸. Dificultaría moito a integración eclesial e a comprensión da vida consagrada —fundamentada no carisma— e, no fondo, estaría a facer eco á vella contraposición “carisma-institución” típica de moita teoloxía protestante, que negou o significado constitutivo do ministerio xerárquico para a Igrexa.

Por outra parte, intentar comprender o estado de vida “consagrada” en referencia dun modo ou outro á polaridade xerárquica, constitutiva da estrutura eclesial, introduce paradóxicamente o risco de clericalizalo; por que tendería a aparecer entón como un grupo particular dentro da Igrexa —asimilado, ao final, ao clero—, caracterizado por certa especialidade na experiencia relixiosa, que non sería propia de todos e que o afastaría da presenza dos cristiáns no mundo.

26 Cf. LG 4

27 Cf. LG 7c; 12b; AA 3c-d

28 por exemplo no seu nº 44

A vida “segundo os consellos” non ha de ser comprendida, por conseguinte, en contraposición co “sacerdocio ministerial”, senón en relación co “sacerdocio común”, que ten o seu fundamento no bautismo e que exerce todo cristián como tal, buscando a perfección na caridade en calquera estado de vida ou misión particular²⁹.

O testemuño profético da vida consagrada ilumina precisamente o significado vivo da “consagración bautismal”, é dicir, da existencia do cristián e da súa misión no mundo, no que está chamado a vivir e testemuñar o radicalismo da fe, confrontado ademais a formas culturais moi contrarias á dinámica da verdadeira caridade, da perfección no amor a Deus e aos demais.

“...a vida consagrada aviva continuamente na conciencia do Pobo de Deus a esixencia de responder coa santidad da vida ao amor de Deus derramado nos corazóns polo Espírito Santo, reflectindo na conduta a consagración sacramental obrada por Deus no Bautismo, a Confirmación ou a Orde... a vida consagrada, coa súa mesma presenza na Igrexa, ponse ao servizo da consagración da vida de cada fiel, laico ou clérigo”³⁰.

2.4. Bautismo e especial consagración

Aínda que a plenitude da caridade, descrita particularmente no Discurso da Montaña³¹, é o precepto primeiro e decisivo para a santidad e a salvación de todo fiel, trátase, non obstante, dun amor que, desvelando a verdadeira dignidade e destino do home, supera as súas forzas e só é posible pola graza divina³².

Por iso, tanto a chamada ao seguimento de Cristo como a resposta na fe é, en primeiro lugar, un don, un acontecemento de comunión, un entrar na unidade co Señor e participar do seu Espírito. Esta é a natureza mesma da “consagración bautismal”, que, no seu xénero, non pode ser superada por outra de maior radicalismo. A especial consagración na profesión dos

29 LG 10a

30 JUAN PABLO II, *Exhortación apostólica posesionado “Vita consecrata”, 33a*

31 Cf. Mt cap. 5-7

32 Cf., por ex.: *Por tanto, sede perfectos, como o voso Pai celestial é perfecto* (Mt 5,48)

consellos evanxélicos só pode ser manifestación igualmente deste “ser-en-Cristo”, forma peculiar de resposta ao don fundamental da pertenza e a comunión con Él³³.

“Enviou a todos o Espírito Santo, para que os mova interiormente, de modo que amen a Deus de todo corazón, con toda a alma, con toda a mente e con todas as súas forzas, e ámense uns a outros como Cristo os amou. Os seguidores de Cristo, chamados por Deus non en mérito ás súas obras senón ao seu designio e á súa graza, e xustificados no Señor Xesús, polo bautismo da fe son feitos verdadeiramente fillos de Deus e partícipes da natureza divina, e por iso realmente santos”³⁴.

A consagración bautismal, na que nace a “nova criatura”³⁵, é signo e instrumento do amor de Deus, dunha “participación” radical en Cristo, na vida nova do Espírito.

A consagración no “estado de perfección acquirendae”, na docilidade a un don “carismático”, é igualmente memoria viva e testemuño público, ante a Igrexa e no mundo, do amor de Cristo; porque é ante todo resposta persoal ao Señor de todo corazón, con toda a memoria, intelixencia e vontade. Do mesmo modo, a asunción dos “consellos evanxélicos” é presentada xa polo NT como un resposta de amor e de obediencia á chamada do Señor Xesús ao seu seguimento³⁶, e non pode ser ben comprendida doutra forma.

A vida en “especial consagración” non se define, pois, negativamente, como un esforzo ascético que intentaría deixar atrás os bens e as realidades deste mundo como camiño para alcanzar a Deus –unha negación ou fuga mundi. É, pola contra, confesión de ter sido alcanzado polo Señor e signo e instrumento da pertenza a Él, como definición radical da propia vida e destino, que sitúa o fiel na historia de modo novo³⁷.

Unha existencia así consagrada, coa profesión dos consellos, será ante todo e en primeiro lugar un testemuño da natureza radical do ser cristián,

33 Cf., por ex., F. WULF, *Kommentar zum V. Kapitel der dogmatischen Konstitution über die Kirche*, in: LfThK, “Das zweite vatikanische Konzil”, I (Freiburg 1966) 291-292

34 LG 40a

35 Ga 6,15; 2Co 3,17; cf. Jn 3,3.5-8

36 Cf. Lc 18, 22

37 Cf. Flp 3,12-16

do “estar no mundo” pero “non” ser “do mundo”, propio do discípulo do Señor. Deste modo segue realizándose no presente a dinámica da Encarnación, a cuxa misión serve a Igrexa e dende a que ha de comprenderse tamén especificamente a vida consagrada³⁸: como Xesús non provén do mundo, pero é enviado a el para salvalo, así o seu discípulo –o fiel cristián– non pertence tampouco ao mundo, senón ao Señor, que o envía como testemuña súa a todas as xentes.

“Se o mundo vos odia, sabede que me odiou a min antes que a vós. Se fosedes do mundo, o mundo amaríavos como cousa súa, pero como non sodes do mundo, senón que eu vos escollín sacándovos do mundo, por iso o mundo ódiavos.” (Jn 15,18-19).

“Eu deilles a túa palabra, e o mundo odiounos porque non son do mundo, como tampouco eu son do mundo. Non rogo que os retires do mundo, senón que os gardes do maligno. Non son do mundo, como eu non son do mundo. Santificaos na verdade: a túa palabra é verdade. Como ti me enviaches ao mundo, así eu envíoos tamén ao mundo” (Jn 17,14-18).

“Exhórtovos, pois, irmáns, pola misericordia de Deus, a que presentedes os vosos corpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Deus; este é o voso culto espiritual. E non vos adaptedes a este mundo, senón transformádevos pola renovación da mente, para que saibades discernir cal é a vontade de Deus, que é o bo, o que lle agrada, o perfecto” (Rm 12,1-2).

“Que ninguén se engane. Se algún de vós se cree sabio neste mundo, que se faga necio para chegar a ser sabio... Así pois, que ninguén se glorie nos homes, pois todo é voso: Pablo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Todo é voso, vós de Cristo e Cristo de Deus” (1Co 3,18.21-23).

“Digo isto, irmáns, que o tempo é xa curto. Polo tanto, que os que teñen muller vivan coma se non a tivesen... os que negocian no mundo, coma se non gozasen del; porque a figura deste mundo se pasa” (1Co 7,29-31).

---

38 Cf.últimamente Benedito XVI, *Discurso con motivo do 60º aniversario da Constitución apostólica “Provida Mater Ecclesia”, 3 de febreiro de 2007*

O mesmo Novo Testamento presenta, pois, insistentemente a realidade desta vida ou criatura nova, poñendo de manifesto tanto o seu fundamento na pertenza a Cristo, como as súas consecuencias para a experiencia do ser cristián, que vive en relación co mundo.

Este é o marco fundamental en que ha de comprenderse tamén e especificamente a nova relación con Deus e co mundo que distingue á vida consagrada. Coa profesión dos consellos, a persoa consagrada testemuña explicitamente que “o século” non constitúe para o cristián o horizonte da súa existencia –e é testemuña así do Reino escatolóxico–; pero non foxe do mundo, senón que define a súa relación con el –co secular– a partir da pertenza a Cristo e da participación no seu amor salvífico, que se profesa radicalmente como a forma propia da vida.

III. TESTEMUÑAS NA IGREXA E NO MUNDO

3.1. Chamados a ser e a amar con radicalidade

A vida consagrada é, en primeiro lugar, testemuño da presenza real do Señor Xesús, que fai posible un seguimento radical no amor. Ofrece así no mundo actual un testemuño primeiro e fundamental: o home, que se busca a si mesmo por mil camiños, que creu en mil ideoloxías e que, desenganado, cae hoxe a miúdo nunha escéptica negación de si, perseguindo mesmo o esquecemento ou o baleirado da propia persoa, só se ilumina na relación de amor que Xesucristo fai posible tamén aquí e agora.

Fai manifesto, polo tanto, que o camiño da vida non se encontra no individualismo ou no illamento, senón na relación, o amor e a comunión; que non consiste na vontade de anularse a si mesmo, mesmo con esforzo titánico, senón en responder e poñer todo o propio ser a disposición do Amado, para seguilo onde vaia.

Ilumínase así o sentido da existencia, sen necesidade de censurar a peculiar paradoxa característica da experiencia humana, a de existir no mundo sen que este abonde realmente –porque non dá razón do propio ser, nin resulta suficiente para responder ás esixencias de realización da propia vida. Pois faise posible afirmar que a plenitude se acha só no Deus infinito

sen negar en absoluto o valor da propia vida na terra, nin a consistencia e o significado das realidades creadas³⁹.

Deste xeito, ofrécese ao mesmo tempo un testemuño da dignidade da persoa e da súa vocación na historia, unha afirmación especialmente necesaria na nosa cultura actual, que pon en cuestión ou non cre xa no valor radical da liberdade, da vida ou da conciencia humana; é dicir, que reduce ou degrada o significado da existencia individual.

Por outra parte, a profesión dos consellos evanxélicos non só testemuña a posibilidade, senón que recorda a urxencia de ser e amar con radicalismo, renovando a relación con todas as cousas. Preséntase como un “camiño de perfección”, recordando que fai falta un traballo, guiado por unha experiencia viva do Evanxeo –que é un don do Espírito–, e un esforzo paciente, que só realiza o amor e a esperanza verdadeira.

Todos os fieis cristiáns necesitan o testemuño desta caridade radical; a todos urxe vela realizada e posible neste mundo, experimentar as súas dimensións intrínsecas de virxindade, pobreza e obediencia. Todos necesitan avivar sempre de novo a memoria da propia vocación á santidad. Pois a chamada á perfección no amor resulta ser sempre unha novidade tan radical, que doadamente é esquecida cada día tamén polo cristián; máis aínda, a vivir moitas veces adaptados ás “formas deste mundo”⁴⁰, esta vocación divina á caridade chega a non ser entendida, mesmo a non ser crida ou a ser negada directamente –quedando quizais só como presentimento dunha plenitude á que non se tende xa realmente na vida.

A existencia dos consagrados convértese así na afirmación profética da “vida nova” á que o cristián está chamado no mundo; é dicir, de como o recoñecemento do amor do Señor e a pertenza a Él, a fe e a caridade, son realmente o camiño para a xusta relación coa realidade. Ofrecen deste modo unha resposta viva a aquelas interpretacións modernas do cristianismo que ven a fe separada da vida, innecesaria para estar no mundo. Trátase dun desafío radical, que segue sendo actual e que, dramáticamente⁴¹, chega mesmo a determinar a conciencia dos cristiáns, que poden

---

39 Cf., por ej., GS 36

40 Cf. Rm 12,2

41 Cf. PABLO VI: “A ruptura entre Evanxeo e cultura é sen dúbida o drama da nosa época, como o foi tamén doutras” (Exhortación apostólica *Evangelium nuntiandi*, 20)

relegar a fe ao ámbito do privado, do sentimento íntimo, sen recoñecer na pertenza a Cristo o principio dunha experiencia humana renovada, que tende a construírse en todos os aspectos, tamén no ámbito do secular, segundo a dinámica da caridade evanxélica.

Un servizo semellante á existencia dos fieis non podía facerse só de palabra, senón polo testemuño encarnado na vida, por persoas e rostros concretos que fan presente a novidade profunda dunha humanidade cambiada polo encontro co Amor do Señor e que quere seguir de todo corazón, docilmente, o seu Espírito.

A presenza da persoa consagrada é, pois, forma concreta escollida polo Señor como signo e instrumento do Seu amor para todo fiel, para que cada un perciba e viva a grandeza da súa vocación. Verifícase así de novo, con respecto á chamada universal á santidad, o método introducido por Deus coa Encarnación: non é posible testemuñar e invitar ao radicalismo do amor sen a presenza real e próxima, sen o encontro, a compañía feita posible pola entrega de si do enviado do Señor.

3.2. Ao servizo da experiencia cristiá como tal

A vida consagrada, nas súas moitas formas, activas e contemplativas, actualiza de modo profético as diversas dimensións da caridade intrínseca á vida dos fieis e á Igrexa, é dicir do precepto fundamental de amar a Deus de todo corazón e aos demais como El amounos. Por iso, será sempre un testemuño de amor a Deus e ao seu Fillo Xesucristo, nos diversos aspectos da súa misión na terra e especialmente no don do seu Corpo e do seu Sangue: na oración ou a predicación, no amor á Escritura e á Eucaristía, na intercepción e a adoración ao Pai, etc. E, ao mesmo tempo, fará manifesto tamén na historia de moitas maneiras, segundo as necesidades de cada época, o significado de compartir o amor do Señor ao mundo, recordando a toda a Igrexa a dinámica verdadeira da súa misión para cos homes do seu tempo.

Deste xeito, en todas as súas diferentes expresións, a vida consagrada está en relación intrínseca coa experiencia cristiá elemental, propia de todo fiel bautizado. Os institutos seculares, en particular, grazas á intuición –o carisma– que os fixo nacer, expresan se cabe máis directamente esta relación coa experiencia cristiá como tal, a de quen recoñeceu a pre-

senza do Señor, o amou e quere seguilo con toda a propia existencia no medio do mundo, en todos os aspectos en que se desprega a súa vida dentro da sociedade.

Esta relación íntima, dalgún modo recíproca, entre vida consagrada e existencia cristiá, parece ser confirmada polo exemplo dalgúns grandes “movementos eclesiais” recentes, onde o ser cristián é vivido no mundo con conciencia clara e onde ao mesmo tempo medra o número dos que se senten chamados a unha consagración especial vivida na secularidade e xorden novas formas de vida consagrada. Mentres que, paralelamente, a diminución da experiencia cristiá, da capacidade de vivir a propia fe en Cristo na nosa sociedade, en relación con todo o que é secular, por parte dos cristiáns hoxe en día, pode explicar en certa medida a diminución tamén da vida consagrada e, en particular, dos institutos seculares.

Alí onde se acepta que a fe non transforma a relación coa realidade e a realización da propia vida no mundo –porque abonda a sabedoría e a forza humana–, diminúe a conciencia da novidade da propia experiencia cristiá e, paralelamente, a percepción do sentido dos consellos evanxélicos.

Precisamente por iso, o testemuño que ofrece esta nova forma de vida consagrada parece especialmente necesario e actual: xuntar consagración e secularidade, poñer de manifesto como a entrega de todo corazón ao Señor fai posible a presenza no secular cunha humanidade renovada. Son signo así no medio da Igrexa da fecundidade propia da fe de todo fiel, e motivo de esperanza nunha sociedade que sente con urxencia a necesidade dunha renovación da vida practicamente a todos os niveis.

3.3. A vida contemplativa como exemplo

O exemplo doutra das grandes formas da “vida consagrada”, a contemplativa, pode servir para verificar moi brevemente a pertinencia deste horizonte de comprensión.

Trátase ademais da expresión de “vida relixiosa” máis directamente sometida a discusión na nosa cultura. É doado ver nela o símbolo dun cristianismo alleo á vida e á sociedade ou, se acaso, entendela como un esforzo –quizais ao modo “oriental”– de cortar o nexos con todas as cousas e deixar atrás a propia individualidade, para identificarse co divino.

Non obstante, a vida contemplativa non consiste para o cristián no “esfuerzo ascético” de encerrarse en si mesmo e de cortar os lazos coa realidade, buscando o “máis alá” dun Deus separado. Ao contrario, está radicalmente determinada pola autocomunicación de Deus ao home, que o invita en Xesucristo a unha amizade e unha participación na súa vida, á comunión no único Espírito Santo. Aparece como froito dunha fe que non induce á persoa a negar o valor da súa existencia no mundo, senón a recoñecerse querida e interpelada na súa singularidade propia polo amor máis radical, o de Quen vai ata a morte pola túa liberdade e a túa vida.

Será, pois, característica primeira desta forma de vida consagrada considerar con estupor agradecido a beleza do Señor, o seu amor inmenso, e responder na fe e na entrega de si, buscando sistemáticamente “non” antepoñer nada a Xesucristo (S. Benito).

Deste modo, a vida contemplativa é, sen dúbida, cumprimento do mandamento novo do amor, que o Señor deu a todos os seus discípulos. Un amor que segue o Amado de todo corazón, que cumpre os seus mandatos con todo o ser e con todos os haberes da persoa, que ordena e orienta os propios afectos e enerxías. Nesta dinámica profunda florecen os tres votos da vida consagrada: pobreza, castidade e obediencia.

En todo iso nada implica desprezo ou abandono da realidade, da creación, que o Señor veu a salvar. Ao contrario, os contemplativos, participando da caridade do Señor, procuran “amar como El nos amou”⁴² e son radicalmente misioneiros, colaboran coa entrega de toda a súa vida, para que o mundo encontre en Él a salvación.

Esta positividade profunda ante a realidade, que se comprende como destinada a entrar en relación con Deus, é afirmada así tamén con respecto á propia persoa do contemplativo, que é querida ata o fondo polo Señor e que recibe de El un protagonismo radical no corazón mesmo do destino do mundo, a pesar da aparencia humilde do convento.

A vida contemplativa cumpre con iso unha misión profética, xa que recorda coa súa existencia mesma a prioridade radical da relación con Deus, do amor de e a Xesucristo como verdadeiro camiño para alcanzar a Verdade e a Vida. E manifesta a todos que a vida está chamada a ser

---

42 Cf. Jn 13,34

unha historia de amor, un diálogo que se realiza ao longo da existencia, no que a persoa se reconece radicalmente amada polo Señor e aprende a camiñar na caridade e a entrega de si.

A contribución da vida contemplativa á Igrexa e ao mundo consiste, tamén por outra parte, na realidade da súa relación de amizade, de amor vivido en primeira persoa co Señor. O diálogo e a oración ao Señor, a entrega vivida conscientemente no silencio para ben dos homes, serve ao cumprimento do designio salvífico de Deus sobre o mundo.

Esta colaboración a través da oración, que se fai en palabras, xestos e entrega persoal, é, en realidade, participación na misión salvadora de Cristo, no seu diálogo co Pai feito neste mundo con palabras e xestos humanos.

A vida contemplativa testemuña así tamén a profundidade do misterio da comunión eclesial, da nosa verdadeira identidade como membros do Corpo de Cristo. Mostra como o Señor nos une a El, como as nosas riquezas espirituais, os nosos dons e misións, son participación no seu. E mostra como estamos todos unidos na raíz sacramental do noso ser: podemos rezar, pedir, alabar, sufrir os uns polos outros, compartindo o que somos con quen o necesite, como o Señor o fixo co don pleno de si mesmo.

CONCLUSIÓN. ECLESIALIDADE INTRÍNSECA

Como se dixo, a vida consagrada non se constitúe por un sacramento nin pertence á estrutura sacramental da Igrexa; senón que, pola súa mesma natureza, é entrega persoal no amor e subliña constantemente a prioridade da santidad na Igrexa, do “sacerdocio común” de todos os fieis.

Específico da misión da vida consagrada é, polo tanto, dar testemuño concreto do imprescindible dun corazón urxido pola caridade de Cristo e do radicalismo do desprendemento propio desta “vida nova” no Espírito; pero tamén, dun xeito propio e peculiar, da pertenza e a compañía eclesial que o fan posible.

En efecto, todas as formas de vida consagrada, coa súa existencia e a súa misión, poñen de manifesto non só a pertenza a Cristo, senón tamén a necesidade da compañía eclesial para todos os fieis cristiáns. Esta é unha

esixencia intrínseca da constitución eucarística e apóstolica da Igrexa –non se pode ser cristián só, senón sempre como membro da única Comuñón en Cristo–; pero sublíñao de xeito explícito e propio o testemuño existencial dos consagrados, que non deixa de acompañar “inconmutablemente” a vida da Igrexa⁴³.

A busca da perfección na caridade, común a todo fiel, necesita este “signo existencial”, a presenza humanamente realizada do “espírito dos consellos”, que é o espírito da caridade. Agora ben, como este servizo tan singular consiste especificamente no don da propia existencia, maniféstase nel claramente o significado particular da presenza e do testemuño vivo do irmán na fe; e experimentáanse a unidade e a pertenza mutua dos membros⁴⁴ do novo Pobo de Deus. Podería falarse como dun “sacramento existencial”, cuxa presenza recorda aos fieis, que a Igrexa se realiza na historia como unha fraternidade real articulada en diversidade de operacións e ministerios⁴⁵, na que os membros do Corpo se necesitan reciprocamente e ningún pode dicir a outro: non te necesito⁴⁶. Nesta perspectiva, a vida consagrada aparece como signo e instrumento do ser mesmo da Igrexa, precisamente en canto existe como unha “comuñón de vida, de caridade e de unidade”, enviada polo Señor a todo “o universo como luz do mundo e sal da terra”⁴⁷.

Reciprocamente, comprender tanto os institutos relixiosos coma os seculares en referencia á experiencia dos fieis e da Igrexa implica que eles tamén han de permanecer na comuñón eclesial concreta, na que o sacerdocio común, así como os carismas, son vividos por todos os fieis –incluídos os “clérigos”– en relación intrínseca co sacerdocio ministerial.

Neste sentido, a vida consagrada pertence e necesita estar plenamente integrada na realidade da Igrexa, particular e universal. Necesita do servizo do ministerio apostólico, como todo cristián, e está referida á vida dos fieis laicos no mundo, aos que non pode substituír na misión específica que cumpren no ámbito do secular.

---

43 Cf. LG 44d

44 Cf. Rm 12,5; LG 7b

45 Cf. 1Co 12, 5-6

46 Cf. 1Co 12,21

47 LG 9b

Convén recordar, por iso, que nin sequera os institutos seculares poden definirse simplemente como unha forma de laicado⁴⁸ —de feito, os seus membros poden ser tamén sacerdotes⁴⁹. Tamén estes institutos están ao servizo de todo o Pobo de Deus, de todos os seus membros en canto “fiéis cristiáns”; e, polo tanto, ao servizo da súa misión no mundo, do que é expresión primeira o espazo do secular —o traballo e as riquezas, as relacións afectivas, as responsabilidades sociais.

Non pode utilizarse a inicial descrición negativa que fai LG do laico⁵⁰, para identificar con el aos institutos seculares —como tampouco para negar que existan laicos nos “institutos relixiosos”—, aínda que a literalidade do texto pareza inducir a iso.

O relator conciliar recordou no seu momento que este texto non intenta referirse á distinción técnica entre “institutos relixiosos” e “seculares”⁵¹. Polo que o contido do termo “estado relixioso” parece corresponderse aquí máis ben co de “vida consagrada”, tal como o presenta o CIC⁵²:

“Na Igrexa hai moitos institutos de vida consagrada, que recibiron dons diversos segundo a graza propia de cada un: pois seguen máis de preto a Cristo xa cando ora, xa cando anuncia o Reino de Deus, xa cando fai o ben aos homes, xa cando convive con eles no mundo, aínda que cumprindo sempre a vontade do Pai” (c. 577).

Salvaguardar a xusta relación cos membros da Igrexa, vivir de corazón no medio dela, aceptando a súa forma eucarística e apóstolica, así como tamén o súa permanente necesidade de reforma e de purificación, é, sen dúbida, camiño para unha boa comprensión da vida consagrada e para unha maior fecundidade dos seus institutos.

48 A iso non obsta que o canon 713 §2 do CIC describa a función dos membros laicos dos “institutos seculares” sinxelamente a partir do capítulo sobre o laicado de LG

49 Cf. CIC c. 713 §3

50 Por laicos enténdese aquí a todos os cristiáns, agás os membros da orde sagrada e do estado relixioso recoñecido na Igrexa” (LG 31a). Neste sentido, cf. F. KLOSTERMANN, *Kommentar zum IV. Kapitel der dogmatischen Konstitution über die Kirche*, in: LfThK, “Das zweite vatikanische Konzil”, I (Freiburg 1966) 264

51 A Relatio de n. 31 observa explicitamente que o Concilio non quere decidir aquí a cuestión teolóxica aberta de “ se os relixiosos e a fortiori os membros dos Institutos Seculares han de ser contados entre os laicos e en que sentido”; que aquí se ofrece unha definición máis “tipolóxica” que “ontolóxica”.

52 Cf. can. 573ss.

Pois o cumprimento da misión dada polo Señor á súa Igrexa non pode ser levada a cabo por unha parte dos fieis por separado, nin aínda que pertenzan ao “estado de perfección”, senón só polo Pobo de Deus como tal, que existe na historia como un Corpo ben articulado, non só polo servizo do ministerio apostólico, senón tamén pola presenza e a interrelación profunda entre os tres “estados de vida”.

“Por conseguinte, a misión da Igrexa cúmprese pola actividade coa que, obedecendo o mandato de Cristo e movida pola graza e a caridade do Espírito Santo, faise presente en acto pleno a todos os homes ou pobos para conducilos co exemplo da súa vida e a súa predicación, cos sacramentos e os demais medios de graza, á fe, a liberdade e a paz de Cristo...”⁵³

O estado de “especial consagración” recorda a todos a prioridade radical da realización existencial, da vida na perfección da caridade, da chamada á santidad, para o cumprimento da misión da Igrexa. Por iso a súa presenza, na variedade de institutos “relixiosos” e “seculares” ou noutras novas formas, supón unha interpretación profética a todo o Pobo de Deus –e “as xentes”, ás cales a Igrexa é enviada polo seu Señor. O seu testemuño de “vida segundo os consellos” será sempre necesario, para que os fieis perciban o significado concreto da chamada á perfección na caridade nas concretas circunstancias da historia. Pois cada xeración corre o risco de adoptar a mente do mundo, de reducir as dimensións da fe e da caridade ás súas medidas; e, polo tanto, de paralizar a dinámica da misión, deixando de saír ao encontro de todas as xentes sen excluír a ninguén, en particular a aqueles que a sociedade non aprecia ou descarta.

O testemuño desta caridade evanxélica, polo seu radicalismo, seguramente será sempre incómodo para os fieis e para o mundo. Pero é un don providencial, de valor inapreciable para o camiño de cada un e da Igrexa, particular e universal. Por iso é tamén de tanta importancia a fidelidade da vida consagrada á súa vocación, que realice a súa misión na unidade da comunión eclesial, que se comprenda como parte substantiva da súa realización viva.

A súa presenza é un grande ben e, por iso, é agradecida e desexada dende sempre pola Igrexa, que pide constantemente ao Señor que a enriqueza cos moitos dons do seu Espírito –xerárquicos e carismáticos– e, en particular, pídelle que a vida consagrada non deixe de acompañar en todo tempo a súa peregrinación polos camiños da historia.

+ *Alfonso, bispo de Lugo*

LA VIDA CONSAGRADA AL SERVICIO DEL MANDAMIENTO DEL AMOR

I. EL CONTEXTO HISTÓRICO

I.1. Nuevos desafíos históricos

Uno de los “signos de los tiempos” que caracterizan particularmente el camino seguido por la “vida consagrada” en la época contemporánea es la presencia de los *institutos seculares*. Surgen en momentos de cambio profundo de la relación de la Iglesia con el mundo, que sigue a la caída del Antiguo Régimen y al imponerse paulatino de una mentalidad “racionalista” e “inmanentista”, por hablar el lenguaje del siglo XIX. En efecto, su primera aparición suele situarse en la Europa posterior a la Revolución francesa, que vivía una fuerte puesta en cuestión de la presencia pública de la Iglesia y, en concreto, de sus estructuras monásticas y religiosas.

Estos signos de incompreensión de la vida de la Iglesia eran consecuencia de una crítica radical: ¿por qué existía todavía la Iglesia en la sociedad moderna? ¿cómo justificar su pretensión, sobre todo en sus expresiones dogmáticas y en sus formas institucionales?

Se imponía la convicción de que la existencia del hombre y de la sociedad, el establecimiento de la justa relación del hombre con la realidad –con el trabajo y las riquezas, el ámbito familiar y afectivo, la defensa de la propia libertad social y política– había de basarse en la sola razón y en la soberana voluntad de cada uno. Por ello, la “fe revelada”, la “elevación” de la naturaleza humana a “lo sobrenatural”, la “obediencia a los dogmas” –de lo que hablaba la Iglesia católica–, debía ser dejada a un lado a la hora de dar forma a la vida en medio de la sociedad.

La puesta en cuestión se dirigía directamente a la pretensión de presencia institucional de la Iglesia, que era vista como la forma histórica de una voluntad de poder injustificable, expresada además en términos

provenientes aún del Medioevo –cuando no, para algunos, del imperio constantiniano. Pero al mismo tiempo era criticada también la existencia de la vida consagrada y monástica, porque pretendería situar la perfección del hombre fuera de la relación con este mundo y sería contraproducente para el desarrollo armónico de la persona –y quizá incluso una realidad parasitaria dentro de la sociedad.

En este contexto, se hace patente la necesidad de que la Iglesia, más allá de las complicadas relaciones institucionales con los Estados, se haga presente en las luchas intelectuales, sociales y políticas de la época a través de los fieles cristianos mismos. Urgidas por las circunstancias, nacen entonces importantes iniciativas laicales –entre las que podemos recordar, por ejemplo, los variados movimientos católicos de naturaleza social que surgen en el siglo XIX en diversos países europeos– y comienzan a aparecer también nuevas formas de vida consagrada, adecuadas a las nuevas condiciones sociales –los primeros “institutos seculares”.

La cuestión a la que se pretendía responder así ya no era, como podía haber sido en el Antiguo Régimen, en qué modo los cristianos cumplían con sus obligaciones para con Dios y la Iglesia y con qué perfección, sino más bien y radicalmente si la vida cristiana como tal podía tener un lugar en este mundo.

1.2. Nueva reflexión sobre la Iglesia

Se sintió así la urgencia de reafirmar las coordenadas fundamentales de lo cristiano, su naturaleza íntima y novedosa con respecto a la naturaleza y a los frutos del puro esfuerzo humano. Se sostendrá en primer lugar la novedad de la revelación divina y de la fe con respecto a las posibilidades de la razón natural. En relación con ello, se insistirá en el significado de la jerarquía apostólica –en concreto, del papado– para la defensa de la verdad sobre Dios y sobre el hombre, y para la unidad de los católicos por encima de las fronteras y los poderes políticos: “un solo rebaño y un solo pastor”, como recordará el concilio Vaticano I. Al mismo tiempo, se centrará la atención en la naturaleza de la íntima unión de los fieles con Cristo, pensada como la de un “cuerpo místico”, que prolonga en la historia de alguna manera el misterio de la Encarnación del Hijo

de Dios. Se profundizará igualmente en la comprensión y se potenciará la misión de los laicos en la sociedad, simbolizada del mejor modo por el crecimiento de la doctrina social –por la encíclica *Rerum novarum* de León XIII.

Son momentos de cambios grandes, en que crece la conciencia de la Iglesia y de su relación con la sociedad. A principios del siglo XX, R. Guardini podía constatar, como un acontecimiento de alcance incalculable, que “la Iglesia despertaba en los corazones”; mientras el mundo volvía a ser percibido con toda claridad como el horizonte de la misión y del apostolado.

El concilio Vaticano II representa la formulación magisterial solemne de esta percepción cristiana de la historia de la salvación¹, en la que la Iglesia como un nuevo Pueblo de Dios² –constituido por Cristo como un solo Cuerpo en una unidad profunda fundada en la Eucaristía– es enviada “a todos los pueblos”³ como sacramento de salvación, “signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el genero humano”⁴. Los diferentes documentos conciliares despliegan esta misión de la Iglesia en relación con el mundo de hoy, con culturas, pueblos y religiones.

1.3. Nueva situación de la vida consagrada

También para la vida consagrada este camino de la Iglesia en los siglos XIX-XX –que algunos denominan “era postconstantiniana”– ha significado un cambio grande.

El Espíritu del Señor desde siempre había acompañado la vida de su Iglesia con dones carismáticos y formas de consagración adecuadas al mejor servicio de su fe y de su apostolado. De hecho, la historia de la Iglesia es testigo de una gran riqueza de experiencia y de una gran variedad de “institutos”, entre los que se cuentan también diversos que comprendieron su misión específicamente dentro del mundo⁵.

1 Cf., por ej, LG cap. I

2 Cf. LG cap.II; por ej. LG 9a

3 Mt 28, 19

4 LG 1

5 Cf., por ej., HANS URS VON BALTHASAR, *Gottbereites Leben*, 1993, 51 ss.

La reflexión teológica, sin embargo, estuvo determinada por una comprensión fundamentalmente unitaria de la realidad de la vida consagrada. Se la ha valorado ante todo como “estado de perfección” –conscientes siempre de las decisiones magisteriales contra quienes pretendieron ya en la Antigüedad igualar, por ejemplo, matrimonio y virginidad⁶– y se la ha propuesto como medio adecuado para buscar la santidad a un pueblo que era sociológicamente cristiano, pero que necesitaba este ejemplo y esta interpelación.

Aún sabiendo siempre que los preceptos de la caridad son el horizonte común a todos, se consideraba tradicionalmente “estado de perfección” al de los religiosos, porque podían dejar los bienes de este mundo (a través de los tres votos) para cumplir el mandamiento, amando y sirviendo al Señor con corazón indiviso. De modo que, aunque las afirmaciones dogmáticas no excluían a nadie de la llamada a la perfección, la santidad era percibida como posible en la práctica para aquellos que podían “dejar el siglo”, para “los religiosos”.

Esta interpretación, algo simplista pero ampliamente divulgada, no podía sobrevivir a los grandes cambios vividos por la Iglesia, a la renovada conciencia de su identidad y a la urgencia que se sentía de afirmar el sentido positivo de su presencia en el mundo, de su misión a favor de la justa relación del hombre con la realidad y con Dios.

De hecho, formas nuevas de vida consagrada, destinadas a una presencia y una acción renovadas en el mundo y dentro del mundo, fueron surgiendo en el siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del XX. La Iglesia reconocerá explícitamente esta realidad⁷, en particular con respecto a los *Institutos Seculares*, en la constitución apostólica *Provida mater* (1947) de Pío XII. La consonancia de este don del Espíritu, la consagración en la secularidad, con las necesidades de la Iglesia, parecía clara, aún cuando estos *Institutos* hubieran de madurar todavía como realidad y fuese necesario profundizar en su comprensión teológica.

---

6 Cf., por ejemplo, el rechazo de las posiciones de JOVINIANO, condenado por un Sínodo en Roma en 393 bajo SIRICIO y luego excomulgado en Milán bajo AMBROSIO. Contra sus opiniones escribió JERÓNIMO un *Adversus Iovinianum*, y AGUSTÍN sus *De bono coniugali* y su *De sancta virginitate*.

7 Puede mencionarse ya la Constitución *Condita a Christo Ecclesiae* de LEÓN XIII (1900), a propósito de las Congregaciones de votos simples.

II. EN EL HORIZONTE ECLESIOLÓGICO ABIERTO POR EL VATICANO II

El Concilio Vaticano II significa una renovación de los fundamentos de la comprensión de la vida consagrada en la Iglesia, abriendo caminos que iluminan también la experiencia de los institutos seculares⁸.

El nuevo punto de partida es la integración de todos los miembros de la Iglesia en la comunión y la misión del único Pueblo de Dios⁹, como realidad anterior a toda diferenciación jerárquica o de estado de vida. Ello conllevaba una consideración primera del “estado de perfección” –término recogido aunque poco usado por el Concilio– como integrado también en el Cuerpo de la Iglesia; es decir, compartiendo la común dignidad ontológica, en la acción y en el destino de todos los fieles, y, por tanto, participando de la misión única del Pueblo de Dios en la historia¹⁰. Estas perspectivas conciliares encontrarán su expresión en el capítulo de LG dedicado a *la vocación universal a la santidad en la Iglesia*¹¹, que introduce al dedicado a la reflexión conciliar sobre *los religiosos*¹².

Es necesaria, pues, una reflexión especial sobre lo propio de la vida consagrada, que aúne la afirmación fundamental de la común dignidad de todos los fieles –enraizada en el bautismo, la confirmación y la participación en la Eucaristía– y, por tanto, la llamada universal a la santidad, con el pleno reconocimiento del indudable don del Espíritu –el carisma– por el que se da en la historia la llamada y la misión específica de la vida consagrada.

2.1. Una perspectiva tradicional

Santo Tomás de Aquino, guía en la reflexión tradicional sobre esta cuestión, cuya doctrina resuena también en el Concilio y hasta la actualidad, partía sin vacilaciones de la afirmación nítida de la llamada de todos

8 Hace una primera observación en este sentido ya en 1969 J. BEYER, “Institutos seculares”, en: *Sacramentum mundi*, III (Herder 1982) 942-946. El había sido ya el autor antes del Concilio de una monografía de referencia: *Les Instituts séculiers*, Paris 1954

9 Cf. LG cap. II

10 Cf. LG 9

11 LG cap. V

12 LG cap. VI

los cristianos a la perfección en el amor¹³. La caridad (el “vínculo de la perfección”) no es un consejo, sino precepto para todo cristiano¹⁴; es el único camino para la salvación.

“En sí misma y esencialmente la perfección de la vida cristiana consiste en la caridad... Y el amor a Dios y al prójimo no está bajo precepto sólo en alguna medida, de modo que quedara algo que sería más bien objeto de consejo, como muestra la misma formulación del precepto... Y así es patente que la perfección consiste esencialmente en los preceptos”¹⁵.

En este contexto integra Tomás el don de los “consejos evangélicos”: “y en esto [la caridad] consiste la perfección de esta vida, a la que somos invitados por los consejos”¹⁶. Los consejos nos invitan, son instrumentos¹⁷ para la perfección; porque, en su desprendimiento de las cosas de este mundo¹⁸ nos recuerdan la necesidad de amar a Dios de todo corazón. Y, de hecho, nos dice, “se ama más intensamente a uno cuanto más se deja a muchos” y “tanto más perfectamente el alma humana se dirige a amar a Dios, cuanto más deja el afecto por las cosas temporales”¹⁹.

En efecto, es imposible amar desordenadamente las riquezas, no ser casto, no obedecer a la voluntad divina y llegar a la perfección en el amor²⁰. Los tres consejos son medios para realizar más fácilmente este necesario desprendimiento de los bienes del mundo (1Jn 2, 15-17). No son imprescindibles, pero resultaría difícilísimo llegar a la perfección del amor sin ellos; no sería imposible, por tanto, pero sí presuntuoso.

13 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, *Summa Theologiae* II-II, q. 184, aa. 1-3

14 Cf., por ejemplo: “Unde sicut arbor sine radice et domus sine fundamento de facili ruit, ita spirituale edificium nisi sit in charitate fundatum et radicum, durare non potest” (Id., *In Eph.* 3, 17)

15 *Ib.*, II-II, q. 184, a.3 resp.

16 “et in hoc perfectio huius vitae consistit, ad quam per consilia invitatur” (*De perfectione vitae spiritualis*, c. VI)

17 “Secundario autem et instrumentaliter perfectio consistit in consiliis” (*STh* II-II, q. 184, a.3 resp)

18 Los consejos están ordenados a remover aquello que es impedimento al acto de caridad, aunque no sea contrario a la caridad, como el matrimonio o el ocuparse de los negocios del mundo (cf. *STh.*, *Ib.*)

19 *De perfectione vitae spiritualis*, c. VI

20 Cf., por ej.: “Eos vero qui divitias inordinate amant, impossibile est intrare in regnum coelorum, multo magis quam ad litteram camelum per foramen acus transire. Hoc enim est impossibile, quia repugnat naturae: illud vero quia repugnat divinae iustitiae quae est virtuosior omni natura creata” (*Ib.*, caput VII)

Véase la respuesta de Tomás a la objeción derivada del matrimonio y de las riquezas de Abraham, el cual, sin embargo, era justo: “Él tenía tanta perfección de virtud en su mente, que ni por la posesión de las cosas temporales ni por el uso del matrimonio su mente faltaba al perfecto amor a Dios. Sin embargo, si alguien que no tiene tanta virtud en la mente quisiera llegar a la perfección poseyendo riquezas y usando del matrimonio, se convencería de haber errado presuntuosamente teniendo en poco los consejos del Señor”²¹.

A partir de estas enseñanzas de santo Tomás, podemos sacar dos conclusiones: para todos los cristianos, el punto de partida y el verdadero fin es la caridad, el amor en la perfección; a ello sirve, y es muy necesaria, la vida consagrada según los consejos evangélicos.

Sin embargo, aunque Tomás no indique aquí otras perspectivas, no puede concluirse sin más en una quasi imposibilidad práctica de vivir la caridad para los fieles cristianos que no adopten el camino del abandono del mundo, entendido como la profesión de los consejos. Semejante perspectiva sería un impedimento para la inteligencia de la vida consagrada hoy día, dada la renovada comprensión del ser de la Iglesia y de su estar en el mundo, madurada en diálogo con los grandes desafíos planteados a la fe cristiana en los siglos XIX y XX.

Se correría además el riesgo, visible particularmente en los *institutos seculares*, de entender la vida consagrada de nuevo según el modelo de la *fuga mundi* o de asimilarla a la misión del fiel laico con olvido de la propia especial consagración.

2.2. Llamada universal a la santidad y consejos evangélicos

El párrafo final de LG 42 puede introducir en la justa perspectiva para comprender en positivo el significado de los consejos evangélicos para los fieles todos, llamados, cada uno en su estado, a la santidad.

“Todos los fieles cristianos, por tanto, están invitados y han de buscar la santidad y la perfección de su propio estado de vida. Todos, pues, atiendan a dirigir rectamente sus afectos, para que

21 Cf. *Ib.*, caput VIII; *STh* II-II q. 186, a. 5 ad2

el uso de las cosas del mundo y el apego a las riquezas no les impidan, contra el espíritu de la pobreza evangélica, la búsqueda de la caridad perfecta, según la advertencia del Apóstol: los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él, porque la figura de este mundo pasa (cf. 1Co 7,31)”.

Lumen Gentium habla, pues, de un “espíritu” de los consejos –concretamente, de la pobreza evangélica–, que todo cristiano está llamado a vivir y sin el cual no sería posible la verdadera perfección cristiana, la santidad. Es una afirmación fundamental, que puede abrir todo un horizonte de comprensión.

Esta enseñanza conciliar implica, en efecto, que los consejos –que se profesan en la vida consagrada–, según su espíritu propio, son manifestación intrínseca de la caridad, de su dinámica radical y de su fuerza transformadora. Esto excluye que se los pueda comprender como fruto de la sola iniciativa humana, como si fuesen ante todo expresión de la voluntad moral del individuo, que busca alcanzar la perfección por medio de su esfuerzo. Los consejos evangélicos tienen su origen en la gracia de una presencia del Señor y de una llamada suya; es decir, en un don primero del Espíritu, que hará posible la radicalidad de una respuesta que quiere ser dada de todo corazón.

La mera voluntad moral de la persona es, por tanto, un horizonte insuficiente para la comprensión de los “consejos” y puede conllevar una reducción peligrosa, cuando olvida la primacía del amor de Dios, en que el Espíritu dona participar. El esfuerzo ascético que implica la profesión de los consejos no está destinado a conseguir este don del Espíritu, sino a responder a su gracia y a crecer en ella.

Los consejos sirven, pues, para que se viva y se manifieste en el mundo la caridad verdadera; porque su “espíritu”, su dinámica profunda, pertenece intrínsecamente a la perfección en el amor, a la santidad²².

Para poner de relieve mejor el significado de esta perspectiva teológica conciliar, puede ser útil la comparación de nuevo con un lugar muy expresivo del pensamiento de S. Tomás de Aquino a este respecto, su tratado

---

22 Puede verse una magnífica descripción de esta dinámica en H. URS VON BALTHASAR, *Estados de vida del cristiano*, Madrid 1994, Parte I. A

sobre la “ley nueva”, la ley propiamente “evangélica”, que rige la vida del todo cristiano.

Planteándose la cuestión de los contenidos de la “ley nueva” –que ha definido como “la gracia del Espíritu Santo, dada por la fe en Cristo”²³–, observa Tomás que contiene preceptos, que son dados con respecto a lo que es necesario para alcanzar la felicidad eterna; así como también consejos, que se refieren a lo que posibilita al hombre alcanzar mejor y más fácilmente su fin. Explicita el sentido de estos últimos, en particular, a partir de la relación con los bienes de este mundo.

“Mas, para llegar a ese fin último, no es necesario desechar totalmente las cosas del mundo; ya que el hombre puede llegar a la bienaventuranza eterna usando de ellas, con tal de que no las constituya en su fin. Pero llegará de modo más expedito abandonando totalmente los bienes de este mundo. Por ello, dan sobre esto consejos los Evangelios”²⁴.

Subraya Tomás así la utilidad que los consejos tienen para aquellos que los profesan –llegarán más expeditamente–; pero no explicita su relación con quien es cristiano y vive en el mundo. Sin embargo, comprender esta relación no es sólo una urgencia propia del particular momento que vive hoy la Iglesia, sino que resulta necesario para entender plenamente por qué “son dados los consejos evangélicos”, evitando reducirlos a una forma de abandono del mundo.

Esta tendencia, a la que puede dar pie, por ejemplo, una lectura unilateral de los textos tomasianos, es corregida por la enseñanza de LG 42, que, al hablar del “espíritu” de los consejos, los pone en relación con la dinámica intrínseca de la caridad perfecta a la que están llamados todos los fieles cristianos. Favorece así el Concilio, al mismo tiempo, la percepción de la dimensión propiamente eclesial de este “estado de vida”, confirmando que ninguna gracia del Espíritu es dada, ni es bien compren-

23 STh I-II q. 106 a.1 resp

24 “Sed quod homo totaliter ea quae sunt mundi abiiciat, non est necessarium ad perveniendum in finem praedictum: quia potest homo utens rebus huius mundi, dummodo in eis finem non constituat, ad beatitudinem aeternam pervenire. Sed expeditius pervenit totaliter bona huius mundi abdicando. Et ideo de hoc dantur consilia Evangelii” (STH I-II q.108 a.4 resp)

didada, en provecho exclusivo de quien la recibe. Tampoco el “estado de perfección” sirve en exclusiva a la santificación personal de quien profesa los consejos.

Así pues, con la “forma” de su vida –hecha posible por un don especial del Espíritu–, con su propia existencia, las personas consagradas cumplen una misión de gran importancia, haciendo manifiesta a la Iglesia y a todo fiel la radicalidad de la caridad, así como su capacidad de renovar –según la dinámica del Reino– la relación con el mundo, con todas las cosas. Son signo visible e instrumento adecuado, querido por Dios, para testimoniar la presencia de su Amor sin límites, reconocido y acogido de todo corazón; es decir, para hacer posible a todos los fieles comprender y crecer en la experiencia de la caridad, sin olvidar o reducir sus dimensiones, constitutivas de la vida y de la santidad cristiana.

2.3. La vida consagrada al servicio del fiel cristiano

La perfección de los consejos atañe, por tanto, a todos los fieles cristianos; es decir, al miembro del Pueblo de Dios, al *christifidelis* como tal, que somos todos, con igual dignidad y destino, llamados a vivir la entrega en el amor como la forma de la propia santidad personal.

“Por tanto, el estado de vida constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no atañe a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, incommutabilmente a su vida y santidad”²⁵.

La vida consagrada no se sitúa, pues, ni puede ser bien entendida a partir de la polaridad jerárquica “clérigo-laico”, que está determinada por el sacramento del Orden y subraya el significado constitutivo del ministerio apostólico.

La profesión de los consejos evangélicos, en efecto, no consiste en la celebración de ningún sacramento, y puede ser hecha tanto por fieles que hayan recibido el Orden sacramental como por los que no lo han recibido. Esta especial consagración atañe a la vida y a la santidad tanto de clérigos

---

25 LG 44d

como de laicos; no introduce una diversidad en la estructura sacramental de la Iglesia, pero sí una “forma”, un “estado de vida” diverso de unos y otros.

En este sentido, no sería acertado tampoco el intento de buscar los principios de comprensión de la vida consagrada en una presunta polaridad –con base en la enseñanza conciliar– entre “dones jerárquicos” y “dones carismáticos”, que serían como los dos pilares con los cuales el Espíritu Santo “construye y dirige” a la Iglesia²⁶; como si los “carismáticos” pudiesen ser una forma de acceso a la vida en Cristo de algún modo alternativa a la vía ordinaria que significarían los “dones jerárquicos”.

El texto conciliar no busca establecer un paralelo entre ambos dones, sino poner de manifiesto la riqueza y variedad de la acción del Espíritu, a quien refiere toda la vida y la unidad de la Iglesia. Subraya así la presencia del Espíritu en los “dones jerárquicos”, que podría ser menos percibida que en los “carismáticos”; y afirma igualmente la existencia de éstos, a través de los cuales el Espíritu edifica también la Iglesia.

Los “dones carismáticos” no se sitúan, por tanto, en contraposición con los “jerárquicos”; sino que, como aclara el mismo Concilio, son dados a todos los fieles –también a los clérigos–, para testimoniar en radicalidad la vida y la santidad cristiana. Del mismo modo, la referencia al ministerio jerárquico, a su significado estructural para la constitución de la Iglesia, es válida para todos los fieles siempre, y también cuando gozan de carismas, grandes y pequeños, y de la variedad de dones del Espíritu²⁷.

Conviene, pues, evitar releer la afirmación conciliar sobre los dones “jerárquicos y carismáticos” como el establecimiento de una cierta polaridad “jerarquía/carisma” –en contraposición con el conjunto de la enseñanza de LG²⁸. Dificultaría mucho la integración eclesial y la comprensión de la vida consagrada –fundamentada en el carisma– y, en el fondo, estaría haciendo eco a la vieja contraposición “carisma-institución” típica de mucha teología protestante, que ha negado el significado constitutivo del ministerio jerárquico para la Iglesia.

Por otra parte, intentar comprender el estado de vida “consagrada” en referencia de un modo u otro a la polaridad jerárquica, constitutiva de la

---

26 Cf. LG 4

27 Cf. LG 7c; 12b; AA 3c-d

28 por ejemplo en su nº 44

estructura eclesial, introduce paradójicamente el riesgo de clericalizarlo; porque tendería a aparecer entonces como un grupo particular dentro de la Iglesia –asimilado, al final, al clero–, caracterizado por una cierta especialidad en la experiencia religiosa, que no sería propia de todos y que lo alejaría de la presencia de los cristianos en el mundo.

La vida “según los consejos” no ha de ser comprendida, por consiguiente, en contraposición con el “sacerdocio ministerial”, sino en relación con el “sacerdocio común”, que tiene su fundamento en el bautismo y que ejerce todo cristiano como tal, buscando la perfección en la caridad en cualquier estado de vida o misión particular²⁹.

El testimonio profético de la vida consagrada ilumina precisamente el significado vivo de la “consagración bautismal”, es decir, de la existencia del cristiano y de su misión en el mundo, en el que está llamado a vivir y testimoniar la radicalidad de la fe, confrontado además a formas culturales muy contrarias a la dinámica de la verdadera caridad, de la perfección en el amor a Dios y al prójimo.

“...la vida consagrada aviva continuamente en la conciencia del Pueblo de Dios la exigencia de responder con la santidad de la vida al amor de Dios derramado en los corazones por el Espíritu Santo, reflejando en la conducta la consagración sacramental obrada por Dios en el Bautismo, la Confirmación o el Orden... La vida consagrada, con su misma presencia en la Iglesia, se pone al servicio de la consagración de la vida de cada fiel, laico o clérigo”³⁰.

2.4. Bautismo y especial consagración

Aunque la plenitud de la caridad, descrita particularmente en el Discurso de la Montaña³¹, es el precepto primero y decisivo para la santidad y la salvación de todo fiel, se trata, sin embargo, de un amor que, desvelando la verdadera dignidad y destino del hombre, sobrepasa sus fuerzas y sólo es posible por la gracia divina³².

29 LG 10a

30 JUAN PABLO II, *Exhortación apostólica posesionado “Vita consecrata”, 33a*

31 Cf. Mt cap. 5-7

32 Cf., por ej.: *Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto* (Mt 5, 48)

Por eso, tanto la llamada al seguimiento de Cristo como la respuesta en la fe es, en primer lugar, un don, un acontecimiento de comunión, un entrar en la unidad con el Señor y participar de su Espíritu. Esta es la naturaleza misma de la “consagración bautismal”, que, en su género, no puede ser superada por otra de mayor radicalidad. La especial consagración en la profesión de los consejos evangélicos sólo puede ser manifestación igualmente de este “ser-en-Cristo”, forma peculiar de respuesta al don fundamental de la pertenencia y la comunión con Él³³.

“Envió a todos el Espíritu Santo, para que los mueva interiormente, de modo que amen a Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas, y se amen unos a otros como Cristo los amó. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en mérito a sus obras sino a su designio y a su gracia, y justificados en el Señor Jesús, por el bautismo de la fe son hechos verdaderamente hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina, y por ello realmente santos”³⁴.

La consagración bautismal, en la que nace la “nueva criatura”³⁵, es signo e instrumento del amor de Dios, de una “participación” radical en Cristo, en la vida nueva del Espíritu.

La consagración en el “estado de perfección *acquirendae*”, en la docilidad a un don “carismático”, es igualmente memoria viva y testimonio público, ante la Iglesia y en el mundo, del amor de Cristo; porque es ante todo respuesta personal al Señor de todo corazón, con toda la memoria, inteligencia y voluntad. Del mismo modo, la asunción de los “consejos evangélicos” es presentada ya por el NT como un respuesta de amor y de obediencia a la llamada del Señor Jesús a su seguimiento³⁶, y no puede ser bien comprendida de otra forma.

La vida en “especial consagración” no se define, pues, negativamente, como un esfuerzo ascético que intentaría dejar atrás los bienes y las realidades de este mundo como camino para alcanzar a Dios —una negación o

33 Cf., por ej., F. WULF, *Kommentar zum V. Kapitel der dogmatischen Konstitution über die Kirche*, in: LfThK, “Das zweite vatikanische Konzil”, I (Freiburg 1966) 291-292

34 LG 40a

35 Ga 6, 15; 2Co 3, 17; cf. Jn 3, 3.5-8

36 Cf. Lc 18, 22

fuga mundi. Es, por el contrario, confesión de haber sido alcanzado por el Señor y signo e instrumento de la pertenencia a Él, como definición radical de la propia vida y destino, que sitúa al fiel en la historia de modo nuevo³⁷.

Una existencia así consagrada, con la profesión de los consejos, será ante todo y en primer lugar un testimonio de la naturaleza radical del ser cristiano, del “estar en el mundo” pero “no ser del mundo”, propio del discípulo del Señor. De este modo sigue realizándose en el presente la dinámica de la Encarnación, a cuya misión sirve la Iglesia y desde la que ha de comprenderse también específicamente la vida “consagrada”³⁸: como Jesús no proviene del mundo, pero es enviado a él para salvarlo, así su discípulo –el fiel cristiano– no pertenece tampoco al mundo, sino al Señor, que lo envía como testigo suyo a todas las gentes.

“Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia” (Jn 15,18-19).

“Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo” (Jn 17,14-18).

“Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cual es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto” (Rm 12,1-2).

“Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio... Así pues, que

---

37 Cf. Flp 3, 12-16

38 Cf. últimamente Benedicto XVI, *Discurso con motivo del 60º aniversario de la Constitución apostólica “Provida Mater Ecclesia”*, 3 de febrero de 2007

nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios" (1Co 3,18.21-23).

"Digo esto, hermanos, que el tiempo es ya corto. Por lo tanto, que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran... los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él; porque la figura de este mundo se pasa" (1Co 7,29-31).

El mismo Nuevo Testamento presenta, pues, insistentemente la realidad de esta vida o criatura nueva, poniendo de manifiesto tanto su fundamento en la pertenencia a Cristo, como sus consecuencias para la experiencia del ser cristiano, que vive en relación con el mundo.

Este es el marco fundamental en que ha de comprenderse también y específicamente la nueva relación con Dios y con el mundo que distingue a la vida consagrada. Con la profesión de los consejos, la persona consagrada testimonia explícitamente que "el siglo" no constituye para el cristiano el horizonte de su existencia –y es testigo así del Reino escatológico–; pero no huye del mundo, sino que define su relación con él –con lo secular– a partir de la pertenencia a Cristo y de la participación en su amor salvífico, que se profesa radicalmente como la forma propia de la vida.

III. TESTIGOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO

3.1. Llamados a ser y a amar con radicalidad

La vida consagrada es, en primer lugar, testimonio de la presencia real del Señor Jesús, que hace posible un seguimiento radical en el amor. Ofrece así en el mundo actual un testimonio primero y fundamental: el hombre, que se busca a sí mismo por mil caminos, que ha creído en mil ideologías y que, desengañado, cae hoy a menudo en una escéptica negación de sí, persiguiendo incluso el olvido o el vaciamiento de la propia persona, sólo se ilumina en la relación de amor que Jesucristo hace posible también aquí y ahora.

Hace manifiesto, por tanto, que el camino de la vida no se encuentra en el individualismo o en el aislamiento, sino en la relación, el amor y la

comuni3n; que no consiste en la voluntad de anularse a s3 mismo, incluso con esfuerzo tit3nico, sino en responder y poner todo el propio ser a disposici3n del Amado, para seguirlo a donde vaya.

Se ilumina as3 el sentido de la existencia, sin necesidad de censurar la peculiar paradoja caracter3stica de la experiencia humana, la de existir en el mundo sin que 3ste baste realmente –porque no da raz3n del propio ser, ni resulta suficiente para responder a las exigencias de realizaci3n de la propia vida. Pues se hace posible afirmar que la plenitud se halla s3lo en el Dios infinito sin negar en absoluto el valor de la propia vida en la tierra, ni la consistencia y el significado de las realidades creadas³⁹.

De esta manera, se ofrece al mismo tiempo un testimonio de la dignidad de la persona y de su vocaci3n en la historia, una afirmaci3n especialmente necesaria en nuestra cultura actual, que pone en cuesti3n o no cree ya en el valor radical de la libertad, de la vida o de la conciencia humana; es decir, que reduce o degrada el significado de la existencia individual.

Por otra parte, la profesi3n de los consejos evang3licos no s3lo testimonia la posibilidad, sino que recuerda la urgencia de ser y amar con radicalidad, renovando la relaci3n con todas las cosas. Se presenta como un “camino de perfecci3n”, recordando que hace falta un trabajo, guiado por una experiencia viva del Evangelio –que es un don del Esp3ritu–, y un esfuerzo paciente, que s3lo realiza el amor y la esperanza verdadera.

Todos los fieles cristianos necesitan el testimonio de esta caridad radical; a todos urge verla realizada y posible en este mundo, experimentar sus dimensiones intr3secas de virginidad, pobreza y obediencia. Todos necesitan avivar siempre de nuevo la memoria de la propia vocaci3n a la santidad. Pues la llamada a la perfecci3n en el amor resulta ser siempre una novedad tan radical, que f3cilmente es olvidada cada d3a tambi3n por el cristiano; m3s a3n, al vivir muchas veces amoldados a las “formas de este mundo”⁴⁰, esta vocaci3n *divina* a la caridad llega a no ser entendida, incluso a no ser cre3da o a ser directamente negada –quedando quiz3 s3lo como presentimiento de una plenitud a la que no se tiende ya realmente en la vida.

---

39 Cf., por ej., GS 36

40 Cf. Rm 12, 2

La existencia de los consagrados se convierte así en la afirmación profética de la “vida nueva” a la que el cristiano está llamado en el mundo; es decir, de cómo el reconocimiento del amor del Señor y la pertenencia a Él, la fe y la caridad, son realmente el camino para la justa relación con la realidad. Ofrecen de este modo una respuesta viva a aquellas interpretaciones modernas del cristianismo que ven la fe separada de la vida, innecesaria para estar en el mundo. Se trata de un desafío radical, que sigue siendo actual y que, dramáticamente⁴¹, llega incluso a determinar la conciencia de los cristianos, que pueden relegar la fe al ámbito de lo privado, del sentimiento íntimo, sin reconocer en la pertenencia a Cristo el principio de una experiencia humana renovada, que tiende a construirse en todos los aspectos, también en el ámbito de lo secular, según la dinámica de la caridad evangélica.

Un servicio semejante a la existencia de los fieles no podía hacerse sólo de palabra, sino por el testimonio encarnado en la vida, por personas y rostros concretos que hacen presente la novedad profunda de una humanidad cambiada por el encuentro con el Amor del Señor y que quiere seguir de todo corazón, dócilmente, su Espíritu.

La presencia de la persona consagrada es, pues, forma concreta escogida por el Señor como signo e instrumento de Su amor para todo fiel, para que cada uno perciba y viva la grandeza de su vocación. Se verifica así de nuevo, con respecto a la llamada universal a la santidad, el método introducido por Dios con la Encarnación: no es posible testimoniar e invitar a la radicalidad del amor sin la presencia real y cercana, sin el encuentro, la compañía hecha posible por la entrega de sí del enviado del Señor.

3.2. Al servicio de la experiencia cristiana como tal

La vida consagrada, en sus muchas formas, activas y contemplativas, actualiza de modo profético las diversas dimensiones de la caridad intrínseca a la vida de los fieles y a la Iglesia, es decir del precepto fundamental de amar a Dios de todo corazón y al prójimo como Él nos amó. Por ello, será siempre un testimonio de amor a Dios y a su Hijo Jesucristo, en los

---

41 Cf. PABLO VI: “La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestra época, como lo fue también de otras” (Exhortación apostólica *Evangelium nuntiandi*, 20)

diversos aspectos de su misión en la tierra y especialmente en el don de su Cuerpo y de su Sangre: en la oración o la predicación, en el amor a la Escritura y a la Eucaristía, en la intercesión y la adoración al Padre, etc. Y, al mismo tiempo, hará manifiesto también en la historia de muchas maneras, según las necesidades de cada época, el significado de compartir el amor del Señor al mundo, recordando a toda la Iglesia la dinámica verdadera de su misión para con los hombres de su tiempo.

De esta manera, en todas sus diferentes expresiones, la vida consagrada está en relación intrínseca con la experiencia cristiana elemental, propia de todo fiel bautizado. Los *institutos seculares*, en particular, gracias a la intuición —el carisma— que los ha hecho nacer, expresan si cabe más directamente esta relación con la experiencia cristiana como tal, la de quien ha reconocido la presencia del Señor, lo ha amado y quiere seguirlo con toda la propia existencia en medio del mundo, en todos los aspectos en que se despliega su vida dentro de la sociedad.

Esta relación íntima, de algún modo recíproca, entre vida consagrada y existencia cristiana, parece ser confirmada por el ejemplo de algunos grandes “movimientos eclesiales” recientes, donde el ser cristiano es vivido en el mundo con conciencia clara y donde al mismo tiempo crece el número de los que se sienten llamados a una consagración especial vivida en la secularidad y surgen nuevas formas de vida consagrada. Mientras que, paralelamente, la disminución de la experiencia cristiana, de la capacidad de vivir la propia fe en Cristo en nuestra sociedad, en relación con todo lo que es secular, por parte de los cristianos hoy día, puede explicar en cierta medida la disminución también de la vida consagrada y, en particular, de los *institutos seculares*.

Allí donde se acepta que la fe no transforma la relación con la realidad y la realización de la propia vida en el mundo —porque basta la sabiduría y la fuerza humana—, disminuye la conciencia de la novedad de la propia experiencia cristiana y, paralelamente, la percepción del sentido de los consejos evangélicos.

Precisamente por ello, el testimonio que ofrece esta nueva forma de vida consagrada parece especialmente necesario y actual: aunar consagración y secularidad, poner de manifiesto cómo la entrega de todo corazón al Señor hace posible la presencia en lo secular con una humanidad

renovada. Son signo así en medio de la Iglesia de la fecundidad propia de la fe de todo fiel, y motivo de esperanza en una sociedad que siente con urgencia la necesidad de una renovación de la vida prácticamente a todos los niveles.

3.3. La vida contemplativa como ejemplo

El ejemplo de otra de las grandes formas de la “vida consagrada”, la contemplativa, puede servir para verificar muy brevemente la pertinencia de este horizonte de comprensión.

Se trata además de la expresión de “vida religiosa” más directamente sometida a discusión en nuestra cultura. Es fácil ver en ella el símbolo de un cristianismo ajeno a la vida y a la sociedad o, si acaso, entenderla como un esfuerzo –quizá al modo “oriental”– de cortar el nexo con todas las cosas y dejar atrás la propia individualidad, para identificarse con lo divino.

Sin embargo, la vida contemplativa no consiste para el cristiano en el “esfuerzo ascético” de encerrarse en sí mismo y de cortar los lazos con la realidad, buscando el “más allá” de un Dios separado. Al contrario, está radicalmente determinada por la autocomunicación de Dios al hombre, que lo invita en Jesucristo a una amistad y una participación en su vida, a la comunión en el único Espíritu Santo. Aparece como fruto de una fe que no induce a la persona a negar el valor de su existencia en el mundo, sino a reconocerse querida e interpelada en su singularidad propia por el amor más radical, el de Quien va hasta la muerte por tu libertad y tu vida.

Será, pues, característica primera de esta forma de vida consagrada contemplar con estupor agradecido la belleza del Señor, su amor inmenso, y responder en la fe y en la entrega de sí, buscando sistemáticamente “no anteponer nada a Jesucristo” (S. Benito).

De este modo, la vida contemplativa es, sin duda, cumplimiento del mandamiento nuevo del amor, que el Señor dio a todos sus discípulos. Un amor que sigue al Amado de todo corazón, que cumple sus mandatos con todo el ser y con todos los haberes de la persona, que ordena y orienta los propios afectos y energías. En esta dinámica profunda florecen los tres votos de la vida consagrada: pobreza, castidad y obediencia.

En todo ello nada implica desprecio o abandono de la realidad, de la creación que el Señor vino a salvar. Al contrario, los contemplativos, participando de la caridad del Señor, procuran “amar como Él nos ha amado”⁴² y son radicalmente misioneros, colaboran con la entrega de toda su vida, para que el mundo encuentre en Él la salvación.

Esta positividad profunda ante la realidad, que se comprende como destinada a entrar en relación con Dios, es afirmada así también con respecto a la propia persona del contemplativo, que es querida hasta el fondo por el Señor y que recibe de Él un protagonismo radical en el corazón mismo del destino del mundo, a pesar de la apariencia humilde del convento.

La vida contemplativa cumple con ello una misión profética, ya que recuerda con su existencia misma la prioridad radical de la relación con Dios, del amor de y a Jesucristo como verdadero camino para alcanzar la Verdad y la Vida. Y manifiesta a todos que la vida está llamada a ser una historia de amor, un diálogo que se realiza a lo largo de la existencia, en el que la persona se reconoce radicalmente amada por el Señor y aprende a caminar en la caridad y la entrega de sí.

La contribución de la vida contemplativa a la Iglesia y al mundo consiste también, por otra parte, en la realidad de su relación de amistad, de amor vivido en primera persona con el Señor. El diálogo y la oración al Señor, la entrega vivida conscientemente en el silencio para bien de los hombres, sirve al cumplimiento del designio salvífico de Dios sobre el mundo.

Esta colaboración a través de la oración, que se hace en palabras, gestos y entrega personal, es, en realidad, participación en la misión salvadora de Cristo, en su diálogo con el Padre hecho en este mundo con palabras y gestos humanos.

La vida contemplativa testimonia así también la profundidad del misterio de la comunión eclesial, de nuestra verdadera identidad como miembros del Cuerpo de Cristo. Muestra cómo el Señor nos une a El, cómo nuestras riquezas espirituales, nuestros dones y misiones, son participación en lo suyo. Y muestra cómo estamos todos unidos en la raíz sacra-

---

42 Cf. Jn 13, 34

mental de nuestro ser: podemos rezar, pedir, alabar, sufrir los unos por los otros, compartiendo lo que somos con quien lo necesite, como el Señor lo ha hecho con el don pleno de sí mismo.

CONCLUSIÓN. ECLESIALIDAD INTRÍNSECA

Como se ha dicho, la vida consagrada no se constituye por un sacramento ni pertenece a la estructura sacramental de la Iglesia; sino que, por su misma naturaleza, es entrega personal en el amor y subraya constantemente la prioridad de la santidad en la Iglesia, del “sacerdocio común” de todos los fieles.

Específico de la misión de la vida consagrada es, por tanto, dar testimonio concreto de lo imprescindible de un corazón urgido por la caridad de Cristo y de la radicalidad del desprendimiento propio de esta “vida nueva” en el Espíritu; pero también, de una manera propia y peculiar, de la pertenencia y la compañía eclesial que lo hacen posible.

En efecto, todas las formas de vida consagrada, con su existencia y su misión, ponen de manifiesto no sólo la pertenencia a Cristo, sino también la necesidad de la compañía eclesial para todos los fieles cristianos. Esta es una exigencia intrínseca de la constitución eucarística y apóstolica de la Iglesia –no se puede ser cristiano solo, sino siempre como miembro de la única Comunión en Cristo–; pero lo subraya de manera explícita y propia el testimonio existencial de los consagrados, que no deja de acompañar “inconmutablemente” la vida de la Iglesia⁴³.

La búsqueda de la perfección en la caridad, común a todo fiel, necesita este “signo existencial”, la presencia humanamente realizada del “espíritu de los consejos”, que es el espíritu de la caridad. Ahora bien, como este servicio tan singular consiste específicamente en el don de la propia existencia, se manifiesta en él claramente el significado particular de la presencia y del testimonio vivo del hermano en la fe; y se experimentan la unidad y la pertenencia mutua de los miembros⁴⁴ del nuevo Pueblo de Dios. Podría hablarse como de un “sacramento existencial”, cuya presencia recuerda a

43 Cf. LG 44d

44 Cf. Rm 12, 5; LG 7b

los fieles que la Iglesia se realiza en la historia como una fraternidad real, articulada en diversidad de operaciones y ministerios⁴⁵, en la que los miembros del Cuerpo se necesitan recíprocamente y ninguno puede decir a otro: no te necesito⁴⁶. En esta perspectiva, la vida consagrada aparece como signo e instrumento del ser mismo de la Iglesia, precisamente en cuanto existe como una “comunidad de vida, de caridad y de unidad”, enviada por el Señor a todo “el universo como luz del mundo y sal de la tierra”⁴⁷.

Recíprocamente, comprender tanto los *institutos religiosos* como los *seculares* en referencia a la experiencia de los fieles y de la Iglesia implica que ellos también han de permanecer en la comunión eclesial concreta, en la que el sacerdocio común, así como los carismas, son vividos por todos los fieles –incluidos los “clérigos”– en relación intrínseca con el sacerdocio ministerial.

En este sentido, la vida consagrada pertenece y necesita estar plenamente integrada en la realidad de la Iglesia, particular y universal. Necesita del servicio del ministerio apostólico, como todo cristiano, y está referida a la vida de los fieles laicos en el mundo, a los que no puede sustituir en la misión específica que cumplen en el ámbito de lo secular.

Conviene recordar, por ello, que ni siquiera los *institutos seculares* pueden definirse simplemente como una forma de laicado⁴⁸ –de hecho, sus miembros pueden ser también sacerdotes⁴⁹. También estos *institutos* están al servicio de todo el Pueblo de Dios, de todos sus miembros en cuanto “fieles cristianos”; y, por tanto, al servicio de su misión en el mundo, del que es expresión primera el espacio de lo secular –el trabajo y las riquezas, las relaciones afectivas, las responsabilidades sociales.

No puede utilizarse la inicial descripción negativa que hace LG del laico⁵⁰, para identificar con él a los *institutos seculares* –como tampoco

---

45 Cf. 1Co 12, 5-6

46 Cf. 1Co 12, 21

47 LG 9b

48 A ello no obsta que el canon 713 §2 del CIC describa la función de los miembros laicos de los “institutos seculares” sencillamente a partir del capítulo sobre el laicado de LG

49 Cf. CIC c. 713 §3

50 “Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia” (LG 31a). En este sentido, cf. F. KLOSTERMANN, *Kommentar zum IV. Kapitel der dogmatischen Konstitution über die Kirche*, in: LfThK, “Das zweite vatikanische Konzil”, I (Freiburg 1966) 264

para negar que existan laicos en los “institutos religiosos”–, aunque la literalidad del texto parezca inducir a ello.

El relator conciliar recordó en su momento que este texto no intenta referirse a la distinción técnica entre “institutos religiosos” y “seculares”⁵¹. Por lo que el contenido del término “estado religioso” parece corresponderse aquí más bien con el de “vida consagrada”, tal como lo presenta el CIC⁵²:

“En la Iglesia hay muchos institutos de vida consagrada, que han recibido dones diversos según la gracia propia de cada uno: pues siguen más de cerca a Cristo ya cuando ora, ya cuando anuncia el Reino de Dios, ya cuando hace el bien a los hombres, ya cuando convive con ellos en el mundo, aunque cumpliendo siempre la voluntad del Padre” (c. 577).

Salvaguardar la justa relación con los miembros de la Iglesia, vivir de corazón en medio de ella, aceptando su forma eucarística y apóstolica, así como también su permanente necesidad de reforma y de purificación, es, sin duda, camino para una buena comprensión de la vida consagrada y para una mayor fecundidad de sus *institutos*.

Pues el cumplimiento de la misión dada por el Señor a su Iglesia no puede ser llevada a cabo por una parte de los fieles por separado, ni aunque pertenezcan al “estado de perfección”, sino sólo por el Pueblo de Dios como tal, que existe en la historia como un Cuerpo bien articulado, no sólo por el servicio del ministerio apostólico, sino también por la presencia y la interrelación profunda entre los tres “estados de vida”.

“Por consiguiente, la misión de la Iglesia se cumple por la actividad con la que, obedeciendo el mandato de Cristo y movida por la gracia y la caridad del Espíritu Santo, se hace presente en acto pleno a todos los hombres o pueblos para conducirlos con el ejemplo de su vida y su predicación, con los sacramentos y los demás medios de gracia, a la fe, la libertad y la paz de Cristo...”⁵³

---

51 La *Relatio de n. 31* observa explícitamente que el Concilio no quiere decidir aquí la cuestión teológica abierta de “si los religiosos y *a fortiori* los miembros de los Institutos Seculares han de ser contados entre los laicos y en qué sentido”; que aquí se ofrece una definición más “tipológica” que “ontológica”

52 Cf. can. 573 ss.

53 AG 5

El estado de “especial consagración” recuerda a todos la prioridad radical de la realización existencial, de la vida en la perfección de la caridad, de la llamada a la santidad, para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Por ello su presencia, en la variedad de institutos “religiosos” y “seculares” o en otras nuevas formas, supone una interpelación profética a todo el Pueblo de Dios –y a “las gentes”, a quienes la Iglesia es enviada por su Señor. Su testimonio de “vida según los consejos” será siempre necesario, para que los fieles perciban el significado concreto de la llamada a la perfección en la caridad en las concretas circunstancias de la historia. Pues cada generación corre el riesgo de adoptar la mente del mundo, de reducir las dimensiones de la fe y de la caridad a sus medidas; y, por tanto, de paralizar la dinámica de la misión, dejando de salir al encuentro de todas las gentes sin excluir a nadie, en particular a aquellos que la sociedad no aprecia o descarta.

El testimonio de esta caridad evangélica, por su radicalidad, seguramente será siempre incómodo para los fieles y para el mundo. Pero es un don providencial, de valor inapreciable para el camino de cada uno y de la Iglesia, particular y universal. Por ello es también de tanta importancia la fidelidad de la vida consagrada a su vocación, que realice su misión en la unidad de la comunión eclesial, que se comprenda como parte sustantiva de su realización viva.

Su presencia es un gran bien y, por eso, es agradecida y deseada desde siempre por la Iglesia, que pide constantemente al Señor que la enriquezca con los muchos dones de su Espíritu –jerárquicos y carismáticos– y, en particular, le pide que la vida consagrada no deje de acompañar en todo tiempo su peregrinación por los caminos de la historia.

+ *Alfonso, obispo de Lugo*

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA, ¿TE APUNTAS?

Ante la LVI campaña de Manos Unidas

Queridos hermanos,

la campaña de Manos Unidas de 2015 nos invita de nuevo a luchar contra la pobreza. Es una tarea en la que esta asociación se encuentra inmersa desde hace más de 50 años, cuando las mujeres de Acción Católica comenzaron las primeras campañas contra el hambre en el mundo. Desde entonces también la conciencia de este drama creció mucho en el mundo, llegando a instituciones como la ONU e interpeándonos cada día a través de los medios de comunicación.

Y, sin embargo, la pobreza permanece en muchos lugares, y una pobreza injusta, mezclada a veces incluso con la violencia, que tiene por expresión paradigmática el hambre –y hoy también el abandono de poblaciones enteras, expulsadas de sus casas y refugiadas o, por ejemplo, marcadas por enfermedades contagiosas que por la miseria se convierten generalmente en mortales.

Ante esta situación, Manos Unidas manifiesta a todos que quiere seguir luchando contra la pobreza y nos interpela personalmente.

Este deseo de seguir atendiendo a quienes necesitan urgentemente una mano amiga se mantiene vivo contra todas las objeciones y pesimismo, como una esperanza inquebrantable, fundada en una gran certeza: el Señor Jesús nos ha amado con todo su ser, nos ha mirado con afecto inmenso a cada uno y ha vencido a la muerte por nosotros. Afirmando este amor en medio del mundo, afirmando esta victoria, por la que cada uno, en primer lugar los más abandonados de la tierra, tienen la seguridad de un destino bueno para su vida, participamos en la misión del Señor, en su lucha contra el mal, la injusticia y el pecado, la pobreza, la violencia y la muerte. Nuestra propia vida tiene así dignidad y esperanza en este mundo.

Agradecemos, por tanto, el testimonio que nos da Manos Unidas, un año más, de modo incansable. Nos ayuda a comprender qué importantes son las personas que cada día y siempre permanezcan en la tarea de la vida, en el ejercicio de una fe y una esperanza que no se dejan abatir por las dificultades, de una caridad que percibe lo que es justo, lo que necesita el prójimo, el necesitado y, en realidad, nuestro mundo.

Por eso, la colaboración que se nos pide en esta campaña no es la del apoyo momentáneo, recordando un día del año las urgencias de la pobreza y contribuyendo según las propias posibilidades. En esta ocasión se nos invita personalmente: ¿te apuntas? Pensémoslo seriamente, pues puede ser un modo concreto y fecundo de vivir nuestra fe; no sólo por las iniciativas particulares que se puedan realizar en remedio de la pobreza y la injusticia, sino también por el testimonio que se ofrece así a toda nuestra sociedad.

Nada vale más que las personas, que se ponen en movimiento siguiendo al Señor. Esto puede hacerse también de esta manera concreta. ¿Por qué no contribuir a mantener viva esta corriente de solidaridad y de caridad, esta conciencia y esta esperanza, tan necesaria hoy en nuestro mundo?

Escuchemos, pues, la pregunta de Manos Unidas con apertura de corazón: ¿vienes tú también? Y demos gracias a Dios por la presencia entre nosotros de esta asociación, surgida de la sensibilidad y la conciencia de mujeres de nuestra Iglesia, y que sigue siendo una riqueza espiritual y un testimonio vivo de caridad esperanzada, paciente y trabajadora.

Lugo, 4 de febrero de 2015

+ Alfonso, obispo de Lugo

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LUGARES TERESIANOS

Queridos hermanos,
desde el 15 de octubre de 2014 al 15 de octubre de 2015 celebramos en la Iglesia en España el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, nacida el 28 de marzo de 1515 en Ávila.

Santa Teresa no fue solamente la Reformadora del Carmelo descalzo, sino también de alguna manera de la vida de la Iglesia en aquel momento decisivo en que se alumbraba el mundo moderno, entre las novedades de grandes descubrimientos y las rupturas de reformas que rompían la comunión eclesial.

Teresa es maestra de experiencia cristiana, que nace en ella de una relación viva y constante con Dios, de una oración personal y profunda que transforma la vida. Así ella fue mujer sorprendente y encantadora, madura y sabia, capaz de actividad incansable, de hacer nacer una "familia espiritual" que iba a durar por siglos y a dar frutos abundantes, capaz de encender la llama de la fe y abrir el camino de la relación con Dios, de la oración verdadera, a quien se encuentra con ella. La Iglesia universal la ha declarado *Doctora de la Iglesia*, reconociendo el significado de su experiencia espiritual y su capacidad de comunicarla, de compartirla con maestría verdadera, que proviene de un don especial del Espíritu.

De ello son prueba sus escritos, admirados en la literatura, pero sobre todo capaces de conmover e iluminar el alma de quien los lee. Nadie queda indiferente acercándose a ellos, nadie deja de enriquecerse personalmente. Entre los grandes ejemplos de la historia podría recordarse la conversión de Edith Stein leyendo su "Libro de la vida", la cual sería luego Santa Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita que morirá mártir en Auschwitz y reconocida también como Patrona de Europa.

Siguiendo los pasos de Santa Teresa, escuchando sus enseñanzas y aceptando aprender a rezar con ella, revitalizaremos raíces propias de

nuestro ser Iglesia. Necesitamos renovar siempre la memoria de nuestra historia verdadera, de los padres y maestros que la han conformado, de aquellos de cuya fecundidad hemos recibido tantos bienes espirituales. Entre ellos destaca sin duda para nosotros Santa Teresa de Jesús.

Siguiendo sus pasos este año, le pediremos que nos ayude a hacer nuestra propia peregrinación en esta tierra. Que nos haga sentir la urgencia de volver a nuestro interior y de buscar allí a Dios, de cuidar la oración y de buscar la perfección siguiendo el mandato del amor. De hecho, la Santa nos habla de la vida como de un amigo de perfección, por el que Dios conduce al hombre, morada tras morada, hasta Él, hasta la plenitud del amor, y así lo hace activo, movido por la caridad también en su misión entre los hombres.

Teresa nos enseña, en síntesis, una lección especialmente urgente para nosotros en estos tiempos: “Nada te turbe, nada te espante; todo se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene, nada le falta; solo Dios basta”.

Que la intercesión de Santa Teresa de Jesús haga de este V Centenario para todos nosotros una ocasión de gracia, de bendición y de paz. Y que nuestra peregrinación por los lugares teresianos sea como un gesto de apertura de corazón, de esperanza en Dios, en sus dones para nuestra vida.

Todos estamos invitados a participar en esta peregrinación, que tendrá lugar los días 17-18-19 de abril por los lugares teresianos en Ávila y Salamanca. Todos los fieles, laicos, consagrados y sacerdotes, necesitamos volver a escuchar que “solo Dios basta”, y renovar así nuestra fe y nuestra alegría.

Que la Santísima Virgen María, que siempre acompañó los trabajos de Teresa al servicio de su Hijo Jesucristo, bendiga también nuestra peregrinación diocesana, e interceda para que todos recibamos en este Año Jubilar la gracia singular de crecer en la relación con Dios, en su conocimiento y en su amor, para que se renueve toda nuestra vida.

Lugo, 2 de marzo de 2015

+ Alfonso, obispo de Lugo

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA

La plenitud de la caridad, descrita en el Discurso de la Montaña y que contemplaremos realizada por el Señor especialmente en los días de su Pasión, es el mandamiento primero y decisivo para la santidad y la salvación de cada uno de nosotros. Se trata de un amor que desvela la verdadera dignidad y grandeza del hombre, pero que sobrepasa sus fuerzas y sólo es posible por la gracia divina.

Por eso, la Semana Santa, que significa para todos una llamada al seguimiento de Cristo, es una invitación a entrar en la unidad con Él y a participar de su Espíritu de caridad. En ello se refleja lo esencial de nuestra fe, la naturaleza misma de la “consagración bautismal” que hemos recibido cada uno.

La vida consagrada, a la que el Papa Francisco ha dedicado este año y que acompaña nuestro caminar cotidiano, es también memoria viva y testimonio público, en la Iglesia y en el mundo, del amor de Cristo; porque es primeramente respuesta personal al Señor de todo corazón, con toda la memoria, inteligencia y voluntad. Con la profesión de los tres consejos evangélicos, obediencia, pobreza y castidad, sus miembros nos recuerdan la urgencia de ser y amar con radicalidad, como el mismo Jesucristo nos ha enseñado y como contemplamos en todos los pasos de la Semana Santa.

Los fieles cristianos necesitamos el testimonio vivo de esta caridad radical; a todos nos urge verla realizada y posible en este mundo, para que la fe que profesamos participando visiblemente en las celebraciones de estos días transforme de verdad nuestra existencia. Que la Semana Santa de este año 2015, y la cercanía de tantos consagrados y consagradas, sirva para avivar en nosotros siempre de nuevo la memoria de la grandeza del amor del Señor, así como de nuestra personal vocación a la santidad.

LA GRAN FIESTA DE LA PASCUA

A veces se escucha la pregunta: ¿cuál es la fiesta más grande, Navidad o Pascua? Sin duda, el nacimiento es el principio de todo en nuestra vida, pero en la Pascua celebramos la plenitud, la madurez espléndida de lo que comienza y se entrevé en el gran día de la Navidad.

La Pascua de Resurrección lo ha marcado todo en nuestra historia. Por este día especial existe el Domingo, en que resuena a lo largo de todo el año la paz y la alegría de quien goza ya de esperanza para su vida. Un día en que se festeja cada semana –para siempre– la victoria del amor, la reconciliación y la comunión, ser familia y comunidad. El día en que se proclama la fe en Dios Padre, en quien aprendimos a confiar de nuevo, a quien encomendamos el destino propio y el de los seres queridos.

La resurrección es, en primer lugar, el triunfo de Aquel que nos ha amado sin dejarse detener por el sufrimiento o por tener que ir hasta la muerte. Este amor suyo victorioso nos da una dignidad singular, a pesar de todas las debilidades, y nos ofrece compartir su destino de gloria, a nosotros que solemos honrar y aplaudir sólo las riquezas y el poder.

En la Pascua celebramos también que Jesús ha puesto un límite al mal y a la muerte: terminarán, mientras que el amor no pasará nunca. El que se ha levantado de la tumba es el más fuerte, el que ha sabido amar con todas las fibras de su ser, con mente, corazón y vida –hasta la cruz; y, de hecho, ha resucitado. El futuro, la vida y el destino del mundo, dependen ya de la victoria de este amor, el único que puede defender al hombre incluso de la muerte.

El pecado y el sufrimiento tienen ya un límite. El mal no resultará vencedor en la historia. La violencia de los hermanos entre sí, de los pueblos y las naciones, encontrará un término. La misericordia, el amor que hace germinar la vida del hombre, la defiende, la cura de sus heridas y la libra incluso de la muerte, permanecerá para siempre.

Nuestra soledad misma tiene un límite. Aquel que nos ha amado, Jesús, ha superado todas las barreras, también las mías, las de mi corazón. No

estamos abandonados, no somos partes insignificantes del mecanismo del mundo, sino que somos hijos de Dios, unidos al Primogénito, a Cristo. Incluso nuestro egoísmo personal, tan sordo y ciego, cede hoy para escuchar un anuncio de vida y de amor que resuena en el mundo entero.

Y en nuestra permanente debilidad alienta un espíritu nuevo, más sensible al valor de cada persona y a sus necesidades, abierto al bien del prójimo, que llena de significado los gestos más pequeños y los convierte en preciosos por el amor que llevan dentro.

El signo primero de esta dignidad de "hijos de Dios" es el valor que recibe nuestra entrega personal, el gesto de nuestra libertad. Nada es más importante ya que nuestro corazón, a menudo tan poco valorado; y, de hecho, para nosotros el mandamiento principal, el más decisivo, es "amad como yo os he amado".

La Pascua de Resurrección es como la afirmación del valor infinito que puede tener el amor que experimentamos cada día, en nuestras casas y con los amigos, pero también en el esfuerzo del perdón o en el trabajo y el sacrificio. De modo que, en palabras de S. Benito, lo cotidiano puede ser heroico y lo heroico ser cotidiano. Porque en nosotros, que somos de carne y hueso, habita y se expresa como un aliento nuevo la presencia del Resucitado, que nos acompaña todos los días hasta el fin de los tiempos.

Así se hace verdadera para cada uno aquella palabra sobre el grano de trigo, que se realizó en primero lugar en Jesús mismo: si no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. Para nosotros, no es malo ya el paso del tiempo, gastar nuestra existencia en esta tierra, ser como un grano de trigo, pequeño en comparación con lo inmenso del universo o de la historia, sino que es una bendición grande, cargada de promesas.

En este día de fiesta, ante el esplendor de la Pascua Florida, renovemos la esperanza de que nuestra vida, fecundada y guiada por el inmenso Amor divino, sea un lugar en que el mal, la injusticia y la muerte sean vencidas, y en el que abunden frutos buenos de caridad y de fraternidad, que permanezcan para siempre.

+ Alfonso, obispo de
Chgo

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL DE ÓRGANO

El "Festival internacional de Órgano" nace con el deseo de solemnizar la fiesta del Corpus Christi, que se celebra en Lugo de modo singular.

En esta ciudad y en su Diócesis, parte determinante del Camino de Santiago, la fe es comprendida y profesada desde hace muchos siglos a partir del sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, de su Presencia permanente entre nosotros. Este saber de la entrega amorosa del Señor, totalmente real en la Eucaristía, es seguramente la herencia primera dejada entre nosotros por el Apóstol.

En la música sacra, interpretada al órgano, resonará la belleza de esta Presencia plena, percibida y expresada por artistas a lo largo de siglos, y se nos ayudará a introducirnos en la anchura y la profundidad de este milagro singular del amor, en que se aúnan ya en esta tierra Dios y el hombre.

Pues "la música, verdadero lenguaje universal de la belleza, es capaz de unir a los hombres de buena voluntad y de invitarles a levantar la mirada hacia lo Alto abriéndose al Bien y a la Belleza absolutas, que tienen como última fuente Dios mismo" (Benedicto XVI).

Este Festival lucense se incluye por vez primera en una red de festivales internacionales de música sacra, denominada "La música del Peregrino", que serán celebrados en Lugano (Suiza), Milán y Saronno (Italia). Todos tienen como vínculo común el Camino de Santiago, singular vía europea de comunicación del anuncio apostólico, y la expresión sensible de esta fe gracias a la música de órgano y a las riquezas artísticas de las distintas Iglesias y Basílicas.

+ Alfonso, obispo de Lugo

XOSÉ MANUEL CARBALLO SACERDOTE, MESTRE E AMIGO

Xosé Manuel Carballo sempre foi para min un mestre. Encontreino sendo eu neno no Seminario de Vilanova de Lourenzá como unha presenza grande, un formador, un rostro que facía amigable e próximo aquel mundo que me parecía tan enorme, con todo o descoñecido e prometedo dun lugar no que íamos introducíndonos na vida e nos misterios da fe.

A amizade que lle vía vivir cos seus compañeiros formadores dábase confianza no camiño e o seu especial toque de “maxia” —xa entón presente— mantiña viva a ilusión polas promesas escondidas na realidade, pola “gracia” que podía manifestarse na aparencia de calquera cousa.

Aínda que logo os nosos camiños se separaron, ao crecer eu e ser sacerdote xurdiron de novo as ocasións de encontro. Pasaran moitos anos e o mundo dera moitas voltas, pero Xosé Manuel seguía aí, sempre sacerdote, fiel á verdade e a gracia prometidas aos homes polo noso Señor, e ao servizo do seu pobo.

Penso que quen pode dar na vida testemuño de fidelidade, conservando unha mirada que sabe comunicar a admiración ante as realidades cotiás, que esperta o respecto ante o corazón dos irmáns e a alegría pola dignidade que Deus lles deu, é un mestre.

Xosé Manuel seguía sendo sacerdote, fiel á súa vocación no medio do Pobo de Deus, e un mestre, capaz de mostrar a beleza escondida para nós en todas as cousas por Aquel que “dispersa aos soberbios de corazón, derruba do trono aos poderosos e enaltece aos humildes” (Lc 1,51-52)

E, por fin, nesta última etapa, polos seus problemas de saúde, desvélase aos ollos de todos a entrega da vida, realizada por Xosé Manuel ao longo de moitos anos. Se as súas palabras e as súas obras, a súa ampla tarefa cultural e pastoral, ocupaban o primeiro plano que nós víamos, se apenas percibiamos agradecidos o corazón que latexaba en todo iso, agora maniféstase inevitablemente a través da enfermidade.

Vividas por el coa mesma fe, cunha ilusión que é, en realidade, esperanza invencible, as súas circunstancias actuais ofrécennos unha lección nova: que tras a constancia e a fidelidade, tras os traballos e as atencións agarimosas polos seus, defendendo a súa dignidade e o seu destino bo, está a entrega da vida, un xesto libre e íntimo de caridade vivida, enraizada e confiada en Deus, naquela “terra” que nada pode conmoer.

E esta lección grande e actual quero eu agradecer, como a que sinto chegar máis directa e sinxela ao corazón.

Todos os sacerdotes sabemos, e predicamos, que Deus é moi bo pagador e que merece a pena confiarlle a El os mellores tesouros do corazón. Pero, como amigo, quero repetilo agora en voz alta, e dicir a miña confianza de que non lle faltarán a Xosé Manuel as moitas bendicións e gracias divinas que manteñan cheas de vida e de ilusión a súa alma e a súa mirada, e sigan facendo boa e fecunda a súa presenza entre nós.

+ Alfonso, obispo de Lugo

MISSIO CANÓNICA 2015-2016

Yo, Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de la Diócesis de Lugo, nombro
Profesores del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia "San Dámaso"- Extensión de Lugo y en las asignaturas que con ellos se relacionan, a:

Plan Nuevo (Bachillerato y Grado)

D. Luciano Javier Armas Vázquez	<i>Introducción a la Sagrada Escritura</i>	1º
	<i>Ev. Sinópticos y Hechos de los A.</i>	1º
	<i>Corpus Paulino</i>	2º
	<i>Corpus Joánico y Epístolas Católicas</i>	3º
	<i>Eclesiología</i>	3º
D. Manuel Castro Gay	<i>Introducción a los Sacramentos</i>	2º
	<i>Bautismo y Confirmación</i>	2º
	<i>Liturgia Fundamental</i>	3º
	<i>Teología Espiritual</i>	3º
D. José Fernández Fernández	<i>Cristología</i>	2º
	<i>Moral Fundamental</i>	2º
	<i>Moral de la Persona</i>	3º
D. Antonio Miguel Fernández González	<i>Pedagogía de la religión</i>	1º
	<i>Metodología y didáctica de la religión</i>	2º
	<i>Enseñanza Religiosa Escolar</i>	3º
Dña. Beatriz Fernández Herrero	<i>Historia de la Filosofía Antigua y Medieval</i>	1º
	<i>Historia de la Filosofía Moderna y Contemp.</i>	1º

D. José Antonio Ferreiro Varela	<i>Eucaristía</i> <i>Matrimonio y Orden Sacerdotal</i> <i>Penitencia y Unción de Enfermos</i>	2º 3º 3º
D. Gonzalo Fraga Vázquez	<i>Historia de la Iglesia Antigua y Medieval</i> <i>Historia de la Iglesia Moderna y Contemp.</i>	1º 1º
D. David Gil Mato	<i>Antropología teológica</i>	2º
D. Antón Negro Expósito	<i>Moral Social y Doctrina Social de la Iglesia</i>	3º
D. José Manuel Penela Campos	<i>Introducción al Derecho Canónico</i>	3º
D. José Pérez Barreiro	<i>Currículo de Ed. Secundaria</i> <i>Orientación Pedagógica</i>	2º 2º
D. José Antonio Salgado Agromartín	<i>Pentateuco y Libros Históricos</i> <i>Libros Proféticos y Sapienciales</i>	1º 2º
D. Enrique-Luis Sánchez Arias	<i>Metafísica y Tª del Conocimiento</i> <i>Antropología Filosófica</i> <i>Filosof. y Fenomenología de la Religión</i>	1º 1º 1º
D. Jesús Manuel Santiago Vázquez	<i>Patrología</i>	2º
D. David Varela Vázquez	<i>Escatología</i> <i>Mariología</i> <i>Síntesis Teológica</i> <i>Tutoría de Síntesis Teológica</i>	3º 3º 3º 3º
D. J. Mario Vázquez Carballo	<i>Teología Fundamental</i> <i>Int. a la Metodología de estudio e investigac.</i> <i>Dios Uno y Trino</i>	1º 1º 2º

Por la presente reciben la **Missio Canonica**, dada en Lugo a 22 de julio de 2015.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS DIÓCESIS DE LUGO Y DE MONDOÑEDO-FERROL PARA LA FORMACIÓN DE LOS SEMINARISTAS MENORES DE LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL EN EL SEMINARIO MENOR DE LUGO

En Lugo, a 16 de abril de 2015

REUNIDOS

Por una parte,

Mons. D. Alfonso CARRASCO ROUCO, Obispo de la Diócesis de Lugo, y haciendo uso de las atribuciones que le confiere su condición de Obispo de la Diócesis y Moderador Supremo del Seminario Menor Diocesano.

Por otra parte,

Mons. D. Manuel SÁNCHEZ MONGE, Obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, y haciendo uso de las atribuciones que le confiere su condición de Obispo de la Diócesis y Moderador Supremo del Seminario Menor Diocesano.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio de colaboración y

EXPONEN

Primero, que el Seminario Menor Diocesano de Lugo forma a los seminaristas menores según las orientaciones de la Santa Sede, del Plan de Formación emanado de la Conferencia Episcopal Española y teniendo en cuenta las pautas señaladas por el Obispo diocesano.

Segundo, que de hecho ha sido frecuente históricamente la formación en el Seminario Menor de Lugo de seminaristas procedentes territorial-

mente de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Tal es el caso, también hoy, de algunos jóvenes enviados al Seminario Menor de Lugo por sus familias.

Tercero, que la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, después de las consultas pertinentes, ha manifestado el deseo de cuidar específicamente a los seminaristas menores pertenecientes a su Diócesis, invitándolos a profundizar en su específica identidad mindoniense mientras continúan su formación en Lugo.

Cuarto, el Seminario Menor de Lugo se compromete a recibir y formar a los jóvenes que en el futuro sean propuestos por el Seminario Menor de Mondoñedo-Ferrol como candidatos, aplicando siempre los procesos y los criterios de admisión del Seminario de Lugo, y favoreciendo su plena integración en proceso educativo del mismo.

Quinto, que el Obispo de Mondoñedo-Ferrol y el Rector del Seminario Menor de dicha Diócesis, o un Delegado suyo, tendrán encuentros periódicos con ellos, para un seguimiento más cercano de su formación, acordando con el equipo formativo del Seminario de Lugo los momentos más idóneos.

Sexto, que la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol podrá proponer, en los momentos apropiados y particularmente en vacaciones, la participación de los seminaristas mindonienses en actividades propias de la Diócesis y en encuentros y retiros espirituales específicamente concebidos para ellos.

Séptimo, que la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol se compromete a ayudar económicamente al Seminario Menor de Lugo con la cantidad que se establezca al inicio de cada curso académico en función del número de seminaristas menores mindonienses, así como de ayudarles económicamente de modo directo si fuera necesario.

Octavo, que el Seminario Menor de Lugo favorecerá la corresponsabilidad formativa del Rector del Seminario Menor de Mondoñedo-Ferrol o de la persona por él designada, en todo lo referente a la programación

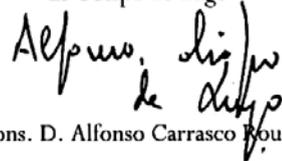
y la marcha de cada curso académico de modo que el proceso formativo del Seminario de Lugo pueda verse enriquecido también por la específica contribución de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Noveno, que los Rectores de los Seminarios Menores de dichas diócesis, o las personas por ellos designados, se comprometen a tener un encuentro anual para evaluar la marcha de este Convenio, y a dar cuenta de la misma a los respectivos Obispos diocesanos.

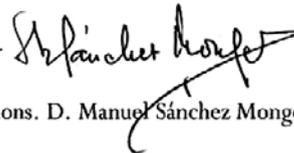
Décimo, que las partes podrán modificar o anular el presente Convenio en cualquier momento por mutuo acuerdo. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente Convenio por una de las partes, facultará a la otra para rescindir el mismo.

En prueba de conformidad con lo establecido por el presente Convenio, los interesados lo firman por duplicado en la fecha y lugar del encabezamiento,

El Obispo de Lugo

+
Mons. D. Alfonso Carrasco Bouco

El Obispo de Mondoñedo – Ferrol

+
Mons. D. Manuel Sánchez Monge

SECRETARÍA GENERAL

NOMBRAMIENTOS

- 12/09/14 D. Manuel Vilariño Pereiro
Administrador Parroquial de San Mamede do Carballal
- 10/10/14 D. Marcos Torres Gómez
Capellán del Club Deportivo Lalín
- 11/11/14 D. Xoan Carlos Rodríguez Paradela
Capellán del Club Deportivo Lugo
- 02/01/15 D. Manuel Pérez García
Administrador Parroquial de San Xoán de Abuime, Santa Cecilia de Freán, San Fiz de A Laxe, Santiago de Louredo, Santa Mariña de Rosende, Santa María de Seteventos, San Martiño de Tribás
- 02/01/15 D. Ramón Piñeiro Campos
Administrador Parroquial de San Martiño de Anllo, San Xoán de Barantes, San Salvador de Figueiroá, Santa María de Penela
- 02/01/15 D. José Fernández Rodríguez
Administrador Parroquial de San Miguel de Marcelle
- 02/01/15 D. Rafael Mella Vázquez
Administrador Parroquial de San Martiño de Piñeira
- 02/01/15 D. Miguel Asorey Otero
Administrador Parroquial de San Martiño de Caraño, San Pedro de Hermunde, San Lourenzo de Torneiros

- 02/01/15 D. Eduardo Funcasta Teijeiro
Administrador Parroquial de San Cosme de Gondel
- 02/01/15 D. Emilio Alvito García Fente
Administrador Parroquial de Santa María de Alemparte,
Santa María de Guillar, San Cibrao de Negrelos, San Xiao
de Pedroso.
- 02/01/15 D. Juan Ramón Peña González
Administrador parroquial de Santa María de Cela.
- 02/01/15 D. Antonio Lage Vigo
Administrador parroquial de San Nicolás de Folgueira. Santa
María Magdalena de Matela
- 04/03/15 D. Emilio Coego Varela
Párroco de Santiago de Triacastela
Administrador parroquial de San Xil de Carballo, San Isidro
de Lamas de Biduedo y Santa María de Vilavella
- 26/04/15 D. César Manuel Carnero Rodríguez
Párroco de San Pedro de Lugo
- 26/04/15 D. José Antonio Adrio Carballude
Vicario Parroquial de San Pedro de Lugo

DEFUNCIONES

- 5/01/15 D. Miguel Díaz Mayoral
- 6/01/15 D. Manuel Matanza García
- 15/01/15 D. Segundo Capón Liñares
- 25/01/15 Sor Carolina Piedad Vázquez Vilariño, relixiosa salesa
- 05/02/15 D. Benjamín Fernández Ventosinos
- 20/02/15 D. Inocencio Alfonso Dorado
- 3/03/15 D. Andrés Fernández Martínez
- 31/03/15 Julián María Rodríguez González, monxe en Samos

NECROLÓXICAS

D. MIGUEL DÍAZ MAYORAL

Naceu na Parroquia de San Mateo de Logrosán (Cáceres) o 26 de febreiro de 1927. Foi ordenado presbítero na Diocese de Lugo o 16 de outubro de 1949 polo bispo Dr. D. Rafael Balanzá e Navarro.

O seu labor pastoral estivo sempre unido a estas terras. En xaneiro de 1951 foi nomeado Ecónomo de Santo Estevo de Anllo, en 1954 Ecónomo de San Martiño de Bóveda e encargado de San Vicente de Ver. Aos poucos anos, en 1960 é nomeado Ecónomo da Parroquia do Sagrado Corazón de Xesús e Nosa Señora do Carme de Monforte de Lemos.

Foi Capelán da Delegación Comarcal de Frente de Juventudes de Sober (1953), profesor de Relixión no Instituto de Bacharelato de Monforte de Lemos e Asesor Relixioso no Colexio de EXB (Ferroviario).

A nivel diocesano exerceu os seguintes cargos:

- Membro da Comisión para o estudo da conveniencia ou non de continuar as Peregrinacións eucarísticas á S. I.C.B. de Lugo, durante a oitava do Corpus Christi (1963)
- Membro do Consello de Pastoral Diocesana e Membro do I Consello Presbiteral Diocesano (1963)
- Membro do Órgano Colectivo (Diocese-Seminario (CPD) 1972
- Membro do III Consello Presbiteral Diocesano e da Comisión Permanente do mesmo en 1973, como Delegado Zonal de Pastoral I e Párroco Consultor.
- Membro da Comisión Coordinadora para a constitución da Caixa Diocesana de Compensación (1975).

D. MANUEL MATANZA GARCÍA

Naceu na parroquia de Santa María de Carballedo o 10 de xaneiro de 1928 e foi ordenado presbítero polo Dr. D. Rafael Balanzá e Navarro, o 27 de maio de 1956.

O seu primeiro destino foi na parroquia de Santa María Magdalena de Seara. En 1961 é destinado á zona de Pobo de Brollón, á parroquia de San Xoán de Salceda e tres anos despois á de Santa Inés de Parada de Montes. En outubro de 1971 trasladouse ás parroquias de Santo Estevo de Anllo e San Miguel de Rosende, na zona de Sober, onde estivo ata a súa xubilación. Nesta mesma zona, en 2001, fíxose cargo da parroquia de San Salvador de Figueiroá.

D. SEGUNDO CAPÓN LINARES

Don Segundo Capón Linares naceu na parroquia de Santiago de Sobrecedo, municipio de Taboada, o 8 de setembro do ano 1927. No ano 1944 ingresa no Seminario Diocesano de Lugo realizando os estudos de Humanidades, Filosofía e Teoloxía. Ao terminalos é ordenado presbítero no ano 1956.

Realiza as súas primeiras actividades sacerdotais como coadxutor que así se chamaba entón na Parroquia de San Xoán dos Vaos na zona de Ribeira de Piquín.

No ano 1960 é destinado case ao polo oposto da Diocese, as terras da desembocadura do Búbal, cerca do pobo que antigamente chamábase os tres ríos porque alí xuntábanse: Miño, Sil e Búbal e hoxe chámase Peares, recibindo o nomeamento de ecónomo da parroquia de San Román de Campos, concello de Carballedo. En 1964 encárganlle a contigua parroquia de Santa María de Temes e aquí fixa a súa residencia na casa rectoral ata a súa xubilación. En 1982 encárganlle de San Miguel de Oleiros situada fronte a Temes pero na beira esquerda do río Búbal. Ao falecer Don Vicente González Camiñas, o seu compañeiro de fatigas, encárganlle as inmediatas parroquias de San Salvador de Búbal e Santa María de Marzás. Pouco antes de xubilarse é designado como Administrador parroquial de San Mamede de Losada.

Desde fai tres anos, debido ao seu delicado estado de saúde, deixa as súas actividades pastorais en todas estas parroquias e pasa a residir coa súa familia na vila de Chantada . Aquí falece o día quince de xaneiro e o funeral celébrase na parroquia de Chantada ao día seguinte. Estivo presidido polo Sr. Bispo da Diocese de Lugo, coa participación do presbiterio da zona, compañeiros, fregueses e amigos.

Don Segundo era un cura moi sinxelo, humilde e moi próximo aos seus fregueses. De feito, realizou toda a súa actividade sacerdotal nunha zona rural de difícil acceso aos pobos pola especial orografía dos mesmos e bastante afastados da capitalidade da diocesesano. Varias das parroquias que serviu Don Segundo pertenceron ao Bispado de Ourense ata o último arranxo parroquial interdiocesano. Entre outras actividades cabe destacar a entrega e sacrificio na restauración do templo de San Román de Campos, a súa colaboración e entusiasmo no descubrimento e exaltación do sarcófago paleocristián de Santa María de Temes estudado polo seu amigo e veciño sacerdote Don Jaime Delgado Gómez. Este sarcófago é unha das pezas cristiás máis antigas que temos en Galicia xunto ao Crismón de Quiroga.

SOR MARÍA CAROLINA PIEDAD VÁZQUEZ VILARIÑO, RELIXIOSA SALESA

Foise á casa do Pai, o 25 de xaneiro de 2015, aos 89 anos de idade e 63 de profesión relixiosa. A querida Irmá Mª Carolina naceu en Brántenga, provincia de Pontevedra. Eran nove irmáns. Os seus pais, profundamente cristiáns, souberon educar e infundir nos seus fillos, o santo temor de Deus e a fe cristiá. Desta numerosa familia, o Señor elixiu a catro dos seus fillos, dous sacerdotes e dúas relixiosas. A Irmá Mª Carolina, tomou o santo hábito na comunidade de Lugo no ano 1950, fixo a súa profesión temporal no ano 1951 e aos tres anos fixo a súa profesión solemne.

A Irmá Carolina, era un alma profundamente de fe e estaba abandonada totalmente á vontade de Deus. Era ademais moi amable con todo o mundo, e polo seu trato fino e delicado, gañábase a simpatía de todas as persoas que acudían ao Mosteiro da Visitación. Na comunidade, esmerábase nos pequenos detalles coas irmás, sobre todo nas festas de familia.

Tiña unha gran disposición para os traballos manuais, de cando en vez aparecían os seus preciosos labores, que encantaban a todas as irmás polo bonitas que lle saían. Eran dons que lle regalou Deus o noso Señor. Foi unha gran axuda para a comunidade, sempre dispoñible a todo o que a obediencia lle encomendaba. Nos últimos anos quedou inmóbil, por mor da circulación e unha caída. Uns días antes de falecer o seu irmán don Antonio administroulle os últimos Sacramentos, que recibiu con toda lucidez.

Que a querida Irmá Mª Carolina alcance a todos a graza de imitar tan grandes virtudes.

D. INOCENCIO ALFONSO DORADO

O Rvdo. D. Inocencio Alfonso Dourado naceu na Parroquia de Santa María da Fonsagrada o día 10 de febreiro de 1933. Realizou os Estudos Eclesiásticos no Seminario Diocesano de Lugo e foi ordenado sacerdote o día 20 de agosto de 1961. O seu primeiro destino pastoral foi na Parroquia de Santa Eulalia de Quintá de Cancelada (Becerreá), no ano 1961. Posteriormente no ano 1965 foi nomeado cura ecónomo en Santiago de Martín (Baleira), desde onde en 1970 foi trasladado ás parroquias de San Martín de Loureiro e San Vicente de Froián (Sarria). Logo dun tempo exercendo pastoralmente en San Martín de Loureiro, sendo Rector D. José Castiñeira Pardo, é chamado no ano 1974 para o cargo de Director Espiritual no Seminario Menor Diocesano. En 1981 é nomeado tamén Formador do Seminario Menor.

En Lugo, xa en 1986, é nomeado Vicario Parroquial nas Parroquias de Santiago A Nova e San Froilán. E en 1994, o entón bispo Fr. José Gómez González nomeouno Administrador Parroquial das Parroquias de San Estevó de Benade e de Santa María de Muxa no municipio de Lugo.

Acompañou en Lugo ao movemento Vida Ascendente, formou parte de varias corais e, con frecuencia, dirixía o canto en distintas comunidades parroquiais.

Cando se xubilou das tarefas sacerdotais residiu un tempo na Fonsagrada, o seu pobo natal e posteriormente no Seminario Diocesano. Tras unha grave enfermidade faleceu na paz de Deus, no Hospital de Lugo, o

día 20 de febreiro de 2015. O funeral celebrouse o día 23 ás 16.30 h na súa Parroquia natal de Santa María da Fonsagrada. Descanse en paz.

D. BENJAMÍN FERNÁNDEZ VENTOSINOS

Naceu en Santalla de Cuiña, (Lugo) o 5 de agosto de 1924. Tras completar os estudos no Seminario de Lugo, Mons. Rafael Balanzá preside a súa ordenación como sacerdote en Lugo o 16 de abril de 1950. Nese mesmo faise cargo do seu primeiro destino pastoral: ecónomo de San Miguel de Oleiros (Carballedo). D. Benjamín atendeu espiritualmente a traballadores da empresa FENOSA e familiares. (Por esas datas estíbese terminando de construír o encoro de Peares).

Máis tarde, no ano 1958, é nomeado ecónomo de Santa María de Pesqueiras, en terras de Chantada. Nesta parroquia desenvolve unha gran actividade relixiosa, social e cultural. Entre outras obras, edifica coa colaboración dos seus fregueses, a igrexa nova no centro xeográfico desta parroquia, pois a famosa igrexa románica queda moi separada de todos os núcleos de poboación e con moi mal acceso.

Desde 1975 foi director espiritual do Instituto de Bacharelato “Lama das Quendas” de Chantada e uns anos despois comezou a exercer como profesor de Relixión no Instituto Val do Asma.

En 1977 foi nomeado ecónomo de San Cristóbal de Fornas e Santo Tomé de Merlán. E nese mesmo ano formou parte do IV Consello Presbiteral Diocesano.

Durante uns meses de 2006 encargouse da Parroquia de San Félix de Asma.

A finais do 2007, cando levaba 57 anos de actividade sacerdotal, o seu estado de saúde non pasa por un bo momento e solicita ser relevado de todo cargo pastoral.

Faleceu en Chantada o 5 de febreiro do 2015 confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz.

D. ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

O Rvdo. D. Andrés Fernández Martínez naceu o día cinco de novembro de mil novecentos vinte e tres (1923) na Parroquia do Salvador de Guntín, unida á de Santa María de Ferreira de Pallares. Realizou os Estudos Eclesiásticos no Seminario Diocesano de Lugo e foi ordenado sacerdote tamén en Lugo o día dezaseis de abril de mil novecentos cincuenta (1950) polo entón Bispo da Diocese Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Rafael Balanzá e Navarro.

En 1951 foi nomeado ecónomo de Santa María de Vilarello no municipio de Cervantes. Logo duns anos servindo nesta Parroquia é trasladado, en 1954, á Parroquia de San Xoán do Corgo, onde exerceu con gran fidelidade e entrega durante toda a súa vida sacerdotal.

En 1959 foi nomeado Vocal Eclesiástico da Xunta de Ensino Primario do Corgo.

Xa na súa ancianidade, retirouse á Casa Diocesana Nosa Señora dos Ollos Grandes, onde estivo coidado polas Fillas da Parroquia Auxiliares do Bo Pastor e finalmente na Fundación "Fraternidade Sacerdotal da Diocese" con sé no Seminario Diocesano, onde faleceu na madrugada do día 3 de marzo de 2015. Descanse en paz.

JULIÁN MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MONXE EN SAMOS

Nacera en Corral de Almaguer (Toledo) había 86 anos. En 1958 ingresa na abadía de Samos, profesando os votos en 1961. Foi chófer do abade de Samos Padre Mauro Gómez Pereira, encargouse da granxa de Viladetrés e da licorería. Tamén desempeñou labores como porteiro e guía de visitantes.

Faleceu o 31 de marzo de 2015.

REUNIÓN DO XII CONSELLO PRESBITERAL DIOCESANO

Por orde do Sr. Bispo convocouse reunión do XII Consello Presbiteral Diocesano, en sesión ordinaria o día 26 de marzo de 2015 no Seminario diocesano de Lugo. Tratáronse as seguintes cuestións:

- Situación dos cemiterios ante a nova lexislación.
- Cuestións referidas ao patrimonio inmovible.
- Ano da Vida Consagrada na Diocese de Lugo.

NOTICIAS VARIAS

XANEIRO

Infancia Misioneira 2015

O domingo 25 de xaneiro celebrouse a Xornada da Infancia misioneira. Con este motivo durante unha semana o misioneiro espiritano Benedicto Sánchez (estivo máis de 20 anos en Angola) percorreu colexios, parroquias e diversas comunidades eclesiais dando a coñecer a realidade das misións e o labor que se realiza, grazas a esta campaña, na promoción integral e desenvolvemento da infancia en todo o mundo. O ano pasado a Diocese de Lugo recadou para esta campaña máis de 10.000 €.

O 23 de xaneiro houbo un encontro de nenos de Lugo na igrexa de San Antonio de Lugo.

O día 25 de xaneiro, ás 12.30 h, celebrouse unha Eucaristía para nenos na parroquia de San Francisco Xavier de Lugo.

Encontros ecuménicos con motivo da Semana de oración pola unidade dos cristiáns

No octavario de oración pola unidade dos cristiáns celebráronse os seguintes actos:

- Sábado 24 de xaneiro, celebración ecuménica na igrexa parroquial da Régoa, de Monforte de Lemos.
- Domingo 25 de xaneiro, celebración ecuménica na parroquia de Santiago a Nova, de Lugo. Tras este encontro, os asistentes participaron nunha merenda na igrexa evanxélica Boas Noticias.

Encontros de mozos

O sábado, 24 de xaneiro, na Saleta (Siador) celebrouse durante todo o día o primeiro encontro de mozos da zona de Deza.

Este encontro está organizado pola Delegación de Mocidade da Diocese e ten a finalidade de reunir aos mozos dos distintos arciprestados para que se coñezan, compartan experiencias e intres de oración. O seguinte encontro corresponde á zona de Melide.

Eucaristía en honra da Virxe de Altagracia

O domingo 25 de xaneiro, a parroquia da Milagrosa (Lugo) acolleu a celebración da Eucaristía en honra da Virxe de Altagracia, patroa da República Dominicana.

A esta Misa acudiron membros da comunidade dominicana residente en Lugo. Trala celebración, os asistentes tiveron un encontro lúdico nas dependencias parroquiais.

A Nosa Señora de Altagracia está considerada polos católicos do estado americano, como a Nai Protectora e Espiritual do seu país. O nome de "Altagracia" deriva do feito de levar a Virxe María a graza máis alta das outorgadas a un ser humano: ser a Nai de Xesús.

Celebración de Santo Tomé de Aquino no Seminario diocesano de Lugo

O 28 de xaneiro, con motivo da festividade de Santo Tomé de Aquino o Seminario Diocesano de Lugo organizou os seguintes actos:

- 19 h: Eucaristía na Capela Maior presidida polo Bispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco
- 20 h: No Aula Magna, conferencia sobre Santa Teresa de Jesús: "Santa Teresa, Mestra de experiencia", a cargo do especialista e editor das obras desta santa, o P. Salvador Ros García.

Os colexios relixiosos de Lugo celebraron o Día da paz

O 29 de xaneiro, os colexios católicos de Lugo celebraron conxuntamente o Día da paz cunha marcha silenciosa pola muralla, na que portaron pancartas elaboradas polos alumnos. Ao finalizar o percorrido entraron na Catedral para ter un momento de oración ante o altar do Bo Xesús e estiveron acompañados polo Bispo da Diocese, Mons. Alfonso Carrasco.

Esta celebración escolar da paz e a non violencia tiña por lema: "Somos luz, somos paz".

I XORNADAS CATÓLICOS E VIDA PÚBLICA EN LUGO

Baixo o título "Católicos, sociedade e política" os días 30 e 31 de xaneiro celebráronse as I Xornadas Católicos e Vida Pública de Lugo, organizadas pola Asociación Católica de Propagandistas en colaboración coa Delegación de Apostolado Segrar da Diocese.

O tema elixido para a reflexión congregou, nos salóns dun céntrico hotel da cidade lucense, a un público participativo e moi interesado en obter ideas e liñas de acción ante unha realidade, a da actual crise de valores, que esixe unha resposta por parte dos católicos.

Precisamente, neste sentido manifestouse o Bispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco, no acto de inauguración das xornadas ao sinalar "a urxencia de que tomemos conciencia da nosa obriga e responsabilidade como católicos de participar na sociedade achegando a nosa tradición e valores evanxélicos". Nese mesmo acto inaugural, o director xerente do Patronato da Fundación Cultural Angel Herrera Oria, Raúl Mayoral, destacou a axuda prestada pola Asociación de Propagandistas ao facilitar, como sinalou tamén a creación de foros de encontro, reflexión e debate "nos que os católicos podamos alzar a voz e, en definitiva, estar presentes na vida pública".

O compromiso e a coherencia, eixes da actuación dos católicos

O Director Xerente do Patronato da Fundación Cultural Angel Herrera Oria, Raúl Mayoral, abría as xornadas cunha conferencia sobre "o compromiso sociopolítico do cristián". Comezou analisando a situación actual na que vivimos, sinalou os retos máis significativos aos que nos enfrenta-

mos os católicos neste momento, e aportou, finalmente, as claves para facerlles fronte.

“A nosa actuación como católicos –sinalou Mayoral–, está suxeita aos deberes de coherencia e compromiso, pero tamén ao do exercicio da liberdade; e de todo iso, dérivase unha esixencia moral de responsabilidade na súa tripla dimensión de compromiso, participación e diálogo”. Raúl Mayoral foi tallante ao afirmar que ante o materialismo e o relativismo que o inunda todo, os católicos temos o deber de non abandonar nin ignorar a acción social e pública, senón que debemos participar activamente expoñendo as nosas conviccións para contribuír á mellora da sociedade: “exercendo a nosa influencia na rúa, nos medios de comunicación, en asociacións e, ata, na política, serviremos ao ben común”.

A crise actual, causas e solucións

Elena Otero-Novas, momentos antes da súa intervención

O segundo día das xornadas comezou cunha conferencia da avogada do Estado, Elena Otero-Novas, na que se abordou o tema da crise política, económica e social e a resposta que dá a doutrina social da Igrexa.

Na súa intervención, Elena Otero-Novas, fixo un breve e certa análise das causas da crise na que está inmersa Europa comparándoa coa situación vivida no período de entreguerras: “hoxe confúndese o respecto, coa di-

solución da propia cultura e identidade. Renégase das nosas raíces cristiás e imponse unha visión laicista na que todo o relixioso, incluídos os valores morais públicos conectados coa relixión, debe de saír do espazo público". Fronte a isto, a obriga dos católicos, en opinión de Otero-Novas, é a de non resignarse e reaccionar, saír "á praza pública para ter presenza na sociedade, recuperar a nosa herdanza espiritual e empezar a cambiar o rumbo das cousas a través da acción". Na súa intervención apelou á necesidade de recuperar os principios de solidariedade e subsidiariedade e os valores que defenden a dignidade das persoas, fronte aos excesos do poder público.

Católicos con responsabilidades públicas

A segunda parte da mañá do sábado 31 de xaneiro, estivo dedicada á mesa redonda na que compartiron a súa experiencia, persoas con cargos de

Mesa redonda con José Videla, José Vázquez Portomeñe e Alfredo Losada (de esqda a dta)

responsabilidade na vida pública: o ex subdelegado do Goberno, José Vázquez Portomeñe, o decano da Facultade de comunicación da Universidade da Coruña, José Videla e o delegado da Axencia Tributaria en Lugo, José María Núñez. Todos eles coincidiron, ao comezar a súa intervención, na importancia da familia e da educación na transmisión dos valores cristiáns.

O ex delegado do Goberno sinalou que a participación dos cristiáns no público significa “non renunciar ao que somos nin aos nosos valores, ao contrario, é noso deber proxectalos na nosa actividade”. Pola súa banda, Juan José Videla, como xornalista quixo recordar a importancia dos medios de comunicación e a necesidade de que a Igrexa os utilice correctamente. E finalmente, José María Núñez, recalcou o papel dos católicos como axentes dinamizadores dunha sociedade máis xusta e libre.

Clausura

Clausuraron as I Xornadas Católicos e Vida Pública de Lugo o director de Xornadas Católicos e Vida Pública, Juan Caamaño Aramburu, o vice-consiliario nacional da ACdP, Andrés Ramos e o bispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco. Todos eles coincidiron en sinalar a necesidade e interese que teñen estas xornadas como espazos de reflexión e diálogo. E así o recalcou Juan Caamaño ao recordar que entre as finalidades destes encontros está “fomentar o debate respetuoso e aproveitar o coñecemento e a experiencia dos relatores para lograr unha mellor formación, que nos axude na nosa obriga de estar presentes na sociedade”.

Finalmente, Mons. Alfonso Carrasco, agradeceu o labor da Asociación Católica de Propagandistas por organizar estas xornadas na Diocese “prestándonos un servizo tan significativo para concienciar ao laicado da importancia da dimensión pública da fe”.

A celebración destas xornadas en Lugo era un proxecto pensado facía dous anos e que finalmente puido ver a luz a finais do mes de xaneiro deste 2015. A seriedade e calidade de todas as intervencións quedou patente coa boa acollida recibida polo público asistente, que expresou o seu desexo de que nun futuro volvan a organizarse as xornadas nesta cidade.

Cadea de oración pola Vida Consagrada

O domingo 1 de febreiro, a Catedral acolleu a primeira vixilia de oración con motivo da celebración este ano dedicado á Vida Consagrada.

Ao longo deste ano van sucedéndose estas vixilias en distintas parroquias da Diocese nas que hai presenza de comunidades relixiosas. Con esta iniciativa preténdese dar a coñecer a súa presenza, unirse a elas na oración e agradecer o inestimable labor que realizan.

XORNADAS ABERTAS DE TEOLOXÍA

As XXIX Xornadas Abertas de Teoloxía tiveron como tema “A Vida Consagrada. Aos 50 anos do Concilio Vaticano II”

O programa das Xornadas foi o seguinte:

Martes 3 de febreiro

Mesa redonda baixo o título “A Vida Relixiosa: Paixón por Deus, paixón polo home” coordinada polo Salesiano, Xavier Blanco e con intervencións da representante da Alianza en Xesús por María, Josefina Palmeiro; a Relixiosa da Asunción, Adoración Matas Duque; a Fillla da Caridade, Sor Julia do Barrio e o misioneiro Comboniano, Juan Antonio Fraile Gómez.

Mércores 4 de febreiro

Conferencia: “A misión da Vida Consagrada e a Nova Evanxelización”
Relatora: Directora do Secretariado da Conferencia Episcopal Española para a Vida Consagrada, Lourdes Grosso García

Xoves 5 de febreiro

Conferencia: “A Vida Consagrada aos 50 anos do Concilio Vaticano II”
Relator: Cardeal Antonio María Rouco Varela

Conferencia do Cardeal Antonio María Rouco Varela

FEBREIRO

Constitución da Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico e de Liturxia da Diocese de Lugo

O 2 de febreiro tomaron posesión do seu cargo os membros da Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico e de Liturxia da Diocese. O Bispo Alfonso Carrasco Rouco fixo entrega do nomeamento e dos estatutos desta Comisión a todos os seus compoñentes.

A Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico e de Liturxia ten como misión a de ser un organismo consultivo en materia de conservación, defensa, incremento e difusión do patrimonio histórico, artístico, documental e bibliográfico da Igrexa diocesana de Lugo.

Membros da Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico e de Liturxia

Está constituída polos seguintes membros:

- Presidente, o Bispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco.
- Membros natos, en razón do seu cargo e mentres dure o mesmo:
  - o Delegado de Patrimonio Histórico-Artístico e Director do Museo Diocesano Catedralicio: César Manuel Carnero Rodríguez;

- o Delegado de Patrimonio de Bens inmobles: Miguel Angel Gómez Vázquez;
  - o Delegado de Liturxia: José Antonio Ferreiro Varela;
  - o Director do Arquivo Histórico da Diocese: Óscar González Murado.
- Por libre designación e durante un período de tres anos:
- a licenciada en Belas Artes e restauradora: Vania López Arias,
  - a licenciada en Historia da Arte, Medievalista e Museóloga: Carolina Casal;
  - o licenciado en Arquitectura: José María Alonso Montero.

Reunión da Xunta de Confrarías de Semana Santa de Lugo

Houbo unha reunión da Xunta de Confrarías, presidida polo Bispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco, para preparar as celebracións de Semana Santa.

Ademais da rendición de contas, tratáronse os seguintes temas:

- Pregón: Deuse a coñecer o nome da pregoeira para este ano, será a coñecida xornalista e escritora Sonsoles Ónega, e celebrarase o 21 de marzo na igrexa de Santiago A Nova.
- Cartel: A cargo do fotógrafo artístico Eduardo Ochoa, quen vén colaborando moi estreitamente coa Xunta de Confrarías desde fai moitos anos.
- Concerto e Exposición: Este ano complétase o programa de Semana Santa cun concerto coral de música sacra e cunha exposición de esculturas de metal de gran tamaño.
- XIII ciclo de conferencias *Occidente ante o Século XXI* os días 13, 16 e 18 de marzo no salón de actos da Deputación Provincial.

MARZO

Pregón de Semana Santa e exposición

O 20 de marzo inaugurouse no claustro da catedral de Lugo a exposición "A redención do home", obra do escultor Raimundo Rubal Nogueira. As pezas expostas representan tres momentos culminantes da paixón e morte de Cristo.

O sábado, 21 de marzo, na igrexa de Santiago A Nova de Lugo, pronunciouse o pregón da Semana Santa a cargo da xornalista e escritora Sonsoles Ónega. Neste acto houbo un concerto a cargo da mezzosoprano Elisabet Filgueira Gesteira, que estivo acompañada ao piano por David Robles Pacho.

A Casa de Galicia acolleu a presentación en Madrid da Semana Santa de Lugo

O 25 de marzo a Casa de Galicia, delegación da Xunta en Madrid, acolleu a presentación en Madrid da Semana Santa de Lugo, co obxectivo de dar a coñecer e difundir, entre medios e público en xeral, a tradicional Semana Santa lucense e todos os atractivos que a rodean.

**Momento da presentación da Semana Santa lucense
na Casa de Galicia en Madrid**

No acto, que estivo presidido polo delegado da Xunta en Madrid e director da Casa, José Ramón Ónega, interviñeron a concelleira de Cultura, Turismo, Mocidade e Promoción da Lingua de Lugo, Carmen Basadre; o delegado de Patrimonio Histórico-Artístico da Diocese de Lugo, César Carnero; e o coordinador xeral da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Lugo, Ramón Basanta.

Pola súa banda, Carmen Basadre explicou que “esta celebración relixiosa ten moita tradición na cidade e son moitas as persoas que cada ano achéganse a Lugo para seguir as vistosas procesións”.

Para César Carnero, delegado de Patrimonio Histórico-Artístico da Diocese de Lugo, a Semana Santa de Lugo está íntimamente ligada ao privilexio da exposición permanente do Santísimo Sacramento no Altar Maior da Catedral. A tradición eucarística de Lugo, plásmase en que, desde o ano 1963, a procesión do Xoves Santo é a única en España en que a Sagrada forma sae a procesionar polas rúas da cidade e no acto excepcional que se desenvolve na mañá de Pascua consistente no encontro entre Cristo Resucitado e a súa Nai.

O coordinador da Xunta de Confrarías de Lugo, Ramón Basanta salientou que cada ano é máis numerosa a participación na Semana Santa lucense porque conta con “peculiaridades e privilexios excepcionais que a fan completamente diferente á doutros lugares de España e, xa que logo, merecedora de ser visitada”.

Durante a presentación, proxecciónse preto dun cento de magníficas imaxes de Lugo e a súa Semana Santa.

Eucaristía conmemorativa do V Centenario do nacemento de Santa Teresa

O sábado 28 de marzo ás 12 h no Convento das Carmelitas Descalzas de Muxa, o Bispo da Diocese, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, presidiu a Eucaristía conmemorativa do V Centenario do nacemento de Santa Teresa de Xesús.

Bendición de Ramos

O domingo 29 de marzo ás 11.30 h celebrouse na praza de Santa María a Bendición de Ramos. A continuación tivo lugar a procesión da Entrada Triunfal de Xesús en Xerusalén e, ao finalizar, celebrouse a Eucaristía na Catedral que estivo presidida polo Bispo da Diocese, Mons. Alfonso Carrasco Rouco.

ABRIL

Celebración da Misa Crismal

O 1 de abril, ás 11 h na Catedral de Lugo, o Bispo Mons. Carrasco Rouco, presidiu a Misa Crismal, na que concelebran os sacerdotes da Diocese.

Nesta celebración, que manifesta a comunión do Bispo cos seus presbíteros, bendínanse os óleos que despois se reparten ás parroquias da Diocese para a administración dos sacramentos ao longo do ano.

Momento da celebración da Misa Crismal

Horta solidaria de San Antonio

Cáritas parroquial de San Antonio de Padua (Lugo) conta co proxecto *Horta Solidaria*. Esta iniciativa, que xorde dos propios fregueses da parroquia para paliar as situacións de pobreza que afectan a este barrio da cidade.

O día 11 de abril comezou a plantación de patacas nas terras da zona de Saamasas que os veciños cederon para o cultivo. Entre todos fanse cargo dos gastos económicos, da compra da semente, dos abonos, da contratación de maquinaria... e colaboran, ademais, na realización dos traballos necesarios para o mantemento da horta (arar, abonar, fresar...)

Entre os obxectivos desta iniciativa están:

1. Crear un clima de fraternidade e de caridade entre os membros desta comunidade parroquial.
2. Auxiliar de modo eficaz as necesidades das familias máis afectadas pola lacra da pobreza.
3. Crear un espazo orixinal de encontro e integración para as persoas que reciben axuda, no que se fomenten valores como o respecto e o esforzo.
4. Manter un campo de traballo cooperativo que sexa un exemplo e estímulo para a solidariedade.
5. Fomentar o uso das terras en estado de abandono.
6. Recuperar os cometidos tradicionais do campo galego.
7. Ser parroquia en saída e significar con feitos a fe celebrada e vivida.

V Congreso de Educadores Católicos

O sábado 25 de abril, o Gran Hotel Lugo acolleu o V Congreso de Educadores Católicos que organizan conxuntamente as delegacións de Ensino e Pastoral Universitaria da Diocese de Lugo. Este Congreso levaba por título *Educar na fe para a sociedade*.

Estes Congresos naceron coa intención de ser un espazo de encontro, comunicación e diálogo entre educadores, en especial dos católicos. Nestes encontros trátanse temas diversos e de actualidade referidos ás grandes preocupacións do momento. Nesta ocasión tratarase a presenza

e importancia da educación católica nas sociedades democráticas; a necesidade de educar para a solidariedade e o servizo da sociedade fronte a unha educación egoísta e competitiva e, tamén, falarase sobre a importancia da educación da intelixencia espiritual como necesario complemento na formación de todo ser humano.

O Congreso iniciouse cunha conferencia do ex alcalde de A Coruña e ex embaixador de España ante a Santa Sé, Francisco Vázquez Vázquez, que levaba por título: *Cristianismo, escola e vida pública*.

Asistentes ao Congreso de Educadores Católicos

A continuación, a profesora de Relixión en institutos de Zaragoza e coordinadora do equipo de Innovación Pedaxóxica da delegación Episcopal de Ensino do Arcebispado de Zaragoza, Isabel Gómez Villalba, falou de como educar a intelixencia espiritual.

Pola tarde fíxose unha homenaxe ao Colexio A Asunción de Sarria que cumpre 50 anos. En representación do centro educativo interviu a que foi superiora desta comunidade ata setembro de 2014, Cristina Massó de Ariza.

Pechou as conferencias o Delegado Episcopal de Cáritas na Diocese de Lugo, Antón Negro Expósito, cunha intervención sobre a escola e acción solidaria.

APORTACIÓN DA DIOCESE PARA RESTAURACIÓN E REHABILITACIÓN DE IGREXAS E RECTORAIS NO ANO 2014

Igrexas

ALBEIROS, San Lourenzo	24.000,00 €
ANSAR San Esteban	7.500,00 €
ANSEÁN, Santiago	10.000,00 €
ANXELES, San Mamede	800,00 €
ARROXO, San Martiño	4.551,55 €
BAIÑA, San Pedro	10.000,00 €
BERREDO, Santa María	4.300,00 €
BOLAÑO, Santa Baia	5.000,00 €
CASTELO (Sagrado Corazón)	10.000,00 €
CASTRO DE AMARANTE, Sto. Estevo	8.000,00 €
CHANTADA. Sta. Mariña	17.000,00 €
GÁNDARAS, San Xosé	12.800,00 €
GOIAN, San Miguel	3.800,00 €
GOMELLE, Santiago	5.000,00 €
GUILLAR, San Martiño	2.000,00 €
LIER, Santa María	3.000,00 €
MARTÍN, Santiago (Capela de Fórneas)	3.000,00 €
MARTUL, San Pedro	18.000,00 €
MARZÁS, Santa María	18.000,00 €
MATELA, Sta. Mª Madanela	10.000,00 €
MONTE DE MEDA, S. Martiño	12.000,00 €
OLEIROS, San Miguel	12.000,00 €
OUROL, San Xulián	3.600,00 €
PALAS DE Rei, S. Tirso	1.500,00 €

PEDROSO San Xiao	1.200,00 €
PRADO, San Martiño	5.500,00 €
RECESENDE, San Cirilo	16.500,00 €
TIRIMOL, San Xoán	13.000,00 €
TOQUES, Santa Eufemia	350,00 €
VILAESTEVA, San Salvador	14.495,80 €
VILASOUTO, San Mamede	90.000,00 €
↳ (Convenio coa Deputación Provincial de Lugo)	
VILATUXE, San Lourenzo	4.500,00 €
VISUÑA, Santa Eufemia	16.000,00 €

Rectorais

ANSAR, Santo Estevo	30.000,00 €
BARCIA, Santo Estevo	18.500,00 €
↳ (Aportación Santuario O Corpiño)	
CASTRO DE DOZÓN, Santa María	17.000,00 €
CERCEDA, San Pedro	35.000,00 €
DISTRIZ, Santo André.	3.000,00 €
ESPORIZ, San Miguel	1.500,00 €
MELIDE, San Pedro	60.000,00 €
↳ (Convenio Xunta)	
MOREIRA, Santa María	31.000,00 €
OUTEIRO DE REI, San Xoán	250,00 €
PEDRAZA, Santa María	600,00 €
PINOL, San Vicente	1.500,00 €
RIBAS DE MIÑO, San Facundo	48.500,00 €
↳ (Convenio coa Deputación Provincial de Lugo)	
LOSON, San Pedro	21.000,00 €
↳ (Aportación Santuario O Corpiño)	
PIAS, San Vicente	2.900,00 €
VILAR, Santa María	500,00 €
SOÑAR, San Pedro	1.000,00 €
VILAMOR, San Vicente	4.000,00 €
VILANOVA, San Xoán	3.800,00 €

Obispos de Galicia

- Nota dos bispos da provincia eclesiástica de Santiago ante a solemnidade de San Xosé
- Nota dos bispos de Galicia con ocasión da Ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento

NOTA DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE SANTIAGO ANTE A SOLEMNIDADE DE SAN XOSÉ

A persoa e a vida de san Xosé teñen unha grande importancia na historia da nosa salvación, que foi recoñecida sempre pola sagrada liturxia e as leis canónicas ao propoñer a súa festa coma día de precepto (cf. Can. 1246). Tradicionalmente o pobo cristiá secundou esta norma, dando un significativo realce familiar e social á festa do 19 de marzo.

No presente ano de 2015, o día 19 de marzo foi declarado laborable pola autoridade civil da Comunidade Autónoma de Galicia. Polo tanto, considérase, civilmente, como día normal de traballo.

Tendo en conta o arraigamento desta festividade no noso pobo, os Bispos das Dioceses da Provincia Eclesiástica de Santiago nesta circunstancia, para a orientación da conciencia dos nosos fieis, dispoñemos:

1. Manter o 19 de marzo, solemnidade de San Xosé, festa de precepto, coa obriga de participar na Santa Misa, aínda que sexa laboralmente hábil.
2. Aqueles fieis que teñan xornada laboral ordinaria quedan dispensados do precepto, aínda que se lles pide e recomenda vivamente a participación na Eucaristía dese día de festa dedicado a San Xosé, Esposo da Virxe e Patrón da Igrexa Universal.
3. Recoméndase a todos os sacerdotes, máxime aos párrocos e reitores de igrexas, que dean as facilidades oportunas para cumprir co precepto a todos os fieis cristiáns, facilitando un horario apropiado para iso.
4. Pedir, igualmente, aos párrocos e reitores de igrexas que comuniquen aos fieis o contido desta nota e os horarios de misas coa debida antelación.

5. Ao coincidir a celebración do Día do Seminario coa festividade de San Xosé, a oración e a colecta para o Seminario serán trasladadas á tarde do sábado, día 21, e ao domingo, día 22 de marzo.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2015.

+ Julián, Arcebispo de Santiago
+ Luis, Bispo de Tui-Vigo
+ Manuel, Bispo de Mondoñedo-Ferrol
+ Alfonso, Bispo de Lugo
+ José Leonardo, Bispo de Ourense
+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago

NOTA DOS BISPOS DE GALICIA CON OCASIÓN DA OFRENDA DO REINO DE GALICIA AO SANTÍSIMO SACRAMENTO

A antiga tradición da Ofrenda das sete cidades do Antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento en Lugo foi posta en cuestión radicalmente nestes días. Xerouse un debate sobre a lexitimidade desta tradición nunha sociedade democrática en nome da “laicidade” do Estado, tal como a entenden algúns grupos ou partidos políticos.

A obxección non afecta só ao sentido deste xesto concreto tan significativo na nosa terra, senón que se refire á relación entre as nosas institucións políticas e a vida dunha sociedade libre, da que forma parte e é tamén expresión a Igrexa. Por iso, parece moi conveniente tomar en consideración con calma estes argumentos, en primeiro lugar para intentar comprender mellor o sentido deste xesto que se celebra en Lugo, e logo para evitar extraer conclusións que poderían ser erróneas.

A “laicidade” do Estado significa que este, nos seus responsables e institucións, non fai propia ningunha ideoloxía (ateísmo, por exemplo) ou relixión, nin polo tanto, as impón á sociedade; senón que, ao contrario, afirma o respecto e a promoción da liberdade e dos dereitos dos cidadáns, tanto na súa vida individual como comunitaria.

Polo tanto, a “laicidade” do Estado respecta e promove a variedade de conviccións existentes na sociedade. Esta, por definición, non será nunca “laica”; pois as persoas non poden ser neutras, carentes dalgunha forma de comprensión do mundo, de conviccións crentes, ideolóxicas ou relixiosas.

Noutros termos, as institucións do Estado, que non profesan unha fe determinada, sábense en cambio ao servizo dunha sociedade que sempre profesa algunha. Isto foi ben expresado no art.º 16 da nosa Constitución, que defende a liberdade de todos afirmando a non confesionalidade do

Estado e, igualmente, comprende o valor da relación cunha parte tan significativa na nosa sociedade como é a Igrexa católica.

A “laicidade” do Estado sería destruída, non obstante, se se intentase facer das institucións políticas instrumento para a imposición da propia ideoloxía ou relixión á sociedade, ao pobo ao que se ha de servir.

O caso da Ofrenda ponnos ante unha tradición con moi profundas raíces na historia do noso pobo; máis aínda, é o único xesto público que aínda se refire ao Antigo Reino de Galicia. Responde evidentemente á nosa cultura e relixión de séculos, que hoxe segue viva en moitos galegos.

A “laicidade” do Estado non pode consistir en negar a relevancia pública deste xesto tan propio de Galicia, só polo feito da súa forma cristiá. Non corresponde ao Estado excluír aos cristiáns e ás súas celebracións do ámbito público e reducilos ao privado. En efecto, a Ofrenda non é unha parte da actividade propia das “institucións políticas”, senón da vida pública da nosa sociedade, sen dúbida moito máis ampla que a puramente política. Por iso, esta Ofrenda podería non celebrarse, se perdese o seu humus vital na sociedade galega. Pero hoxe en día, non obstante, a Ofrenda do Antigo Reino de Galicia é un xesto cargado de significado; segue viva, como a tradición cristiá en Galicia.

O representante político non acode a un acto semellante como persoa privada, para expresar as súas conviccións ideolóxicas persoais, senón na súa específica función pública, precisamente a causa da “laicidade” das institucións, que recoñecen o valor dun xesto tan expresivo da vida do noso pobo.

Por outra parte, esta Ofrenda ten a peculiaridade de que se realiza en Lugo; e iso contribúe de modo moi significativo á percepción da historia da Galicia real, plural, con varios centros de referencia, que é moi necesario ter en conta hoxe.

A Ofrenda pon de manifesto o significado na historia galega das sete cidades do Antigo Reino, Lugo, A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Mondoñedo, Betanzos e Tui. Polo que, para a cidade lucense, e en medidas diversas para as outras, a posta en cuestión da Ofrenda supón un menoscabo importante da súa identidade mesma.

Máis alá das circunstancias particulares deste ano, confiamos en que esta tradición da Ofrenda ao Santísimo seguirá estando viva, facendo pal-

pable a identidade que expresa o escudo galego mesmo: a pluralidade das sete cruces que rodean o símbolo daquela fe coa que os nosos pais construíron Galicia durante moitas xeracións.

A “laicidade” que caracteriza o noso Estado non o impedirá, porque está destinada precisamente a garantir o respecto e a promoción da liberdade do seu pobo, e, en primeiro lugar, o respecto ás súas conviccións máis fondas, á súa fe, expresada privada ou publicamente.

Todos os galegos poden sentirse invitados a participar nesta celebración, na que se expresa a súa historia e a súa identidade, e na que cada un e cada cidade teñen un lugar propio.

- + Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago
- + Alfonso Carrasco Rouco, Bispo de Lugo
- + Luis Quinteiro Fiuza, Bispo de Tui-Vigo
- + Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense
- + Jesús Fernández González, Bispo Auxiliar de Santiago
- + José Diéguez Reboredo, Bispo Emérito de Tui-Vigo

Santa Sede

- Misericordiae Vultus: bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia

MISERICORDIAE VULTUS

BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA

FRANCISCO
OBISPO DE ROMA
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS
A CUANTOS LEAN ESTA CARTA
GRACIA, MISERICORDIA Y PAZ

1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, «rico en misericordia» (*Ef 2, 4*), después de haber revelado su nombre a Moisés como «Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad» (*Ex 34, 6*) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» (*Gal 4, 4*), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr *Jn 14, 9*). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona¹ revela la misericordia de Dios.

2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual

---

¹ Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 4

Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado.

3. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un *Jubileo Extraordinario de la Misericordia* como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor (cfr *Ef* 1, 4), para que fuese la Madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una *Puerta de la Misericordia*, a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza.

El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en las otras Basílicas Papales. Para el mismo domingo establezco que en cada Iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, o en la Concatedral o en una iglesia de significado especial se abra por todo el Año Santo una idéntica *Puerta de la Misericordia*. A juicio del Ordinario, ella podrá ser abierta también en los Santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y encuentran el camino de la conversión. Cada Iglesia particular, entonces, estará directamente comprometida a vivir este Año Santo como un momento extraordinario

de gracia y de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será celebrado en Roma así como en las Iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la Iglesia.

4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluso la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa en la evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre.

Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san Juan XXIII pronunció en la apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: «En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad... La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella»². En el mismo horizonte se colocaba también el beato Pablo VI quien, en la Conclusión del Concilio, se expresaba de esta manera: «Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad... La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio... Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la verdad, pero, para las personas, sólo invitación, respeto y amor. El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores,

---

2 Discurso de apertura del Conc. Ecum. Vat. II, *Gaudet Mater Ecclesia*, 11 de octubre de 1962, 2-3

en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza: sus valores no sólo han sido respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas... Otra cosa debemos destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades»³.

Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la Iglesia ha recibido y de responsabilidad por la tarea que nos espera, atravesaremos la Puerta Santa, en la plena confianza de sabernos acompañados por la fuerza del Señor Resucitado que continua sosteniendo nuestra peregrinación. El Espíritu Santo que conduce los pasos de los creyentes para que cooperen en la obra de salvación realizada por Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar el rostro de la misericordia⁴.

5. El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que derrame su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros.

6. «Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia»⁵. Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo:

---

3 *Alocución en la última sesión pública*, 7 de diciembre de 1965

4 Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 16; Const. past. *Gaudium et spes*, 15

5 Santo Tomás de Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, q. 30, a. 4

«Oh Dios que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón»⁶. Dios será siempre para la humanidad como Aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericordioso.

“Paciente y misericordioso” es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, en modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino: «Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia» (103, 3-4). De una manera aún más explícita, otro Salmo testimonia los signos concretos de su misericordia: «Él Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados» (146, 7-9). Por último, he aquí otras expresiones del salmista: «El Señor sana los corazones afligidos y les venda sus heridas. [...] El Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo» (147, 3.6). Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón.

7. “Eterna es su misericordia”: es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. Repetir continuamente “Eterna es su misericordia”, como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la

---

6 XXVI domingo del tiempo ordinario. Esta colecta se encuentra ya en el Siglo VIII, entre los textos eucológicos del *Sacramentario Gelasiano* (1198)

mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este Salmo, el grande *hallel* como es conocido, en las fiestas litúrgicas más importantes.

Antes de la Pasión Jesús oró con este Salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que «después de haber cantado el himno» (26, 30), Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía, como memorial perenne de Él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la Revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este Salmo, lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana: “Eterna es su misericordia”.

8. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. «Dios es amor» (1 Jn 4, 8.16), afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión.

Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas (cfr Mt 9, 36). A causa de este amor compasivo curó los enfermos que le presentaban (cfr Mt 14, 14) y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt 15, 37). Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró la viuda de Naim, que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso

dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte (cfr *Lc* 7, 15). Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: «Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo» (*Mc* 5, 19). También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los Doce. San Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió: *miserando atque eligendo*⁷. Siempre me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema.

9. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas; tres en particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos (cfr *Lc* 15, 1-32). En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.

De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar, Jesús responde: «No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete» (*Mt* 18, 22) y pronunció la parábola del “siervo despiadado”. Este, llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplica de rodillas y el patrón le condona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como él que le debía unos pocos centésimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar aquel siervo le dice: «¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?» (*Mt* 18, 33).

---

⁷ Cfr *Hom.* 21: CCL 122, 149-151

Y Jesús concluye: «Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos» (*Mt 18, 35*).

La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del Apóstol: «No permitan que la noche los sorprenda enojados» (*Ef 4, 26*). Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. «Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (*Mt 5, 7*) es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año Santo.

Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros.

10. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa

a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia «vive un deseo inagotable de brindar misericordia»⁸. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza.

11. No podemos olvidar la gran enseñanza que san Juan Pablo II ofreció en su segunda encíclica *Dives in misericordia*, que en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el santo Papa hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura presente: «La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado (cfr Gn 1, 28). Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia... Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios»⁹.

8 Exhort. ap. *Evangelií gaudium*, 24

9 N. 2

Además, san Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo: «Ella está dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano y que, según la intuición de gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. El misterio de Cristo... me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo»¹⁰. Esta enseñanza es hoy más que nunca actual y merece ser retomada en este Año Santo. Acojamos nuevamente sus palabras: «La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y proclama la misericordia – el atributo más estupendo del Creador y del Redentor – y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es depositaria y dispensadora»¹¹.

12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.

La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia.

---

10 Carta Enc. *Dives in misericordia*, 15

11 *Ibid.*, 13

13. Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: *Misericordiosos como el Padre*. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: «Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso» (Lc 6, 36). Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz (cfr Lc 6, 27). Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida.

14. La *peregrinación* es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es *viator*, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.

El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible alcanzar esta meta: «No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque seréis medidos con la medida que midáis» (Lc 6, 37-38). Dice, ante todo, no *juzgar* y no *condenar*. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y envidia! Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por

nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también *perdonar* y *dar*. Ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad.

Así entonces, *misericordiosos como el Padre* es el "lema" del Año Santo. En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas palabras: «Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en socorrerme» (*Sal 70, 2*). El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos.

15. En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las *obras de misericordia corporales y espirituales*. Será un modo

para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de *misericordia corporales*: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de *misericordia espirituales*: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25, 31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos "más pequeños" está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga ... para que nosotros los reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: «En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor»¹².

16. En el Evangelio de Lucas encontramos otro aspecto importante para vivir con fe el Jubileo. El evangelista narra que Jesús, un sábado, volvió a Nazaret y, como era costumbre, entró en la Sinagoga. Lo llamaron

---

12 *Palabras de luz y de amor*, 57

para que leyera la Escritura y la comentara. El paso era el del profeta Isaías donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (61, 1-2). “Un año de gracia”: es esto lo que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir. Este Año Santo lleva consigo la riqueza de la misión de Jesús que resuena en las palabras del Profeta: llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. Nos acompañen las palabras del Apóstol: «El que practica misericordia, que lo haga con alegría» (*Rm 12, 8*).

17. La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. ¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las semanas de Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre! Con las palabras del profeta Miqueas también nosotros podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que no mantienes para siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados (cfr 7, 18-19).

Las páginas del profeta Isaías podrán ser meditadas con mayor atención en este tiempo de oración, ayuno y caridad: «Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente; delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos los

yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se alzarán en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan» (58, 6-11).

La iniciativa "*24 horas para el Señor*", a celebrarse durante el viernes y sábado que anteceden el IV domingo de Cuaresma, se incrementa en las Diócesis. Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior.

Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del Sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo: un padre que corre al encuentro del hijo no obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido ante la misericordia del Padre que no conoce confines. No harán preguntas impertinentes, sino como el padre de la parábola interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica de perdón. En fin, los confe-

sores están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia.

18. Durante la Cuaresma de este Año Santo tengo la intención de enviar los *Misioneros de la Misericordia*. Serán un signo de la solicitud materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que entre en profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la Sede Apostólica, para que se haga evidente la amplitud de su mandato. Serán, sobre todo, signo vivo de cómo el Padre acoge cuantos están en busca de su perdón. Serán misioneros de la misericordia porque serán los artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad, para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del Bautismo. Se dejarán conducir en su misión por las palabras del Apóstol: «Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos» (*Rm 11, 32*). Todos entonces, sin excluir a nadie, están llamados a percibir el llamamiento a la misericordia. Los misioneros vivan esta llamada conscientes de poder fijar la mirada sobre Jesús, «sumo sacerdote misericordioso y digno de fe» (*Hb 2, 17*).

Pido a los hermanos Obispos que inviten y acojan estos Misioneros, para que sean ante todo predicadores convincentes de la misericordia. Se organicen en las Diócesis “misiones para el pueblo” de modo que estos Misioneros sean anunciadores de la alegría del perdón. Se les pida celebrar el sacramento de la Reconciliación para los fieles, para que el tiempo de gracia donado en el Año jubilar permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la casa paterna. Los Pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de Cuaresma, sean solícitos en invitar a los fieles a acercarse «al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia» (*Hb 4, 16*).

19. La palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Pien-

so en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios que si bien combate el pecado nunca rechaza a ningún pecador. No caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar.

La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado, que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. *Corruptio optimi pessima*, decía con razón san Gregorio Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta tentación. Para erradicarla de la vida personal y social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia.

¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma. Permanecer en el camino del mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a escuchar, y también yo lo estoy, al igual que mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia.

20. No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre *justicia* y *misericordia*. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a cada uno se debe dar lo que le es debido. En la Biblia, muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez. Generalmente es entendida como la observación integral de la ley y como el comportamiento de todo buen israelita conforme a los mandamientos dados por Dios. Esta visión, sin embargo, ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando su sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene. Para superar la perspectiva legalista, sería necesario recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse confiado en la voluntad de Dios.

Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la observancia de la ley. Es en este sentido que debemos comprender sus palabras cuando estando a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, dice a los fariseos que le replicaban: «Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» (*Mt* 9, 13). Ante la visión de una justicia como mera observancia de la ley que juzga, dividiendo las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. Se comprende por qué, en presencia de una perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, Jesús haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Estos, para ser fieles a la ley, ponían solo pesos sobre las espaldas de las personas, pero así frustraban la misericordia del Padre. El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar la atención a las necesidades que tocan la dignidad de las personas.

Al respecto es muy significativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas —«yo quiero amor, no sacrificio» (6, 6). Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida de sus discípulos deberá ser la que da el primado a la misericordia, como Él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia, una vez más, se revela como dimensión

fundamental de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores que se detienen en el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley; su compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su misericordia.

También el Apóstol Pablo hizo un recorrido parecido. Antes de encontrar a Jesús en el camino a Damasco, su vida estaba dedicada a perseguir de manera irreprochable la justicia de la ley (cfr *Flp* 3, 6). La conversión a Cristo lo condujo a ampliar su visión precedente al punto que en la carta a los Gálatas afirma: «Hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la Ley» (2, 16). Su comprensión de la justicia ha cambiado ahora radicalmente. Pablo pone en primer lugar la fe y no más la ley. No es la observancia de la ley lo que salva, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. La justicia de Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón (cfr *Sal* 51, 11-16).

21. La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la justicia en dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la historia del pueblo hebreo. El Reino está cercano de la destrucción; el pueblo no ha permanecido fiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de los Padres. Según una lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar el pueblo infiel: no ha observado el pacto establecido y por tanto merece la pena correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan: «Volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse» (*Os* 11, 5). Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios: «Mi corazón se convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre; el Santo en medio de ti y no es mi deseo aniquilar» (11, 8-9). San Agustín, como comentando

las palabras del profeta dice: «Es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia»¹³. Es precisamente así. La ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente.

Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor que está a la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el Apóstol reprochaba a sus contemporáneos judíos: «Desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo el que cree» (*Rm* 10, 3-4). Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva.

22. El Jubileo lleva también consigo la referencia a la *indulgencia*. En el Año Santo de la Misericordia ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de destruir el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está siempre disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e inesperada. Todos nosotros, sin embargo, vivimos la experiencia del pecado. Sabemos que estamos llamados a la perfección (cfr *Mt* 5, 48), pero sentimos fuerte el peso del pecado. Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos transforma, experi-

---

13 *Enarr. in Ps.* 76, 11

mentamos también la fuerza del pecado que nos condiciona. No obstante el perdón, llevamos en nuestra vida las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados. En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en *indulgencia* del Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado.

La Iglesia vive la comunión de los Santos. En la Eucaristía esta comunión, que es don de Dios, actúa como unión espiritual que nos une a los creyentes con los Santos y los Beatos cuyo número es incalculable (cfr Ap 7, 4). Su santidad viene en ayuda de nuestra fragilidad, y así la Madre Iglesia es capaz con su oración y su vida de ir al encuentro de la debilidad de unos con la santidad de otros. Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo significa acercarse a la misericordia del Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia que participa a todos de los beneficios de la redención de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia misericordiosa.

23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. Como hemos visto, las páginas del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia porque narran las obras que el Señor ha realizado en favor de su pueblo en los momentos más difíciles de su historia. El islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador está el de Misericordioso y Clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se sienten acompañados y

sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque sus puertas están siempre abiertas.

Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.

24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor.

Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser *Arca de la Alianza* entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende «de generación en generación» (Lc 1, 50). También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta Santa para experimentar los frutos de la misericordia divina.

Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del *Salve Regina*, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús.

Nuestra plegaria se extienda también a tantos Santos y Beatos que hicieron de la misericordia su misión de vida. En particular el pensamiento se

dirige a la grande apóstol de la misericordia, santa Faustina Kowalska. Ella que fue llamada a entrar en las profundidades de la divina misericordia, interceda por nosotros y nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la inquebrantable confianza en su amor.

25. Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene.

En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: «Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos» (*Sal 25, 6*).

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de abril, Vigilia del Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, del Año del Señor 2015, tercero de mi pontificado.

Z.L. Martín **VIDRIERAS ARTÍSTICAS DE GALICIA**

Desde 1.963 trabajando para toda España.

Diseño, Fabricación, Restauración e Instalación de Vidrieras.
Blindaje de protección para vidrieras antiguas.

Grabados al ácido, en oro y plata.

Vidrio industrial y espejos.

Cerramientos con vidrio de seguridad y templado para pórticos,
claustros y cubiertas.

Carpinterías de acero, aluminio y PVC.

Calle Palomar 28. 15004 A Coruña

Tlf. 981.90 88 80

www.vidrierasartisticasdegalicia.com

info@vidrierasartisticasdegalicia.com