

Cien palabras para el camino

*Diccionario de Espiritualidad
Redentorista*

Seán WALES, CSsR. y Dennis BILLY, CSsR. (editores)

Ediciones Scala
Bogotá - 2012

Espiritualidad Redentorista n. 17

Publicado por el Secretariado General de Espiritualidad,
Roma, 2011.

El Secretariado General de Espiritualidad Redentorista
de la Congregación del Santísimo Redentor
certifica sus derechos internacionales de autor.
Este libro o parte de él no puede ser reproducido
en modo impreso, electrónico, digital o mecánico (incluyendo fotocopias)
sin la autorización expresa y escrita del editor.

Edición en español: Noel Londoño, CSsR.
Bogotá, junio de 2012

ISBN:

Impreso en Editorial Lecat Ltda.
www.editoriallecat.com

CONTENIDO

Temas	5
Colaboradores	8
Introducción	11
Prefacio	14

TEMAS

Abandonados (los más)	Dalton Barros	16
Acompañamiento espiritual	Dennis Billy	21
Ad Gentes	Edmund Woga	26
Alfonso de Liguori (san)	Sabatino Majorano	29
Amistad	Raymond Douziech	33
Amor	Dennis Billy	38
Ascetismo	Seán Wales	42
Beatos (redentoristas)	Antonio Marrazzo	46
Belleza	Seán Wales	51
Benignidad	Marciano Vidal	56
Carisma	Ivel Mendanha	60
Castidad consagrada (voto)	Rafael Prada	62
Celo apostólico	Juventius Andrade	68
Cercanía al pueblo	Luiz Carlos de Oliveira	73
Clemente Hofbauer (san)	Adam Owczarski	77
Comunidad	Ronald McAinsh	81
Conciencia	Raphael Gallagher	85
Confesión	Terence Kennedy	90
Consagración	Aristide Gnada	94
Conversión	Stephen Rehrauer	100
Copiosa Redención	Ignaz Dekkers	105
Corrección fraterna	José Brito	110
Desarrollo y Misión	Gerard O'Connor	115
Devociones	Seán Wales	121
Diálogo Interreligioso	Vimal Tirimanna	126
Dios Trinidad	Henry Soto	131
Discernimiento	Dennis Billy	136

Distacco (desprendimiento)	Sabatino Majorano	141
Eclesiología de san Alfonso	George Puthenpura	145
Ecología	Noel Londoño	149
Encarnación	Noel Londoño	154
Envejecer como redentorista	Michael Gilbert	158
Esperanza	Seán Wales	162
Espiritualidad	Félix Catalá	167
Eucaristía	Cornelius Casey	172
Evangelización	Hans Schermann	176
Éxodo	Francisco Pérez	180
Familia Redentorista	Anneliese Herzig	185
Fe	Dennis Billy	189
Formación redentorista	Luis Alberto Roballo	193
Gerardo Mayela (san)	Alfonso V. Amarante	198
Gobierno	Joseph Tobin	203
Hablar al corazón (Revival)	Noel Londoño	208
Hermano Redentorista	Joao Batista de Viveiros	212
Icono del Perpetuo Socorro	Fabriciano Ferrero	217
Iglesia	Dennis Billy	221
Inculturación	Enrique López	225
Juan N. Neumann (san)	Richard Boever	232
Justicia	Marcio Fabri	236
Juventud	Serafino Fiore	240
Laicos (colaboración con)	Raymond Douziech	245
Libros clásicos de san Alfonso	Dennis Billy	250
Liturgia de las Horas	Domingos Savio da Silva	254
María	Brian Johnstone	259
Mártires	John Sianchuk	263
Meditación y contemplación	Brian Johnstone	268
Misiones parroquiales	Amado Picardal	272
Muerte	Clement Campos	276
Novenas	Robert McNamara	282
Noviciado	Gary Lauenstein	286
Obediencia (voto)	Faustino Calcina	290
Oración de petición	Michael Brehl	295
Orden del Santísimo Redentor	Emilio Lage	300
Palabra de Dios	José Raimundo Vidigal	304

Parroquias	Miguel Angel Chabrando	309
Pasión de Cristo	Raymond Corriveau	317
Pecado	Kevin O'Neill	322
Perseverancia	Raymond Corriveau	326
Pesebre–Cruz–Eucaristía	Carl Hoegerl	331
Pobres	Francisco Moreno Rejón	334
Pobreza (voto)	Antonio Fidalgo	338
Praxis	Terence Kennedy	343
Predicación	James Wallace	347
Profetismo	Rui Santiago	351
Recogimiento	Marek Kotynski	356
Reconciliación	Terence Kennedy	361
Redención	Alberto de Mingo	365
Redentor	Noel Londoño	369
Reestructuración	Brendan Kelly	373
Resurrección	Anthony Kelly	378
Revisión de vida	Andrew Burns	383
Ritos Orientales (Redentoristas)	George Thomas Areekal	387
Sanación	Jim McManus	391
Santidad	David Louch	395
Santuarios	Antonio Pinto da Silva	400
Seguir a Jesús	Bruno Hidber	404
Simplicidad	Seán Wales	408
Sufrimiento	Patrick Woods	412
Teología Moral	Martin McKeever	417
Teología Práctica	Michael Kelly	421
Testimonio	Francisco A. Ceballos	425
Trabajo	Assisi Saldanha	429
Tres Vías	Dennis Billy	433
Viacrucis	Marek Kotynski	437
Virtudes de mes	Carl Hoegerl	441
Vita Apostólica	Ignaz Dekkers	445
Viva Memoria	Hildegard Pleva	451
Vocación	Joseph Apisit	456
Voluntad de Dios	Michael Brehl	460
Votos	Larry Kearns	464

COLABORADORES

- Amarante, Alfonso (CSsR, Italia): *Gerardo Mayela (san)*
Andrade, Juventus (CSsR, India): *Celo apostólico*
Areekal, George Thomas (CSsR, India): *Ritos orientales (redentoristas)*
Barros de Almeida, Dalton (CSsR, Brasil): *Abandonados (los más)*
Billy, Dennis (CSsR, USA): *Acompañamiento espiritual, Amor, Discernimiento, Fe, Iglesia, Libros clásicos de san Alfonso, Tres vías*
Boever, Richard (CSsR, USA): *Juan Neumann (san)*
Brehl, Michael (CSsR, Canadá: Superior General): *Oración de petición, Voluntad de Dios*
Brito Olivares, José (CSsR, Chile): *Corrección fraterna*
Burns, Andrew (CSsR, Inglaterra): *Revisión de vida*
Calcina, Faustino (CSsR, Bolivia): *Obediencia*
Campos, Clement (CSsR, India): *Muerte*
Casey, Cornelius (CSsR, Irlanda): *Eucaristía*
Catalá, Félix (CSsR, Puerto Rico): *Espiritualidad*
Ceballos, Francisco (Colombia, obispo CSsR): *Testimonio*
Chabrando, Miguel Ángel (CSsR, Argentina): *Parroquias*
Corriveau, Raymond (CSsR, Canadá): *Pasión de Cristo, Perseverancia*
Silva, Domingos Savio da (CSsR, Brasil): *Liturgia de las Horas*
Dekkers, Ignaz (CSsR, Holanda): *Copiosa Redención, Vita Apostolica*
De Mingo Kaminouchi, Alberto (CSsR, España): *Redención*
Douziech, Raymond (CSsR, Canadá): *Amistad, Laicos (colaboración con)*
Fabri dos Anjos, Marcio (CSsR, Brasil): *Justicia*
Ferrero, Fabriciano (CSsR, España): *Icono del Perpetuo Socorro*
Fidalgo, Antonio (CSsR, Argentina): *Pobreza (voto)*
Fiori, Serafino (CSsR, Italia): *Juventud*
Gallagher, Raphael (CSsR, Irlanda): *Conciencia*
Gilbert, Michael (CSsR, Australia): *Envejecer como redentorista*
Gnada, Aristide (CSsR, Burkina-Níger): *Consagración*
Herzig, Anneliese, (Misionera del Ss Redentor-Gars, Alemania): *Familia Redentorista*
Hidber, Bruno (CSsR, Suiza): *Seguir a Jesús*
Hoegerl, Carl (CSsR, USA): *Pesebre-Cruz-Eucaristía, Virtudes de mes*
Johnstone, Brian (CSsR, Australia): *María, Meditación*

Kearns, Larry (CSsR, Brasil): *Votos*
 Kelly, Anthony (CSsR, Australia): *Resurrección*
 Kelly, Brendan (CSsR, Filipinas): *Reestructuración*
 Kelly, Michael (CSsR, Australia): *Teología práctica*
 Kennedy, Terence (CSsR, Australia): *Confesión, Praxis, Reconciliación*
 Kotynski, Marek (CSsR, Polonia): *Recogimiento, Viacrucis*
 Kritsaralam, Apisit (CSsR, Tailandia): *Vocación*
 Lage, Emilio (CSsR, España): *Orden del Santísimo Redentor*
 Lauenstein, Gary (CSsR, USA): *Noviciado*
 Londoño, Noel (CSsR, Colombia): *Ecología, Encarnación, Hablar al corazón, Redentor*
 López, Enrique (CSsR, Paraguay, Vicario General): *Inculturación*
 Louch, David (CSsR, Canadá): *Santidad*
 Majorano, Sabatino (CSsR, Italia): *Alfonso de Liguori (san), Distacco (desprendimiento)*
 Marrazzo, Antonio (CSsR, Italia): *Beatos redentoristas*
 McAinsh, Ronald (CSsR, Zimbabue-Inglaterra): *Comunidad*
 McKeever, Martin (CSsR, Irlanda): *Teología Moral*
 McManus, Jim (CSsR, Inglaterra): *Sanación*
 McNamara, Robert (CSsR, Irlanda): *Novenas*
 Mendanha, Ivel (CSsR, India): *Carisma*
 Moreno Rejón, Francisco (CSsR, Perú): *Pobres*
 O'Connor, Gerard (CSsR, Irlanda): *Desarrollo y Misión*
 Oliveira, Luiz Carlos de (CSsR, Brasil): *Cercanía al pueblo*
 O'Neill, Kevin (CSsR, USA): *Pecado*
 Owczarski, Adam (CSsR, Polonia): *Clemente Hofbauer (san)*
 Pérez Colunga, Francisco (CSsR, México): *Éxodo*
 Picardal, Amado (CSsR, Filipinas): *Misiones parroquiales*
 Pinto da Silva, Antonio (CSsR, Brasil): *Santuarios*
 Pleva, Hildegard, (Orden del Santísimo Redentor, USA): *Viva Memoria*
 Prada, Rafael (CSsR, Colombia): *Castidad consagrada (voto)*
 Puthenpura, George (CSsR, India): *Eclesiología de san Alfonso*
 Rehrauer, Stephen (CSsR, USA): *Conversión*
 Roballo, Luis Alberto (CSsR, Colombia): *Formación*
 Saldanha, Assisi (CSsR, India): *Trabajo*
 Santiago, Rui (CSsR, Portugal): *Profetismo*

Schermann, Hans (CSsR, Austria): *Evangelización*
Sianchuk, John (CSsR, Canadá): *Mártires*
Soto, Henry (CSsR, Costa Rica): *Dios Trinidad*
Tirimanna, Vimal (CSsR, Sri Lanka): *Diálogo Interreligioso*
Tobin, Joseph (USA: arzobispo CSsR): *Gobierno*
Vidal, Marciano (CSsR, España): *Benignidad*
Vidigal, José Raimundo (CSsR, Brasil): *Palabra de Dios*
Viveiros, Joao Batista de (CSsR, Brasil): *Hermano Redentorista*
Wales, Seán (CSsR, África del Sur): *Ascetismo, Belleza, Devociones, Esperanza, Simplicidad*
Wallace, James (CSsR, USA): *Predicación*
Woga, Edmund (Indonesia: obispo CSsR): *Ad Gentes*
Woods, Patrick (CSsR, USA): *Sufrimiento*

INTRODUCCIÓN

Los redentoristas tenemos un lenguaje común. Se encuentra en nuestras Constituciones y Estatutos. Hay palabras, sin embargo, que a veces nos hacen preguntar: ¿Cómo se ha entendido esto en nuestra historia y tradición? Y se puede decir que es en ese contexto donde surgió la necesidad de un *Diccionario de Espiritualidad Redentorista*.

Serafino Fiore, entonces Vicario General, sugirió esta idea en el 2007 y fue aceptada por el Consejo General. Luego se hizo la designación de los Padres Seán Wales, como jefe de edición, y de Dennis Billy, como editor asociado. Y yo, como Presidente del Secretariado General de Espiritualidad Redentorista, presenté el asunto a los demás miembros del Secretariado, quienes ayudaron a esclarecer los alcances del proyecto.

El Diccionario de Espiritualidad Redentorista se enfoca en palabras clave descritas con un estilo llano y meditativo sobre el telón de fondo de nuestra historia, tradición y espiritualidad. El comité editorial preparó un esquema con instrucciones útiles para los autores y los editores en el sentido de hacer la redacción final lo más clara y consistente posible. Optamos por un vocabulario que partiera de una razonable investigación académica pero accesible no sólo a los profesos sino también a los jóvenes en formación inicial, al creciente número de laicos asociados y a quienes pertenecen a la gran familia redentorista.

Al escoger las 'palabras-temas' nos fijamos especialmente en nuestras Constituciones y Estatutos y en nuestra práctica pastoral. Este léxico no pretende ofrecer una descripción detallada de todas las palabras importantes para la espiritualidad redentorista, sino sólo aquellas consideradas esenciales para una básica comprensión del espíritu y el carisma de la Congregación. Siempre quedará abierto el debate de por qué se escogieron algunas palabras y no otras.

Las 'palabras-temas' son miradas desde la perspectiva de la historia y de las Constituciones, así como del modo como están presentes en la vida y la pastoral de los redentoristas hoy. Y ya que se tiene la idea de que sirvan como estímulo para ulteriores estudios, al final de

cada palabra hay sugerencias bibliográficas y preguntas que ayudan al lector a profundizar en el tema, sea en privado o en diálogo grupal. La edición original del *Diccionario* se realiza en inglés, de modo que sirva de base para la edición en otras lenguas.

Evidentemente, un proyecto de esta naturaleza tiene desafíos propios. El primero de ellos es el esfuerzo por tener muchos colaboradores y al mismo tiempo mantener un estilo consistente a lo largo del trabajo. Además, no faltan las palabras que exigirían mayor espacio e incluso salirse del esquema propuesto, lo que ha ocasionado dificultades a algunos autores.

Los colaboradores son de diferentes rincones del mundo redentorista e incluso algunos pertenecen al más amplio abanico de la familia redentorista. Esta diversidad se hace evidente en el estilo, presentación y perspectiva desde la que se percibe y experimenta el tema.

Entendemos también que, en un proyecto como éste, habrá siempre espacio para discusiones ulteriores e incluso perfeccionamiento en algunas de las palabras aquí presentadas. Por eso consideramos este texto no sólo como un punto de partida sino también como plataforma de lanzamiento para quienes deseen luego ampliar los temas y la manera como vienen aquí presentados.

Quisiera agradecer a algunas personas que han trabajado para hacer realidad este *Diccionario*. Al Superior general emérito y al actual, Padres Joseph Tobin y Michael Brehl, quienes junto con el constante impulso y apoyo dieron su bendición a este proyecto. A los miembros del Secretariado General de Espiritualidad Redentorista del sexenio 2003-2009, durante el cual comenzó su camino este léxico, por su contribución constante, en especial por los aportes al definir y precisar la finalidad de este proyecto, y para que pudiera servir mejor al mundo redentorista. A los colaboradores, que han compartido generosa y sabiamente con nosotros la riqueza de sus pensamientos y experiencias de modo que muchos otros pudieran beneficiarse de sus talentos. A los traductores, que hacen accesible a los demás los tesoros que aportan los autores; en verdad, es todo un desafío poder traducir no solamente las palabras sino también las ideas y los modismos. A los copistas y a la casa editora. Pero sobre todo al comité editorial compuesto

por Seán Wales y Dennis Billy, que gastaron mucho tiempo y energías para organizar todo este material. Ellos realizaron esta tarea al mismo tiempo que cumplían otras responsabilidades dentro y fuera de la Congregación; lo que lograron es un testimonio de su generosidad, dedicación, celo y gran amor por el Instituto.

Este *Diccionario de Espiritualidad Redentorista* está pensado para dar vida “bebiendo en las aguas del propio pozo”; de ahí la importancia del apartado: “Preguntas para reflexionar”, que aparece al final de cada artículo, pues quiere ser un instrumento válido para descubrir la riqueza de nuestra espiritualidad propia y un llamado para que nos dediquemos más plenamente al Santísimo Redentor y a los más abandonados, especialmente los pobres, en quienes y por quienes se revela el mismo Jesús.

¡En Cristo hay abundante Redención!

¡Con María hay Perpetuo Socorro!

Juventius Andrade, CSsR.

Consultor General

Roma – abril de 2011

Nota a la publicación en español: Con la anuencia del editor en inglés se han ampliado los temas de 94 a 100 y se ha modificado un poco el título original. Las versiones de los temas se hicieron de las lenguas originales, pero atendiendo al esquema de la edición en inglés; un agradecimiento especial a los miembros de la Provincia de Bogotá que colaboraron en las traducciones, en especial a los de la Misión en Ghana.

Noel Londoño, CSsR.

PREFACIO

Cohermanos, religiosas, laicos asociados y todos los que muestran interés por la espiritualidad redentorista.

Con gran alegría y entusiasta antelación damos la bienvenida a esta valiosa contribución para el conocimiento de nuestra espiritualidad propia. Las Constituciones y Estatutos, junto a los escritos de san Alfonso, son las principales fuentes y referencias para nuestra espiritualidad. Sin embargo, cada generación de redentoristas y de quienes comparten el carisma de la Congregación debe encarnar en términos contemporáneos la esencia de nuestra *Vita apostolica* (cfr. const. 1). Este Diccionario será un recurso precioso para todos nosotros en el proceso de formación permanente.

Una mirada rápida a la tabla de contenidos nos revela el valor académico, reflexivo y experiencial de lo que contiene este volumen. Su preparación exigió la contribución de más de 70 redentoristas y religiosas. Y si bien es cierto que no pretende ser un trabajo exhaustivo y definitivo sobre la espiritualidad redentorista, también es verdad que será una importante contribución en el camino de exploración y diálogo sobre lo que significa vivir la *vita apostolica* en fidelidad a nuestra tradición y a los signos de los tiempos (cfr. const. 2).

Por eso, recomiendo firmemente a cada cohermano y a todas las comunidades que usen este *Diccionario* para la reflexión personal y comunitaria. Comuniquen este material a las comunidades religiosas que comparten nuestro carisma. Animen a los laicos asociados a utilizar este libro y profundizar en el conocimiento de la vocación redentorista. Pero, en particular, quiero urgir a todos los formadores y a las comunidades de formación para que se hagan cada vez más familiares con los temas contenidos en este importante trabajo.

Como miembros de una congregación internacional, nos hemos hecho más conscientes del papel que juega la cultura en nuestras comunidades y ministerios. Los artículos y tópicos de este léxico nos refrescan lo que es la 'cultura redentorista', que trasciende los límites de nación, de lengua o de identidad étnica. Esta cultura redentorista ha de facilitar el desarrollo de un lenguaje común entre los cohermanos

y entre quienes colaboran con nosotros, de modo que –en un mundo fragmentado– las comunidades interprovinciales e internacionales puedan ofrecer un testimonio profético de comunión.

A nombre de la Congregación quiero agradecer al Secretariado General de Espiritualidad Redentorista que ha trabajado tan arduamente para que este material estuviera al alcance de todos nosotros. Ha sido un gran aporte a la biblioteca de nuestras fuentes. Gracias también a tantos que colaboraron con los artículos contenidos en este libro.

La espiritualidad redentorista es ante todo un modo de vivir formado y marcado por el amor compasivo de Dios hacia los abandonados y los pobres. Ese amor apasionado de Dios se hizo visible en la persona de Jesús, enviado por el Padre (cfr. const. 6). Y nosotros hemos sido llamados por Dios para participar en esa misión de Jesucristo en calidad de “cooperadores, socios y servidores en la gran obra de la redención” (const. 2).

Al predicar el evangelio de modo siempre nuevo, quiera el Espíritu del Redentor renovar nuestra esperanza, nuestros corazones y nuestras estructuras de tal modo que seamos siempre más fieles a la misión a la que hemos sido llamados (cfr. Capítulo General 2009, Decisiones n. 7).

En Cristo Redentor,
Michael Brehl, CSsR.
Superior General

ABANDONADOS (*los más*)

La Congregación es una expresión de la identidad misionera de la Iglesia. Aún así, hablando el lenguaje de la Iglesia, tiene su propio 'dialecto': carisma, misión, mística... De ahí que atendamos "con dinamismo misionero las urgencias pastorales" y nos empeñemos por "evangelizar a los más abandonados, principalmente a los pobres" (const. 1).

Descripción

La misión es histórica. Incluye pasado, presente y futuro. En tiempos de san Alfonso, los más abandonados determinaban hasta la manera de ubicar una casa redentorista. San Clemente, en su persistencia por implantar el carisma alfonsiano, amplió en algunos pasos la dinámica misionera dadas las condiciones de su mundo *josefinista*, distinto al del Reino de Nápoles del fundador.

Entonces, ¿qué significado tiene en nuestras actuales Constituciones la expresión "los más abandonados"? Son los que no cuentan aún con el anuncio de la buena nueva del Redentor ni con la acogida de la Iglesia (const. 3). Son, por tanto, los dejados a su propia suerte en la deshumanización, injusticias y crueldades; los sobrantes de este mundo de riquezas, prosperidad y bienestar. Entre los más abandonados, los pobres. Y queda más claro si invertimos la frase: entre los pobres, los más abandonados. Nuestra tarea "comprende la liberación y salvación de toda la persona humana" (const. 5). Y en el prólogo de las Constituciones así como en los Estatutos 09 al 014 se explicitan más estos elementos de nuestra misión. Con esta luz se entreabre un horizonte de sentido.

La comunidad apostólica que cada grupo redentorista está llamado a ser debe mostrar que el redentorista no vive para sí y los suyos. Ella congrega testigos y servidores del Reino en acción, atenta a los de condición más humilde, "cuya evangelización es signo de la llegada del Reino de Dios y con quienes Cristo ha querido en cierto modo identificarse" (const. 4). De ahí que esa atención especial a

los más abandonados deriva y se nutre de la práctica misionera de Jesús (cfr. Lc 4,16-19). Por la vía de los abandonados testimoniamos la llegada del Reino. Es la mística de la encarnación. En la entrega de nuestras vidas experimentamos que somos evangelizados al evangelizar (cfr. Lc 24,48). Aprendices permanentes a través de la relación íntima con la persona del resucitado y llevados por el soplo inspirador y purificador del Espíritu Santo, hacemos de la vida un compromiso con el reconocimiento de quien es menospreciado. Distribuimos la Palabra y el Pan. Este modo evangélico de ministerio hace que la comunidad apostólica redentorista viva en movimiento de transformación incluso en su espacio geográfico, hasta que llegue la transformación definitiva.

Aplicación pastoral

En las actuales circunstancias de un mundo que se globaliza, aparece una complejidad impensada en los tiempos de nuestra fundación o de la expansión con san Clemente. Decir “más abandonados” hoy es constatar una globalización llena de contradicciones, pues ella consolida las desigualdades, acentúa y perpetúa las exclusiones sociales. De ahí que la identidad redentorista –teniendo en cuenta el camino realizado– requiere el surgimiento de una nueva manera de ver la realidad. Cada redentorista tiene experiencia de este proceso y en ese sentido el camino es autobiográfico, único; pero el caminar conjunto como misioneros a favor de los más abandonados nos congrega, nos da un rostro con trazos variados de acuerdo a la diversidad inculturada en los 77 países en que están hoy las comunidades redentoristas. El discernimiento en cada lugar hace que renazca el ejercicio de nuestra misión.

Los abandonados hoy caracterizan grupos de personas humanas para quienes vivir es un grave peso a causa de las relaciones sociales excluyentes. Cargar la cruz; sufrimiento y degradación. En nuestro lenguaje latinoamericano son los ‘crucificados de la historia’. La comunidad apostólica conoce a Dios por el carisma de cuidar de estos excluidos. En ellos se hace presente el misterio de la redención abundante. Tal vez debamos decir: con ellos ‘irrumpe Dios’; con ellos

experimentamos, ellos y nosotros, la realización del Reino. Decir, pues, que nos es propia la dedicación misionera a los más abandonados exige, en las actuales circunstancias, un nuevo mirar amplio sobre la realidad. Término que se torna incómodo y desafiante si lo confrontamos con el camino realizado por Unidades de la Congregación ya cargadas de años y experiencia, pues apunta a un horizonte nuevo del carisma y reclama recomenzar el camino. Esa vigencia del carisma para *los más abandonados* altera el lugar de muchas comunidades apostólicas e incluso de alguna Provincia. Es evidente que vivimos en una *identidad en transformación*. Lo que es auténtico y genuino en el modo de ser redentorista es estable y orientador; y desde ahí la transformación se hace indispensable en el eje de *llegar a ser* en las actuales circunstancias de refundación, reestructuración, 'refontanización del carisma' y redefinición del camino realizado. Una transformación que se hará sin recelo de revisar los lugares de siempre, donde el imaginario y los afectos suelen refugiarse.

¿Cómo articular el horizonte utópico de los lugares en que tantas comunidades apostólicas habitan, centenarias, con el carisma que nos empuja en la dirección de los más abandonados que ya no viven allí? ¿Dónde están ellos hoy? Puede ser que no sea donde estamos ahora. La tensión misionera de la identidad en transformación supone el percibir el no-lugar actual de los abandonados, en su diversidad de categorías. Ahí vivimos una continua interpelación. Y nos vemos involucrados en redefiniciones para confirmar el carisma congregacional y su pertinencia histórica, para que nuestra esperanza tenga futuro.

Entonces, autenticados como misioneros, somos camino y hacemos camino en la medida en que haya movimiento transformador y coherente con los ejes de creatividad fiel: despojo, itinerancia, evangelización. Es hora de 'quitarse las sandalias' y pisar el suelo de la realidad de los más abandonados. Adaptados a los zapatos pisamos seguros el suelo de otros tiempos. Los zapatos nos parecen buenos y bien ajustados, pero... sin señales de futuro. Salir de la seguridad y de los lugares confortables en los que estamos desde hace mucho tiempo. ¿Sedentarios? No. Entonces, pongámonos en camino.

No hay modo de evitar la pregunta incómoda: ¿Están los más abandonados por donde nosotros vamos con zapatos cómodos y entre quienes realizamos la acción pastoral diaria? Tal vez sea la hora cierta y buena, hora de Dios, para definirnos por caminos no trillados, tierra de Promesa, que nos lleve sin desvíos al no-lugar de los abandonados de este mundo migrante y en cambios vertiginosos, borde de una nueva época para la humanidad.

Trazar un nuevo mapa

Jesús ha hecho de su Reino movimiento y propuesta. Seguimos a Jesús y no lugares o cosas. Vamos por entre la gente a quienes proponemos la redención liberadora. Y siempre habrá que renunciar a caminos hechos. Alfonso dejó su Nápoles querida. Clemente peregrinó de un lado a otro, expulsado muchas veces por los gobiernos. ¿Y nosotros?

El concepto de carisma para *los más abandonados* requiere una mirada diáfana sobre la realidad en cuanto cambiante paisaje humano. Allí hay que trazar el mapa donde se sitúan los sin-lugar. La gente que vive las consecuencias dolorosas de la pobreza, destituidos de la presencia redentora. Y esa nueva mirada nos afectará. No hay cómo encubrir la realidad ni silenciar las acomodaciones. Es misión nuestra responsabilizarnos con ellos por un nuevo mundo posible. Recuperar la dignidad de esos hijos del Padre que nos ama; revertir el distanciamiento con la proximidad, el olvido con la solidaridad, el anonimato con la fraternidad. He ahí un desafío a nuestra honestidad. Hemos de movernos por la fe del envío, confiando en que el Espíritu nos introduzca en la verdad de nuestro carisma (cfr. Jn 16,13). Teniendo los ojos fijos en Jesús, pues de él proviene la fuerza redentora (cfr. Hb 12,2-4). Recorremos con Cristo resucitado los caminos de lo verdaderamente divino y lo verdaderamente humano. En este cambio epocal la historia de millones de abandonados nos reclama: ¡miren hacia nosotros!

Sea nuestro carisma una tradición viva, que hermana y unifica las generaciones de redentoristas. Así, “dile a esta generación que avance” (cfr. Ex 14.15).

Lecturas recomendadas

KARSZ, Saúl (ed.), *La exclusión: Bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*, Gedisa, Barcelona 2004.

KAZTMAN, Rubén, "Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos", en *CEPAL 75* (2001) 171-189. Se puede consultar en: www.eclac.org/publicaciones/

KIRCHNER, Donell, "The Most abandoned People: The pastoral key to understanding Alphonsus", en *Spiritus Patris* 25 (1999) 39-42.

PELLETIER, Annette: "A reflection on St Alphonsus and the most abandoned poor", en *Spiritus Patris* 28 (2002) 48-50.

THEBERGE, Rodrigue: "Preferencia por los más abandonados", en LONDOÑO, Noel (ed), *Ser redentorista hoy: Testimonios sobre el carisma*, Espiritualidad redentorista vol. 10, Scala, Bogotá 1996.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Con qué criterios se puede identificar a los más abandonados de una región?
2. ¿Tienen los más abandonados un espacio en mi oración diaria?
3. ¿Estaríamos dispuesto a un éxodo para acercarnos a los más abandonados?

Dalton Barros de Almeida

ACOMPañAMIENTO ESPIRITUAL

Entendido bajo el título general “cuidado y cura de almas”, el acompañamiento espiritual está presente prácticamente en todos los aspectos del ministerio pastoral de la Iglesia (predicación, enseñanza, celebración de los sacramentos, visita a los enfermos). Toda actividad cuyo último objetivo sea ayudar a la gente a acercarse más a Cristo puede considerarse como una modalidad de acompañamiento o guía espiritual. Pero si se lo toma en el sentido más específico de “una relación de ayuda enfocada al crecimiento de la persona en su vida espiritual”, presenta en sí mismo características únicas y se destaca como un ministerio altamente especializado.

Orígenes

El acompañamiento espiritual tiene sus raíces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se desarrolló entre los padres del desierto en Palestina y Norte de África, y entre los siglos IV a VI vino a ser reconocido como un carisma especial.

No se ha desarrollado de manera estrictamente lineal, sino –por fuerza de la necesidad– a través de etapas variables, aunque claramente relacionadas y sucesivas. Creció más bien a partir de una diversidad de tradiciones espirituales entrelazadas de varios modos. Una amplia visión panorámica del desarrollo del acompañamiento espiritual cristiano deja ver un único río ramificado en tres direcciones: católico, protestante y ortodoxo. Cada una de estas vertientes tiene mucho que ofrecer al ministerio actual.

Dentro de la tradición católica, el acompañamiento o dirección espiritual fue por siglos fuertemente ‘directivo’ y estuvo estrechamente unido al papel del confesor. Aunque estrictamente los dos ministerios no se identificaban, se sugería vivamente que tanto el confesor como el director espiritual fueran la misma persona –por consiguiente, un sacerdote–. La tradición ortodoxa, por su parte, reconocía la importancia de la reconciliación sacramental, pero destacaba también el papel del *starets* o ‘padre espiritual’. Este experimentado guía era con

frecuencia un monje con fama de santidad, quien teniendo conocimiento de las inclinaciones del corazón pudiera introducir a sus discípulos en la práctica de la oración continua (cfr. 1Tes 5,17). En años más recientes, la tradición protestante desarrolló y legitimó el papel del consejero pastoral en la Iglesia. Este consejero, un laico no ordenado (varón o mujer), usaba técnicas terapéuticas para ayudar a la persona a enfocar y manejar problemas específicos de su vida. El consejero pastoral no era un director espiritual en el sentido estricto de la palabra, pero poco a poco el recurso a la psicología moderna en un ministerio cristiano facilitó el camino para su futura integración dentro de la dirección espiritual y otras relaciones de ayuda.

Este ministerio recibe hoy diversos nombres: dirección espiritual, acompañamiento espiritual, guía espiritual, amistad espiritual... para citar sólo unos pocos. Entre sus ministros se incluyen hombres y mujeres, ordenados y no ordenados, de diferentes estados de vida, muchos de los cuales no tienen mayor dificultad en completar la comprensión de su ministerio con inspiraciones provenientes de otras vertientes de la sabiduría cristiana.

Descripción

Dentro de las muchas definiciones de acompañamiento espiritual que se han propuesto, quizás la más útil es la de Laplace: "Ayuda que una persona da a otra para encontrar su propia identidad en la fe". Aunque esta corta definición no carece de limitaciones, destaca bien la fundamental calidad relacional implicada en tan importante ministerio de la Iglesia.

Por lo que respecta a la tradición católica, es importante para los directores recordar que las diferentes tradiciones sobre el acompañamiento espiritual fueron (y todavía siguen siendo) conservadas de modo muy específico y estructurado en la vida de las órdenes religiosas. Benedictinos, cartujos, franciscanos, dominicos, carmelitas, jesuitas, sulpicianos, redentoristas y otros tienen mucho que ofrecer al ministerio de la dirección espiritual.

Los benedictinos, por ejemplo, acentúan la *lectio divina* y la centralidad de la liturgia en el camino espiritual. Los cartujos resaltan el silencio y la vía del conocimiento. Los franciscanos ofrecen el testimonio de la santa simplicidad. Los dominicos, por su parte, aportan su rico magisterio sobre las virtudes teológicas y cardinales. Los carmelitas proveen su enseñanza sobre el misticismo y la noche oscura del alma. Los jesuitas presentan sus ejercicios espirituales, ayudándonos a valorar el papel de la imaginación en el crecimiento y desarrollo espiritual. Los sulpicianos y otros Institutos para la formación de sacerdotes insisten en la identificación con los misterios de la vida de Cristo. Los redentoristas se concentran en la importancia de la conversión fundamental y en el papel de la oración para alcanzar la salvación.

Los miembros de estas órdenes y congregaciones debemos estar familiarizados con la tradición y en capacidad para hacer las adecuadas adaptaciones a la situación presente, como también para iniciar a otros en la práctica de la dirección espiritual según su carisma peculiar; así estas tradiciones continúan siendo una opción vital para las generaciones futuras, pues ellas buscan ayudar a otros a navegar en las aguas profundas y a veces turbulentas de la vida espiritual.

Aplicación pastoral

Alfonso de Liguori, fundador de los redentoristas, dirigía las almas –tanto en general como en particular– por medio de su predicación, enseñanza, escritos y cuidado pastoral de la Iglesia. También lo hizo en el específico sentido de confesor, buscando no sólo perdonar los pecados de sus penitentes sino también nutrir su vida espiritual, yendo a los lugares donde estaban y ofreciéndoles algo más. Sobrepasando la cobertura del confesionario, también escribió muchas cartas de dirección espiritual dirigidas a gente de diferentes estados de vida, en un esfuerzo por traerlos más cerca a Cristo desde las situaciones particulares de cada uno.

Harían bien hoy los redentoristas en pensar el acompañamiento espiritual tanto en sentido general como restringido del término. Deberían esforzarse por ser excelentes directores en las dos instancias: en

su predicación, enseñanza y escritos; pero también cuando escuchan confesiones y escriben cartas. Deberían también ser creativos y buscar nuevos caminos (internet y otros medios de comunicación) para ayudar a los demás a encontrar su propia identidad en la fe. En tiempos recientes el método de oración mental de san Alfonso ha sido adaptado al proceso del acompañamiento y ha logrado éxitos tanto en la dirección individual como en la grupal. Quienes están comprometidos con este tipo de dirección individual o grupal han de hacerlo bajo una adecuada supervisión.

Manifestaciones presentes

Considerado el sentido más específico del término, el ministerio de la dirección espiritual ha sufrido cambios dramáticos desde el concilio Vaticano II. Este ministerio tiene hoy un alcance muy ecuménico e interreligioso, discretamente organizado bajo los auspicios de la *Spiritual Directors International*, una sociedad profesional con periódico propio, convención anual y eventos organizados a nivel regional y local (ver: www.sdiworld.org)

Lecturas recomendadas

BARRY, William A., & CONNOLLY, William J, *La práctica de la dirección espiritual*, Sal Terrae, Santander 1982.

BILLY, Dennis J., "An Alphonsian Model of Spiritual Direction", en *Studia Moralia* 41 (2003) 47-72.

Id, *With Open Heart: Spiritual Direction in the Alphonsian Tradition*, Liguori, Liguori MO 2003.

Id, "Group Spiritual Direction: An Alphonsian Model", en *Spiritus Patris* 30 (2004) 49-52.

CARRILLO ALDAY, Salvador, *La dirección espiritual a la luz de la Palabra de Dios*, Verbo Divino, Estella 2011.

LAGE, Emilio, "S. Alfonso e la direzione spirituale", en *SHCSR* 48 (2000) 9-48.

LAPLACE, Jean, *La dirección de conciencia: el diálogo espiritual*, Hechos y Dichos, Zaragoza 1967.

MENDIZÁBAL, Luis María, *Dirección espiritual: Teoría y práctica*, BAC, Madrid 2007.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué clase de acompañamiento espiritual encuentra más sencillo: el general y grupal o uno más específico y personalizado? ¿En qué se relacionan y diferencian ambos ministerios?

2. ¿Considera el sacramento de la reconciliación como tiempo oportuno para recibir orientación espiritual? Si usted es sacerdote, ¿se cree competente para asumir el acompañamiento espiritual de una persona por fuera del confesionario? ¿Siente la necesidad de supervisión?

3. ¿Qué puede ofrecer san Alfonso a los directores espirituales de hoy? ¿De qué nuevas maneras pueden hoy los redentoristas contribuir al ministerio del acompañamiento espiritual (cfr. est. 024)?

Dennis Billy

El provecho de los jóvenes no depende de las conferencias que se hacen en común, sino del diálogo tenido cara a cara en privado.

(Legislación primitiva de los redentoristas,
Codex regularum, p. 403, n. 1087)

AD GENTES

El término *Ad Gentes* viene del título del Decreto del Concilio Vaticano II sobre la Misión de la Iglesia, y se suele usar para referirse a la labor misionera entre los no cristianos. De ese modo se hace una distinción entre la *misión interna*, es decir, la pastoral destinada a revitalizar el espíritu de fe en quienes ya creen en Cristo, y la *misión externa*, es decir, la predicación del evangelio a los que nunca han oído el mensaje de la Iglesia o no lo han recibido como buena noticia (cfr. const. 3).

A pesar del clima hostil, a pesar de que las ‘misiones extranjeras’ han sido asociadas con varias formas de colonialismo (la cruz y la espada), la misión ad gentes es una condición sine-qua-non de la verdadera existencia de la Iglesia.

En el Decreto sobre la Misión de la Iglesia se coloca la base teológica de la misión ad gentes en la vida misma de la Trinidad. La *Misión de Dios* lleva a la existencia de la Iglesia y, por lo mismo, a la misión ad gentes. El plan salvífico de Dios abarca a todos los seres humanos, tal como fue el objetivo del mandato misionero de Jesús (Mt 28,19; Mc 16,15).

Un aspecto importante de la misión ad gentes es la actitud respetuosa del misionero hacia los demás: estar en medio de otro pueblo es un modo de beneficiarse mutuamente, de convertirse mutuamente, de reconocer los caminos por los cuales Dios está ya presente en todos los pueblos (cfr. const. 7). El espíritu de este respeto que hoy se tiene frente a los no creyentes está expresado en estas frases: “Nuestra primera tarea al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión es quitarnos las sandalias porque el lugar que pisamos es sagrado. De lo contrario, podemos estar pisando las ilusiones de los demás. Peor aún, podemos olvidar... que Dios ya estaba antes de nuestra llegada”.

La misión ad gentes y los redentoristas

Alfonso luchó por promover un enfoque generoso de la misión entre los primeros redentoristas, y propuso un voto especial que les obligaría a predicar el evangelio a los no creyentes (Regla de 1743).

En sus predicaciones y escritos, Alfonso se esforzó por proclamar la misericordia de Dios a todos los pueblos. Los redentoristas de hoy somos llamados a estar disponibles para proclamar el evangelio a los cristianos y también a los no-cristianos, donde quiera que la Iglesia se encuentre en necesidad (const. 5 y 18).

La misión ad gentes enfrenta hoy una nueva urgencia frente a los creyentes que pierden la fe en el contexto de materialismo, consumismo y secularismo. Al acercarse al mundo de los no-creyentes, la Iglesia, y por los mismo los redentoristas, no rechazan nada 'de lo verdadero y santo' que hay en otras religiones o movimientos seculares (*Ad Gentes* 3. 9. 11).

De la misma manera que otros ministerios de la Congregación, la misión ad gentes está marcada por la opción preferencial por los pobres (const. 5). Al igual que san Alfonso, los redentoristas estamos llamados a peregrinar con los pobres y más abandonados; hemos de testimoniar que Dios pone especial atención en los pobres, los humildes y oprimidos. Los no-creyentes pobres deben captar de modo particular nuestra preocupación, ya que celebrar la abundante redención con ellos puede ser una profunda experiencia de liberación.

Uno de los modos más atractivos de testimonio ante los no-creyentes es para los redentoristas la calidad de su vida en comunidad. Conscientes de que la misma realidad de la comunidad es ya misión, una vibrante vida comunitaria puede ser un sacramento de la Iglesia para quienes nos rodean y descubren que Jesús está "en el corazón de la comunidad para formarla y sostenerla" (const. 23). No hay duda de que nuestro modo de vida en comunidad es en sí mismo una coyuntura y una oportunidad de evangelización, en particular en este mundo de hoy tan individualista y solitario.

Sigue siendo un gran desafío para nosotros redentoristas poder mostrar con nuestra manera de vivir y nuestro trabajo pastoral cómo Dios llega a cada pueblo, sin excepción, en especial a los pobres y abandonados, y cómo Dios los llama para reunir los dispersos hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de la salvación se refiere a toda la persona y a todo el pueblo. El evangelio, en su peregrinar de gracia, ha de confrontar y desafiar cuanto hay de descarriado o injusto en las

diversas religiones y culturas. Aprendiendo de otros y convirtiéndose junto a otros no silencia la verdad de las Buenas Noticias. En otras palabras, la Redención abundante no llegará a su final plenitud para nosotros y para el mundo hasta que no venga la parusía.

La misión, en todos sus aspectos, es un concepto que colma nuestra vocación redentorista. El índice temático de nuestras Constituciones y Estatutos dedica varias páginas o referencias a: misión, misiones, misionero; ahí hay ya un amplio panorama para profundizar en la espiritualidad de la misión. Todos los esfuerzos en el camino de reestructuración tienen el mismo objetivo: fortalecer nuestra vocación misionera y hacer creativo nuestro celo misionero para ayudar en la misión de la Iglesia, que es la misión de Cristo.

Lecturas recomendadas

CHIOVARO, Francesco (ed.), *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor*, vol. I-1, Scala, Bogotá 1996.

GÓMEZ RÍOS, Manuel, *Los pobres son evangelizados: Diálogos con Alfonso*, Perpetuo Socorro, Madrid 1985.

SENIOR, Donald, y STUHLMUELLER, Carroll, *Biblia y misión: Fundamentos bíblicos de la misión*, Verbo Divino, Estella 1985.

PANIKKAR, Raimundo, *El diálogo interreligioso: la transformación de la misión cristiana en diálogo*, Darek-Nyumba, Madrid 1992.

Preguntas para reflexionar

1. Copiosa redención y misión ad gentes son vasos comunicantes. ¿Cómo expresar esto en la vida diaria de oración y de ministerio?

2. ¿De qué modo puede un redentorista presentar la sencillez y pobreza evangélicas como un valor para la sociedad de hoy?

3. Frente al individualismo y aislamiento de tantas personas, ¿cómo debe ser la calidad y el testimonio de nuestra vida en comunidad?

Edmund Woga

ALFONSO DE LIGUORI (san)

Para acercarse en forma correcta a la figura y a la obra de san Alfonso María de Liguori (1696-1787) es necesario relacionar diversos aspectos, por cuanto la riqueza de su personalidad es tan especial y porque los campos de su actividad fueron tan diversos y múltiples. Para los redentoristas es prioritario aludir a él como fundador para destacar, sobre todo, el intento fundamental del cual depende lo específico de nuestra Congregación.

El camino de Alfonso como fundador se inició en 1723 cuando, después de haber perdido la causa en el proceso por el feudo de 'Amatrice', decidió abandonar el foro y entregarse totalmente a Cristo, a quien ha experimentado como el dador de sentido a su vida y como el fundamento seguro de los valores. La opción por el sacerdocio y la ordenación presbiteral recibida en diciembre de 1726 lo hacen emigrar hacia el mundo de los pobres: se convierte en el abogado del derecho a la verdad por parte de ellos (la evangelización) y a la santidad (mediante los sacramentos, comenzando por la reconciliación). La moción decisiva surgió de la experiencia de abandono en que se hallaban las zonas rurales del sur de Italia: decidió dedicarse totalmente a la evangelización para continuar la 'copiosa redención' de Cristo. Nació de este modo en Scala, en 1732, el grupo que a partir de la aprobación pontificia en 1749 se llamará Congregación del Santísimo Redentor.

El proceso para definir el rostro concreto de la comunidad no fue fácil. Alfonso tuvo que experimentar el abandono de los primeros compañeros, pero supo permanecer fiel a su proyecto fundacional, enriqueciéndolo con el aporte de otros que participaron con él en el nacimiento de la nueva comunidad: María Celeste Costrarosa con el proyecto de 'comunidad-memoria'; monseñor Tomás Falcoia con la experiencia de vida religiosa y el fuerte aliento misionero, proyectado incluso hacia el Oriente; Jenaro Sarnelli con su incansable y creativa dedicación a los pobres, también en el aspecto social.

Alfonso estaba convencido de lo específico de su propia comunidad frente a otros institutos misioneros. Al final del complejo camino de elaboración de la normativa, sintetizaba su 'intento' en estos

términos: “Seguir el ejemplo de nuestro común Salvador Jesucristo de empeñarse principalmente en las regiones del campo más desprovistas del auxilio espiritual”. Serán como otros institutos, “pero con el distintivo absoluto de ubicar sus templos y casas fuera de los poblados (*fuori dei paesi*) y en medio de las diócesis (*in mezzo alle diocesi*) con el fin de estar disponibles para las misiones del entorno y para facilitar a la gente pobre el poder acudir a escuchar la divina Palabra y a recibir los sacramentos en sus templos” (*Textos fundacionales*, p. 255).

‘Seguir el ejemplo del Redentor’ debe entenderse en la perspectiva de participación y de actualización, pues se trata de prolongar la ‘kenosis’ misericordiosa de Cristo, es decir, el encarnarse para compartir nuestra condición de fragilidad; su afán de hacerse para nosotros testigo-experiencia del amor de Dios; su continuo ir en búsqueda de los necesitados de la verdad y de la curación. Y todo esto dejándose guiar por el Espíritu que conduce a la iglesia por los mismos caminos de Cristo (cfr. *Lumen gentium*, n. 8).

Después del 1740 la dedicación a los más abandonados transformó a Alfonso en escritor, empeñándose en poner al alcance de todos el camino a la santidad; de ahí proviene su preocupación por la formación del clero, sobre todo en el campo de la teología moral y de la pastoral. Así se convirtió en el “renovador de la moral”, dice Juan Pablo II, porque indicó “el justo medio o equilibrio entre la severidad y la libertad, que sintetizó en aquellas admirables palabras: A la gente no se le deben imponer obligaciones bajo culpa grave a no ser que lo imponga una razón evidente... Teniendo en cuenta la fragilidad de la condición humana, no siempre la vía más segura consiste en entrar a las almas por el camino estrecho. Nos consta que la iglesia ha condenado tanto el laxismo como el rigorismo” (*Spiritus Domini*).

Alfonso fue obispo de Santa Águeda de los Godos entre 1762 y 1775, continuando al mismo tiempo su empeño como animador de la comunidad redentorista y como escritor. Murió en Pagani el 1° de agosto de 1787. Fue canonizado por el papa Gregorio XVI el 26 de mayo de 1839, declarado ‘Doctor de la Iglesia’ por Pío IX el 23 de marzo de 1871, y ‘Patrono de confesores y moralistas’ por Pío XII el 26 de abril de 1950.

La fidelidad de los redentoristas al propósito de Alfonso está expresado en las Constituciones actuales: “La preferencia por las situaciones de necesidad pastoral o por la evangelización propiamente dicha y la opción por los pobres constituyen para la Congregación su misma razón de ser en la iglesia y la contraseña de su fidelidad a la vocación recibida”. Un tal empeño debe mirar a toda la persona que debe ser liberada y salvada. “Los congregados deben proclamar explícitamente el evangelio, solidarizarse con los pobres, y promover los derechos fundamentales de justicia y de libertad, empleando los medios que son más conformes con el evangelio y a la vez más eficaces” (const. 5).

Todo esto es posible a cambio de un éxodo continuo, a nivel de la comunidad y de cada uno de los cohermanos. Los pasos a dar son los mismos que llevó a cabo el fundador: discernimiento de los más abandonados, encarnación entre ellos, dedicación incondicional a su evangelización. De esta manera los redentoristas intentan recordar a toda la Iglesia la necesidad de proyectar constantemente su presencia y su acción pastoral en horizonte misionero. Compartiendo las dificultades de las personas necesitadas se sienten estimulados, como Alfonso, a plantear una propuesta de vida cristiana partiendo de la fragilidad humana, de tal modo que todos puedan descubrir y responder a la llamada universal a la santidad.

Lecturas recomendadas

CHIOVARO, Francesco (ed.), *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor*, I/I, *Los Orígenes (1732-1793)*, Scala, Bogotá 1995.

DA SILVA, José Ulysses, *La espiritualidad misionera de san Alfonso*, Scala, Bogotá 2003.

LAGE, Emilio (ed.), *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, *Espiritualidad Redentorista* vol. 3, Scala, Bogotá 1993.

LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas: Reglas y Constituciones en la historia CSsR*, *Espiritualidad Redentorista* vol. 10, Scala, Bogotá 2000.

MAJORANO, Sabatino, "Il popolo chiave pastorale di Alfonso" en *SHCSR* 45 (1997) 71-89.

REY-MERMET, Théodule, *El santo del siglo de las luces: Alfonso de Liguori (1696-1787)*, BAC, Madrid 1985.

SANTIAGO, Rui, *Por las sendas del amor: Itinerario espiritual con san Alfonso María de Liguori*, Scala, Bogotá 2003.

Preguntas para reflexionar

1. Compartir la memoria del fundador debe ser motivo de esperanza y de conversión para los redentoristas. ¿En qué forma y medida participamos en el desarrollo y difusión de esta memoria?

2. Lo específico del carisma, tan vivo en la conciencia de Alfonso, necesita ser constantemente actualizado a la luz de los contextos diversos y de los signos de los tiempos. ¿De veras, la figura y obra de Alfonso nos estimulan al discernimiento (personal y comunitario) de los más abandonados y de las urgencias pastorales?

3. La Constitución 33 dice: "Para dar respuesta a las necesidades de nuestro tiempo se esforzarán por expresar en sus vidas el celo apostólico del fundador, y tendrán muy en cuenta su sentir con la Iglesia como criterio válido del propio servicio misionero. Para conseguirlo, esmérense en conocer su vida y familiarizarse con sus escritos". ¿Cómo cultivo mi identificación con los ideales del fundador?

Sabatino Majorano

AMISTAD

Un cohermano redentorista escribió recientemente: “Como redentoristas, conocemos bien los defectos y las faltas de cada uno, nuestras excentricidades y gestos temperamentales. Sumamos largos años juntos que pueden guardar rencores o resentimientos por mucho tiempo. Sin embargo, también vivimos con personas maravillosas. Tenemos la oportunidad diaria de comer con cohermanos de gran reconocimiento, orar con hombres que aman a Jesús y compartir recuerdos entre cohermanos con quienes hemos vivido una historia común. Y a lo largo del camino, algunos de estos hombres no sólo son cohermanos o miembros de comunidad sino que por gracia divina se han hecho nuestros amigos. ¡Qué gran regalo Dios nos ha dado en la amistad!”

Clemente y Tadeo

La gracia de la amistad es una parte integral de nuestra experiencia de vida comunitaria. Esto toca profundamente el corazón de la amistad, que por bondad de Dios acompaña a muchos de nosotros desde los primeros hasta los últimos días en la Congregación. Esta fue la experiencia de primera mano de Clemente Hofbauer, quien desde antes de entrar al noviciado redentorista compartió su vida con Tadeo Hübl. En una carta que escribió a Pablo Chiodetti después de la muerte de su amigo dice: “Estoy convencido que nuestro Hübl está en el cielo y comparte la victoria de Cristo. E incluso yo mismo me abandono a la voluntad de Dios y siempre deseo aceptar su divina disposición. A veces no soy capaz de superar la pena que me agobia. Tengo que admitir que desde su muerte no he tenido ni una sola hora de alegría. Sé que él no ha perdido nada; pero nosotros sí hemos perdido mucho”.

Carl Hoegerl, en una conferencia sobre san Clemente, habló de cómo el don de la amistad no fue para él meramente una dádiva para vivir en comunidad sino algo esencial para el trabajo pastoral: “En su atención a la gente, Clemente no presionó a las personas al cambio de vida. Él, primero se hacía su amigo y luego les invitaba a la fe. La amistad fue clave en su ministerio”.

Amistad como una gracia

Uno de los aspectos más positivos de la vida comunitaria es que uno se hace amigo de los cohermanos. Como ya se ha indicado, esta amistad se va desarrollando a lo largo de la historia, desde los momentos que compartimos juntos, viviendo, caminando, escuchando, aceptando las limitaciones de cada uno, perdonando las ofensas y trabajando juntos en proyectos comunes. La comunidad nos da la compañía de cada uno y nos permite la amistad. Lo que con frecuencia caracteriza nuestras relaciones como hombres es que nos tenemos gran aprecio como cohermanos, pero raramente hablamos de ello, quizás solamente el día del funeral.

Rey-Mermet señala: Qué importante fueron los amigos y confidentes para san Alfonso cuando trabajó en el Hospital de los Incurables. Y a través de su vida la amistad sigue jugando un papel central, especialmente con Sarnelli, Sportelli y Villani. Y claro, su aprecio por María Celeste es también conocido. Alfonso raramente habla de esta amistad en sus cartas y sus escritos. Sin embargo, vemos algo de su afecto a sus amigos en pequeñas señales. Por ejemplo, cuando le escribe una carta a Cesar Sportelli firma como 'Alfonso' en vez de su firma habitual 'Alfonso de Liguori'. Cuando escribe a Francesco di Viva (1736) o a Giulio Marocco (1739) expresa el afecto y la gentileza de un amigo que pregunta por su salud. De nuevo este afecto por sus cohermanos aparece en la biografía póstuma que le hace a Vito Curzio y a Jenaro Sarnelli.

Tannoia escribe que cuando Alfonso se despedía de la comunidad de Pagani rumbo a la ordenación episcopal (1762) no pudo contener las lágrimas y exclamó: "No se olviden de mí. ¡Ah, nos tenemos que separar después de habernos amado por treinta años!" (III, 1).

Si bien Alfonso escribe generosamente sobre la amistad, la ve ante todo como una metáfora de nuestra relación con Dios. Esto, sin embargo, demuestra a su vez la importancia de la amistad en su experiencia y su pensamiento. Como sabio director espiritual también advierte contra los abusos que pueden distorsionar la amistad. Mientras que una sana amistad engrandece la vida comunitaria y el ministerio, lo contrario crea dependencia; los caprichos inmaduros conducen a

una fusión exclusiva entre dos personas a expensas de la vida comunitaria. Y con frecuencia, cuando esta dependencia afectiva tiene un componente erótico, puede poner en peligro una vivencia casta de los votos. Alfonso no duda al hablar de la capacidad destructiva de este tipo de amistades para la vida comunitaria y su potencial de pecado.

Las sanas amistades son una gracia y una fuente importante de nuestra felicidad. Ellas son un canal por el cual fluyen bendiciones emocionales y espirituales. Ellas son centrales en una viva espiritualidad. Las amistades le dan sentido a la vida; ellas nos apoyan, nos motivan y nos retan a ser mejores y a hacer lo mejor. Por el contrario, el aislamiento y la incomunicación pueden traer grandes sufrimientos a la comunidad.

La constitución 34 hace eco de estos aspectos de la sana amistad que le da “vida a la comunidad apostólica”... y “sostiene y da crecimiento a la vida comunitaria de sus miembros”. La constitución usa la expresión ‘amistad evangélica’ para caracterizar el tipo de amistad que deseamos, pero no da una definición de lo que ello significa. Rapponi, en sus notas sobre las constituciones, afirma que la constitución 34 “reconoce en la amistad un elemento fundamental para el desarrollo de la persona y de la comunidad. Así se reaviva su dimensión espiritual, que en los siglos recientes se había nublado en la práctica de la vida incluso hasta el punto de verla como sospechosa”.

La amistad como metáfora

Alfonso usa la metáfora de la amistad como su principal marco de trabajo para nuestra amistad con Dios. Reconoce que Dios no es solamente amigo, sino también amante. Estas expresiones de amor humano no pueden abarcar la totalidad del poder del amor divino, pero son comparaciones válidas de nuestra experiencia humana que nos ayudan a entenderlo. En un cruce de referencias de las obras de Alfonso, las palabras ‘amigo’ y ‘amistad’ aparecen unas 600 veces, y casi siempre en el contexto de la oración y de nuestra amistad con Dios. Su conocimiento de la amistad brota con especial claridad en su libro: *Modo de hablar con Dios como con un amigo*. Dice así:

“La gracia divina es aquel tesoro por el cual las pequeñas creaturas y los siervos se convierten en amigos queridos de Aquel que nos ha creado” (par. 2).

¿Qué aprendemos de Alfonso sobre la amistad? Primero que todo, la amistad basada en la confianza. La confianza es central para las relaciones de amistad. Necesitamos confiar en la otra persona antes de compartir nuestras vidas, pensamientos, sentimientos y frustraciones. Necesitamos confiar para comunicar nuestros profundos secretos sin preocuparnos de que puedan ser usados en contra nuestra. Fidelidad y autenticidad son elementos claves de la confianza; su ausencia rápidamente puede destruir una amistad.

Segundo, Alfonso ve la amistad como una relación tranquila en la cual puedo hablar de mis heridas, esperanzas y puntos de vista. “Pregunte a la gente quién ama a Dios con un verdadero amor y ellos le dirán que quien en los problemas de su vida ha encontrado el mayor y más genuino alivio en las conversaciones amorosas con Dios” (*ibid*, par. 6). “Coménteles [a Dios] todo lo que le sucede; háblale de todas sus preocupaciones como lo haría con su amigo más querido” (*ibid*, par. 13). “Cualquiera que ame a un amigo se alegra con su bienestar como si fuera su propio bienestar” (*ibid*, par. 20). Los amigos se alegran con nuestros éxitos y nos confortan en nuestras caídas. En otras palabras, los amigos muestran entendimiento y empatía. En la mente de Alfonso los amigos no juzgan y con su buena voluntad llegan a perdonar nuestros errores.

En la *Práctica del amor a Jesucristo*, Alfonso comenta el papel de la gentileza para hacer la corrección fraterna (cap. 6, par. 4). Un amigo es alguien que dice la verdad cuando se necesita oírlo. En el mismo libro habla del papel de la oración mental para el auto conocimiento (cap. 8, par. 18). Parece evidente que sin un mínimo de autoconocimiento no habrá un buen espacio para la aceptación de la corrección.

Y para terminar, de nuestra tradición redentorista aprendemos y vivimos experiencias que muestran cómo la amistad es un regalo precioso. Porque es una relación mutua y dinámica construida sobre la confianza, la lealtad, el amor y el respeto. Para muchos de nosotros en la comunidad, el mutuo afecto surge del propósito común como

proyecto fraterno de vida, en el que la amistad tiene que ver con el actuar, con el sentimiento compartido de preocupación y responsabilidad, el deseo de que el otro crezca y la esperanza de que cada uno tendrá éxito dando lo mejor de sí a la misión de Jesucristo.

Lecturas recomendadas

ALONSO, Severino-María, *Amistad y consagración en la vida religiosa*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2003⁴.

DE LIGORIO, San Alfonso María, *Obras maestras de espiritualidad: Práctica de amar a Jesucristo - El amor de Dios y medios para alcanzarlo - Trato familiar con Dios - Conformidad con la voluntad de Dios*, BAC, Madrid 2003.

LECLERCQ, Jean, *El amor a las letras y el deseo de Dios: introducción a los autores monásticos de la Edad Media*, Sígueme, Salamanca 2009.

PABLO VI, *La amistad con Dios: Meditaciones inéditas de G. B. Montini*, San Pablo, Madrid 2008.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo la amistad ha sido para usted canal de gracia en su crecimiento espiritual?
2. Desde su propia experiencia de amistad, ¿la podría llamar gracia para la comunidad y su ministerio?
3. Nuestras Constituciones hablan de 'amistad evangélica'; ¿qué significados le despierta esta expresión?
4. San Alfonso presenta la amistad como metáfora de nuestra relación con Dios. ¿Le ayuda esta metáfora en su vida de oración? Si es así, ¿cómo?

Raymond Douziech

AMOR

En su primera carta a los Corintios, el Apóstol Pablo afirma que hay tres cosas que permanecen –la fe, la esperanza y el amor– y que la más importante es el amor (1Co 13,13). Amor o ‘caridad’ tiene su origen en la divinidad y es cercanamente asociada, si no totalmente identificada, con el mismo Dios (1Jn 4,8).

Según la doctrina católica, Dios es una comunidad trinitaria de amor, formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es típicamente representado como el lazo de amor entre el Padre y el Hijo. Esta comunidad trinitaria de amor es la fuente de la creación, de la redención y de la santificación de la humanidad. Es también el origen y el fin de todo auténtico amor humano.

Descripción

En su libro *Los Cuatro Amores*, C. S. Lewis sostiene que los griegos distinguían cuatro tipos de amor: afecto (*storge* = especialmente el cariño de los padres hacia sus hijos), amor romántico (*eros*), amistad (*philia*) y amor propio (*ágape*). A través de la kénosis, vaciarse a sí mismo por la encarnación y el misterio pascual, Cristo infundió nueva vida al significado de *ágape* y fijó la meta por la cual toda manifestación del amor cristiano debe ser juzgado. Algunos autores (Søren Kierkegaard, Anders Nygren) han alineado el *ágape* cristiano en oposición a otras formas de amor. Otros (Agustín, Tomás de Aquino) ven en el *ágape* cristiano un papel unificador y transformante con respecto a otros amores; santo Tomás habla incluso del amor como la “amistad del hombre con Dios” (*Suma teológica*, II-II, q. 23, a. 1, resp.).

Como seres humanos, somos *capax Dei*, es decir, tenemos la capacidad de entrar en amistad con Dios, experimentando su amor por nosotros y compartiéndolo con otros. No lo hacemos, sin embargo, con nuestro solo esfuerzo, sino con la ayuda de la gracia divina. El amor es un total don de Dios hecho posible en la gracia otorgada a nosotros por el misterio pascual de Cristo y el envío de su Espíritu en Pentecostés. Se manifiesta en nuestras vidas a través del amor a Dios

y al prójimo. Es una virtud infusa que viene a nosotros en el bautismo y es asociada con la sabiduría en cuanto don del Espíritu Santo.

El himno de san Pablo (1Co 13) ofrece una de las más elocuentes descripciones del amor cristiano. San Agustín y santo Tomás explican la caridad como la madre y la reina de las virtudes. *El Catecismo de la Iglesia Católica* la define como “la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios” (n. 1822). Como virtud teologal es infusa, es decir, es un don que viene directamente de Dios.

Aplicaciones pastorales

La *Práctica del amor a Jesucristo* de san Alfonso es un comentario del gran himno del amor en la Primera Carta a los Corintios. San Alfonso examina muchas virtudes asociadas a la caridad cristiana y proporciona una maravillosa síntesis de su moral y su enseñanza espiritual. El libro también ofrece un gran manejo de consejos prácticos de comportamiento para los creyentes acerca de cómo actuar en la vida. Junto con los evangelios, los redentoristas usan la inspiración de Pablo y la de Alfonso como punto de partida en su proclamación de la buena noticia. Entienden el amor cristiano como la unión de la voluntad de una persona con la voluntad de Dios y así se establece un tipo de amistad con Dios, esa amistad que capacita a la persona para actuar como Jesús en una particular situación. De ese modo, la virtud de la caridad cristiana se manifiesta en actos que pueden ser ordenados hacia todas las dimensiones de la existencia humana: física, emocional, intelectual, espiritual, institucional, social y ecológica. Los redentoristas son “prójimos de todos” y manifiestan su amor “en la oración, en el servicio sincero a los demás y en el testimonio de vida” (const. 9).

Manifestaciones actuales

Los redentoristas proclaman el evangelio de la redención abundante, que está enraizada en el amor de Dios por la humanidad y que afecta a toda la persona (const. 6). Con ardiente caridad y celo

encendido (const. 20) manifiestan el amor de Dios por los pobres y abandonados en un sin número de modos. Hoy, manifiestan el amor de Dios especialmente a través de la predicación extraordinaria en las misiones y retiros espirituales, en las misiones ad-gentes y en los esfuerzos por aliviar las necesidades materiales, intelectuales y espirituales de los pobres, en su ministerio sacramental, su apostolado de la pluma, su ministerio de la pastoral ordinaria y sus esfuerzos por construir la justicia social.

Los redentoristas realizan su misión por el seguimiento de Cristo en el ejercicio de la caridad pastoral (const. 48). La forma particular que asume esa caridad pastoral en una región determinada depende mucho de las necesidades materiales y espirituales de la gente a la que sirven. En cualquier cosa que hagan, siempre buscan imprimir en los demás una profunda 'inhabitación' del amor de Dios y una entrañable amistad con Él.

Lecturas recomendadas

AQUINO, Tomás de, *Suma teológica*, II-II, qq. 23-46.

CRUZ CRUZ, Juan, *El éxtasis de la intimidad. Ontología del amor humano en Tomás de Aquino*, Rialp, Madrid 1999.

DE LIGUORI, Alfonso, *Práctica de amar a Jesucristo*, San Pablo, Madrid 1998.

LEWIS, Clive Staples, *Los cuatro amores*, Rialp, Madrid 2005.

MANDERS, Henricus, "El amor en la espiritualidad de san Alfonso", en *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993.

Preguntas para reflexionar

1. Si decimos que el amor cristiano es ágape, ¿qué es lo más genuino en él? ¿Contradice o transforma las otras formas de amor humano (afectivo, romántico, amistoso)?

2. ¿Cómo se manifiesta en su vida el Amor (con mayúscula)?

3. La palabra 'caridad' ha perdido significación y se identifica a veces con altruismo. ¿Cómo lograr que pueda ser entendida como don de Dios que nos hace sus amigos?

5. La comunidad religiosa debe ser signo profético de entrega total a Dios y de aprecio mutuo entre hermanos. ¿Cómo se vive esto en su comunidad local? ¿Qué formas toma? ¿En qué se puede y debe mejorar?

Dennis Billy

Jesús, amor amante

“Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre” (Ap 1,5). Hasta dónde ha llegado el amor de Jesucristo por nosotros para librarnos de la corrupción del pecado. Como si se abriera las venas para ofrecernos vida en el baño de su misma sangre. “Nos ofreció su sangre, dice Contensón, que clama mucho más que la sangre de Abel, pues la de éste exigía justicia y la de Cristo reclamaba misericordia”.

“¿Qué hiciste, mi buen Jesús, mi Salvador?, exclama san Buenaventura. ¿A dónde te ha llevado el amor? ¿Qué has visto en mí, que de tal modo te has enamorado de mí? ¿Qué amas en mí? ¿Por qué, Señor, por qué? ¿Quién soy yo?”

Señor, ¿por qué has querido padecer tanto por mí? ¿Quién soy yo, que has querido conquistar mi amor a un precio tan alto? ¡Ah, seas por siempre bendito y alabado, pues todo ha sido obra de tu amor infinito!

“Ustedes, los que pasan por el camino, miren y vean si hay dolor como el que me atormenta” (Lam 1,12). Pero el mismo san Buenaventura coloca estas palabras en labios de Jesús en la cruz, que muere por amor nuestro, y dice: “Más bien, miro y veo si hay un amor como tu amor”. Es decir, veo y entiendo, mi Señor apasionado, cuánto sufres en este leño infame, pero lo que más me obliga a amarte es el amor que me demuestras, pues sufres para conquistarte mi amor.

San Pablo, pensando que Jesús había muerto por todos, se conmovía mucho más al considerar que había querido morir por él en particular: “Me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20).

(San Alfonso, *El amor de las almas*, capítulo I)

ASCETISMO

Hay signos que nos dicen que el ascetismo está empezando a salir de años de olvido, cuando incluso mencionar la palabra causaba incomodidad. Esto se debe, en parte, al hacernos más conscientes del papel del ascetismo en todas las religiones del mundo. También ha colaborado en este resurgir la importancia dada hoy a una vida austera por razones ecológicas y ambientales. Incluso la crisis económica contribuye a programarse en una vida más simple y ascética.

Significado

Las palabras 'ascetismo', 'ascesis' y similares vienen del verbo griego *askein*, que significa practicar, ejercitar. En la tradición hebrea, la observancia de la ley y los mandamientos (*mitzvah*) es un entrenamiento constante para el servicio de Dios, y la auténtica llamada a la santidad implica la práctica de la moderación y el autocontrol. San Pablo nos recuerda esa tradición cuando describe su propio ascetismo (1Cor 9,24-27).

Historia

En la Iglesia primitiva, las palabras radicales de Jesús (Lc 9,23-25) encontraban su máxima realización en el ofrecimiento para el martirio. Ese era el acto supremo de auto-renuncia. Perder la vida por Cristo era el mejor entrenamiento para la vida eterna. Y después de la era de las persecuciones, la virginidad y la penitencia se tornaron sustitutos del martirio. Nuevos modos de morir para sí y vivir para Dios iban apareciendo, en especial dentro de la tradición eremítica de los padres y madres del desierto. Al surgir el cenobitismo, la disciplina de la vida comunitaria y las exigencias de la pobreza evangélica se identificaron de tal modo con el ascetismo, que la manera más común de entender lo que era un asceta era pensar en un monje. Para algunos cristianos, el ascetismo busca acallar las pasiones (*apatheia*), lo que comporta un valor terapéutico. Para otros, en particular los celtas, el ascetismo es ante todo expiación por los pecados.

Durante el renacimiento, las prácticas ascéticas acentuaron el papel de la voluntad. Los Ejercicios espirituales de san Ignacio colaboraron para reforzar la imagen de los cristianos como soldados de Cristo bien entrenados y dispuestos a negarse a sí mismos (*agere contra*).

Al llegar a san Alfonso, encontramos ensamblados en él muchos de estos elementos históricos. La austeridad personal de Alfonso parece asustadora y propia de su tiempo. Cuando leemos sobre sus mortificaciones, flagelaciones, cilicios, alimentos sazonados con hierbas amargas y consumidos de rodillas, piedrecillas en los zapatos y búsqueda de nuevos modos de penitencia, incluso en su ancianidad, nos quedamos asombrados, confundidos y hasta trastornados. Es importante distinguir cómo Alfonso se trató a sí mismo y cómo trató a los demás. Para sí mismo prevalece el deseo de identificación mística con Cristo sufriente expresado en las formas religiosas de su tiempo. Pero en su ministerio pastoral demuestra mucha ternura (*benignidad*) hacia los escrupulosos, los desanimados, los inseguros o temerosos, y es muy cuidadoso en sugerir prácticas ascéticas ‘sencillas y factibles’.

Tradicón redentorista

Esas prácticas ‘sencillas y factibles’ han marcado la vida de la Congregación desde entonces. Lo que ahora llamamos la Antigua Regla era una forma detallada de indicar esas mortificaciones externas en la comida, la bebida, los dormitorios, el tabaco, las recreaciones, y hasta los telescopios y las mascotas. Las actuales Constituciones y Estatutos sólo una vez se refieren a “las normas ascéticas probadas por la experiencia de la Iglesia” (const. 60), pero son muchas las referencias a la mortificación, la abnegación y la renuncia (cfr. const. 20. 41. 42. 49. 51, etc.). La llamada a una conversión continua es una llamada al constante vaciamiento de sí mismo.

El ascetismo redentorista no es una carrera de atletismo espiritual. Ni un ejercicio para superar el sentimiento de culpa o una técnica fácil para solucionar problemas. Ya san Pablo advertía sobre el falso ascetismo basado en motivos vanos (Col 2,16-3,3). Nuestro ascetismo es

un aspecto de nuestra participación en el misterio de Cristo Redentor, y, por tanto, es siempre una gracia. Porque estamos injertados en el sacramento de la redención, por eso recibimos el don de la auto-entrega y la gracia de la abnegación. Nuestra vida sigue el estilo de vida de Jesús que muere y resucita. Es una gracia que nos permite tomar la cruz y que nos libera de cosas buenas para disfrutar las mejores.

Ascetismo de nuestros votos

Junto con la gracia de cada uno de nuestros votos religiosos viene el don de la autodisciplina. Recorremos los mismos caminos de Jesús: el camino de la virginidad, el de la pobreza y el de la obediencia (const. 50). Nos sentimos de tal modo “atraídos por la realidad del Reino de Dios” (const. 59), que asumimos los consejos evangélicos con todos los sacrificios que eso implica.

Nuestro estilo de vivir la pobreza en la oscuridad es un modo de entrenarnos en la abnegación. Esto se expresa en pequeños gestos: pedir permiso, simplicidad de vida y de lenguaje, sensibilidad hacia quienes no han tenido opción para no ser pobres. La ascesis de la pobreza evangélica (const. 67, est. 011. 013. 057) abarca todos los aspectos de nuestro ministerio entre los más abandonados.

La disciplina que se requiere para hacer de la vida comunitaria un contexto favorable al voto de castidad es en sí misma una ascesis. Las normas clásicas con las que las Constituciones nos alertan sobre el uso de los medios de comunicación son una exigencia de vivir en el respeto, la modestia y la soledad.

El ascetismo es siempre una cuestión de voluntad y no meramente de observancias externas. En el contexto de la gracia de la obediencia nos entrenamos deliberadamente para escuchar más profundamente al Espíritu en la persona de nuestros superiores y de nuestra comunidad. La ascética de la obediencia no deja espacio a las murmuraciones ni al “morderse y devorarse unos a otros” (Ga 5,15). Y cuando rezamos por la gracia de la perseverancia oramos para vivir, hoy y cada día, no con nuestra propia vida sino con la vida de “Cristo que vive en nosotros” (cfr. Ga 2,20).

Hay ciertos aspectos del ascetismo de Jesús que se manifiestan en la vida de sus seguidores: oración, ayuno y limosna, y que son aspectos que implican nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Como redentoristas hemos de estar agradecidos por la tradición y la disciplina de oración expresada en meditación y contemplación (*lectio divina*), vigiliyas y lecturas espirituales. No hemos de temer el ayuno no sólo de comida y bebida sino de todo lo que nos pudiera apartar del objetivo primero que es Dios y su Reinado. No hemos de restringir la limosna, dando también nuestro tiempo, nuestro servicio y recursos a quienes están en mayor necesidad.

Darnos a nosotros mismos por la abundante redención significa que toda nuestra vida y todo nuestro ministerio es un constante entrenamiento para la plenitud del Reino de Dios.

Lecturas recomendadas

CANALS, Salvador, *Ascética meditada: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios*, Rialp, Madrid 1981.

GROESCHEL, Benedict J., *Las lágrimas de Dios: Seguir adelante frente a una gran pena o catástrofe*, Herder, Barcelona 2011.

ROJAS MARCOS, Luis, *Superar la adversidad: El poder de la resiliencia*, Espasa Calpe, Madrid 2011.

TANQUEREY, Adolphe, *Compendio de teología ascética y mística*, Palabra, Madrid 2002⁴.

TOBIN, Joseph, *Communicanda: Llamados a dar la vida por la abundante Redención*, 2004.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué elementos o criterios de la sociedad de consumo hemos adoptado nosotros?
2. ¿Qué papel juega el ascetismo en nuestro diario vivir?
3. ¿En qué cosas me considero austero y mortificado?

Séan Walles

BEATOS REDENTORISTAS

Necrologías y hagiografías

Desde los orígenes de la Congregación ha habido interés por recuperar la memoria de los redentoristas más ejemplares. El primero en hacerlo fue el mismo fundador, san Alfonso, que publicó la biografía del beato Jenaro María Sarnelli, su “amigo del corazón y compañero de sentimientos”, de Vito Curzio, primer religioso laico del Instituto, y del padre Pablo Cáfaró, su director espiritual. Además, encargó al padre Gaspar Caione para que recogiera los recuerdos de Gerardo Mayela; estas memorias se encuentran en el manuscrito sobre la Historia de la Congregación escrita por el padre José Landi (1782) y en la biografía de san Gerardo publicada por Tannoia (1811). Durante el siglo XVIII el padre Landi publicó las biografías de César Sportelli y del estudiante Domingo Blasucci.

Después de la muerte del fundador, Tannoia publicó la biografía del santo en tres volúmenes, y 10 años más tarde, en 1812, publicó las biografías de los padres Alejandro Di Meo y Ángel Latessa, y de los hermanos laicos Joaquín Gaudiello y Francisco Tartaglione.

A pesar de que algunos de estos redentoristas –ya en vida– tuvieron notable fama de santidad, la Congregación, por razón de querer asegurarse el futuro y por falta de los fondos necesarios, no puso en marcha ningún proceso de canonización antes de la muerte del fundador. La primera causa de canonización, promovida por los redentoristas en 1788, fue precisamente la del fundador, que ya era conocido en casi toda Europa por su santidad y su doctrina.

Para la promoción de la causa de otros redentoristas habrá que esperar hasta la mitad del siglo XIX cuando, después de la canonización de san Alfonso (1839), se impulsará la causa de san Gerardo, en primer lugar, y luego la de san Clemente y del Beato Sarnelli.

Santidad corroborada

Hoy, en la Congregación, son venerados cuatro santos y nueve beatos; de éstos, cinco son mártires de rito greco-católico. Considerando

los diversos períodos en que vivieron, es posible afirmar que con sus vidas cubren el arco de los 280 años de existencia del Instituto. Además del análisis de la vivencia vocacional, sale a flote el desarrollo del carisma, destacando las varias facetas y manifestando los criterios para poder encarnarlo en las más diversas culturas y situaciones.

En los primeros 12 años de vida de la Congregación, junto a la figura de san Alfonso, se destaca también la presencia de Jenaro María Sarnelli (1702-1744) que, además de haber sido escritor fecundo, con su especial atención a los marginados puso de relieve la dimensión social del carisma redentorista, encontrando en las prostitutas, en los encarcelados, en los enfermos, en los ancianos y en los niños, la condición humana más desprovista de los recursos espirituales.

La expansión de la Congregación fuera de Italia, promovida por san Clemente Hofbauer, abrió las puertas de las casas redentoristas a una columna de hombres llamados a convertirse en testigos de Cristo, misericordia para los más abandonados en los cinco continentes.

Los beatos del siglo XIX

Entre tantos, sobre todo en el siglo XIX, sobresalen: el beato Pedro Donders (1805-1887), que dejó su país de origen, Holanda, para hacerse misionero entre los leprosos, los esclavos, los afro-descendientes y los indios del Surinam; aquí hizo su ingreso en la Congregación, para integrar su experiencia de evangelización en el apostolado comunitario.

El beato Francisco Xavier Seelos (1819-1867) que, siendo seminarista en Baviera, partió para hacerse sacerdote en Estados Unidos, donde colaboró con su cohermano san Juan Nepomuceno Neumann. Se entregó a una fecunda actividad misionera itinerante, especialmente entre los inmigrantes, sin descuidar sus oficios de superior, párroco, formador. Agotado, muere de fiebre amarilla contraída entre los enfermos de su parroquia en Nueva Orleans.

El beato Gaspar Stanggassinger (1871-1899), habiendo conocido a los redentoristas e inspirado por la lectura de las obras de san Alfonso, dejó el seminario diocesano de Freising (Alemania) para ingresar en la

Congregación, con el deseo de llevar el evangelio a las gentes fuera de Europa. Cerrada esta posibilidad por los superiores, fue destinado a la formación de los futuros redentoristas; dio testimonio de obediencia entregándose generosamente a los jóvenes y predicando en los alrededores de Gars, donde murió de peritonitis a la edad de 28 años.

Los beatos del siglo XX

Durante el siglo XX la Congregación, además de extenderse por los cinco continentes, ha testimoniado también con la sangre la proclamación de la redención a causa de regímenes totalitarios y de la difusión del ateísmo. Hay treinta redentoristas cuya causa de martirio está en camino, y de los cuales cinco ya han recibido la proclamación oficial como beatos. Cuatro son de Ucrania y uno de la República Checa, todos de rito greco-católico martirizados por el régimen soviético.

El beato Nicolás Charnetskyj (1884-1959) dejó la cátedra en el seminario de Stanislaviv para hacerse redentorista a los 35 años y dedicarse a la actividad misionera itinerante hasta el momento de su nombramiento como obispo. Durante la ocupación soviética, trabajó como pedrero y continuó, clandestinamente, la actividad apostólica hasta el momento del arresto. Fue llevado de prisión en prisión, debió soportar un total de 600 horas de tortura y de interrogatorios. Liberado de la cárcel en 1956, casi agonizante, murió tres años después de cáncer al duodeno.

El beato Basilio Velickovskyj (1903-1973), habiendo entrado en la Congregación después del diaconado, predicó misiones populares por más de 20 años hasta la fecha en que fue arrestado y obligado a trabajar en minas de carbón. Liberado de la cárcel, en 1963 fue ordenado obispo clandestinamente en la habitación de un albergue en Moscú. Seis años después, es arrestado de nuevo y liberado pocos meses más tarde a causa de una enfermedad del corazón. Expulsado de Ucrania en 1972, fue enviado a Yugoslavia, donde se le permitió huir y llegar hasta Roma, y luego a Winnipeg, en Canadá. Allí murió al año siguiente a causa de un veneno que le habían inyectado con efecto a largo plazo antes de ser liberado de la cárcel.

El beato Zenón Kovalik (1903-1941), enseñante en una escuela elemental, al hacerse redentorista se dedica a la predicación misionera y se ocupa de la economía de la diócesis. Arrestado por los bolcheviques en la noche entre el 20 y 21 de diciembre de 1940, se pierde su rastro hasta el 29 de junio de 1941 cuando, a raíz de la llegada de las tropas alemanas, fue hallado su cadáver crucificado en la pared de un corredor de la cárcel de Bryghidky.

El beato Iván Zyatky (1899-1952), después de dedicarse a la formación y a la enseñanza en el seminario redentorista de Peremyshl, fue nombrado provincial y vicario general de la iglesia greco-católica. Arrestado, debió soportar por casi dos años 72 interrogatorios nocturnos, durante los cuales era torturado, forzándolo a pasarse al credo ortodoxo y a colaborar con la policía. Deportado al lager de Siberia, fue asesinado a bastonazos el 17 de mayo de 1952.

El beato Metodio Domingo Trcka (1886-1959), después de haberse empeñado en las misiones populares, fue enviado a trabajar entre los greco-católicos en la Eparquía de Presov, en Eslovaquia. Así nació la vice-provincia redentorista de Michalovce, de la que fue el primer superior. Se preocupó mucho por fundar nuevas casas y por la formación de los futuros congregados. Suprimida la vice-provincia por los soviéticos, fue sometido a 12 años de prisión durante los cuales soportó extenuantes interrogatorios y terribles torturas. Trasladado a la prisión de Leopoldov, murió en una celda de rigor el 23 de marzo de 1959, a causa de la pulmonitis.

Lecturas recomendadas

LONDOÑO, Noel (ed.), *La vida y la espiritualidad del beato Jenaro Sarnelli*, Espiritualidad Redentorista vol. 14, Scala, Bogotá 2007.

Id., (ed.), *La vida espiritual del beato Pedro Donders*, Espiritualidad Redentorista vol. 9, Scala, Bogotá 1996.

Id., *Francisco Javier Seelos: Misionero del Nuevo Mundo*, Bogotá 2000.

Cfr. la página web de la Congregación del Santísimo Redentor y la de la Provincia de Madrid.

Preguntas para la reflexión

1. Sabemos algunas cosas de la santidad de cohermanos concretos. ¿Cómo entendemos la santidad de la Congregación?
2. El redentorista es “signo y testigo de la fuerza de la resurrección de Cristo” (const. 51). ¿Cómo presentar durante la formación inicial el perfil de la santidad a la que estamos llamados?
3. En verdad, ¿tenemos deseo de la santidad?

Antonio Marrazzo

Ser santo en la Congregación del Santísimo Redentor
Carta de san Alfonso al Padre Margotta, rector en Caposele

Ciorani, 1° de febrero de 1750

Le ruego que lea atentamente esta carta y que la conserve, porque le puede servir en el futuro. Lo primero, hablándole con franqueza, pienso que usted no quiere ser tratado por mí con mimos y reservas en el tema de la obediencia, ni que deba obrar con usted como hay que hacerlo con ciertos sujetos débiles y sombríos que hay en la Congregación. Yo tengo otro concepto de usted: que quiere lo mejor y quiere lo que es de más gusto para Dios.

Vamos al grano. Hay quienes me dicen: ‘es un santo, pero no sirve como superior’. Y es que usted para poco en casa y, por eso, hay descuidos en la observancia. Además, ‘quiere peinar toda gata que se encuentra’ [sic] y se entretiene con correspondencia, asuntos ajenos, etc., especialmente con tantas devociones...

Le hablo con todo cariño, porque lo estimo y lo estimo mucho, y tengo un gran concepto de usted, y espero que sea uno de los que en la Congregación se han de hacer santos como los padres Cáfaró, Villani, Mazzini, Fiocchi, Ferrara, etc., que han muerto a la propia voluntad...

¿Para qué le entregó todo a Dios? Para hacerse santo. Qué desgracia si desperdicia la ocasión...

¡Vivan Jesús, María, José y Teresa!

BELLEZA

En un consistorio a comienzos del siglo XXI, el arzobispo emérito de Bruselas, cardenal Danneels, hizo un comentario que luego le dio la vuelta al mundo. Habló de la mentalidad contemporánea que “no se decide frente a la verdad, se resiste ante la bondad, pero se deja cautivar por la belleza”. Su apelo para una mayor sensibilidad ante la belleza por parte de quienes proclaman el evangelio encontró resonancia entre mucha gente apática al lenguaje ‘eclesiástico’.

Algunos escritores intuitivos sobre la tradición cristiana ya habían notado que muchas personas ajenas a la Iglesia tienen hoy hambre de justicia, anhelo de espiritualidad, afinidad con la belleza. Estas actitudes no son las últimas reliquias de una fe retrógrada, sino ecos de una profunda búsqueda de sentido y de valor que puede abrirse a la verdad y a la bondad. Ellas son eco de la inquietud del corazón humano hasta que no descanse en Dios, como decía san Agustín.

La Escritura

Aunque a veces la Sagrada Escritura se muestra cauta frente a la belleza, porque “la hermosura es engañosa y la belleza es vacía” (Prov 31,30), en el libro de la Sabiduría (1,9) se ofrece un juicio más moderado: Los que se pierden buscando la fuente de toda belleza “tendrán una culpa menor, porque tal vez se equivocaron en su búsqueda de Dios y en su anhelo por encontrarlo; pues los que ven sus obras son fácilmente víctimas de la apariencia al ver tanta belleza”.

Los salmos dan rienda suelta a la complacencia en la belleza de Dios y de su creación. El salmista ora: “Una cosa pido al Señor y eso busco: habitar en la casa del Señor por años sin término, saborear la belleza del Señor y contemplarlo en su templo” (27,4). En el salmo 8 es la belleza de la naturaleza la que es alabada: “¡Qué grande es tu nombre en toda la tierra!”

No es extraño que, al igual que María y José, muchos de los primeros seguidores de Jesús “no entendieron lo que él pretendía” (Lc 2,50),

pero sus corazones se sintieron fascinados por la bondad y belleza de todo su entorno. Y ya que sabemos que en el lenguaje bíblico se confunden con frecuencia bondad y belleza, podemos decir que “Dios vio todo lo que había hecho, y vio que era hermoso” (Gn 1,31); o decir con Pedro: “Señor, que hermoso es estarnos aquí” (Mt 17,4).

Usando el lenguaje de la naturaleza, Jesús habla de la perfección de los lirios, del cariño del Dios que cuida hasta de los cuervos, y en las parábolas abunda en referencias a esa hermosura. Evocando la belleza de las cosas elementales del hogar o del mundo rural, Jesús revela la belleza interior de su ser.

Tradición

La belleza de Dios, eso es lo que celebra la liturgia cristiana. San Gregorio de Niza, en su predicación sobre las bienaventuranzas, dice que si nuestros corazones están purificados veremos la imagen de la naturaleza divina en nuestra propia belleza: “Si limpias con la bondad toda la corrupción que se incrustó como una pasta en tu corazón, la divina clemencia volverá a brillar en ti”.

Después del triunfo sobre los iconoclastas en el siglo IX, la tradición oriental nunca desfalleció en su generosa celebración de la divina belleza. La arquitectura, la pintura, los mosaicos y toda la liturgia de las Iglesias orientales continúan expresando el glorioso encuentro entre el cielo y la tierra, y son un momento de transfiguración para el espíritu y los sentidos. Parte de esta abundancia ha entrado en nuestra corriente sanguínea con el regalo del icono de nuestra Madre del Perpetuo Socorro y con la herencia espiritual de nuestros cohermanos de tradición oriental.

La hermosura de la santidad brilla aún en el arte religioso medieval de occidente. Los frescos y pinturas místicas de Fray Angélico se hicieron Biblia para el pueblo pobre. Porque todo lo mejor en arte, música y literatura conduce los sentidos, la mente y el corazón hacia la belleza de Dios. Después de la Reforma y con el Iluminismo la belleza se hizo más y más subjetiva y, en consecuencia, más y más alejada de sus raíces en la belleza divina.

San Alfonso

En san Alfonso tenemos un hombre de marcada sensibilidad a las cosas del espíritu. Educado en el momento cumbre del período barroco, fue introducido en el mundo de la música, la pintura, la arquitectura y la literatura. Sus biógrafos insisten en el aprecio que siempre tuvo por la música y en sus cualidades como compositor. Aunque fue menos célebre como pintor, también sus obras pictóricas son de admirar. Conocemos, además, muchas de sus poesías y, sobre todo, somos conscientes de su prodigiosa habilidad como escritor. Rey Mermet concluye: “Durante toda su larga existencia Alfonso no permitió que se secara nada de lo que Dios había plantado en su jardín. Él orientó todos sus talentos hacia la gloria de Dios, y ningún instrumento útil se oxidó en sus manos y ninguna idea se evaporó en su entendimiento”.

Lo que es significativo para los redentoristas de hoy es la herencia que Alfonso nos dejó para descubrir y apreciar la belleza, que él veía como un aspecto del mundo redimido. La Congregación ha seguido a Alfonso en el ‘apostolado de la pluma’; y aunque tal vez no se trata de obras de alta literatura, la simplicidad del lenguaje que rubrica los escritos redentoristas ha permitido que muchos corazones experimenten la cercanía del amor y la misericordia de Dios.

No son pocos, a lo largo de la historia de la Congregación, los cohermanos artistas que han dado un significativo tributo al arte y la belleza. Recordemos el trabajo litúrgico y devocional del hermano Maximiliano Schmalzl, que (en la segunda mitad del siglo XIX) era encargado de decorar oratorios y habitaciones. En tiempos más recientes, la disciplina espiritual de pintar iconos se ha hecho familiar entre nosotros. Esta sensibilidad ante la belleza no significa que todos los redentoristas hemos de ser músicos, pintores o poetas, sino que en nuestra vida y ministerio debemos irradiar la belleza de Dios.

Ministerio de la belleza

La frase: “Al mundo lo salvará la belleza” (Dostoievski, *El idiota*, 1868), ha sido seguramente un consuelo para artistas solitarios y poetas arruinados, pero para todos los cristianos es un desafío, en

particular para quienes enfrentan el sufrimiento y la injusticia. Cuando se pregunta qué tipo de belleza salvará al mundo no hay respuesta. Para Dostoievski, como para nosotros, la belleza que salva es la hermosura transformada, el fulgor de Cristo glorificado que bebió hasta el fondo la copa de la injusticia y del sufrimiento que hay en los seres humanos.

Cada cristiano está llamado a manifestar el brillo y la belleza del Señor, “creciendo en resplandor e irradiación hasta convertirnos en la imagen que reflejamos” (2Cor 3,18). Somos guardianes de la belleza y de la gloria del rostro de Cristo. De ahí que debemos ser sensitivos ante toda silueta de belleza y debemos alimentar y celebrar la belleza de la inteligencia y la palabra, del silencio y el hogar, la belleza de la amistad, la bondad y la verdad. “Hay un modo hermoso de celebrar la Eucaristía, de predicar la Palabra, de hacernos presentes junto al que sufre, de abrazar a los pecadores, de danzar con los lisiados en esta tierra preciosa” (O’Leary).

“La única genuina apología del cristianismo brota de dos argumentos: los santos que la Iglesia ha producido y el arte que ha crecido en su seno... Si la Iglesia debe continuar su tarea de transformar y humanizar el mundo, ¿cómo puede ella descuidar la belleza en su liturgia, esa belleza que es tan próxima del amor y del fulgor de la resurrección?” (J. Ratzinger). Podemos nosotros asumir esta conclusión y aplicarla a nuestro contexto, diciendo: Debemos llevar la Congregación a un lugar en donde la belleza –y por lo mismo la verdad– se sientan en casa.

Lecturas recomendadas

CASAS OTERO, Jesús, *Estética y culto iconográfico*, BAC, Madrid 2003.

DE LIGORIO, san Alfonso María, “Conferencia en la toma de hábito de dos jóvenes”, en Id., *La vocación religiosa*, Icton, Buenos Aires 1981. (Manuscrito probablemente anterior a 1760, en el que san Alfonso dedica un apartado a la belleza de Jesucristo).

GALILEA, Segundo, *Fascinados por su fulgor: Para una espiritualidad de la belleza*, Narcea, Madrid 1998.

HARRIES, Richard: *Arte y belleza de Dios*, PPC, Madrid 1995.

MARTINI, Carlo-María: *¿Qué belleza salvará al mundo?*, Verbo Divino, Estella 2000.

O'LEARY, Daniel, "Beauty and the Priest", en Id., *Already Within: Divining the hidden spring*, Columba Press, Dublin 2007.

SWANSTON, Hamish: *Celebrating Eternity Now*, Redemptorist Publications, Chawton 1995.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Pensamos que la belleza es un lujo decadente que no tiene importancia para nuestro ministerio?
2. Muchas personas sencillas son sensibles a la belleza de lo divino en lo creado. ¿Hemos percibido eso en algún momento de nuestra pastoral?
3. En nuestros templos y residencias, ¿hemos cuidado la estética, de modo que orienten hacia la belleza de Dios?

Séan Walles

La belleza de Jesucristo

Aquí están estas dos jóvenes con el deseo de celebrar, al terminar su noviciado, el matrimonio con su Esposo. El noviciado no es otra cosa que un tiempo para organizar mejor todo lo de la boda...

Con cuánta ansia y santa curiosidad deben investigar 'qualis sit dilectus vester': si tiene las condiciones suficientes para atraer el corazón y culminar el enamoramiento. Tres suelen ser las cualidades que se buscan en un esposo: que sea de amable belleza, que tenga riqueza de bienes y que por sus costumbres demuestre que será siempre fiel a su esposa. En estas breves palabras quiero explicarles estas cualidades del Esposo...

(San Alfonso, *Sermón para la toma de hábito de dos novicias*)

BENIGNIDAD

Origen de la expresión

No conozco un uso de la expresión *benignidad pastoral* en aplicación a la moral de San Alfonso anterior al que apareció, ya desde el título, en el libro *Frente al rigorismo moral benignidad pastoral* (1986). Esa expresión fue consagrada por la Carta Apostólica *Spiritus Domini* (01/08/1987) de Juan Pablo II, con motivo del II centenario de la muerte de Alfonso (AAS 79 [1987] 1365-1375).

Esa Carta Apostólica es el documento del magisterio eclesiástico reciente que con mayor énfasis ha destacado el papel de Alfonso en la historia de la teología moral y su opción por una moral de "benignidad pastoral". Después de afirmar que "Alfonso fue el renovador de la moral" (*rerum moralium restitutor*) y que sus obras morales "han hecho de él el maestro de la moral católica" (*magistrum sapientiae moralis catholicae*), el papa subraya la postura media de Alfonso frente al rigorismo y al laxismo. Concluye con la exhortación a que los redentoristas nos dejemos guiar, en nuestro ministerio, por el criterio de la benignidad pastoral: "en el ministerio de las confesiones y en la dirección de las almas, y especialmente en la pastoral de los santuarios, confiados a vuestro Instituto, debe guiaros siempre la benignidad pastoral, sin consentir disminuciones en la doctrina saludable de Cristo" (*semper veluti ductrix habeatur benignitas pastoralis*).

Significado general

En los más de cincuenta diccionarios actuales sobre las diversas áreas del saber teológico (biblia, teología, moral, liturgia, catequesis, etc.), que he revisado, no he encontrado ni una sola entrada (o palabra) dedicada al tema de la benignidad. Este término tampoco aparece en el índice analítico de los diccionarios consultados.

Según el Forcellini (Léxico del siglo XVIII), el término latino "benignidad" (*benignitas*) se sitúa en la actitud del ánimo a hacer el bien,

mientras que la “liberalidad” (*liberalitas*) se realiza en la donación externa, y la “afabilidad” (*comitas*) se expresa mediante suaves y dulces palabras.

En la detallada clasificación de virtudes de los teólogos medievales, por ejemplo en el desarrollado cuadro aretológico de Tomás de Aquino, no hay una virtud con el nombre de benignidad. Las virtudes más cercanas a ella serían la magnanimidad, la compasión, la liberalidad, la afabilidad.

Esta ausencia en los tratados de moral sobre la virtud contrasta con la presencia del término en la Biblia griega (LXX, NT: *chrestótes*) y en la Vulgata (*benignitas*). El Kittel es consciente de esa presencia bíblica y, frente al silencio de otros diccionarios, aporta una entrada sobre el término. Del conjunto de los pasajes neotestamentarios en que se utiliza la expresión se deduce que benignidad es la categoría para expresar la forma de relación, en plenitud de gracia, que Dios establece con la humanidad en Cristo Jesús (Rm 2,4; 11,22; Tit 3,4; Ef 2,7); sirve también para formular la peculiaridad cristiana en la relación interhumana (Ga 5,22).

Ese contenido teológico no ha sido vehiculado a través de los cauces éticos (virtud ética) sino, más bien, a través de la interpretación de una norma. De hecho, el uso del término latino *benignitas* se ha dado más en el campo de la aplicación de las normas que en el terreno de las virtudes éticas. Han sido los jurisconsultos quienes se han servido de la *benignidad* a la hora de interpretar leyes y de aplicar penas.

De acuerdo con esta última orientación del término, benignidad sería la actitud de quien tiene que aplicar una orientación normativa habida cuenta de la condición peculiar de las personas a las que se refiere la norma. Benignidad sería cercana a *flexibilidad* y a *equidad* en cuanto formas de interpretar y de aplicar las leyes según exige el espíritu evangélico (*aequitas canonica*). Esta ‘sapiens aequitas’, alabada por Pablo VI (Alocución al tribunal de la Rota Romana, 08/02/1973), fue definida por el Ostiense como “justicia moderada por la dulzura de la misericordia”.

Aplicación a la moral de san Alfonso

De entre las caracterizaciones de la moral alfonsiana creo que la mejor es la que expresa su peculiaridad como una “moral del camino medio” entre el exceso del laxismo y la dureza del rigorismo. Tal opción moral está guiada, como presupuesto y como objetivo, por el afán de salvación; y se concreta preferentemente en los campos de la conciencia y de la praxis sacramental.

La comprensión salvífica de la moral y la consiguiente opción por la benignidad salvífica se apoya sobre una concepción antropológica y teológica del mismo signo, es decir, de clara orientación salvífica. El cristianismo es comprendido y vivido por Alfonso como una abundante salvación.

La aplicación de la benignidad tiene lugar en ese doble ámbito donde actúa preferentemente la moral alfonsiana: en la sede de la conciencia y en la práctica de la penitencia. Alfonso, a decir de un biógrafo del siglo XIX (J. Jeancard, 1828), realizó una “revolución copernicana” en la práctica del sacramento de la penitencia. Tal revolución tuvo lugar al aplicar la benignidad en la praxis de la reconciliación sacramental (sin olvidar el sacramento de la Eucaristía: Comunión).

Más que en contenidos concretos la benignidad se pone de manifiesto en las estimaciones generales del confesor que luego se concretan en las situaciones diversificadas: en relación con los requisitos de la penitencia (declaración, absolución, satisfacción); en la actitud ante los penitentes ocasionarios, habituados y reincidentes.

Como objetivo final, la benignidad pastoral ha de conseguir “aquietar” la conciencia del cristiano sin que ello suponga ni una rebaja del evangelio, ni una tranquilidad descomprometida, ni una pérdida de la tensión hacia la perfección evangélica.

Lecturas recomendadas

BOTERO, Silvio, *Benignidad pastoral: Hacia una pedagogía de la misericordia*, Paulinas, Bogotá 2005.

HÄRING, Bernhard, "Sant' Alfonso: una morale per i redenti", en ÁLVAREZ VERDES, L. – MAJORANO, S. (eds.), *Morale e Redenzione*, Accademia Alfonsiana, Roma 1983, 17-32.

VIDAL, Marciano, *Frente al rigorismo moral benignidad pastoral: Alfonso de Liguori (1696-1787)*, Perpetuo Socorro, Madrid 1986.

Id., *Dios misericordioso y conciencia moral. La propuesta antijansenista de San Alfonso M^a. de Liguori (1696-1787)*, Perpetuo Socorro, Madrid 2000.

WEISS, K., "Chrestótes", en KITTEL, G. – FRIEDRICH, G. (eds.), *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, IX, Stuttgart-Berlin-Köln-München 1973, 472-478.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué contenido tiene la benignidad en el Nuevo Testamento? Partir de los textos neotestamentarios aportados en el artículo.

2. Pondera la ausencia de la benignidad entre las virtudes propuestas por la teología moral.

3. La benignidad: entre actitud ética y criterio para interpretar y aplicar la norma. ¿Cómo integrar esas dos dimensiones?

4. ¿Por qué optó san Alfonso por la "benignidad pastoral"? ¿Qué significado tuvo en su actuación pastoral y en su pensamiento teológico?

5. ¿Cómo piensas que se debiera traducir 'aquí y ahora' la recomendación que nos hizo Juan Pablo II para que tuviéramos como guía en nuestro ministerio la "benignidad pastoral"?

Marciano Vidal

CARISMA

Nuevo Testamento

El carisma es un don del Espíritu otorgado por Dios a una persona, no para su propio provecho sino para beneficio de su comunidad, en orden a preparar el pueblo de Dios para obras de servicio y para que el “cuerpo de Cristo sea edificado” (Ef 4,12). San Pablo lo define en 1Cor 12,7: como “la manifestación del Espíritu para el bien común”.

Los cinco carismas principales son: ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Ef 4,11-12). A estos se añaden dones para gobernar, dirigir, servir, y -finalmente- hay carismas extraordinarios o carismas para hacer milagros (1Cor 12, 1-7). Lo esencial relacionado con los carismas en el Nuevo Testamento es lo siguiente: 1) La fuente común de todos los carismas es el Espíritu Santo; 2) La superioridad del amor sobre todos los carismas; 3) La ordenada interacción jerárquica y carismática de las tradiciones en la Iglesia.

Vaticano II

El interés en el concepto de carisma como un foco primordial en la renovación de la vida religiosa ha seguido muy de cerca los documentos del Vaticano II (*Lumen Gentium* y *Perfectae Caritatis*). Pablo VI en *Evangelica Testificatio* usa el término para significar “la característica propia de cada instituto” y el “dinamismo propio de cada familia religiosa”. Hace un llamado a las congregaciones religiosas a desarrollar un nuevo sentido de sus orígenes a través de un renovado estudio de las Sagradas Escrituras, una profundización en la comprensión del espíritu de sus fundadores y una mayor sensibilidad a los signos de los tiempos.

Hoy, cuando hablamos del carisma de un instituto religioso, nos referimos al ‘don’ específico recibido del Espíritu Santo por medio del fundador para realizar una misión particular en la iglesia.

Carisma redentorista

Algunas ideas en el discernimiento del carisma de nuestra Congregación.

Primero, el *carisma del fundador*, san Alfonso: es el don y la llamada del Espíritu para fundar la Congregación como una familia religiosa particular. Segundo, el *dinamismo del carisma* a través de la historia de la Congregación: que puede ser explorado en la experiencia vivida de sus miembros, las decisiones hechas y las rutas tomadas y las abandonadas. Tercero, el *carisma de la Congregación hoy*: el ensamble de sus dones y actividades en relación orgánica con el fundador, lo que necesariamente supone algunas diferencias.

Las fuentes para entender y explicar el carisma de la Congregación son las Escrituras, las Constituciones y Estatutos de la Congregación, la teología de la vida religiosa y los carismas, los textos fundacionales, los datos archivísticos y la historia de la Congregación. A esto se debe añadir un examen de las necesidades contemporáneas del Pueblo de Dios junto con un conocimiento realístico de la capacidad de los miembros actuales para responder a esas prioridades.

El carisma en sí mismo

En la Constitución 25 notamos que los redentoristas son constantemente dóciles a la obra del Espíritu Santo, quien los conforma a la persona de Cristo y quien a través del carisma los capacita para construir el Cuerpo de Cristo: la Iglesia. Los redentoristas sirven al Cuerpo de Cristo por la proclamación de la buena noticia, a través de la palabra, de las obras y de la vida. El grupo original de redentoristas con Alfonso se congregan con una intención precisa: evangelizar o ir a los más abandonados y proclamarles la buena noticia. La evangelización, por tanto, tiene primacía en la vida de la Congregación. La evangelización de los pobres está en el corazón de la vida y la espiritualidad del redentorista. Así que, la proclamación de la buena noticia a los pobres es en esencia el carisma de la Congregación, el don que, como familia religiosa, ofrece a la Iglesia y a través del cual la Congregación se construye y sirve a la Iglesia.

Hay tres categorías o conceptos-clave interrelacionados, cada cual en su propia manera, que expresan la riqueza del carisma único de la Congregación.

a) La *Vita Apostolica*: este concepto subraya la unidad que conecta los dos aspectos de la vocación misionera: el ministerio y la vida interior. Este es el título de las Constituciones y Estatutos.

b) El *seguimiento del Salvador*: Esta frase recuerda el texto de san Alfonso: "Su propósito es seguir el ejemplo de Jesucristo Redentor por la predicación de la Palabra de Dios a los pobres, como lo declaró Él mismo: 'Me ha enviado a predicar la Buena Noticia a los pobres'" (cfr. Lc 4,16-22; const. 1).

c) La *evangelización de los pobres*: evoca el propósito dinámico de la vocación redentorista en el hoy de la Iglesia (const. 3-5; est. 09-025.044). La 'Misión de Cristo' constituye la razón última para la vida misionera del redentorista, sellada por la profesión religiosa. Esta es la raíz de la cual obtiene su vitalidad la vida misionera del redentorista (const. 46-54).

Aplicación pastoral

El carisma de la Congregación significa lo siguiente:

- Primero: una dedicación personal y comunitaria a Cristo Redentor que fue enviado a predicar la Buena Noticia a los pobres.

- Segundo: esta dedicación se manifiesta en la proclamación de la Palabra de Dios. El redentorista es, sobre todo, un predicador del evangelio. El evangelio no es otra cosa que el mismo Cristo Salvador que viene al mundo por la predicación. El redentorista sigue a Cristo a través de la predicación del evangelio. Esta predicación se hace realidad en varias formas de proclamación, como lo determinen las necesidades de los distintos lugares (const. 16).

- Tercero: los privilegiados de la proclamación de la Palabra de Dios son los pobres y los más abandonados. El redentorista proclama la Palabra de Dios a los pobres con una genuina compasión, sintiendo sus necesidades y respondiendo a ellas de todo corazón.

- Cuarto: la dedicación a la misión de Cristo en la proclamación de la Palabra de Dios a los pobres se realiza y se completa a través de la comunidad (const. 2 y 21). La comunidad apostólica modela sus miembros dentro de su grupo bien estructurado, y al mismo tiempo

respeto y promueve la personalidad de acuerdo a la variedad de carismas y habilidades de cada individuo.

Lecturas recomendadas

BOLAND, Samuel, "Identidad Redentorista", en LAGE, Emilio (ed.), *La Congregación y las Constituciones renovadas*, Espiritualidad Redentorista vol. 2, Scala, Bogotá 1993, 233-243. DURRWELL, Francisco Xavier, "Continuar a Cristo Salvador", *ibid.*, 129-151; HITZ, Paul, "El redentorista, homilía en una profesión perpetua", *ibid.*, 261-269.

CIARDI, Fabio (ed.), *A la escucha del Espíritu: Hermenéutica del carisma de los fundadores*, Publicaciones Claretianas, Madrid 1998.

LINDHOLM, Charles, *Carisma: análisis del fenómeno carismático y su relación con la conducta humana y los cambios sociales*, Gedisa, Barcelona 2012.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista, vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

Preguntas para reflexionar

1. Si la misión de Cristo está en el centro de nuestro carisma, ¿nuestro estilo personal de vida y el de nuestras comunidades expresa la total entrega a Jesús?

2. Siendo los pobres los privilegiados de nuestro ministerio, a quienes está dirigido nuestro carisma, ¿hemos dado el paso de hablar sobre los pobres (analizando quienes son) a la real proclamación de la Palabra de Dios a los pobres a través de nuestra predicación y nuestra presencia entre ellos?

3. Nuestro carisma se vive y se lleva a cabo en la comunidad apostólica; ¿cómo relacionamos e incorporamos los carismas personales con el carisma de la comunidad?

4. El carisma de la Congregación está al servicio de la Iglesia (const. 18). ¿Cómo respondemos a las necesidades de nuestra Iglesia local? ¿Cómo llegamos a los más abandonados por la Iglesia y a quienes no se sienten parte de ella?

Ivel Mendanha

CASTIDAD CONSAGRADA (*voto*)

Introducción

Conviene definir el concepto 'castidad' y distinguirlo de otros parecidos como *virginidad* y *celibato*. Este último indica esencialmente el hecho de no contraer matrimonio. Virginidad estrictamente significa no haber compartido intimidad sexual o dependencia afectiva con una persona. Por castidad consagrada, en un Instituto religioso como el nuestro, se entiende *el estado de perfecta continencia, vivido en comunidad, según la voluntad de la Iglesia, en el que hay una entrega total a Cristo para la construcción del Reino*.

Desarrollo histórico e importancia

San Alfonso no fundó desde el comienzo una comunidad religiosa sino un grupo de sacerdotes y hermanos al servicio de los más pobres. Poco a poco fue estructurando la comunidad y dándole un sentido canónico y organizado. Primero apareció el voto de perseverancia en la Congregación (1740), luego los demás votos (1743).

La regla de Benedicto XIV (1749) hablaba de la castidad consagrada como de la imitación de Cristo, virgen y casto, e insistía sobre todo en la mortificación de los sentidos y en el recato en las relaciones con los seglares. Cuando la comunidad redentorista traspasó los Alpes y se extendió por Europa, el concepto de castidad se enmarcó en un estilo casi monástico que respondía al dicho "Los redentoristas somos cartujos dentro de casa y apóstoles fuera de ella". Por eso, la castidad consagrada se convirtió, en parte, en un conjunto de normas y leyes que reflejaban más una huída del mundo y una obligación canónica, que el resultado de un enamoramiento personal del Señor por la entrega a la propagación de su Reino entre los pobres.

Así, se pasó de una "castidad consagrada" dinámica y apostólica a favor de los más abandonados (san Alfonso, san Clemente, san Gerardo...), a una fundamentada, en gran parte, en obligaciones y normas (Passerat, Desurmont, Colin...).

Sin embargo, la óptica de la Vida religiosa cambió radicalmente desde el Concilio Vaticano II y con la revisión de las Constituciones y Estatutos de nuestra Congregación, hecha entre 1967 y 1982. Actualmente, para los misioneros redentoristas la castidad está fundamentada claramente en el misterio del amor de Cristo (const. 57) y en el trabajo por el Reino de los cielos (const. 58). Nuestra castidad consagrada es fruto de un acto de amor al Señor y al prójimo, o no es castidad.

Aspectos principales de la castidad consagrada redentorista

- Entrega radical y total como respuesta al amor del Señor (const. 56). Esta es base inconfundible y no negociable de la castidad

- Por amor al Reino de los cielos (castidad trascendente, const. 58a.), especialmente por la instauración del Reino entre los más pobres y abandonados (castidad inmanente, 58b.).

- Vivida en comunidad fraterna (const. 60) y en unión con la Iglesia (const. 59). Sin el amor al hermano que vive bajo el mismo techo la castidad no se puede vivir o se convierte en “evasión apostólica”

- Confiados en la ayuda de Dios y el patrocinio de la Virgen María del Perpetuo Socorro (est. 042), pues la castidad es ante todo un don que Dios da a los humildes y a los que lo imploran.

- Manifestando, a través de nuestra castidad consagrada, un testimonio elocuente de contestación y protesta ante un mundo consumista, hedonista e individualista.

- Siendo testigos de una muerte fecunda, a través de la cruz asumida libremente. No podemos negar el aspecto de renuncia, lucha, sufrimiento y cruz que se encuentra siempre en el corazón del redentorista casto.

- Es una renuncia que, no obstante, permite la verdadera “sublimación de la castidad”. Ésta se realiza a través de la autoafirmación, el establecimiento de relaciones personales profundas, el entusiasmo en la proclamación del Reino, la sabiduría en saber “poner límites” y la seguridad interior de sentirse amados incondicionalmente por Jesús.

- Y así utilizamos todos los medios naturales y sobrenaturales para el crecimiento de la castidad (const. 59 y 60), pues “la gracia construye sobre la naturaleza”.

- Finalmente, la castidad consagrada presupone, para su vivencia, una debida madurez psicológica (const. 85) que se manifiesta, de modo especial hoy, en relaciones sanas y no dependientes, en uso equilibrado de los medios de comunicación (televisión, internet, teléfono celular...) y en vida alegre, honesta y sana. De ahí que la castidad sea un proceso gradual de integración que dura toda la vida.

Aplicación pastoral

Nuestro carisma misionero es fuente de castidad gozosa para los redentoristas. La labor apostólica en la entrega a los más abandonados es el ‘caldo de cultivo’ más precioso para su desarrollo. Nuestra castidad no es monástica sino misionera: se realiza en el contacto apostólico con el pueblo evangelizado y evangelizador. La relación sencilla con la gente nos hace acogedores, respetuosos y delicados afectivamente, sin deseos de poseer o dominar, y nos da esa “resiliencia” cristiana que sólo el pobre y abandonado produce en el alma del apóstol. Para el auténtico misionero nunca el pueblo humilde ha sido ocasión de traición al compromiso de amor casto por el Señor y su Reino.

Manifestaciones actuales

El Padre Paul Hitz, redentorista francés y famoso pastoralista, escribió: “Como compañeros privilegiados de Cristo, nosotros los redentoristas somos testigos en esta vida del mundo futuro, el mundo de la resurrección, de la redención cumplida, inaugurada por Cristo en la mañana de Pascua. Este es el sentido de nuestro voto de castidad y virginidad”.

El redentorista brasileño Ulysses da Silva afirma bellamente: “Para el redentorista el voto de castidad debe ser el voto de afecto explícito por Jesucristo y de ternura por el pueblo. El modo de tratar al pueblo determina una castidad positiva”.

Para el Padre Noel Londoño, redentorista colombiano, “la castidad es como una catedral del medioevo: profundas bases, construcción a lo largo de muchos años y siempre orientada hacia Dios”.

Lecturas recomendadas

CENCINI, Amedeo, *Virginidad y celibato hoy: Por una sexualidad pascual*, Sal Terrae, Santander 2006.

DOMÍNGUEZ MORANO, Carlos, *La aventura del celibato evangélico. Sublimación o represión. Narcisismo o alteridad*, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Vitoria 2000.

HITZ, Paul, “El Redentorista”, en *La Congregación y las Constituciones renovadas*, Espiritualidad Redentorista vol. 2, Scala, Bogotá 1993, 261-269.

MORAN, Terrence, “The vow of chastity in the legislation of the Congregation of the Most Holy Redeemer”, en *SHCSR* 31 (1983) 157-174.

SPERRY, Len, *Sexo, Sacerdocio e Iglesia*, Sal Terrae, Santander 2004.

Preguntas para reflexionar

1. ¿En su vida íntima qué puesto ocupa y cómo se desarrolla su relación personal con Jesucristo?
2. ¿Siente que la castidad consagrada ayuda a engendrar espiritualmente nuevos cristianos para el Reino?
3. ¿Qué consejo daría a los formadores redentoristas actuales para que acompañen a los formandos en la adquisición y desarrollo de la castidad consagrada?
4. ¿Hacia dónde va la castidad consagrada en la Congregación redentorista?

Rafael Prada

CELO

Los diccionarios definen la palabra celo como “fervor entusiasta o devoción hacia una persona, causa, ideal, objetivo o meta”. Para Tomás de Aquino, celo es “un efecto necesario del amor”, siendo “el vehemente movimiento de quien ama para asegurar el objeto de su amor”. El celo brota de una intensidad proporcionada al amor sentido y busca resistir cualquier cosa que se le oponga. Por eso, en algunos textos del Antiguo Testamento que se refieren a Dios, celo (ardor) es sinónimo de celos (aprensión) (Nm 25,11-13)

El celo cristiano se manifiesta en la devoción y amor a Dios, y en el amor al pueblo de Dios: el cumplimiento de los dos grandes mandamientos. Esta entusiasta devoción puede ser bien iluminada y guiada (Jn 2,17; 2Cor 7,11; 9,2) o desorientada y torpe (Rm 10,2; Flp 3,6). Hay que discernir entre verdadero y falso celo, sobre la base del juicio que lo guía. Contrasta, por ejemplo, el celo de Pablo cuando perseguía la Iglesia antes de su conversión, con su celo cuando se hizo apóstol. En el contexto religioso hablamos con frecuencia de ‘celo apostólico’.

Historia

El corazón de san Alfonso ardía en celo. Era un apasionado de Dios y de los abandonados. De joven, visitaba los olvidados incurables. Como sacerdote diocesano, cuidaba en Nápoles de los pobres, abandonados a pesar del gran número de presbíteros. Al quebrantarse su salud le recomendaron descanso; así, en Scala, llegó hasta los cabreros abandonados. La Congregación nació y creció por fuerza de ese celo. San Alfonso utilizó todos los medios posibles –libros, arte, música, y sobre todo una predicación dinámica– para llevar el amor de Dios a quien se encontrara. Desde aquí podemos comprender mejor su voto de ‘no perder un minuto de tiempo’.

En la tradición alfonsiana y redentorista el celo dirige tanto la realidad interior de la oración como la actividad pastoral hacia los no atendidos. Abarca el doble aspecto del amor a Dios y el amor a los pobres y abandonados. Es significativo que Alfonso es descrito al mismo

tiempo como Doctor de la Oración y Doctor Celosísimo (este último título se le dio al declararlo Doctor de la Iglesia en 1871).

¡Somos herederos, por así decirlo, del ADN de san Alfonso! Gracias sean dadas a Dios por los hombres encendidos en celo que Alfonso inspiró. Gerardo parecía incansable, Clemente fue un apasionado de la pastoral, Neumann murió literalmente en plena acción. Muchos han abierto nuevos caminos y cruzado nuevas fronteras. El extenso crecimiento misionero de la Congregación fue posible porque este celo apostólico movilizó el carisma y la misión por todo el mundo.

Descripción

Las Constituciones y Estatutos unen la palabra 'celo' con adjetivos como apostólico o misionero; utiliza sinónimos como dinamismo, fervor, energía, vitalidad. Es de notar que palabras como apostólico, misionero, caridad pastoral, se repiten varias veces. Según las constituciones, la caridad apostólica o misionera da origen al celo pastoral.

El celo está íntimamente ligado a la vitalidad de la Congregación. Esto lo vemos especialmente en las áreas del discernimiento comunitario de la misión, la oración y la promoción vocacional.

Misión: El celo es visto comúnmente como una virtud personal. Pero las constituciones hablan de celo como un espíritu colectivo en el contexto de la Congregación y de la comunidad (const. 2). El estatuto 093 indica que el sentido de pertenencia a la Provincia se manifiesta en el celo por sus iniciativas apostólicas. Un auténtico celo debe ser iluminado y acompañado por el discernimiento. El misionero debe ser capaz de ver "el plan de salvación [de Dios] bajo su verdadera luz, y distinguir la realidad de la ilusión" (const. 24). Este discernimiento hace al congregado capaz de evaluar su carisma personal en correlación con el bien común (cfr. est. 049). Las empresas apostólicas no pueden ser aventuras individuales, sino fruto del discernimiento comunitario.

Oración: El celo se expresa tanto en actividades externas como en la oración. Las Reglas primitivas exhortaban a los redentoristas a ser

“muy celosos en la práctica de la presencia de Dios” (II, cap. III, I). La actual constitución 30 subraya esto cuando dice que la oración da “expresión a la unidad de los miembros y *fomenta el celo misionero*”.

Pastoral vocacional: En las constituciones 79-80 se subraya la promoción vocacional como una expresión del celo. A los medios tradicionales de promover vocaciones, oración y testimonio ministerial, se añade el celo apostólico.

Aplicación pastoral

Los redentoristas son muy apreciados por aquellos que frecuentan sus trabajos pastorales en parroquias y misiones. Pero el celo nos empuja a buscar constante y activamente a los abandonados por la sociedad o la misma Iglesia, y a buscar nuevas iniciativas y estrategias en el proceso de evangelización. El celo nos impulsa a mirar la realidad presente con ojos nuevos. No nos permite quedarnos satisfechos con los logros pastorales o con la tranquila seguridad del presente. El celo se expresa en una entrega generosa: “se mantienen disponibles para todo lo arduo” (const. 20). El celo provoca una sana inestabilidad. Donde hay celo no puede haber lugar para la apatía, la pasividad o la mediocridad. El celo es alimentado adecuadamente por una vida seria de estudio, investigación y oración.

El redentorista ‘muere de pie, con las botas puestas’. Este dicho nos recuerda que debemos seguir siendo siempre misioneros activos (const. 55), siempre disponibles para las necesidades de la gente. Y esto es verdad no sólo cuando estamos habilitados físicamente para hacerlo, sino también cuando estamos enfermos o ancianos. La oración misionera no conoce límites.

En sus *Avisos sobre la vocación religiosa* (Consideración 13: sobre el celo por la salvación de las almas), Alfonso indica la razón por la cual se creó la Congregación: para dedicarse a los más abandonados. Razón que además de constar en la constitución 1, aparece también con evidencia en los estatutos 09 y 044.

La Comunicanda 4 de 1986 (cfr. 9,2) nos recordaba: “Como redentoristas no hemos de esperar a que los pobres vengan a nosotros;

nuestro carisma tradicional nos desafiaba a ir en busca del pobre y a concentrar nuestro celo en sus necesidades particulares". El tema del XXIII Capítulo General del 2003 fue un llamado a 'Dar la vida por la abundante redención'. Más que proponer algo completamente nuevo, era un propósito de compromiso y disponibilidad, expresado a través de un dinámico celo pastoral para dar nuevo énfasis y afirmación a nuestra identidad.

La constitución 20 podría considerarse nuestro código genético por cuanto ella enfatiza algunas características tradicionales de los redentoristas, colocando la expresión 'celo encendido' entre las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y valores como el espíritu de oración, la simplicidad de palabra y obra, la renuncia de sí mismos, la total disponibilidad. La fórmula para la renovación comunitaria de la profesión concluye con las palabras: "para que crezca en mí y en toda la Congregación el celo apostólico, para el bien de toda la Iglesia". La renovación de votos es por tanto una promesa de renovar y alimentar este celo no sólo en los congregados individualmente, sino también en la comunidad y en la Congregación.

Lecturas recomendadas

DE LIGUORI, san Alfonso, *La vocación religiosa*, Perpetuo Socorro, Madrid 2009.

HEINZMANN, Joseph, "Clemente Hofbauer: varón apostólico", en *Ser redentorista según san Clemente*, Espiritualidad Redentorista vol. 4, Scala, Bogotá 1994.

LASSO, Juan Manuel, *Communicanda 4: Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari* (1986).

LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas*, Espiritualidad Redentorista vol. 10, Scala, Bogotá 2000.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

TOBIN, Joseph, *Communicandas: Y, ay de mí si no evangelizara* (1999); *Llamados a dar la vida por la abundante redención* (2001)

Preguntas para reflexionar

1. Después de su primera profesión, ¿qué ha hecho usted concretamente para alimentar el celo, a nivel personal y comunitario, y en su doble dimensión hacia Dios y hacia los más abandonados?
2. ¿Qué nuevas iniciativas han surgido en los últimos años que reflejan renovado celo apostólico en su Unidad?
3. ¿Qué factores pueden ser causa de la disminución del celo en su comunidad y provincia?
4. La participación en congresos, retiros, programas de renovación... ¿de qué manera ha ayudado a acrecentar su celo apostólico y el de la comunidad?

Juventius Andrade

El celo apostólico

Desde los primeros encuentros de los redentoristas con los pobres del Reino de Nápoles, la historia de nuestra Congregación ha estado marcada por la valentía de muchos de sus miembros. Espero que el ejemplo de nuestro compromiso con el pobre, tanto en el pasado como en el presente, dé a la Congregación el coraje necesario para hacer frente al futuro.

¿Tendrá la Congregación la valentía de difundir el anuncio del evangelio entre los pobres abandonados de las conflictivas barriadas de las mega-ciudades del Sur, lugares como Ciudad de México, Bogotá, Lagos, Sao Paulo, Manila, Johannesburgo, Calcuta, Lima, etc.? ¿Podrán los redentoristas estar más presentes entre los nuevos pobres de Europa: los inmigrantes, los exiliados y refugiados? ¿Qué tipo de testimonio ofrece la Congregación en un paisaje tan rápidamente cambiante como el de la Europa del Este? ¿Qué significado tiene la proclamación del Evangelio en el opulento Occidente donde a la espiritualidad se la considera cada vez más como incompatible con la religión y donde los pobres se encuentran también cada vez más al margen de la sociedad y de la Iglesia? ¿Pueden los redentoristas continuar siendo embajadores de Cristo y proclamando un mensaje de reconciliación que sea creíble en regiones de África desgarradas por guerras intestinas? ¿Cuál es el futuro de nuestra evangelización en Asia, donde el mensaje cristiano encara las otras grandes religiones mundiales? ¿Qué tiene que decir la Congregación ante una cultura de la globalización que cada vez presta menos atención al amor salvífico de Dios y que, consiguientemente, está menos interesada en la solidaridad entre los hijos e hijas de Dios?

(Joseph Tobin, *Communicanda: Y, ¡ay de mí si no predicara el evangelio!* – 1999, nº 32)

CERCANÍA AL PUEBLO

Concepto

En la historia de la Iglesia, desde la práctica de Jesús, encontramos siempre el movimiento de ir hacia el pueblo, evitando ser servidora de una clase especial, sea religiosa o social. En esto la Iglesia sigue a Jesús, que hacía parte del pueblo sencillo sin pertenecer a una clase aparte. Era de Nazaret, “de donde no podía salir nada bueno” (Jn 1,46). Su familia era del pueblo, sus discípulos escogidos de entre el pueblo, sus seguidores eran “aquella gente maldita que no conoce la ley” (Jn 7,49). Era popular y a la gente le encantaban sus enseñanzas, pues hablaba el lenguaje del pueblo (Mc 11,18). Los apóstoles continuaron la experiencia de Jesús y eran del pueblo y para el pueblo. La Iglesia estaba compuesta en su mayoría por gente pobre (cfr. 1Co 1,26-28). Los santos fueron siempre personas entre el pueblo y para socorrer al pueblo.

La espiritualidad abarca toda la vida. No son ideas. Por eso, ella supone actitudes coherentes con el modo como Jesús vivía. Jesús es el modelo fundamental. Escribe san Juan: “Quien dice que permanece en él, debe vivir como él vivió” (1Jn 2,6).

El Concilio Vaticano II orienta la misión de la Iglesia en estos términos: “La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe insertarse en todos esos grupos con el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió” (Ad Gentes 10). Y continúa: “A semejanza de la encarnación (*ad instar incarnationis*), las Iglesias jóvenes, radicadas en Cristo y sobre el fundamento de los apóstoles, asumen en admirable intercambio todas las riquezas de las naciones... Reciben de las costumbres y tradiciones, de la sabiduría y doctrina, de las artes e instituciones de sus pueblos, todo lo que puede servir para confesar la gloria del Creador, para ensalzar la gracia del Salvador y para ordenar debidamente la vida cristiana” (Ad Gentes 22). Así la inculturación conduce a la Iglesia no sólo a acercarse más sino a nacer dentro de un pueblo. La proximidad al pueblo realiza el gran éxodo redentorista que sale de sí para “nacer de nuevo” dentro del pueblo.

Experiencia de Alfonso

San Alfonso hace un éxodo permanente en dirección al pueblo, de modo particular hacia el más abandonado. En su juventud formó parte de algunas asociaciones (*confraternità*) que lo ponían en contacto con los necesitados, fueran los enfermos del Hospital de los Incurables o los condenados a muerte y sus familias o los sacerdotes pobres, enfermos o encarcelados. Después de la ordenación inicia, con algunos compañeros, la evangelización del pueblo pobre de la ciudad de Nápoles por medio de las ‘capillas del anochecer’ (*capelle serotine*). Un día, fatigado de las misiones y descansando en la costa amalfitana, descubre el abandono de la gente campesina y de quienes cuidaban ovejas y cabras, y comienza su aproximación lenta y progresiva hacia ellos. Decide pasarse del todo al mundo en abandono y “deja definitivamente Nápoles para irse a vivir entre campesinos y cabreros”, como cuenta el Padre Tannoia. Es, pues, una espiritualidad de creciente éxodo en dirección al pueblo. Aproximarse al pueblo es un proceso espiritual y social. Se trata de ser Iglesia entre los abandonados. Y lo mismo se podría decir de tantos otros redentoristas como san Clemente Hofbauer, el Padre Victor Coelho de Almeida y el Padre Pelagio Sauter (en Brasil) y tantos más.

Idea del Instituto

Para llevar a cabo su proyecto, un nuevo carisma en la Iglesia, Alfonso reunió compañeros. Y al estructurar el Instituto, conforme al texto presentado para la aprobación de la Regla (texto Cossali), así marcó el objetivo de “seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo predicando a los pobres la divina palabra... La casas siempre deberán situarse fuera de la zona habitada y en medio a las diócesis, a fin de estar siempre libres para recorrer más ágilmente con las misiones y las renovaciones de espíritu... pero también para facilitar a la pobre gente del campo el venir a escuchar la divina palabra y recibir los santos sacramentos”. En el *Ristretto*, Alfonso dice que esa ubicación de las casas debe ser un ‘distintivo absoluto’. La finalidad es siempre la cercanía con el pueblo. Las casas no eran monasterios cerrados: lo que significa que siempre había una interacción con las comunidades locales y con

los grupos misionados. Jesús es el centro, pero se lo encontrará sobre todo entre la gente.

La espiritualidad, próxima al pueblo, tendrá que ser comprendida desde el punto de vista popular. San Alfonso, cual espejo de la vida y la palabra de Jesús, es el modelo. Su modo sencillo de vivir, el lenguaje popular, los escritos de piedad, su música y pintura, su predicación, sus libros de teología orientados a la pastoral del pueblo, su método misionero, la atención en el confesonario, todo conducía hacia el pueblo. Ser-para-el-pueblo era su vida y su método pastoral. Por eso, decía de sí mismo: "Nunca prediqué un sermón que cualquier ancianita no entendiera". La 'escuela espiritual redentorista' es la espiritualidad del pueblo.

Escribe Giuseppe De Luca sobre san Alfonso: "Su definitiva grandeza y significación están en haber sabido crear en el pueblo, sobre todo en los sencillos, un corazón de santos y de grandes santos".

En las Constituciones

Además de decir que la Congregación fue fundada para los pobres más abandonados (const. 4 y 5), las Constituciones tienen un numeral que titula: "Diálogo con el mundo", lo que está en consonancia con la encarnación del Verbo y significa experiencia del mundo y diálogo con las comunidades, interpretando sus angustias y discerniendo los signos de la presencia y del designio de Dios (const 19).

Ese diálogo no es únicamente verbal; es vital, tal como hizo Alfonso en su éxodo para vivir entre campesinos y cabreros. La inculturación va más allá de lo social, supone la encarnación del Hijo de Dios.

Las Constituciones mandan que se examine si los medios usados en la evangelización corresponde a las necesidades de la Iglesia y del mundo (const. 17). En otras palabras, el proceso de conversión no es únicamente individual-espiritual; en él se examina si nuestras vidas y estructuras corresponden al proyecto que asumimos. Las tendencias a la acomodación y al aburguesamiento nos distancian del pueblo, creando estructuras excluyentes; así perdemos la espiritualidad propia de nuestro carisma y nuestro dinamismo misionero.

Conclusión

Para corresponder a su misión, la Congregación asume una espiritualidad que se edifica en medio del pueblo, allí donde están nuestras casas, donde se ejercita la pastoral, donde se hace teología. El dinamismo de la Congregación está en su opción por los pobres y en el diálogo con ellos. Su medio vital está en medio del pueblo.

Lecturas recomendadas

CHIOVARO, Francesco (ed.) *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor. Los Orígenes 1732-1793*, I/I, Scala, Bogotá 1996.

DE LUCA, Giuseppe, *Sant'Alfonso, il mio maestro di vita cristiana*, Paoline, Alba 1963.

JUAN PABLO II, *Spiritus Domini*, (1987): Carta con motivo del 2º centenario de la muerte de san Alfonso.

MAJORANO, Sabatino, "Il popolo, chiave pastorale di S. Alfonso", en *SHCSR* 45 (1997) 71-89.

Id., *Essere Chiesa con gli abbandonati, prospettive alfonseiane di vita cristiana*, Valsele, Materdomini, 1997.

OLIVEIRA, Luiz Carlos de, "Dimensiones de la espiritualidad redentorista", en *Dimensiones de la Espiritualidad Redentorista*, Espiritualidad Redentorista vol. 8, Scala, Bogotá 1997.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Reconoce que la 'cercanía al pueblo' es un elemento constitutivo de su vida como redentorista? ¿De qué modo se manifiesta?
2. ¿La cercanía al pueblo tiene importancia en la ubicación y el estilo de vida de las comunidades redentoristas en su Unidad?
3. ¿Qué valores para la espiritualidad redentorista encuentra en la 'cercanía al pueblo'? ¿Qué valores para la gente misma?

Luiz Carlos de Oliveira

CLEMENTE HOFBAUER (*san*)

Biografía

Clemente María Hofbauer nació como Johannes ('Hans') Hofbauer el 26 de Diciembre de 1751 en Tasswitz, al sur de Moravia (hoy Taso-vice nad Dyjí en la República Checa), en una familia bohemia-alemana devota en la fe católica. Era el noveno de 12 hijos. Su padre murió antes de cumplir él los siete años. Aprendió el arte de panadería en Znaim (hoy Znojmo), una pequeña población cerca de Tasswitz. Luego trabajó en el monasterio Premostratense en Kloster Brück, donde tuvo acceso a la escuela. Por algún tiempo vivió como ermitaño no lejos de su pueblo, y luego en Quintiliolo, cerca de Tivoli a las afueras de Roma. Hizo cursos de filosofía y teología en la Universidad de Viena.

En 1784, ingresó en la Congregación del Santísimo Redentor en Roma, tomando el nombre religioso de Clemente. El 19 de marzo de 1785 hizo su profesión religiosa y luego recibió su ordenación sacerdotal, probablemente diez días después, el 29 de marzo. Pasó algún tiempo en Frosinone, donde completó sus estudios teológicos. En el otoño de 1785 fue enviado junto con su compatriota Tadeo Hübl al norte para intentar la fundación de la Congregación al otro lado de los Alpes.

En febrero de 1787 Clemente llegó a Varsovia y comenzó su apostolado en una pequeña Iglesia dedicada a San Benón, a orillas del río Vístula. Rápidamente transformó la Iglesia, que estaba relativamente abandonada, en un centro vivo de actividad pastoral. Instituyó una especie de 'misión permanente' con celebración de la eucaristía diaria (en polaco, alemán y, algunas veces, en francés), la predicación vibrante, las confesiones, y muchas otras prácticas devocionales. Promovió un ambiente de culto solemne, agregándole el gran valor de la música y el canto litúrgico. En medio de la conmoción política, la Iglesia siempre estuvo bien mantenida y decorada con flores, manteles y bancas de buena calidad; las ceremonias eran siempre bien preparadas. También comenzó un noviciado y una casa internacional de estudios, y procedió a fundar otras casas de la Congregación al sur de Alemania y en Suiza.

Siendo él mismo huérfano de padre, fue muy sensible a los problemas de los niños y de los jóvenes. Para ese fin, organizó una escuela y un orfanato. Movido por un sentido práctico, pidió la colaboración activa de los laicos y fundó los Oblatos del Santísimo Redentor para defensa de la fe y de las costumbres, y en particular para la difusión de buenos libros. También inició una Congregación de religiosas, a la vez contemplativas y activas, y les encomendó la educación de la juventud y la asistencia de los pobres y los enfermos.

Después de que su grupo de redentoristas fue expulsado de Varsovia (1808), por orden de Napoleón, Clemente se fue a Viena, donde empezó trabajando en la capellanía italiana (templo de los franciscanos), y luego, en 1813, como confesor de las Hermanas Ursulinas y predicador en su capilla pública. Bajo su dirección, el templo del convento de las Ursulinas se convirtió en centro de actividad de la vida religiosa de Viena y centro de reforma de la predicación sagrada en la capital de Austria. Clemente repite con frecuencia: "Hay que predicar de nuevo el evangelio".

Consideró la ayuda a los moribundos y a los pobres parte importante del ministerio sacerdotal. También desarrolló un intenso apostolado personal, sobre todo con estudiantes y profesores. Frecuentó el ambiente cultural de la ciudad, en particular el 'Círculo Romántico de Viena', que incluía famosos escritores, políticos, profesores, sacerdotes, etc.

Espiritualidad

Las características más importantes de la espiritualidad de Clemente fueron su fe inquebrantable en Dios y su total confianza en la divina Providencia, un espíritu de oración y contemplación, profunda devoción a María, fidelidad a la Iglesia y al Papa, y amor al fundador de la Congregación Redentorista. Hablando de fe, afirmaba: "De mi parte, no sé cómo concebir que sea posible vivir sin fe. Una persona sin fe se parece al pez que ha sido sacado de su ambiente natural". En otra ocasión expresó: "Claro, soy un gran pecador, un hombre miserable,

pero todavía poseo el tesoro que Dios me ha dado, el tesoro de la fe, una fe tan grande que nunca la cambiaría por nada del mundo. Soy católico de la cabeza a los pies". Con frecuencia da gracias a Dios por el don de su fe y su vocación religiosa: "Dios mío, te doy gracias por mi santo bautismo, por mi vocación a la verdadera fe católica, por mi vocación y mi estado religioso, y te pido que me permitas vivir y morir en tu gracia".

El amor de Clemente por la Iglesia y por el Papa era profundamente enraizado. Cuando predicaba siempre decía: "Si alguno no honra al santo Padre, tampoco honra su santa Iglesia, nuestra Madre. Quien no ora por sus padres es un hijo perverso, y quien no ora por el santo Padre es un mal cristiano".

Clemente murió el 15 Marzo de 1820 y fue sepultado en el cementerio romántico de María Enzersdorf, cerca de Viena. Su lápida decía simplemente: "*Clemente Hofbauer: siervo prudente y fiel*". En 1862, sus restos fueron trasladados al templo redentorista de María Stiegen en Viena.

Fue canonizado por Pio X el 20 de Mayo de 1909. En 1913, fue proclamado patrono de los panaderos y en 1914 el segundo santo patrón de Viena.

Lecturas recomendadas

HEINZMANN, Joseph, *Nuevo anuncio del evangelio: San Clemente María Hofbauer*, Scala, Bogotá 2008.

ORLANDI, Giuseppe, "Gli anni 1784-1787 nella vita di S. Clemente Maria Hofbauer", en *SHCSR* 34 (1986) 187-280.

OWCZARSKI, Adam, *Redemptoryści-benonici w Warszawie (1787-1808)*, Kraków 2003².

WEISS, Otto, *Encontros com São Clemente*, Santuario, Aparecida 2011.

LONDOÑO, Noel (ed.), *Ser redentorista según san Clemente Hofbauer*, Espiritualidad Redentorista vol. 4, Scala, Bogotá 1994.

Preguntas para reflexionar

1. Clemente actuó con una inmensa pasión evangelizadora y utilizó nuevas formas de ministerio, todo ello motivado por un amor genuino al prójimo, sobre todo a los más pobres y abandonados. ¿Cómo su vida y sus métodos pastorales nos pueden ayudar a promover la 'caridad apostólica' en nuestras comunidades y en nuestra Congregación?

2. Clemente fue gran devoto de san Alfonso e incansable propagador de la Congregación, a la que le dio un espíritu de universalidad. ¿Qué significa ser redentorista según el espíritu de San Clemente?

3. ¿Qué tanto conocemos la historia de la Congregación y la vida de nuestros Santos y Beatos?

Adam Owczarski

“Es mejor hablar con Dios sobre los pecadores, que hablar con los pecadores sobre Dios”. (San Clemente)

COMUNIDAD

Estilo alfonsiano

La comunidad es integral para nuestra vida misionera redentorista. Es una de las más fuertes características de la espiritualidad redentorista. Sin comunidad somos simplemente predicadores carismáticos asalariados o trabajadores sociales. Desde el comienzo Alfonso tuvo un concepto propio de comunidad. Fue, sin embargo, un concepto que él elaboró progresivamente. La vida cotidiana siempre fue adaptada a las necesidades misioneras de los primeros cohermanos. Efectivamente, como escribe el mismo Alfonso a María Celeste Crostarosa: “No he vivido en la práctica la experiencia de la vida de comunidad, Celeste. Además, soy un ignorante en esa materia”.

Alfonso evitó crear una vida monástica; prefirió una vida centrada en la misión. Así que ésta incluía oración comunitaria, reflexión compartida, preparación en equipo de cada misión y descanso comunitario. El horario no era rígido, y permitía además tiempo libre para la reflexión y el estudio personal. De ese modo, no se trataba de pasar más tiempo juntos, sino de dedicar tiempo cualificado juntos a las cosas importantes. El compartir era una ayuda para el apostolado, y no un fin en sí mismo. Fue importante para hacer efectivo y enfocado el trabajo entre los más abandonados.

Esto explica por qué Alfonso se retiró del capítulo de 1764, en el cual ya se había adecuado regla sobre regla para hacer la vida de casa más estructurada. Esta tendencia de resaltar la vida de casa creció con el Vicario Transalpino, Padre Passerat, y fue impuesta estrictamente durante los casi 40 años de gobierno del Padre Nicolás Mauron como Rector Mayor, seguido por un largo generalato similar del Padre Patricio Murray. A mediados del último siglo la comunidad se identificó precisamente como vida de casa, como un grupo de hombres en un lugar observando un rígido horario. Literatura redentorista como *La armonía de nuestras reglas* de Aquiles Desurmont y los escritos de Luis Colin lo atestiguan.

Las actuales Constituciones

Después de un periodo de experimentación, entre los capítulos generales de 1967 y 1979, surgió una nueva comprensión de la vida comunitaria. Las nuevas Constituciones y Estatutos dedicaron un capítulo completo a la comunidad apostólica (cap. 2). Ellos definen la comunidad como indispensable para procurar la misión redentorista, pues “es ley esencial de la vida de los congregados vivir en comunidad y realizar la obra apostólica a través de la comunidad” (const. 21).

Las constituciones nos invitan a discernir si ciertas obras favorecen la vida comunitaria de los redentoristas y nos reta a vivir una nueva dimensión de comunidad. “No hay verdadera comunidad por el hecho de que sus miembros vivan juntos; se necesita un compartir genuino de la dimensión humana y espiritual (const. 21).

Nuestras Constituciones asumen el pensamiento sobre la persona humana del Concilio Vaticano II, que nos estimula al crecimiento y desarrollo personal, a la amistad y a la intimidad, a la madurez y a la responsabilidad. Ya no son unas normas externas para vivirlas, sino unos valores profundamente humanos que tenemos que interiorizar.

En ocho apartados (24 constituciones y 15 estatutos sobre “La Comunidad Apostólica”), las Constituciones retan a los redentoristas a vivir intensamente una vida comunitaria para el bien de la misión. Nos llaman a ser no simplemente hombres de oración, sino de contemplación, haciendo eco del deseo de Alfonso: “La vida de sus miembros será de continuo recogimiento. Para atender a ello, tendrán en su corazón la práctica de la presencia de Dios” (*Regla Pontificia* de 1749, parte II, capítulo III). Paralelo a ello está la invitación –a través de la comunidad– a la abnegación de sí mismos, y por consiguiente a estar disponibles para los necesitados. “entregándose a los demás por amor a Cristo” (const. 41), en una experiencia de kénosis vivida en la comunidad redentorista.

Merece una digna atención la advertencia de las Constituciones: la comunidad no debe dejarnos vivir hacia adentro, sino que siempre nos recuerda que somos miembros de otras comunidades. Toda comunidad redentorista debe constantemente escuchar y mirar los

signos de los tiempos para ver dónde están las grandes necesidades de evangelización. En otras palabras, la comunidad no es un fin en sí misma. O como diría san Alfonso: “El que busca en ella solamente su bienestar espiritual no tiene el espíritu del Instituto”. La comunidad siempre está en dimensión misionera. Y, por eso, debe ser parte substancial de la vida de cada redentorista.

La realidad de hoy

La experiencia de los últimos años ha mostrado una disminución de la vida comunitaria. En muchos lugares se ha intentado una aproximación minimalista: se hace la oración y se toman los alimentos juntos. Esto no es la comunidad soñada por las Constituciones. Llevado a su extremo, el individualismo (frecuentemente en nombre del apostolado) se ha convertido en comportamiento común en muchos lugares de la Congregación. En su forma aguda, el individualismo hiere la vida comunitaria como lo sugiere en una carta el P. Pfab: “Aquellos que no intentan vivir de acuerdo a nuestra vocación deben irse”. En el mismo sentido, el P. Lasso deplora el hecho “de que algunos cohermanos utilizan nuestras comunidades como hoteles desde los cuales van a sus trabajos”.

Los jóvenes que vienen a nosotros buscan comunidad. Es inevitable que la idealicen. Y la sola comunidad nunca sostendrá a nadie en la Congregación. Somos misioneros. Sin embargo, la búsqueda de amistad en la sociedad de hoy invita a los redentoristas a reevaluar nuestra comprensión y práctica de la vida comunitaria.

Lecturas recomendadas

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD CSSR, Colección Carisma: *Un camino en la Espiritualidad Redentorista*, 2000; *La comunidad apostólica*, 2001.

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, *Vida fraterna en comunidad*, Roma 1994.

DE LIGUORI, Alfonso, *La verdadera esposa de Jesucristo*, capítulo 12.

LASSO, Juan Manuel, *Communicanda 11, La comunidad apostólica redentorista: en sí misma proclamación profética y libertadora del evangelio* (1988), que se puede leer en Internet o en *La Congregación y las Constituciones renovadas*, Espiritualidad Redentorista vol. 2, Scala, Bogotá 1993, 211-231.

Santino RAPONI: *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993, en especial el capítulo IV.

VANIER, Jean, *La Comunidad, lugar de perdón y de fiesta*, PPC, Madrid 1995.

Preguntas para reflexionar

1. Comunidad significa una cierta presencia de unos con otros. ¿Cuántas personas piensa usted que se necesitan para un mínimo de real vida comunitaria?

2. El concepto de comunidad abierta y de comunidad organizada en nuestras Constituciones nos proporciona un reto ante los laicos que comparten nuestra vida y nuestro trabajo. ¿Cuál es su experiencia a este respecto?

3. ¿Cómo puedo lograr un verdadero balance entre la pastoral afuera y una presencia cualificada con mis hermanos de comunidad?

4. Una fraternidad en Cristo es un mensaje para la sociedad actual, tan individualista y desintegrada. ¿Nos sentimos proféticos en nuestro vivir en comunidad?

Ronald McAinsh

CONCIENCIA

Concepto

Aún no se ha identificado una cultura donde el concepto de conciencia no sea reconocido como central. Pero la palabra 'conciencia' no siempre se utilizó en las culturas antiguas. Fueron más comunes los términos, 'corazón' y 'muslos'. Cualquiera que sea la palabra utilizada, el concepto detrás de conciencia apunta al núcleo de la persona humana. La falta de una palabra consistente para el concepto de conciencia ha llevado a diversas explicaciones. A pesar de ello, el concepto de conciencia ha mantenido una referencia constante a la libertad humana. A través de la libertad, fue discernida la realización práctica de la vida, y los seres humanos fueron formados para vivir responsablemente como individuos y dentro de la sociedad.

Orígenes

La Biblia no tiene ningún término específico para referirse a la conciencia, pero en el Nuevo Testamento hay un espíritu emergente que hace hincapié en que la conciencia se distingue de la obediencia legal típica de los escritos rabínicos. El carácter y las decisiones de la persona se van conformando por la interioridad y las disposiciones del corazón, y no por la obediencia exterior (cfr. Mt 15,1-20, Lc 11,37-54). El énfasis dado al desarrollo de la pureza de corazón bajo la mirada afable de Dios animó a san Pablo a exponer su doctrina sobre la conciencia cristiana. Aunque Pablo no elaboró un tratado sistemático, no obstante emerge un claro énfasis en sus escritos. La conciencia regula la actividad moral de la persona, por lo que quien actúa contra su conciencia comete pecado: conciencia siempre debe seguirse aún cuando esté errada (Rm 14,17-23). Por supuesto, el amor a Dios y al prójimo son las normas superiores de vida cristiana, y por ello una persona ocasionalmente deberá renunciar a una libertad que sería legítima en diferentes circunstancias (1Cor 8,1-13), sin que esto signifique cuestionar la dignidad intrínseca de la conciencia.

Desarrollo histórico

Dada la variedad de comprensiones y la falta de una presentación bíblica sistemática no sorprende que el desarrollo teológico sobre la conciencia sea un laberinto de opiniones diferentes. En la tradición heredada por los redentoristas, la presentación de santo Tomás de Aquino tiene una importancia fundamental. El análisis de santo Tomás se centra en el intelecto humano, que operando desde la fe adquiere las virtudes necesarias para una vida coherente: en ese esquema se da un lugar preferente a la virtud cardinal de la prudencia. La conciencia se convierte en la aplicación espontánea, casi instintiva, del juicio prudencial a la vida humana. Entendido correctamente, esto da la posibilidad de identificar la conciencia con la fe de donde primordialmente fluye (*Suma Teológica*, I, q. 79).

San Alfonso

Aunque la teoría de la conciencia en san Alfonso se basa en el eje de la caridad y prudencia, como lo explica santo Tomás, la descripción práctica de Alfonso del término difiere a la de su mentor. Dos factores explican esto: Alfonso fue entrenado como abogado y trató los problemas de conciencia a través de la terminología jurídica en lugar de la terminología escolástica de santo Tomás. En segundo lugar, existe el contexto pastoral dentro del cual Alfonso desarrolló su concepto de conciencia. Fue un período de guerras teológicas sobre el sistema de moralidad más adecuado para responder a una época turbulenta. Es significativo que Alfonso considerara el tema de la conciencia como el tema de entrada al estudio de la teología moral (*Theologia Moralis*, libro 1, capítulo 1, *Monitum*).

Alfonso siguió el método jurídico de los manuales, pero su descripción de conciencia dio una tonalidad que ha identificado a los seguidores de san Alfonso desde entonces. La ley constituye la norma remota y material de las acciones humanas, mientras que la conciencia es la norma próxima y formal de la moralidad. En esta descripción, uno observa el papel fundamental de la ley, pero la razón por la que Alfonso considera la conciencia como el punto de entrada a la

teología moral es su interés pastoral en una pregunta concreta: ¿La ley existe, pero ha sido promulgada en el nivel de la conciencia? Esto no se presume, y la descripción que Alfonso da a conciencia es un complejo sistema de principios y modos de aplicación para establecer este hecho. Por lo tanto, en su descripción, uno encuentra mucha discusión sobre la duda, el error, el escrúpulo, la ignorancia y otros aspectos semejantes.

Alfonso puso su atención sobre estas circunstancias a fin de establecer si la ley, aunque parezca promulgada oficialmente, en este caso concreto es realmente aplicada por la conciencia. En términos generales, la conciencia deberá seguir el dictamen de la ley, pero la persona constata la bondad de la acción humana a través de la aprobación de la conciencia. La descripción de la conciencia en Alfonso es un delicado equilibrio de ideas complejas. Una persona siempre debe buscar y seguir la verdad en el ejercicio de la libertad humana. Para Alfonso, la conciencia se convierte en el eslabón vital en la cadena entre la verdad de la ley y la libertad necesaria para actuar.

Aplicación pastoral

El tema de la conciencia sigue siendo para los redentoristas el punto de entrada a la teología moral, aunque los contextos actuales de nuestra misión requieren nuevos acentos. Predicar conversión es la norma (const. 11-12) y la preferencia por los pobres abandonados es el principio fundamental determinante que indica dónde y cuándo predicar (const. 5). Con esta norma y principio, los redentoristas se alejan de la casuística legalista que sustituyó la descripción dinámica de conciencia en Alfonso. En nuestra tradición, por ejemplo en el *Codex Regularum et Constitutionum C.SS.R.* (1894), se observa cómo se había reducido el dinamismo prudencial alfonsiano de la conciencia a las formas externas de obediencia. La conciencia quedó reducida a las listas rutinarias de preparación para la confesión o el examen particular. Y en las actuales Constituciones, aunque se menciona una sola vez la palabra conciencia (const. 41), la aplicación pastoral de conciencia queda implicada en todas las constituciones por su sensibilidad a la

centralidad de Cristo, la dignidad de toda persona humana y la llamada a la abundante redención. Todas éstas determinan cómo se aplica pastoralmente la conciencia.

Manifestaciones actuales

La prédica centrada en la conversión, la celebración sensible del sacramento de la reconciliación, la dirección espiritual benigna, el compromiso apasionado con la justicia social y la exposición teológica valiente deben ser algunas de las principales manifestaciones del compromiso redentorista con el tema de la conciencia. Estos ministerios podrían eliminar tensiones estériles dentro de la Iglesia entre el tema de la conciencia y el de la autoridad. También podrían servir de contrapunto al reduccionismo individualista del concepto de la conciencia a los derechos privados, evidentes en muchas culturas. Los cristianos están obligados a seguir su conciencia: esto significa que debemos estar muy claros sobre el significado correcto y actual del término. Además de una relectura de los textos clásicos de Alfonso, deberíamos estudiar la *Gaudium et spes* 15-17. Estos textos del Concilio Vaticano II se debieron a la contribución de dos grandes redentoristas, Doménico Capone y Bernhard Häring.

Lecturas recomendadas

BURÓN OREJAS, Javier, *Psicología y conciencia moral*, Sal Terrae, Santander 2010.

REY-MERMET, Théodule, *Moral Choices. The Moral Theology of Saint Alphonsus*, Liguori, Liguori MO 1998.

VEREECKE, Louis, *De Guillaume d'Occam à Saint Alphonse de Liguori. Études d'histoire de la théologie morale moderne 1300-1789*, Collegium S. Alfonso de Urbe, Rome 1986.

VIDAL, Marciano, *La moral de San Alfonso. Del rigorismo a la benignidad*, Perpetuo Socorro, Madrid 1997.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué significa cuando la tradición católica dice que uno está obligado a seguir su conciencia?
2. ¿Cuáles son las características principales del enfoque teológico de la conciencia redentorista?
3. ¿Por qué hay tal tensión dentro de la Iglesia entre la conciencia y la realidad de la persona actuante? ¿Es correcto reducir la conciencia a las reclamaciones de los derechos de un individuo?

Raphael Gallagher

... El ser humano tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario de la persona, en donde se siente a solas con Dios y en cuyo recinto más íntimo resuena la voz de Dios. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás seres humanos para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad...

Concilio Vaticano II, *Gaudium et Spes* 16

CONFESIÓN

Confesar el amor de Dios

La confesión sacramental es un evento clave en el que los cristianos se ponen en paz con Dios. En ella realizan la relación personal con su Salvador. Los redentoristas siempre han puesto la confesión al centro de su esfuerzo misionero dirigido a llevar a las personas a relacionarse amorosamente con Cristo. Ella es punto decisivo en el proceso de conversión que reconcilia a los alejados de Dios de regreso a su amistad y los dirige por el camino seguro de la santidad. La espiritualidad redentorista es pastoral precisamente como escuela que forma confesores a imagen de Cristo Redentor. 'El pecado es lo que pone distancia entre el creyente y Dios' dice el Papa Benedicto XVI, 'y es la confesión la que junta a ambos nuevamente'. La confesión es, por lo tanto, el sacramento del perdón, misericordia y compasión que restablece la comunión con Dios y con la Iglesia.

Los confesores redentoristas

Tannoia fue el que formuló las Constituciones *De Confessariis* para el capítulo de 1764. Estas han de llamarse clásicas, pues se mantuvieron en vigor con ajustes mínimos hasta la reforma introducida por el Concilio Vaticano II. No son simplemente una aseveración teológica o un manual práctico, sino que describen la praxis de los primeros redentoristas, convertida en norma a lo largo de la historia de la Congregación. Ellas le dan prioridad al escuchar confesiones sobre cualquier otra actividad. 'Ya que es por la confesión que el ser humano retorna a la amistad con Dios, se sigue necesariamente que el escuchar confesiones es el primer y principal deber en una misión'. Predicar un Dios misericordioso alcanza su mejor fruto en el confesionario al liberar las conciencias. Y el celo es la virtud que guía este trabajo. Los cohermanos no han de escatimar esfuerzos para ayudar a los más abandonados a encontrar la paz con Dios, y no han de encontrar problema moral demasiado complejo cuando se trata de rescatar del mal al pecador.

El sacerdote acoge, anima y entiende cuán desesperada puede sentirse una persona al acercarse a la confesión. Los confesores han de estar disponible para todos, sin distinción, y tener cuidado de percibir la vergüenza y la ansiedad que pueden llevar a confesiones sacrílegas. ‘Mientras más se dedica uno a este trabajo con gran ardor, mejor demuestra ser un excelente misionero y un fiel seguidor de Jesucristo’. En las comunidades, los superiores han de garantizar que esa misma plenitud de redención esté disponible, en especial para los estudiantes y los hermanos.

Praxis confesarii

San Alfonso plasmó esta praxis en su vida y en sus escritos. La tradición, que se nos ha transmitido, de que él nunca rehusó la absolución subraya esto. En las misiones, las catequesis preparaban al pueblo para una buena confesión, en especial a partir de los diez mandamientos como base del examen de conciencia. Las instrucciones sobre el sacramento mismo, elaboradas a partir del decreto de Trento sobre la Justificación, describen un movimiento dual de rechazo del pecado por una parte y de adhesión a un Dios todo misericordioso por otra. De ahí la insistencia en las cuatro partes del sacramento: arrepentimiento o dolor, confesión de los pecados, absolución del sacerdote y penitencia o reparación.

En sus tres obras mayores sobre el tema de la confesión, san Alfonso quería ponerse al servicio de los sacerdotes. En ellas buscaba sostenerlos en la espiritualidad propuesta en los escritos ascéticos. Ante todo, quería reformar el clero parroquial al motivar a los sacerdotes para que fuesen buenos confesores con la gente. Sus retiros al clero (*Selva di materie predicabili*) proporcionan ambas cosas: los modelos para hablarles a los sacerdotes y los *loci* para encontrar argumentos convincentes. La verdadera espiritualidad sacerdotal crece en la celebración de la eucaristía y de la reconciliación. Usando la benignidad de su sistema moral, los sacerdotes pueden santificar al pueblo de Dios. Su *Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero* presenta el retrato de un buen confesor, ni muy riguroso ni muy laxo. Citando

la *Regula pastoralis* de san Gregorio Magno, insiste en que esta 'arte de las artes' contiene recursos espirituales extraordinarios. El sacerdote en el confesionario es como el médico que, envuelto en medio de una epidemia, debe prevenir para nunca infectarse.

El sacerdote es: 1) padre que refleja el amor del Padre eterno por sus hijos, 2) médico que sana las enfermedades, 3) maestro que los instruye en la voluntad de Dios, y 4) juez que pronuncia la sentencia del perdón de Cristo sobre el pecador arrepentido.

Además de tratar sobre las confesiones de los no educados, la nobleza, las autoridades eclesiásticas y civiles, los jóvenes, los enfermos y moribundos, y los condenados a muerte, san Alfonso da gran atención a la ayuda necesaria a los que están atrapados en situaciones próximas de pecado.

Su genio brilla en el capítulo sobre la dirección espiritual. Ante todo, la gente necesita una regla de vida que establezca un patrón de oración y meditación. Entonces resume, con sus propias variaciones, toda la vida mística de santa Teresa y san Juan de la Cruz. Esto indica que él veía la moral y la vida espiritual como el camino a la santidad no sólo enseñada sino más bien inculcada a través del encuentro con un maestro espiritual en el confesionario.

La *Theologia moralis* de san Alfonso es su gran contribución al pensamiento cristiano; su rol como un seguro guía espiritual y moral fue reconocido cuando lo declararon Doctor de la Iglesia en 1871. En su moral se ofrece el conocimiento necesario para resolver casos de conciencia.

Tensiones en el sacramento

La tradición que él estableció continúa (cfr. const. 12), pero ha experimentado una crisis desde el Concilio Vaticano II. Hay una tensión entre la disminución de la confesión individual y los intentos de renovación. El sacramento se ha hecho más personal al intensificarse el diálogo entre el sacerdote y el penitente, y al utilizar técnicas de consejería y psicoterapia. Los servicios comunitarios, que se han popularizado

en el despertar del Rito de Penitencia (1973), enfatizan frecuentemente la dimensión social del pecado y la necesidad de justicia social y solidaridad. También ha habido ceremonias públicas de petición de perdón según el modelo del Año Santo con el Papa Juan Pablo II. La absolución general ha sido usada en parroquias y en misiones donde la legislación lo autoriza.

Acercarse a la confesión ha sido un rasgo distintivo de la vida comunitaria redentorista, particularmente en Cuaresma y Adviento. Aunque ahora se prefiere llamarlo sacramento de la reconciliación más que confesión, la realidad de la plenitud de la redención se mantiene de la misma manera.

Lecturas recomendadas

Codex Regularum et Constitutionum C.SS.R., Annis 1764, 1855, 1894, Typographia Pacis Philippi Cuggiani, Romae 1896. (cfr. Espiritualidad Redentorista, volumen 10).

DE LIGORIO, san Alfonso María, *Práctica del confesor*, Perpetuo Socorro, Madrid 1952.

Id., *Selva de materias predicables*, en *Obras ascéticas de san Alfonso María de Ligorio*, vol. 2, BAC, Madrid 1954.

HÄRING, Bernhard, *Shalom: el sacramento de la reconciliación*, Herder, Barcelona 1970.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Prefiere las celebraciones comunitarias del sacramento de la Reconciliación a las confesiones privadas? Y si es así, ¿por qué?
2. ¿Cómo describe a un buen confesor?
3. ¿Con qué frecuencia se confiesa? ¿Qué les recomienda a los demás?

Terence Kennedy

CONSAGRACIÓN

Introducción

En el lenguaje corriente, la *consagración* se suele entender como separación del mundo profano o como presencia y comunión con el mundo sacro. En este sentido, lo profano es todo lo que existe en reciprocidad con el ser humano mientras que lo sagrado es todo lo que dice relación a Dios. Consagrar una cosa o una persona es hacerla salir de su marco profano para volverla propiedad o pertenencia exclusiva de Dios. Por eso, la existencia cristiana en Cristo suele llamarse vida consagrada.¹ Lo sagrado cristiano es lo sagrado de la fe, que nace de una iniciativa divina. Se trata de una sacralidad relativa porque media-tiza lo divino por medio de ritos, personas, lugares, tiempos u objetos.

Además, solemos asociar al concepto de consagración la idea de *sacrificio*, que consiste en privarse de una cosa para donarla completamente a Dios. Y también la noción de *santificación*, que consiste en destinar a Dios una cosa o una persona, de modo que marca plenamente su naturaleza, su manera particular de ser, al relacionarla con Dios fuente de toda santidad. Por su consagración religiosa, la persona se desliga del mundo y se entrega a Dios para hacerse, en sí misma, disponible para todos.

Origen

El término consagración viene del latín *consecratio*, que designaba “la ceremonia de divinización del emperador romano o de un miembro de su familia”. La consagración es, pues, un rito por medio del cual se pone al servicio de Dios una persona o un objeto y así entra

1. **Nota del editor:** En este sentido se usa en las Constituciones CSsR. “Por su profesión, que radica íntimamente en la consagración bautismal y la expresa con mayor plenitud, los redentoristas, como ministros del evangelio guiados por el Espíritu Santo, quedan asociados de manera privilegiada a la misión de Cristo” (const 47; cfr. 78). Se reserva la palabra *consecratio* para el sacramento del bautismo; la vida religiosa se define como *dedicatio* (const. 1. 2. 51. 54, etc.).

en la categoría de lo sacro: consagración de un templo, del altar, del obispo, de las especies eucarísticas, etc. Partiendo del término hebraico equivalente (*qds = kadosh*, que significa conferirle validez a algo o hacerlo real) algunos teólogos sostienen que lo sacro es todo lo que es separado. Pero otros autores insisten en que el término hebraico se refiere más bien a la noción de pertenencia divina en lo que está cercano a Dios.

Según la doctrina cristiana, nada es profano salvo el pecado, porque todo dice relación a Dios, todo puede ser santificado gracias a la encarnación y a la redención. La noción cristiana de sacro es, por eso, diferente de la de otras religiones, porque todo reposa sobre la persona de Cristo (Lc 1,35; 4,3-4.18; Jn 6,69; 1Jn 2,20; 1Tim 2,5; Ef 2,18), que se consagra al Padre (Jn 17,2), nos hace cercanos a Dios y nos hace entrar en comunión el Él (Jn 2,19.21). La Iglesia es el pueblo santo, consagrado y asociado a la santidad de Cristo (1Pe 2,9; Ef 5,26).

Descripción

En el Nuevo Testamento, Dios –por Cristo en el Espíritu– dona su gracia, su reino, su gloria a los fieles (Rm 5,15-17; 1Co 1,4; Ef 3,14-19). Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único (Jn 3,16). Cristo mismo, en su actuación, se manifiesta como un ser que se dona y que dona la palabra (Jn 17,14), el pan de vida (Jn 6,35.51), la paz (Jn 14,27), el Espíritu Santo (Jn 3,34), la vida eterna (Jn 10,28) y su propia madre (Jn 19,26-27). Él ha donado su misma vida por la salvación del género humano aceptando el sufrimiento y la muerte.

En este sentido, podemos entender la consagración de la Virgen María a la obra y la persona de su Hijo, así como la consagración individual y comunitaria de los redentoristas al anuncio del evangelio y a la práctica de la caridad apostólica. En la perspectiva del fin de la Congregación fundada por san Alfonso y a la luz de sus Constituciones y Estatutos, la consagración redentorista al misterio del amor de Cristo y a Dios se realiza en el *don de sí* a los pobres y más abandonados, como lo hizo Cristo Redentor. El don es lo que origina, encausa y explica la consagración religiosa del redentorista.

Aplicación pastoral

Donar la vida en abundancia por la redención del mundo. Tal ha sido el propósito asumido por los redentoristas en el Capítulo General de 2003, y que desde el punto de vista antropológico justifica una cierta concepción cristiana y religiosa del ser humano: realizarse como don que solamente se efectúa al dejarse atraer por otro para donarse a él. Creado a imagen de Dios y como única criatura que Dios ha amado en sí misma, el ser humano no puede realizarse plenamente sino a través del don de sí –sincero y desinteresado– a los demás. Toda vida humana es buena y es fundamentalmente entrega. Y como tal, tiende a comunicarse en donación, pues toda bondad es difusiva en sí misma.

Consagrado a Dios para continuar la misión de Cristo Redentor, el redentorista no hace sino confirmar de manera radical que él es un ser donado, que tiene el don de ser y que toda su existencia es donación. Ser redentorista es descubrirse no solamente entregado a Dios en Cristo sino llamado a la más alta generosidad para dar su vida por la misión salvífica de Cristo Redentor. Esto presupone en él una actitud receptiva, pues para donar su vida debe empezar por recibirla. La identidad redentorista es esencial y radicalmente estructurada como don, pues la recibe de Otro en orden a donarse al otro.

El don expresa la totalidad de la persona del consagrado redentorista, capaz de interiorización y exteriorización, de aceptarse y donarse libremente. Como categoría primera y fundante de la consagración a Dios para continuar la misión redentora de Cristo, el don indica que el redentorista está prácticamente ensamblado en un movimiento de realizarse a sí mismo a través de su relación oblativa hacia los demás. Es este don de sí, libre y desinteresado, lo que cualifica y realiza al redentorista, pues se enriquece en lo que dona, crece en lo que da. Mientras más entrega más recibe, mientras más se desprende más se posee. El redentorista sólo realiza su ser propio en la medida en que se entrega, pues salir de sí es reencontrarse, donarse es poseerse, perderse es encontrarse. Queda en el aire una pregunta: ¿El don total de sí mismo es posible para el ser humano?

Manifestación actual

El don de sí mismo o el amor en sentido propio implica una doble exigencia: el deseo del bien del otro y la unión con el otro. De ahí que si hay el deseo de unión sin buscar el bien del otro no se puede hablar propiamente de amor. Y lo contrario es también verdad: si se busca el bien del otro sin desear la cercanía y la unión no hay un verdadero amor. El amor, en cuanto don de sí, presupone no solamente la inseparabilidad de esa doble exigencia de bien y de unión, sino también la consideración de la unión con el otro como el mejor bien. En el amor que se entrega y hace crecer al otro se verifica el misterio de la encarnación, don de Dios al ser humano. En efecto, Dios ha deseado no solamente el bien de la humanidad sino que además la ha elevado al unirse a ella.

De ahí que, a la luz del misterio de la encarnación, podamos destacar tres condiciones que se imponen para que el don de sí sea legítimo: a) que el donante no pierda su identidad al entregarse, b) que el receptor sea considerado como fin en sí mismo, c) que la unión entre donante y receptor sea de veras el bien para este último. En el misterio de la encarnación constatamos que al donarse a la humanidad Dios continúa como el fin en sí mismo, que sólo Él puede colmar al ser humano y que el ser humano aparece también como destinatario autónomo al cual Dios se une para salvarlo. El donarse a otro no es significativo y real sino cuando el *sí mismo* que se dona es fuente de vida para el otro, una realidad viviente que hace vivir y un ser de deseo infinito que colma infinitamente todo deseo.

Siguiendo estas condiciones derivadas de las exigencias radicales del amor como don de sí al otro, el ser humano (incluso el consagrado) no puede por sí mismo donarse totalmente al otro (sea a Dios o a los demás). Sólo es posible si se recibe de Dios, es decir, si se abre al don por excelencia que es Cristo y se auto-descubre como llamado a la vida de entrega, pues la capacidad de donarse es un don recibido. El don de sí mismo total, radical y desinteresado no es viable sino como gracia, es decir, gratuidad divina concedida al ser humano.

La capacidad de donarse a los demás, para un redentorista, debe entenderse como una gracia recibida. Pero una gracia que, para ser vivenciada, exige sentirse deseado por Dios y mediador del deseo divino de unirse a la humanidad en orden a la salvación. Se trata, pues, de donarse al otro de veras como un bien que dice proporción con el deseo infinito del otro y como un bien que se mide frente a Dios, el deseo supremo. Porque Dios mismo se ha unido a él, el redentorista puede también él mismo ofrecerse como punto de unión para estar unido con Dios.

En la vida consagrada redentorista el amor como don de sí al otro no es posible sino en y por la gracia de Dios en Cristo, y que consiste en emplear total y definitivamente el conjunto de sus capacidades, recursos, tiempo, etc., para los pobres y más abandonados. En otras palabras, continuadores de la misión de Cristo para ayudar a los destinatarios a descubrir la verdad de su ser de orden espiritual, sin descuidar el contexto y el ambiente, para darles la posibilidad de vivir, la auto-comprensión como seres dotados de dignidad humana, la capacidad de percibir y conseguir objetivos.

Además del anuncio explícito del evangelio a los pobres y más abandonados, que es el fin primero de su vocación y misión, los redentoristas – consagrados según la lógica del don – apuestan por la vida de los destinatarios al involucrarse en el desarrollo socio-económico, y fomentan su conciencia de ser ellos responsables de su futuro al ofrecerles instrucción y formación. Más aún, por su presencia y proximidad fraternal y afectiva entre la gente, les ayudan a considerarse personas con una dignidad absoluta, independiente de sus condiciones sociales o morales. De todos modos, la evangelización será siempre su tarea principal y puede entenderse como una misión oblativa que consiste en colaborar con los destinatarios para que descubran la verdad radical de su ser (don de Dios) y de su vocación (vida de unión con Dios).

Lecturas recomendadas

CONCILIO VATICANO II, *Gaudium et spes* y *Perfectae caritatis*.

De FIORE, Stefano, "Maria", en *Nuovissimo Dizionario*, 1, Dehoniano, Bologna 2006.

GARCÍA, Saúl Ernesto, *Vivir en la donación del ser. Ensayo sobre la antropología del don*, Paulinas, Bogotá 2005.

JANKÉLÉVITCH, Valdimir, *Les vertus et l'amour*, II, Éditions Flammarion, Paris 1986.

MANDERS, Henricus, "El amor en la espiritualidad de san Alfonso", en *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993, 45-104, especialmente 52-66.

RICHARD, Gildas, *Nature et formes du don*, Éditions l'Harmattan, Paris 2000.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué sentido le doy a mi vida de consagrado por el bautismo en la donación de religioso?
2. ¿Cuál es el matiz más importante que el entorno en el que vivo le da a mi vida como donación?
3. ¿Cuáles son mis fragilidades y mis fortalezas en el día a día de mi consagración religiosa?
4. ¿De qué medios me valgo para superar las dificultades en la entrega total y definitiva a Dios en los más pobres?

Aristide Gnada

CONVERSIÓN

Descripción

Los redentoristas son ‘apóstoles de la conversión’. El punto central de nuestro ministerio tiene dos aspectos: a) llevar al pueblo de Dios a hacer una radical opción de vida por Cristo (conversión fundamental); b) realizar la pastoral ordinaria con aquellos que ya han hecho esta opción radical (conversión continua). En ambos casos, la conversión implica tres elementos diversos: creer en el evangelio, vivir el evangelio y revestirse del ‘hombre nuevo’ (const. 11). Además, no se puede llevar a otros a la conversión sin estar previamente convertidos. El énfasis de la conversión cae, entonces, tanto sobre los destinatarios como sobre los misioneros.

Hay cuatro dimensiones inseparables a considerar. Está en primer lugar la conversión fundamental de cada redentorista. Él hace una opción fundamental de auténtico discipulado que orienta su vida a la proclamación de lo que ya ha experimentado personalmente como buena nueva. Esta opción ocurre en el bautismo, pero puede ser experimentada también en momentos especiales a lo largo de la vida (crisis personal, profesión religiosa u ordenación presbiteral, cambio de lugar o de comunidad). La conversión fundamental se experimenta también poderosamente como reconciliación con Dios, como un ‘volver atrás’ cuando se ha errado la dirección y se ha alejado del camino.

En segundo lugar, hay un proceso de conversión continua en cada redentorista, como un llamado a la santidad expresada en su ministerio y en la vida comunitaria. Este segundo sentido de conversión como ‘transformación’ no es únicamente un llamado al individuo sino también a todo el cuerpo de la Congregación como partícipes del Reino de Dios. Es ‘revistiéndonos de Cristo’ como tratamos de vivir el evangelio de un modo bien concreto.

En tercer lugar, hay una finalidad en el ministerio que realizamos los redentoristas. Predicamos el evangelio de la copiosa redención para que otros puedan llegar a la conversión, al invitarlos a que asuman la opción radical por Cristo y el camino hacia el Padre. Eso es proclamar

el evangelio como buena nueva y ser un signo de esperanza para los pobres y abandonados, brindando la oportunidad para que la divina gracia conduzca a otros hacia la conversión fundamental, en especial en los momentos clave de la vida, cuando se está más dispuesto a escuchar el llamado a la conversión (adolescencia, enamoramiento, pérdida de un ser querido, enfermedad).

La pastoral ordinaria, en cuarto lugar, es un ministerio procesual con quienes han hecho su opción radical y están viviendo su conversión continua. Esta forma de vivir la conversión es más efectiva cuando se hace en comunidad. Por eso, los redentoristas procuran construir comunidades cristianas en las que el pueblo de Dios puede experimentar la conversión fundamental y encontrar apoyo para vivir la consecuente conversión continua (cfr. const. 12). La centralidad de la eucaristía como fundamento de nuestra vida comunitaria nos fortalece y nos guía en este ministerio.

En consecuencia, las dos últimas tareas orientadas a suscitar la conversión de otros (predicación apostólica y pastoral ordinaria) nacen de las dos primeras modalidades de la conversión personal del redentorista que se implica en la pastoral, y que es consciente también de que las tareas pastorales retornan para enriquecerlo. El redentorista evangeliza y es evangelizado al mismo tiempo.

La conversión cristiana

La conversión espiritual es ante todo obra de Dios, pues la auténtica conversión procede de la gracia divina. Es esencial que la conversión sea auténticamente religiosa y auténticamente cristiana. Porque la conversión como fenómeno psicológico de auto-trascendencia puede ser intelectual, moral o religiosa; genuina o falsificada. Uno se puede convertir a una idea o a una ideología, a un sistema ético o a un programa político, tan fácil como uno se convierte a Cristo. Uno puede salir de sí para conectarse con Dios o con un sustituto suyo, por ejemplo, el nacionalismo divinizado, la lealtad a principios o a valores que uno se traza, el ansia de realización personal.

La conversión fundamental cristiana es la elección de la auto-trascendencia al aceptar a Cristo como centro de la propia vida. Al entrar al Reino de Dios rechazamos todo reino falsificado que nos pudiera mantener encerrados en la prisión de nuestros intereses egoístas. El proceso de conversión religiosa exige que el yo interesado se aniquile y resucite de nuevo por obra de Dios para renacer como otro yo plenamente centrado en Dios. Se trata de un proceso de muerte a sí mismo y de resurrección en Cristo. El Espíritu Santo nos libera del estar programados social y culturalmente, y de todo otro falso determinismo, y ordena nuestra sed de auto-trascendencia y auto-realización hacia el amor a Dios y al prójimo. La auténtica conversión cristiana esta marcada por el cristocentrismo y la alteridad.

El proceso de la conversión de vida sigue normalmente a la génesis de las tres virtudes teologales. La fe hace que la mente busque la verdad. La esperanza mueve la voluntad a desear la auténtica bondad. Y ambas culminan en el amor a Dios, fuente de la verdad y la bondad. La caridad nos transforma en amantes del Dios que hace posible que en Él nos amemos nosotros y amemos a los demás, porque 'Dios nos amó primero'. La caridad se manifiesta como amor por el mundo, como deseo de construir el Reino de Dios en la tierra, como invitación a todos para ser parte de ese Reino. Nuestra predicación apostólica de la conversión se hace presencia inédita del amor de Dios por la humanidad en Cristo.

Aplicación pastoral

Los redentoristas cultivamos con encomio las dimensiones intelectual, moral y espiritual de la conversión. Creemos en el evangelio y vivimos el evangelio. Nos revestimos de Cristo. El interés por estudiar la teología a lo largo de toda la vida, un aspecto tan marcado en la vida del fundador y los primeros compañeros, guía nuestra manera de vivir la conversión intelectual. La conversión a la verdad proviene del estudio, pero también 'aprendemos' cuando comunicamos a otros la verdad en la predicación vibrante y cuando buscamos la verdad en nuestra vida comunitaria. Nuestra conversión moral se

guía por el *distacco* alfonsiano, que nos libera para enfocarnos netamente en lo que en la Congregación es el fin primario: proclamar la reconciliación. Al predicar a los pobres y abandonados, y al ser solidarios con quienes necesitan escuchar la buena nueva, vamos más allá de teorías ideológicas para alcanzar una efectiva comprensión de lo que es esencial.

La conversión moral nos mueve a ver la salvación más allá de lo terreno o de lo ultraterreno para llegar a una conversión espiritual integral. Así nos hacemos más sensibles ante las estructuras de pecado y ante la realidad del sufrimiento de los inocentes y de la corrupción a nuestro alrededor, mientras al mismo tiempo logramos entender que en Cristo y solamente en Cristo hay redención abundante para todos. Gastamos nuestra vida por Cristo. Así no sólo nos hacemos mensajeros de la reconciliación sino que nos transformamos personalmente en instrumentos que reconcilian a otros con Dios.

Lecturas recomendadas

ALONSO, Juan, *La conversión cristiana: estudios y perspectivas*, Eunsa, Pamplona 2011.

HÄRING, Bernhard, *Rebosad de esperanza*, Sígueme, Salamanca 1973.

JAMES, William, *Las variedades de la experiencia religiosa*, II: *Estudio de la naturaleza humana*, Lectorum, México 2006.

JOHNSTONE, Brian, "San Alfonso y la teología de la conversión", en LAGE, Emilio, ed., *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993, 155-170.

LONERGAN, Bernard, *Método en teología*, Sígueme, Salamanca 1988⁴.

NIEBUHR, Reinhold, *La naturaleza del hombre y su medio: Ensayos sobre la dinámica y los enigmas de la existencia personal y social del hombre*, Limusa, México 1967.

VÉLEZ CORREA, Jaime. *Al encuentro de Dios: Filosofía de la religión*, Celam, Bogotá 1990.

Preguntas para reflexionar

1. La profesión religiosa, "radicada íntimamente en la consagración bautismal", expresa nuestra opción radical por Cristo. ¿Sigue siendo nuestra profesión pertenencia al Reino de Dios o ha sido cambiada por ambiciones demoníacas y egoístas?

2. ¿De qué modo se hace visible en nosotros el poder transformante de Dios que nos reviste del hombre nuevo en Cristo?

3. Nuestras actitudes y opciones en el campo de la moral, ¿reflejan una auténtica conversión espiritual?

4. ¿Hemos experimentado la libertad interior de los hijos de Dios, que nos saca del mundo del confort para hacernos vivir al servicio de los más necesitados?

Stephen Rehrauer

COPIOSA REDENCIÓN

El lema de la Congregación de los Misioneros Redentoristas es: *Copiosa apud Eum Redemptio*: “En Él hay abundante redención”. ¿Cuál es el significado de esta “copiosa”?

“Copiosa” se usa en relación con ‘redemptio’. Para entender el pleno sentido de la redención copiosa, tenemos que saber que es redención. Paul Hitz dice: “La redención es, esencial y radicalmente, esa maravillosa intervención milagrosa de Dios que libera de la esclavitud y la condenación a los seres humanos caídos, para introducirlos en su reino”. La redención es la liberación del pecado y de la culpa, de la ansiedad y la desesperación, de la opresión y la esclavitud política y social. Es también la reconciliación con Dios, con el mundo, con nosotros mismos.

San Alfonso y la “copiosa redemptio”

La abundancia del amor salvador de Dios cautivó tanto a Alfonso que le condujo a su conversión a Jesucristo, a los pobres abandonados y a la comunidad. Jesús, cuya encarnación, misterio pascual y presencia eucarística expresan la solidaridad radical de Dios con los seres humanos, se convierte en el centro de la vida de Alfonso y el motivo de su entrega a los demás. Y la conversión de Alfonso le lleva a abrazar las preferencias de Jesús y a vivir la realidad del amor de Dios en situaciones de marginación social o alejamiento eclesial. Es más, Alfonso entiende que debe realizar esta conversión a Jesucristo en comunidad, por lo que invita a otros para que sientan lo mismo, a vivir juntos de una manera que garantice una conexión continua con este amor abundante y preferencial de Jesucristo por los pobres.

El XXIII Capítulo General (2003) eligió como lema para el siguiente sexenio: *Dar la vida por la abundante redención*. En su mensaje final, dijeron los capitulares: “La razón primordial para la elección de este tema es la fe en Jesús nuestro Redentor. Hemos sido tan cautivados por la llamada de Dios que sólo dando nuestras vidas por la

abundante redención podemos responder al amor de Dios para con nosotros”.

Una vez más la espiritualidad de la abundancia es clara: “la abundante redención que experimentamos está enraizada en el misterio de Dios que se convierte en uno con nosotros. Esa solidaridad transforma nuestra relación con Dios, y da sentido a nuestra misión. Vemos el enfoque actual de solidaridad con los otros en la comunidad, la solidaridad en la formación y el trabajo de reestructuración de la Congregación por el bien de nuestra misión, como aspectos de esa abundante redención por la que hemos entregado nuestras vidas”.

El uso de “Copiosa” en la Sagrada Escritura

La expresión «copiosa redemptio» como tal proviene del Salmo 130 que es la oración de alguien que ora desde la profundidad de su corazón. Es un reconocimiento de la pequeñez, del pecado: si el Señor cuenta nuestros pecados, estamos perdidos. Estamos convencidos de que Él nos perdona: “contigo hay perdón”. Por lo tanto, a pesar de nuestros pecados, miramos al Señor, esperamos con confianza porque con Él está el amor, con Él hay abundante redención.

Generalmente nos inclinamos a subrayar el sustantivo ‘redención’ y fácilmente se pasa por alto el adjetivo “copiosa”, que le da un significado especial: el Señor perdona, no un poco, no una vez o en ocasiones especiales o sólo a un número restringido de personas; no, perdona abundantemente. Dios perdona siempre y mucho más de lo que nos sentiríamos inclinados a hacer nosotros. La redención copiosa trasciende nuestra comprensión. Se muestra en el padre que abraza al hijo que estaba perdido, y sobre todo en Jesús que desde la cruz clama: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.

La abundante redención aparece a menudo en las Escrituras en sentido literal o en términos equivalentes. Algunos ejemplos son suficientes para mostrar esto.

Mateo 13,12: "A aquellos que tienen, se les dará más y tendrán en abundancia".

Lucas 6,38: "Les verterán una medida generosa, colmada, apretada, rebosante".

Juan 1,16: "De su plenitud todos hemos recibido, gracia sobre gracia".

Juan 3,16: "Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino tenga vida eterna".

Juan 10,10: "Yo he venido para que tengan vida y les rebose".

Romanos 5,17: "Si por el delito de un solo hombre la muerte inauguró su reinado, mucho más se nos concede en Cristo".

Romanos 15,13: "Que el Dios de la esperanza colme su fe de alegría y de paz, para que con la fuerza del Espíritu Santo desborden de esperanza".

2 Corintios 9,14-15: "Al ver el extraordinario favor que Dios les muestra expresarán su afecto orando por ustedes. Bendito sea Dios por ese don inefable".

Efesios 1,3: "Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Mesías nos ha bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu".

Efesios 2,7: "Quería mostrar a las edades futuras su espléndida e incomparable generosidad".

Efesios 3,8: "Anunciar a los paganos la inimaginable riqueza del Mesías".

Así que "la abundante redención", según la Escritura, es una transformación de la muerte a la vida, del pecado a la justicia. Es imposible hablar de ella de un modo exhaustivo, a pesar de que ya comenzamos en cada celebración litúrgica. Tendremos toda la eternidad para expresar nuestra sorpresa y nuestra alegría en la abundancia de Dios.

El ser humano está llamado a participar de la naturaleza misma de Dios. En Jesús, la unión se completa; en su persona tenemos la unión del cielo y la tierra. San Atanasio dice que Dios se hizo hombre para

que el hombre pueda llegar a ser Dios, es decir, ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Estamos llamados a participar plenamente en la vida divina. Esta plenitud de vida no es sólo algo que se espera en algún momento del futuro, sino que se experimenta ya, y se recibe en la celebración de los santos misterios -los sacramentos- sobre todo en la eucaristía.

“Copiosa redemptio” en nuestras Constituciones y Estatutos

Constitución 6: “Todos los redentoristas ... han de ser entre los hombres servidores humildes y audaces del evangelio de Cristo Redentor y Señor ... En su anuncio proclaman de manera especial la redención copiosa...”

Constitución 20: “De fe robusta, de esperanza alegre, de ardiente caridad, los redentoristas... siguen a Cristo Salvador... participan de su misterio y lo anuncian... a fin de llevar a todos la redención copiosa...”

Estatuto 06: “El sello de la Congregación está formado por una cruz con la lanza y la esponja, puestos sobre tres montes; a los lados de la cruz figuran los nombres abreviados de Jesús y María; sobre la cruz, un ojo con rayos luminosos; encima de todo una corona. Alrededor del sello se lee: ‘Copiosa Apud Eum Redemptio’ (cfr. salmo 129,7).

Conclusión

‘Copiosa’ en relación con ‘redemptio’ significa que Jesús no sólo redimió al mundo, sino que lo hizo de una manera grandiosa, más allá de lo que pudimos desear o imaginar, o en palabras de san Pablo: “La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4,7).

El Papa Juan Pablo II terminó su testamento (6 de marzo de 1979) con estas palabras: “Apud Dominum misericordia et copiosa apud Eum redemptio”.

Lecturas recomendadas

ALVAREZ VERDES, Lorenzo, "Fundamento bíblico del lema 'Copiosa apud eum Redemptio'", en *SHCSR* 39 (1991) 343-358.

HITZ, Paul, "Copiosa apud eum redemptio", en *La redención en Cristo*, Espiritualidad Redentorista vol. 13, Scala, Bogotá 2007, pp. 69-99.

SIANCHUK, John, "La redención, una perspectiva oriental", en *La redención en Cristo*, Espiritualidad Redentorista vol. 13, Scala, Bogotá 2007, pp. 137-144.

TOBIN, Joseph, *Communicandas: Llamados a dar la vida por la redención abundante* (2004) y *Redención* (2006).

Preguntas para reflexionar

1. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que fuiste consciente de la abundancia de gracia que estabas recibiendo?
2. ¿Cuándo has sentido que tu ministerio es fuente de gracias y bendiciones para otros?
3. ¿El lema de la Congregación ayuda a enfrentar la realidad de la propia muerte?

Ignaz Dekkers

CORRECCIÓN FRATERNA

Sentido global

La corrección fraterna, en contexto cristiano, es una nueva forma de ser y de vivir en la sociedad, basada en el amor y en el respeto a las personas, según las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús presentó esta nueva comprensión de las relaciones humanas era plenamente consciente de que introducía un principio nuevo y revolucionario, destinado a cambiar la forma de valorar al prójimo y el tipo de relación entre las personas. Inauguraba la cultura de la fraternidad y de la corresponsabilidad social. Proponía un cambio profundo (cfr. Mt 5,38-48). El Antiguo Testamento también promovía la corrección fraterna (Ecl 19, 13,14,17; Prov 9,89), pero primaba más que nada la justicia como reposición del honor de Dios conculcado por el pecador.

En el pensamiento de Jesús el motivo es la caridad fraterna y el amor a Dios. Es la instauración de una auténtica fraternidad universal fundamentada en el precepto del amor, distintivo primero del verdadero discípulo de Jesús (Jn 13,35). En Mateo el tema viene precedido de la proclamación de las Bienaventuranzas y es seguido por el mandato de perdonar las ofensas y de amar a todas las personas (Mt 5,38-48). La nueva forma de entender la corrección fraterna surge cuando Jesús introduce los cambios de fondo que distinguen su pensamiento de todo lo anterior, no como oposición, sino como apertura a un horizonte más pleno, más allá de las propuestas del pueblo de Israel y las de los pueblos que se regían por la fuerza y el poder.

La corrección fraterna es una de las consecuencias de los principios y de la práctica que propone Jesús (Mt 5,38ss; Lc 6,27-35). Se pasa del "ojo por ojo y diente por diente" (Dt 19,15) al "amaos los unos a los otros como yo os he amado" (Jn 15,11-13). La primacía del amor es la base y el fondo del mensaje de Jesús. La "corrección fraterna" tiene que ser entendida y practicada desde este nuevo horizonte. El objetivo de la preocupación por el hermano, que nos lleva a intervenir en su vida y que justifica esta intervención, debe ser la búsqueda de su bien espiritual en orden a su salvación, mediante la fidelidad al

seguimiento de Jesucristo (Jn 15,10). A nosotros nos es dado, con y por la gracia de Dios, contribuir a que el hermano que se ha extraviado en el camino recupere su orientación o progrese mejor en ella. Una palabra, un gesto nuestro, pueden tener el valor de una eternidad.

Corrección fraterna, caridad fraterna y pastoral

La corrección fraterna nace de la caridad y se constituye en responsabilidad y obligación moral: que el hermano alcance el fin para el que fue creado por Dios permaneciendo fiel a su amor, en el camino que lo conduce a Él. Nuestras Constituciones exigen que nuestro apostolado esté impregnado de caridad apostólica. Exigen y unen estrechamente la caridad fraterna y la caridad pastoral (const. 44. 21. 46), aunque hablan poco de la “corrección fraterna” como tal. Sólo dos Estatutos la tratan: el 032 (que señala su importancia) y el 094 (que la destaca como una especial función del superior). Se habla en abundancia de la vida fraterna y de la caridad fraterna y apostólica, sello de nuestro apostolado y fuerza de nuestras comunidades (const. 21.44. 46. 48. 52-54). Las fórmulas de la profesión, temporal y perpetua, dan a la caridad fraterna y apostólica el carácter de finalidad de nuestra consagración (const. 46).

Mientras sigamos unidos como hermanos y apóstoles por el dinamismo del compromiso misionero, viviremos más intensamente nuestra corresponsabilidad comunitaria y apostólica. Nos parece más fecundo acentuar la caridad fraterna que encuentra las formas más adecuadas y los momentos más oportunos para expresar a nuestros hermanos el afecto mediante el consejo sabio y ponderado. Si no hay un verdadero afecto por el hermano, es mejor abstenerse de la corrección fraterna hasta que crezca en nosotros la caridad. Esta caridad debe estar acompañada de una profunda humildad en la convicción de que quien quiera corregir a otro debe estar dispuesto a dejarse corregir.

Referente a la modalidad, el Señor ya nos entrega las orientaciones necesarias para salvaguardarla de la mentira, de errores, de las malas intenciones, del orgullo y de apreciaciones superficiales

(Mt 18,15-21; Tit 3,10-11; 1Cor 5,11-13; Mt 7,1-6; Lc 6,41-43; Rm 2,1-4). Nos dejó principios, pero también ejemplos, como: el diálogo con la Samaritana (Jn 4,1-42); la visita a la casa de Zaqueo (Lc 19,1-10); la escena de la mujer sorprendida en adulterio (Jn 8,1-11), etc. Podríamos decir que son piezas maestras de ese apostolado que la tradición llamó corrección fraterna.

Corresponsabilidad comunitaria y responsabilidad social

Los primeros cristianos dieron testimonio de una vida nueva, de fraternidad universal, con fundamento en la persona y enseñanzas de Jesús. Lo fuerte de su corrección fraterna fue su forma de vida, su actitud de fe, el amor de hermanos, su testimonio vivo y generoso. San Ambrosio señalaba: "Aprovecha más la corrección amiga que la acusación violenta. Aquella despierta la compunción y ésta incita a la indignación."

En nuestros días hay que señalar otro aspecto de gran importancia para la vida consagrada, para la Iglesia y la sociedad. La responsabilidad social que puede generar, también, el pecado social a causa de nuestro silencio o indiferencia ante los grandes males de la sociedad. Como Iglesia y sociedad tenemos grandes responsabilidades y deberes, destinados a construir y salvaguardar el bien común y a lograr el desarrollo necesario para una vida digna de las personas y de los pueblos, el pasar "de unas condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas" (*Populorum Progressio* 20). También la ecología es una responsabilidad cristiana. No se trata de una simple solidaridad, sino de una verdadera corresponsabilidad social que nos obliga a velar por el bien común y de la cual nadie puede eximirse. Los grandes crímenes que lesionan la dignidad de la persona son delitos de "lesa humanidad", son páginas negras en la historia. Muchos de ellos fueron posibles por el silencio y el terror que suelen crear los que cometen estos crímenes.

La corrección fraterna se sitúa en el ámbito de la corresponsabilidad comunitaria y la comunión fraterna, signo de fe auténtica y semillero de vocaciones. Pero en nuestros días ha de ampliarse más

allá de la comunidad y de la Iglesia, para abarcar, en corresponsabilidad social, a todo hermano necesitado, de acuerdo al ejemplo del buen samaritano. La corrección fraterna no puede ser un simple y, a veces, mezquino e inútil llamado de atención sobre tal o cual falta o deficiencia de algún hermano, sino una seria reflexión, en reuniones comunitarias periódicas, donde todos se sientan parte del proyecto por su participación en la definición y elaboración del mismo; donde se estudien y ponderen las deficiencias, también las personales, que afectan su realización; donde se discutan las necesarias enmiendas y se repartan las responsabilidades para que nazca y crezca una vigorosa y dinámica actitud de corresponsabilidad, dirigida por quienes están a la cabeza, para hacer de la vida consagrada una fraternidad alegre, capaz de re-encantar a las nuevas generaciones.

La intención no es sólo preocuparnos por el hermano sino por la comunidad entera, por toda la Congregación, como parte de nuestro testimonio de vida. Hablamos no sólo de nuestras deficiencias personales, sino también de nuestras deficiencias institucionales y de nuestras responsabilidades frente a la sociedad para ponernos al servicio de los demás. Así, nuestros afanes y el esfuerzo de nuestros hermanos laicos, en manos del Maestro, se convierten en semilla de esperanza.

Lecturas recomendadas

AQUINO, Santo Tomás de, *Suma Teológica*, 22, q. 33.

AYESTARÁN, Sabino, *El conflicto comunitario, ¿una oportunidad para crecer o una amenaza de destrucción?* Instituto teológico de Vida religiosa, Vitoria 2003.

BENEDICTO XVI, *Caritas in Veritate*.

CANALS, Salvador, *La corrección fraterna*, Rialp, Madrid 1962.

CENCINI, Amedeo, *Qué hermoso es vivir unidos*, Paulinas, Santiago de Chile 1996.

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, *La Vida fraterna en comunidad*, 1994.

CURIA GENERAL CSSR, *Guía pastoral para los superiores*, Roma 2002.

LICHERI, Lucie, *Cara a Cara: Fundamentos y práctica de la obediencia en la vida religiosa apostólica*, San Pablo, Madrid 2001.

PUJOL I BARDOLET, Jaume, *El ministerio de la animación comunitaria*, San Pablo, Madrid 1998.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo la corrección fraterna construye nuestra comunidad y fortalece el compromiso social?
2. ¿Cuál es la dimensión profética de la corrección fraterna?
3. ¿Hay en nuestra comunidad un ambiente equilibrado que haga posible practicar la corrección fraterna?

José Brito Olivares

DESARROLLO Y MISIÓN

La lectura del Nuevo Testamento, incluso una lectura fortuita, nos revela una sorprendente preocupación por el alimento. El evangelio de Lucas, en particular, pone gran énfasis en las comidas. Se puede afirmar que este evangelio está centrado en cerca de 13 comidas subversivas, y que la mayoría del tiempo Jesús va o viene de una comida. Lucas establece una fuerte correlación entre eucaristía y servicio, resaltando la primacía del servicio en su relato de la institución de la última cena (22,24-27). En Juan aparece esta fuerte conexión cuando Jesús, lavando los pies a sus discípulos (13,1-15), realiza una acción reservada a la servidumbre de la casa. Este relato es considerado como “la forma gráfica por medio de la cual Juan presenta la conexión entre eucaristía y servicio”, en otras palabras, la expresión en símbolo de lo que implica la eucaristía.

Metas del milenio para el desarrollo

Quienes trabajan por el progreso, inmersos en una narrativa humanitaria y secular, también tienen sus ‘escrituras’. Redactado en Septiembre del 2000 e inspirado por 189 naciones, este ‘programa’ sustenta un conjunto de metas para el desarrollo internacional en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Popularmente conocidas como las *Metas del Milenio para el Desarrollo*, son el modelo y la ‘biblia’ del sector de desarrollo. Como los evangelios, da importancia a la alimentación. La primera de las ocho metas busca eliminar la extrema pobreza y el hambre. Las restantes metas buscan fomentar la educación básica en general; promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el HIV / AIDS, malaria y otras enfermedades; asegurar la sostenibilidad ambiental; y finalmente desarrollar una cooperación global para el progreso. (Nota: se pueden leer y bajar en la pagina internet de la ONU).

Los redentoristas ante la realidad de los necesitados

El carisma redentorista nos exige proclamar el evangelio de palabra y de obra al tiempo que nos involucra en proyectos que expresan la solidaridad y ofrecen dignidad y esperanza. Esto involucra estrategias y soluciones que logran sacar a los más pobres y más vulnerables de la pobreza. El extraordinario liderazgo y coraje revelado por san Alfonso como obispo al vender sus bienes para alimentar a los pobres, nos inspira y desafía. La buena voluntad del beato Jenaro María Sarnelli para ensuciarse las manos en el servicio a los pobres es un legado del cual estamos orgullosos. Podemos sumar también el compromiso de san Gerardo con los artesanos y campesinos del sur de Italia o el cuidado de san Clemente por los huérfanos de Polonia y Austria, y las iniciativas de san Juan Neumann para ayudar a los innumerables inmigrantes de América. El beato Pedro Donders dio también un gran testimonio entre los leprosos y esclavos de Surinam.

La Misión como total interdependencia

Además del alivio a los síntomas de la pobreza, el Concilio Vaticano II ha ayudado a acrecentar la conciencia sobre la necesidad de dirigirse a sus causas estructurales. Carl Braaten ofrece el siguiente enfoque sobre la misión en el mundo de hoy: "Algo más allá de la salvación de las almas y la construcción de iglesias. Eso significará algo que supere ayuda en las emergencias y obras de caridad. La misión asumirá un rol de asistencia, encontrando las causas de la injusticia global y la violencia... Si la fe es radical dependencia de Dios, la misión es total interdependencia entre personas, superando toda idolatría -en el primer caso-, y todo sistema de dominación, opresión y explotación de muchos causada por pocos -en el otro caso-".

Las ocho metas del milenio para el desarrollo buscan promover una sociedad que trabaje por el progreso global. El llamado de Mateo a "dar a aquel que pide, y no reclamar al que te pide prestado" (5,42) podría actuar como un catalizador que articula a las

comunidades religiosas en la campaña global de la sociedad civil contra la pobreza.

Al tiempo que los religiosos hablamos de opción por los pobres, el sector del desarrollo habla de resultados a favor de los pobres. El sector del desarrollo enfatiza los planes estratégicos basados en la cultura de la eficiencia, las metas, la excelencia, la calidad; mientras tanto los modelos de misión operan en una cultura basada en la imagen de Iglesia y de familia extendida que hace énfasis en el amor, la simpatía por el otro y la concordia como un estilo de vida. Inevitablemente habrá choques y malentendidos cuando se trata de combinar estos dos modelos. Pero a pesar de estas diferencias hay ambiciones compartidas. Por ejemplo, considérese el modelo de misión articulada por Braaten que pone el énfasis en la asistencia y la interdependencia, y compárese con las ya mencionadas tendencias del desarrollo que bien se podrían resumir como un modelo que se mueve entre: 1) Combatir la negación de derechos; 2) Elaborar proyectos; 3) Prestación de servicios con apoyo gubernamental.

El enfoque de Sarnelli sobre el desarrollo

Es aleccionador apreciar la perspectiva con la cual el beato Sarnelli brindaba ayuda a la gente. Sarnelli insistía en la importancia de la motivación, la libertad y la responsabilidad personal. Mientras que cuidar de los otros era visto como una actividad que conducía a la santidad personal, se daba poco énfasis al cambio de las causas de la miseria de la gente o en enfrentar las clases sociales o las estructuras. Lo que hizo a Sarnelli diferente fue su increíble sensibilidad hacia todos aquellos que estaban marginalizados. Sarnelli fue un defensor de la educación con la convicción de que ésta era la base del desarrollo de la persona humana y de la formación de todo cristiano. El enfoque de Sarnelli se caracterizó por una ferviente y amplia actividad con poco o ningún denominador común entre las diversas actividades a las cuales se entregaba incansablemente. Sarnelli y sus compañeros no tenían otro plan estratégico o programa que la conversión de las

mujeres atrapadas por el mal, así como orientar a la gente hacia la santidad personal.

Un nuevo modelo para la promoción del desarrollo

La fuerza central y apremiante en cada una de las iniciativas de Sarnelli fue su obsesión por la situación de los más abandonados. Él vivió lo que predicó y fue testigo de aquello en lo que creía. Con su actitud entusiasta dejó ver un extraordinario cuidado por los más débiles y los más pobres. De la misma manera, hoy día, los redentoristas siguen siendo llamados a enfrentar el horror de la pobreza. Así como los avances en la teología han cambiado nuestra comprensión de la salvación y la justicia, así también los avances en las prácticas de la promoción del desarrollo nos orientan por las rutas nuevas de una más efectiva asistencia a los más pobres de entre los pobres. Un buen programa misionero hoy día tendría una fusión de promoción del desarrollo, ayuda humanitaria, asistencia, trabajo en red o, en palabras cortas, la capacidad de construir un desarrollo de forma holística. Todos estos componentes y compromisos se derivan de los valores del evangelio de la solidaridad, la esperanza y la compasión. Cualquier programa a favor de los pobres tendrá que ser lo suficientemente flexible para acomodarse a los cambios que puedan ocurrir en la naturaleza refractiva del proceso.

Las características de un programa misionero podrían incluir los siguientes elementos:

- Basado en la fe pero incluyente de personas de otras religiones y culturas
- Fundado en el carisma de la propia Congregación misionera
- Con derechos compartidos
- Centrado en la gente
- Orientado por el contexto
- Con un compromiso que sobrepase los límites geográficos
- Multidimensional y holístico
- Con voz profética

- Supone la capacidad de construir en continuidad
- Exige responsabilidad
- Demuestra ingenio y flexibilidad.

La realidad de la eucaristía

Los redentoristas en Zimbabwe dan alimento a los pobres; en Filipinas ofrecen formación en destrezas y habilidades a los niños de la calle; en Mozambique facilitan el vital recurso del agua; en Brasil luchan por reformas agrarias; en Colombia logran que los jóvenes cambien armas por libros; en Níger y Burkina Faso promueven programas agrícolas entre personas de diferente tradición religiosa. Como redentoristas tenemos un distintivo rol que jugar, compartiendo nuestros talentos y recursos para liberar las personas de la pobreza. Tenemos también mucho que aprender. Nuevos modelos de desarrollo pueden ayudarnos a llevar todavía mejores *buenas nuevas* a los pobres. Todo aquel que quiera celebrar la eucaristía a la manera como Jesús lo hacía debe estar dispuesto a ser servidor de los otros, a ser cuerpo fracturado y sangre derramada por el bien de todos. El encontrar soluciones prácticas al problema de la pobreza hace parte de nuestra vocación redentorista. Los redentoristas nos concebimos a nosotros mismos como un movimiento eucarístico: estamos llamados a ser siervos de los demás y a entregar nuestras vidas en la escucha del clamor de los pobres. Nosotros podemos estar convencidos de que nuestro testimonio, nuestra perspectiva tradicional influenciada y mejorada por nuevos modelos de desarrollo, es tan relevante para el concepto del progreso humano como cualquier otro modelo.

Lecturas recomendadas

BRAATEN, Carl, *The Flaming Centre*, Fortress Press, Philadelphia 1977.

LOSADA, L-S. y DE ANGULO, J.M., *Desarrollo integral transformador: Para la construcción de sociedades sostenibles*, MAP Internacional, San José de Costa Rica 2003.

LONDOÑO, Noel (ed.), *La vida y la espiritualidad del beato Jenaro Sarnelli*, Espiritualidad Redentorista vol. 14, Scala, Buga 2007.

MARTÍNEZ, Pablo José, *Los objetivos del Milenio: ¿se puede acabar con la pobreza?*, PPC, Madrid 2005.

MARTÍNEZ, Víctor, *Sentido social de la Eucaristía: acontecimiento de justicia*, Univ. Javeriana, Bogotá 2003.

SCOTT, Margaret, *La eucaristía y la justicia social*, Sal Terrae, Santander 2010.

Preguntas para reflexionar

1. "Necesito bastante tiempo para la oración y tiempo para mí mismo; yo simplemente no tengo tiempo para involucrarme en temas de justicia social". ¿Podría llamarse cristiano quien hace esta afirmación?

2. "La oración es pérdida de tiempo que podría ser mejor invertido en la búsqueda de la justicia". ¿Podría llamarse cristiano quien hace esta afirmación?

3. "El amor es en la práctica un asunto exigente y terrible" (Dorothy Day). ¿Qué quiso decir con esta afirmación?

Gerard O'Connor

DEVOCIONES

Concepto

El Directorio de la Piedad Popular y la Liturgia (2001) describe 'las devociones' como "el conjunto de prácticas externas (v.g. oraciones, cantos, ritos relacionados con tiempos y lugares concretos, insignias, medallas, hábitos y costumbres)" que utilizan los fieles. Tales prácticas se centran en las Divinas Personas, en la Virgen María o en los santos. El término 'piedad popular' está reservado para 'las diferentes expresiones de culto', que están "inspiradas predominantemente no por la sagrada Liturgia sino por formas derivadas de una nación o grupo particular o de la cultura".

Orígenes

Cualquier acercamiento a la persona de san Alfonso confirmaría que él fue un hombre de profunda devoción y muy habituado a la piedad popular. Para él, cada día, semana, mes y año estaban marcados por prácticas devocionales a tal grado que podrían parecer excesivas. Los primeros redentoristas, a su vez, asumieron rápidamente el patrón devocional de la vida de Alfonso. Además del ritmo de la vida litúrgica de la comunidad, estaban la visita diaria al santísimo Sacramento y a la santísima Virgen María, el rosario, el ángelus a las horas establecidas, las oraciones comunes en el oratorio y el comedor. Cada viernes se recordaba la Pasión, y los sábados se celebraba la memoria de la bienaventurada Virgen María. Las virtudes mensuales estaban asociadas a la devoción de los doce apóstoles. Los tiempos litúrgicos tenían sus propias devociones: en Adviento: La vía de Belén (o vía del Divino Infante), en Cuaresma el viacrucis, al final del tiempo Pascual la solemne novena al Espíritu Santo. El recorrido anual por el santoral daba lugar a otras novenas devocionales de santos preferidos.

El papa Juan Pablo I, como cardenal Albino Luciani, comentando la vida devocional de san Alfonso, dijo: "Después de todo, ¡fue un napolitano! El entendió que una religión dirigida a las masas debía tocar

no sólo la mente, sino también los sentidos y el corazón". Alfonso no vacilaba en usar su imaginación y adoptar el tinte napolitano de las prácticas de piedad, pero se mantenía arraigado en lo más esencial y profundo del mensaje evangélico. De hecho, Juan Pablo I insinúa que san Alfonso "veía con desconfianza el mero interés turístico con el que muchos visitaban los santuarios de Nuestra Señora".

Aplicación pastoral

La cercanía de los redentoristas a la gente sencilla ha significado que los congregados han podido conectarse con la inteligencia emocional en el contexto de la experiencia religiosa. Lo que quiere decir que los redentoristas han sido libres para usar la imaginación y el fervor al servicio del evangelio. Esto se expresa en el modo como el talante redentorista ajusta las devociones y prácticas con las situaciones particulares o eventos históricos en que han surgido. El más notable prototipo de esta habilidad es el lugar que la devoción a María como Madre del Perpetuo Socorro ha asumido en la vida de la Congregación.

Pero hay otros ejemplos: El santuario de Santa Ana en Québec es una buena muestra de una devoción local que los congregados usan para gran beneficio de incontables peregrinos. El desarrollo de santuarios (v.g. El Señor de los Milagros de Buga en Colombia y Bom Jesus de Lapa o Nuestra Señora Aparecida en Brasil) son modelos de lo que Juan Pablo II llamaba 'antenas permanentes de buenas noticias'.

La buena disposición de las devociones en una bien balanceada vida cristiana ha recibido una amplia contribución en cuanto a los criterios para una auténtica piedad, expuestos en la *Marialis Cultus* del Papa Pablo VI (1974) y que resuenan en el *Directorio de la Piedad Popular y de la Liturgia*. Una verdadera devoción hunde sus raíces en las Sagradas Escrituras. La oración ha de estar en consonancia con la Palabra de Dios, tener su fuente en ella y dirigirse a ella. La realidad central de toda devoción –el peregrinar de la fe– es profundamente bíblica. La verdadera devoción sigue la pauta de la oración por excelencia de la Iglesia, es decir, la liturgia. Las devociones no son un

sustituto de la liturgia; mejor aún, disponen a las fieles para la liturgia y hacen eco de las riquezas de la misma. La devoción es ecuménica en cuanto que la auténtica devoción apunta al objetivo de la unidad; nada en nuestras devociones puede adoptar división o falta de respeto por otras tradiciones. Finalmente, la devoción cristiana tiene un espíritu antropológico, “el cual conserva símbolos y expresiones de importancia o significado para una nación determinada al tiempo que renuncia a arcaísmos sin sentido”. Por eso, nuestras devociones han de ser sensibles a la realidad de género, incluyentes e inquebrantablemente respetuosas.

Para muchos redentoristas, una cuestión problemática de la devoción no se refiere tanto a las implicaciones pastorales de la vida devota, cuanto a la manera como ella se expresa en la existencia de cada uno. La Congregación como tal se ha desarrollado gracias al desafío presentado por el aspecto emocional de las necesidades de la gente; la misma ‘simplicidad de vida y de lenguaje’ (const. 20), a la cual estamos llamados, ha sido de ayuda en la armonización de lo devocional y lo teológico. Lo que sí es menos claro es el rol de la devoción en nuestra vida personal. Ninguna solución simple se puede ofrecer. Una vida sostenida por las Escrituras (const. 28) y nutrida en la liturgia (const. 29) puede quizá no tener la necesidad de prácticas devocionales. Hay, sin embargo, ciertos elementos característicos en nuestra fe: el sentido del peregrinaje, la necesidad de sanación, el gusto por expresiones de fe creativas que sobresalen de vez en cuando y que pueden encontrar expresiones elocuentes en una fervorosa vida devota.

Dada nuestra experiencia colectiva como redentoristas, encontramos -al menos- cuatro aspectos de la vida devota que sería bueno subrayar como significantes en la vida personal de un redentorista.

1. Arraigadas en el ejemplo de Alfonso y alimentadas por sus escritos, las visitas al santísimo Sacramento ocupan un lugar preponderante en nuestra vida devocional: “aprecien de corazón el coloquio cotidiano con Cristo Señor, en la acción de gracias después de la comunión, y en la visita y culto personal a la santísima Eucaristía” (est. 028). Aunque hay poca mención a la resurrección en la literatura devocional de la Congregación, es en la Eucaristía donde encontramos al

Señor resucitado y es por medio del Redentor resucitado que nuestra propia transformación se hace efectiva.

2. Siguiendo una vez más el ejemplo de Alfonso y sus escritos clásicos sobre el camino de la cruz, el Viacrucis ocupa un especial lugar en nuestro expediente devocional. Durante toda la cuaresma, y los viernes especialmente, muchos congregados se benefician de esta devoción. Se ha sostenido frecuentemente que el místico es aquel que medita diariamente la Pasión. La libertad para usar nuestra imaginación puede hacer que las estaciones de la cruz se vivifiquen de tal modo que puedan alimentar nuestros espíritus sedientos.

3. Una tercera devoción que vendría a ser casi un sinónimo del ser redentorista es la devoción a María, Madre de Dios. Esta devoción no necesita recomendación de nadie y ha encontrado múltiples expresiones entre nosotros y entre el pueblo de Dios. Para algunos esta devoción podría expresarse en el rosario diario (o al menos una decena), usando incluso la libertad para elegir qué misterios son los más apropiados para cada día en particular; para otros sería la visita a la santísima Virgen María (después de la visita al santísimo Sacramento) o reverenciando el icono de Aquella que sirve a la Iglesia “como perpetuo socorro en Cristo para el Pueblo de Dios” (const. 32). La devoción a María puede tomar la forma de las letanías, el ángelus, la vía dolorosa (siete dolores) en honor a Nuestra Señora, medallas, etc.

4. Finalmente, nosotros hemos heredado una tradición de devoción a los santos, y especialmente a los santos y beatos de la Congregación. El estatuto 05 incluye la lista de algunos de los congregados que ahora comparten la gloria de Dios como santos o beatos. Los mártires recientemente beatificados esperan ser incluidos. Nosotros tenemos una feliz tradición en la celebración de estas fiestas y en el fomento de una relación con aquellos que han partido primero que nosotros, marcados con el signo de la fe. La devoción a nuestros congregados en el cielo puede animarnos enormemente en nuestro peregrinar por el mundo.

Lecturas recomendadas

BRUDZISZ, Marian, "Le 'devozioni' nella Chiesa di San Benno e le Costituzioni dei novizi redentoristi a Varsavia, 1787-1808", en *SHCSR* 49 (2001) 57-230.

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, *Directorio de la Piedad Popular y de la Liturgia: Principios y directrices*, Roma 2001.

LUCIANI, Albino, "Carta a San Alfonso", en Id., *Ilustrísimos Señores*, BAC, Madrid 1978.

MARZAL, Manuel, *Tierra encantada: Tratado de antropología religiosa de América Latina*, Trotta, Madrid 2002.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Comparto la opinión de quienes piensan que las devociones son únicamente para algunas personas piadosas?

2. En su *Introducción a la vida devota* dice san Francisco de Sales que la devoción es "la caridad cuando ha estallado en llamas". ¿Cómo interpreto hoy esta frase?

3. ¿Cuál de las devociones, si existe alguna, robustece mi camino de fe?

4. ¿Cuál es mi actitud hacia las nuevas devociones, v.g. la Divina Misericordia?

Seán Wales

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Desde la antigüedad, los pueblos de las diferentes partes del mundo se han adherido a una de las tantas religiones existentes. Aunque la Iglesia reconoce la diversidad de religiones, sólo en el Concilio Vaticano II esta diversidad fue aceptada como parte de la realidad con la cual la Iglesia necesita entrar en diálogo en vez de erradicarla. Gracias al fenómeno contemporáneo de la globalización y las migraciones de masas, muchas de las sociedades donde vivimos hoy son multireligiosas; en ellas ser religioso es ser interreligioso. Este ambiente de múltiples religiones exige un diálogo entre religiones.

Orígenes

Aunque ha habido esfuerzos optimistas para entender la realidad de otras religiones desde el tiempo de los primeros pensadores cristianos, tales como san Pablo, san Justino mártir, san Ireneo, san Clemente de Alejandría, etc., en general, la actitud cristiana predominante hacia ellas a través de la historia ha sido negativa y pesimista. La práctica misionera aceptada antes del Concilio Vaticano II fue mirar con desprecio a las otras religiones como 'obra del demonio que necesitaba ser arrancada y suplantada por la cristiandad'. Fue el Vaticano II el que oficialmente habló por primera vez sobre las 'semillas del Verbo' (*Ad Gentes* 11. 15) que permanecen escondidas entre las tradiciones religiosas, y que sus fieles pueden ser salvados "en una manera conocida por Dios" gracias al misterio pascual de Jesucristo, el Redentor que lo abarca todo (cfr. *Lumen Gentium* 16, *Ad Gentes* 7, *Nostrae Aetate* 2, *Gaudium et Spes* 22).

De hecho, el Concilio anima al diálogo con otras religiones (*Nostrae Aetate* 2, *Ad Gentes* 11), como lo recomienda el Papa Pablo VI en su encíclica *Ecclesiam Suam* (1964). El documento magisterial *Diálogo y proclamación* (1991) habla del diálogo interreligioso como un "elemento integral de la misión evangelizadora de Iglesia" (n. 38), mientras que la encíclica *Redemptoris Missio* (1990) dice que es "parte de la

misión evangelizadora de la Iglesia" (n. 55), realizando así un cambio radical en el paradigma de la misionología de la Iglesia. De esta manera, la proclamación y el diálogo interreligioso son dos facetas de la misión misma de la Iglesia.

En el contexto de nuestra Congregación, los cohermanos comprometidos en el diálogo interreligioso "hacen efectiva la intención de nuestro santo fundador" que con tanta premura exhortó a sus hijos a "cultivar un interés genuino por los pueblos no cristianos", y deseó que estuvieran comprometidos por un "voto para asumir misiones entre los no cristianos" (est. 011b).

Descripción

El Papa Juan Pablo II, que insistentemente dijo que "el Espíritu de Dios también trabaja fuera de los confines visibles del Cuerpo Místico", precisa que a través del diálogo interreligioso la Iglesia busca descubrir las "semillas de la verdad" (*Redemptoris Missio* 56). Ya que el Espíritu del Resucitado (que es el agente principal de cualquier trabajo de evangelización) está constantemente trabajando en todo el mundo, es Él quien precede al misionero en su proclamación. Por eso, nuestras constituciones nos invitan a "esforzarnos por encontrar al Señor donde ya está presente actuando de una manera misteriosa" (const. 7).

La tarea más importante de un misionero redentorista es descubrir y nutrir esas 'semillas' que el Espíritu ya ha sembrado en otras religiones y tradiciones culturales, para que ellas puedan producir abundantes frutos de redención, como lo desea el mismo Espíritu. Sin "comprometerse lealmente en un diálogo misionero con el mundo" (const. 19), los redentoristas no podrán ser signos efectivos o agentes dinámicos de la abundante redención. No podrán "tener en alta estima lo que encuentran de bueno y verdadero en la tradición de los pueblos e incorporarlo metódicamente en su vida de fe" (est. 011c). Desde que el diálogo no sea unidireccional, se espera de quienes se comprometen en el diálogo interreligioso no sólo que evangelicen las diferentes religiones y tradiciones culturales sino que también sean

evangelizados por aquello que hay de bueno, santo y verdadero en esas tradiciones. Esto es, que los dos interlocutores compartan sus riquezas y sus experiencias del Espíritu.

Aplicación pastoral

Dado que los redentoristas “viven siempre atentos a los signos de los tiempos” (const. 2), están “llamados a desarrollar y adaptar la forma de su actividad misionera” (cfr. const. 13) como respuesta al ambiente multireligioso actual, que es un innegable signo de nuestro tiempo. Más aún, dado que los seres humanos son pecadores, son asimismo “elegidos, redimidos y reunidos en Cristo” (const. 7) y son llamados a ser herederos del Reino proclamado por Jesús; también toda tradición religiosa (a la que pertenezcan) está llamada a unirse en la construcción del Reino a lo largo de la historia hasta su plenitud escatológica.

Todo esto necesariamente exige un diálogo interreligioso. Además, los redentoristas, que son llamados a “manifestar la obra de la redención en su totalidad” (const. 19), son estimulados a trascender toda barrera religiosa en la proclamación y la promoción de los valores de Reino (es decir, descubriendo y nutriendo las ‘semillas del Verbo’).

Pastoralmente, ya no podemos preguntar cómo las religiones están conectadas a la Iglesia; sino que necesitamos preguntarnos cómo el Reino está presente en esas religiones. El diálogo interreligioso es un medio efectivo para la transformación de las realidades que no son del Reino en nuestro mundo contemporáneo (tales como la injusticia, la violencia, el odio, la explotación, la discriminación, la corrupción, etc.) en realidades del Reino (justicia, paz, perdón, comunión, participación, respeto, reconocimiento de la dignidad de todos, etc.). De ahí que Hans Küng pudiera escribir: “No podrá haber paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No podrá haber paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones”.

Manifestaciones actuales

El diálogo interreligioso se manifiesta en una mutua relación de cuatro dimensiones: diálogo de vida, diálogo de acción, diálogo teológico entre los especialistas y los expertos, y diálogo de experiencias religiosas (*Diálogo y proclamación* 42). Es decir, el diálogo interreligioso deber ser el prisma por cual debe verse todo nuestro apostolado contemporáneo.

Una ilustración de este mundo debería ser el Coloquio de los redentoristas de Asia-Oceanía de 2007 en Pattaya, Tailandia, que trató de describir la misión redentorista en Asia a través del concepto del triple-diálogo con las tres mayores realidades vitales de Asia (religiones, culturas y pobres), en sintonía con la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FCEA). No solamente en Asia, Oceanía y África, sino que hoy en cualquier parte, seguramente, el apostolado redentorista tiene que ver con un contexto multireligioso que involucra una o más de las cuatro dimensiones del diálogo interreligioso, aunque los que están comprometidos no siempre sean totalmente conscientes de la actitud contemporánea de la Iglesia hacia las otras religiones.

En nuestra evaluación regular de los apostolados (const. 17), debemos preguntarnos cuánto el cambio de paradigma hecho por la Iglesia en su misionología ha afectado nuestros conceptos y maneras de evangelizar. Conviene recordar que el XXII Capítulo General (1997) oficialmente reconoció el diálogo interreligioso como una "fuente de nuestra espiritualidad" cuando recomendó que, "reconociendo el gran valor de las tradiciones religiosas del mundo, animamos a los cohermanos a comprometerse en el diálogo interreligioso, en búsqueda de la verdad con nuestros hermanos y hermanas de las diferentes tradiciones religiosas" (Orientaciones 9,6).

Lecturas recomendadas

BASSET, Jean Claude, *El diálogo interreligioso: Oportunidad para la fe o decadencia de la misma*, Desclée, Bilbao 1999.

CEERJIR, *Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la Argentina – En el camino del tercer milenio (2000-2003)*, Ciudad Nueva, Buenos Aires 2004.

CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS, *Diálogo y proclamación* (1991).

DE LA TORRE, Francisco Javier, *Derribar las fronteras: Ética mundial y diálogo interreligioso*, Desclée, Bilbao 2004.

DUPUIS, Jacques: *Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso*, Sal Terrae, Santander 2000.

JUAN PABLO II, *Redemptoris Missio* (1990).

STUBENRAUCH, Bertram, *Dogma dialógico. El diálogo interreligioso como tarea cristiana*, Desclée, Bilbao 2001.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Pueden los redentoristas anunciar la buena nueva sin un serio diálogo interreligioso? ¿O será que el diálogo interreligioso reemplaza el mandamiento de Cristo de proclamar el evangelio?

2. Ha habido un cambio radical en la misionología. ¿Qué ha significado eso para su Unidad?

3. En nuestra evangelización ¿anunciamos un Reino abierto a todos los pueblos o una Iglesia con las puertas abiertas para que los otros entren?

4. Como redentoristas, estamos llamados a vivir y trabajar con los marginados de la sociedad. ¿Es el diálogo interreligioso un puente para llegar hasta ellos?

Vimal Tirimanna

DIOS TRINIDAD

Introducción

La concepción alfonsiana y redentorista de la experiencia cristiana se centra en la vivencia de Dios como misericordia infinita, como Abundante Redención.

El proyecto espiritual y pastoral de los redentoristas parte de la imagen de Dios revelada por Jesucristo en sus misterios evangélicos de Encarnación, Pasión y Eucaristía: Dios es amor salvífico y misionero, benigno y cercano a todos los seres humanos.

Para san Alfonso, Dios es amor misericordioso. Siendo amor, Él se manifiesta a la humanidad por amor, tanto en la creación como en su plan salvífico de Redención llevado a cabo por el Redentor, con el que expresa su deseo eterno de que todos los seres humanos se salven.

Orígenes

En la experiencia personal del amor del Señor y de la Virgen María, Alfonso encontró la verdadera imagen del Dios de Jesucristo. Pero este descubrimiento no se le hizo fácil. Llegó al Dios de la misericordia, del perdón divino y de la cercanía familiar, en contra del rigorismo jansenista y del teísmo ilustrado de su época.

Mientras que el Jansenismo preconizaba una visión de Dios como juez, la Ilustración proponía un Dios alejado de la historia humana. Frente al Dios severo y duro del jansenismo, Alfonso redescubre –para sí y para la Iglesia– el Dios benigno, misericordioso, el Jesús de los evangelios, que acoge, ama y perdona a los pecadores. En contra del Dios indiferente a la suerte del ser humano del teísmo ilustrado, Alfonso halla y comparte un Dios que acompaña a su pueblo, que camina con él, insertándose en la historia de la humanidad y haciéndola historia de salvación, a través del acercamiento insólito en la Encarnación, Pasión y presencia eucarística de su Hijo.

Sin lograr substraerse del todo a los condicionamientos teológicos que imperan en su momento, Alfonso, sin embargo, reduce al máximo la noción cristológica anselmiana de la Redención, interpretando lo

que hoy llamamos Misterio Pascual como la mayor manifestación del amor misericordioso del Padre con la humanidad.

Descripción

El Dios que Alfonso da a conocer, por todos los medios a su alcance, es el Dios misericordioso, benigno y cercano para con sus fieles.

Para el Patrono de confesores y moralistas, la benignidad de Dios se muestra fundamentalmente en su deseo de que todos se salven. En oposición a la comprensión elitista de la salvación que predica el jansenismo, en la cual son pocos los que se salvan, Alfonso anuncia y pregona de múltiples formas la Buena Nueva de la Abundante Redención (lema de los misioneros redentoristas).

Alfonso muestra un Dios enamorado, que no puede ser feliz sin procurar la salvación del género humano. En el colmo de su amor, se hace cercano al extremo, enviando a su único Hijo al mundo, quien con la abnegación radical de sí mismo asume la condición humana en la Encarnación. Alfonso entiende que Dios, en su plan redentor, todavía tiene más amor para dar y en un exceso de generosidad se entrega totalmente en la Pasión, obrando la Redención universal. El autor de la *Práctica del amor a Jesucristo* avanza en la intelección de este misterio de misericordia infinita, para señalar que este amor no termina en la cruz, sino que se prolonga y permanece vivo eternamente en el sacramento eucarístico. De esta forma, en la espiritualidad cristiana, a la que el santo napolitano invita, ya no hay lugar para la angustia por la incertidumbre de la salvación.

Constituciones redentoristas

En consonancia con el Dios misericordioso de su fundador, que anhela la salvación de todos, las Constituciones 23, 24 y 25 de los redentoristas ofrecen una visión de Dios Uno y Trino, como misterio de comunión misionera, abocado de lleno a la obra de la salvación.

La Trinidad es interpretada a partir del plan de abundante redención obrada por Ella misma sobre la humanidad: el Padre que ha

tomado la iniciativa en el amor y por eso ha enviado a su Hijo y ha vivificado por el Espíritu Santo a cuantos creen en Él (cfr. const. 6).

Es desde esta noción del misterio trinitario como comunión salvífica, que el Hijo –que ama al Padre (cfr. const. 24) y a quien remite siempre el Espíritu (cfr. const. 25)–, viene a ocupar el centro, tanto de la vida apostólica de cada misionero como de toda la comunidad (cfr. const. 23). Al entrar en comunión con Él, se participa de su amor al Padre en el Espíritu, y al ser agraciados con esta filiación divina, se recibe al mismo tiempo, tanto el don de la fraternidad como el de la misión, bajo la acción del Espíritu. Vocación de comunión, vocación apostólica.

Los redentoristas son así llamados a entrar en este misterio de comunión redentora, viviendo por gracia la adopción filial, la fraternidad universal que de ella se desprende y el envío misionero como prolongación incontenible de esta experiencia de amor.

Cristo, es por tanto, la manifestación de la caridad pastoral del Padre y la meta de la acción apostólica del Espíritu. Él y su misión redentora son la piedra angular sobre la que se construye la comunidad misionera. Dios invita la comunidad a ser partícipe de su comunión apostólica; de esta forma, los redentoristas, injertados en el amor misionero trinitario, continúan su presencia evangelizadora en el mundo.

Por eso, los redentoristas, llamados a ser colaboradores de Cristo en el designio salvador de Dios e impulsados interiormente por el Espíritu que los configura con Él (cfr. const. 25), podrán, mediante el espíritu de contemplación, como actitud de vida permanente, discernir en la historia la oferta de salvación del Padre al mundo. (cfr. const. 24).

Esta comprensión del misterio de Dios en la tradición, tanto alfonisiana como redentorista, quedaría incompleta sin la alusión al rostro femenino y materno de Dios: la santísima Virgen María, Inmaculada Concepción y Perpetuo Socorro de los pecadores. La mediación mariana es expresión de la misericordia y bondad divinas. Por eso se convierte en nuestra esperanza.

Aplicación pastoral

Desde esta misericordiosa cosmovisión del Padre, que Alfonso supo descubrir, experimentar y compartir con el pueblo de Dios, la

espiritualidad, pastoral y moral de los redentoristas ha quedado impregnada de amor, benignidad y cercanía.

Los redentoristas, siguiendo las enseñanzas de su fundador, ven en el amor de Dios la única y verdadera motivación de la conversión cristiana, y como tal, se aplican a pregonarla.

La benignidad pastoral –experiencia y práctica clave en el carisma congregacional– es consecuencia inevitable y dichosa del Dios Amor revelado en la Sagrada Escritura, que Alfonso, bajo la acción del Espíritu, redescubrió para la Iglesia. Ella debe animar y guiar el ejercicio del ministerio de la reconciliación, de la dirección y acompañamiento espiritual, y así, por el estilo, toda la vida apostólica.

En esa misma línea, la práctica y enseñanza de la oración con el pueblo busca en la tradición alfonsiana y redentorista posibilitar el encuentro con el rostro amoroso de Dios y aprender a relacionarse con Él de manera familiar y confiada.

La proclamación de la Abundante Redención del Padre en el Hijo por el Espíritu, que predicán los redentoristas, quiere suscitar y motivar la respuesta de amor al Amor. La misma consagración apostólica de los misioneros es ya una respuesta de amor a Aquel que los ha amado primero (const. 56). Esta vivencia personal y comunitaria es la que anuncian a los más abandonados, especialmente a los pobres, con su vida misma.

Manifestaciones actuales

La cercanía al pueblo, a los más abandonados –a los que la Congregación es enviada de modo especial (cfr. const. 3)–, la preferencia por las situaciones de necesidad pastoral y la opción por los pobres (cfr. const. 5), son para los redentoristas fruto y fuente de la imagen de Dios manifestada en el misterio de la Encarnación de su patrono y titular, el Santísimo Redentor.

Alfonso ha dejado en herencia a la Iglesia, y de manera particular a la Congregación misionera por él iniciada, un testimonio admirable de coherencia entre la comprensión de Dios que fue desarrollando a lo largo de su historia personal y los compromisos por él adquiridos –sus éxodos– en su vida apostólica.

Para prolongar esta tradición alfonsiana y vivir con coherencia nuestra *vita apostólica* es indispensable una sincera conversión. “Esta invitación a una conversión radical y a una profética renovación es obra del Espíritu Santo por el que el Redentor ‘continúa cumpliendo la voluntad del Padre al realizar la redención de los seres humanos por medio de ellos’ (const. 52). El tema del sexenio destaca la naturaleza globalizante de dicha conversión y renovación – ¡para la misión!” (M. Brehl, *Documento Final* del Capítulo 2009)

Lecturas recomendadas

LADARIA, Luis E., *La Trinidad, misterio de comunión*, Secretariado Trinitario, Salamanca 2007.

LONDOÑO, Noel, *Para una lectura de las Constituciones*, apuntes manuscritos 2004.

LÓPEZ ARRÓNIZ, Prudencio, *San Alfonso Ma. de Liguori: En el acontecer de la experiencia de Dios*, Perpetuo Socorro, Madrid 2008.

ROCCHETTA, Carlo, *Teología de la ternura: Un evangelio por descubrir*, Secretariado Trinitario, Salamanca 2001.

VIDAL, Marciano, “La imagen de Dios en la tradición redentorista”, en *SHCSR* 46 (1998) 263-286.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué imagen de Dios tienes y cómo influye ésta en tu vida personal, social y misionera?
2. ¿Qué situaciones de la realidad eclesial de tu comunidad, parroquia, diócesis y país, están urgidas de la imagen del Dios misericordioso y cercano que anunció Jesús de Nazaret?
3. Nuestras Constituciones dicen que “Para participar verdaderamente en el amor del Hijo al Padre y a los hombres fomentarán el espíritu de contemplación” (const. 24). ¿Cuál es la relación entre evangelización y contemplación?

Henry Soto

DISCERNIMIENTO

Alfonso nunca dedicó específicamente un tratado al tema del ‘discernimiento’, pero sus escritos morales y espirituales están llenos de sanos consejos pastorales para ayudar a los fieles católicos a discernir el adecuado curso de su acción en la vida.

Orígenes

La palabra ‘discernimiento’ viene del latín *discernere*, que literalmente significa ‘cortar’, ‘separar’, ‘poner aparte’. La palabra ha sido transformada metafóricamente hasta llegar a significar: ‘distinguir’.

La base escriturística para el discernimiento se encuentra:

- en la purificación religiosa de los profetas del Antiguo Testamento (Dt 18,21; 1Sam 16,14; Jr 17,9-10),
- en el énfasis del NT en diferenciar la falsa profecía de la verdadera (Mt 7,15-20; 12,22-35),
- y en la distinción de Pablo entre el camino ‘según la carne’ y ‘según el espíritu’ (Ga 5,19-23), con su énfasis en el don carismático de discernimiento de espíritus (1Cor 12,10) y su exhortación a seguir llevando una vida según el Espíritu (Ga 5,16-18).

En la Iglesia primitiva el tópico fue desarrollado por Orígenes (184-254 d.C.) en su obra *De los primeros principios*; por Juan Casiano (360-435) en sus *Conferencias* (1:20-22, 2:10) y por Juan Clímaco (579-649) en su *Escalera para el ascenso divino*. En la Iglesia Occidental, las intuiciones de Casiano fueron promovidas y difundidas por el fuerte énfasis que el monaquismo benedictino dio a sus *Conferencias*. Siglos después, Ignacio de Loyola (1491-1556), fundador de los jesuitas, consagró el término en sus *Ejercicios Espirituales*.

En el pensamiento católico la palabra *discernimiento* suele tener tres niveles de significación:

- Una dimensión doctrinal, que tiene que ver con separar la verdadera enseñanza de la falsa,
- una dimensión moral, que tiene que ver con distinguir el bien del mal y

- una dimensión de sensibilidad espiritual avanzada que tiene que ver con diferenciar entre dos bienes para conocer la voluntad de Dios en la propia vida y actuar en consecuencia.

Estas esferas –doctrinal, moral y espiritual– están íntimamente relacionadas y nunca se oponen entre sí; ellas funcionan tanto a nivel comunitario como personal y se ejercitan, bajo la guía del Magisterio, para el bien de toda la Iglesia en su ministerio de enseñanza y de cuidado pastoral. Operan también para el bienestar moral y espiritual de las personas individuales, a través del ejercicio de la conciencia, la recepción del sacramento de la reconciliación (confesión), la búsqueda de orientación a través del ministerio de la dirección espiritual y una vida que practica la oración y la penitencia. El objetivo del discernimiento tiene que ver con la práctica del amor a Jesucristo en la propia vida, y con un vivir bajo la guía continua del Espíritu Santo.

Descripción

Alfonso da por supuesto que el nivel comunitario del discernimiento es el que se ejerce por la Iglesia en su tarea de diferenciar la enseñanza verdadera de la falsa en asuntos de fe y costumbres. Él acude a la enseñanza magisterial como punto de partida para determinar las adecuadas ordenanzas de la Iglesia y la correcta administración de los sacramentos, y considera que es obligación de los pastores y teólogos revisar cuidadosamente este cuerpo de conocimientos e interpretarlos de un modo verdaderamente liberador para el pueblo al que sirven.

Cuando trata el tema del discernimiento a nivel personal, Alfonso hace un uso práctico y ecléctico de la rica tradición teológica y espiritual de la Iglesia, desplegando una profunda valoración de la capacidad que tiene la persona para crecer en su vida moral y espiritual. El discernimiento para Alfonso comienza en la conciencia de la persona y su capacidad para distinguir el bien del mal moral (conciencia); continúa con la sana guía de otro cristiano experto en la relación de dirección espiritual (cfr. *Acompañamiento espiritual*); después se profundiza y madura gracias a las inspiraciones espirituales adquiridas en un diligente régimen de oración y penitencia (cfr. *Meditación*); y se perfecciona

aún más viviendo una vida según el Espíritu y cuando uno se conforma con la voluntad de Dios en todas las cosas (cfr. *Voluntad de Dios*). Cada uno de estos elementos contribuye al proceso de discernimiento, el cual requiere una paciente espera y una atenta escucha a la manifestación de la voluntad de Dios en la propia vida. Como debería esperarse, este proceso de discernimiento va cambiando al tiempo que la persona progresa en su vida espiritual (cfr. *Tres vías*).

En las etapas del comienzo deberá haber una fuerte dependencia de la conciencia de uno mismo y del seguimiento de los mandamientos de Dios. Mientras uno se beneficia del acompañamiento espiritual y progresa en la vida de oración y penitencia, estos primeros indicadores de la vida espiritual y moral son fuertemente interiorizados y uno recibe posteriores luces internas que iluminan el propio camino y muestran el sentido en el que uno ha de caminar. Con el tiempo, esta luz permea la propia alma; y en tal manera, que uno llega a estar perfectamente en sintonía con las inspiraciones del Espíritu Santo y puede ver la mano de Dios en todo evento y circunstancia.

Para Alfonso, el objetivo del discernimiento es la completa uniformidad con la voluntad de Dios. Él entiende que no hay receta fácil para llegar a este estado y es profundamente sensible al hecho de que cada persona tiene una relación única con Dios y de que la búsqueda espiritual es tarea de toda la vida. Que busquen más bien en otra parte quienes deseen reglas rígidas y rápidas para discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Frente al discernimiento, Alfonso asume una perspectiva más práctica y pastoral (para personas de carne y hueso). Simplemente propondrá lo siguiente: (1) escuche a la Iglesia, (2) siga su conciencia, (3) busque un sano consejo espiritual, (4) pida al Señor que ilumine su camino, (5) haga penitencia, y (6) busque la voluntad de Dios en todas las cosas.

Aplicación pastoral

Mal podrían los redentoristas ayudar a otros a discernir la voluntad de Dios en su camino existencial si ellos mismos no lo hacen antes con sus propias vidas.

Una primera aplicación pastoral, pues, es enfatizar la importancia que tiene para los redentoristas el promover en sus propias vidas un corazón capaz de discernir según las líneas generales ofrecidas por Alfonso. Cuando tratan con el pueblo, deben comprender que han de ir al encuentro de las personas en la situación donde están, para ayudarles a discernir un camino que tenga sentido para ellas.

Una segunda aplicación pastoral tiene que ver con hacer una valoración apropiada acerca del punto en el cual la gente está ubicada en su relación con Dios para animarla a profundizar en esa reciprocidad.

En el proceso de discernimiento algunas personas están flojas en algunos de los elementos destacados por san Alfonso... o posiblemente los están pasando por alto. De ahí que una tercera aplicación pastoral tiene que ver con animar a la gente a examinar esos puntos débiles en el proceso para ayudarle a superarlos.

Manifestaciones actuales

Aunque el discernimiento es un concepto que se abre a las categorías de lo doctrinal, moral y espiritual, los redentoristas han acudido señaladamente a la enseñanza de san Alfonso sobre la conciencia y se han enfocado hacia la moral. Este énfasis los ha capacitado inmensamente como confesores que ayudan al discernimiento, abriendo a quienes vienen a ellos un corazón comprensivo y misericordioso.

En años recientes se han hecho intentos para desarrollar una perspectiva específicamente alfonsiana de la dirección espiritual, más enfocada a la relación director-dirigido y al proceso de crecimiento espiritual. Los redentoristas harán bien en combinar ambos enfoques en su ministerio pastoral: el que sigue ofreciendo el sano y práctico consejo espiritual desde el confesionario; y el que ofrece a quienes lo requieran una estructura relacional y un contexto más amplio para el discernimiento.

Lecturas recomendadas

BILLY, Dennis J., *Plentiful Redemption: An Introduction to Alphonsonian Spirituality*, Liguori Publications, Liguori MO 2001.

DE LIGUORI, San Alfonso, *Conformidad con la voluntad de Dios*, Apostolado de la oración, Sevilla 1993.

Id., *La práctica del confesor: para ejercitar bien su ministerio*, Rialp, Madrid 1989.

CABARRÚS, Carlos Rafael, *La danza de los íntimos deseos*, Desclée, Bilbao 2007.

RAMBLA, José María, *Discernir en comunidad*, Colección Frontera Hegian 37, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Vitoria 2002.

RUIZ JURADO, Manuel, *El discernimiento espiritual: Teología, historia, práctica*, BAC, Madrid 2005.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Busca Ud. con seriedad discernir la voluntad de Dios para su vida? Si su respuesta es positiva, ¿Cómo lo hace? ¿De manera regular o sólo en ocasiones especiales?

2. ¿Cuáles considera sus fortalezas y sus debilidades con respecto al discernimiento?

3. ¿Le significa algo la perspectiva de san Alfonso sobre el discernimiento? ¿En qué concuerda con él? ¿En qué no? ¿Cómo podrían sus ideas ayudarle a discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo podría usar esa iluminación para ayudar a otros en su proceso de discernimiento?

Dennis Billy

DISTACCO / DESPRENDIMIENTO

Distacco en san Alfonso

En la visión alfonsiana el 'distacco' es requisito esencial del verdadero amor: "Quien quiere amar a Jesucristo con todo su corazón debe apartar del corazón todo lo que no es Dios sino amor propio. Esto es lo que importa... no buscarse a sí mismo, sino sólo lo que agrada a Dios. Y esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros; nos dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón (Mt 22,37)" (*Práctica de amar a Jesucristo*, cap. 11, n. 1).

El verdadero amor pide "no sólo conformarse, sino uniformarse con cuanto Dios dispone", de modo que hagamos una cosa sola "de la voluntad divina y de la nuestra, hasta el punto de que no queramos sino lo que quiere Dios, y la voluntad de Dios sea la nuestra" (*Uniformidad con la voluntad de Dios*).

La fidelidad a este sí, fruto del amor divino, es imposible –según Alfonso– sin el distacco 'del afecto desordenado' a miembros de la familia (a menudo causa de desánimos en la vocación), 'de la estima a las cosas del mundo' y, sobre todo, 'de nuestra estima, es decir del amor propio'. Sólo así podremos "amar a Dios como a él le agrada y no como a nosotros nos place. Dios quiere que el alma se despoje de todo para hacerla suya y llenarla con su amor divino" (*Práctica de amar a Jesucristo*, cap. 11).

Distacco, por lo tanto, no significa baja estima de la realidad creada, sino acercarse a ella como la realidad querida por el amor de Dios hacia los seres humanos "para cautivarlos y conducirlos a su amor". De modo especial, no significa poner a Dios y al prójimo en confrontación, sino hacer que el amor de Dios legitime y sostenga todo nuestro amor por el prójimo, y nos permita evitar reducirlo a 'cosa' que se pueda poseer, usar o disfrutar egoístamente.

En la caridad apostólica

Desde una perspectiva más específicamente redentorista, el distacco se caracteriza por su orientación claramente apostólica, en cuanto es condición y al mismo tiempo expresión de la entrega radical al servicio de la evangelización de los más abandonados, la razón de ser de nuestro Instituto: “Quien es llamado a la Congregación del Santísimo Redentor, escribía san Alfonso, nunca será un verdadero seguidor de Jesucristo ni se hará santo si no cumple el fin de su vocación, y no tendrá el espíritu del Instituto, que es salvar las almas, y las almas más necesitadas de ayuda espiritual como son las pobres gentes del campo. Esta fue la intención de la venida del Redentor... Por lo tanto, cada miembro de la comunidad debe alimentarse al máximo de este celo y espíritu de ayudar a las almas” (*Consideraciones sobre la vida religiosa*, n. 13).

Para el redentorista, distacco significa sobre todo libertad apostólica, indispensable para discernir y responder a las urgencias siempre nuevas de los abandonados. Es expresión del ‘continuar’ la radicalidad y la disponibilidad de la kénosis misericordiosa de Cristo. Consecuentemente, debe marcar no sólo la vida personal de los cohermanos, sino también la forma en que la comunidad proyecta y vive la propia misión. De este modo se explican las indicaciones de nuestras primitivas normas relativas a la exclusión de todos los compromisos que socavan esta libertad apostólica, así como el voto de no buscar dignidades eclesiásticas y el deber de renunciar a ellas.

Las actuales Constituciones, después de recordar que “el apostolado de la Congregación se caracteriza más que por determinadas formas de actividad, por su dinamismo misionero” (const. 14), agregan que tal misión “exige que los congregados estén libres y disponibles, tanto en lo referente a los grupos que deben evangelizar cuanto a los medios que deben utilizarse en esta obra de salvación”. Por tanto, “se les prohíbe instalarse en situaciones y estructuras en las que su actuación perdería el distintivo misionero. Por el contrario, se ingeniarán en buscar nuevas formas de anunciar el evangelio a todas las criaturas (cfr. Mc 16.15)” (const. 15).

Con las luces del discernimiento desde los abandonados y la alegría de 'continuar' para ellos la Redención copiosa, el distacco encuentra su expresión más plena en los votos de castidad, pobreza y obediencia. Con ellos los redentoristas "están dispuestos a entregarse de por vida a su vocación y a renunciar a sí mismos y a cuanto poseen para ser discípulos de Cristo y hacerse todo para todos (cfr. 1Cor 9,22)" (const. 49).

Frente al consumismo

El distanciarse del encanto del consumismo para saber hacer un uso respetuoso y solidario de los bienes materiales constituye hoy un aspecto especialmente urgente del distacco. Asimismo, el ansia de mostrarse para conseguir consenso y aplauso, a expensas del ser, debe cambiar en prestar más atención al distacco de la propia estima. Igualmente importante es el no dejarse encarcelar por las propias ideas y enfoques, abriéndose a la necesidad de confrontación y de diálogo. Sobre todo, el distacco debe hoy traducirse en un compromiso por evitar cualquier absolutismo de la libertad, sabiendo que ésta permanecerá siendo auténtica sólo en su relación con la verdad.

Así será posible confiar en el proyecto de Dios sobre nosotros y sobre la historia, iluminada por la certeza dada por el corazón del Padre, que ha colocado en nuestra felicidad su propia gloria, como señalaba Alfonso en la introducción a *La conducta admirable de la Divina Providencia*, última obra suya y casi su testamento.

Lecturas recomendadas

DE LIGORIO, San Alfonso María, *Obras maestras de espiritualidad: Práctica de amar a Jesucristo - El amor de Dios y medios para alcanzarlo - Trato familiar con Dios - Conformidad con la voluntad de Dios*, BAC, Madrid 2003.

Id., *La vocación religiosa*, Perpetuo Socorro, Madrid 2009.

KOTYNSKI, Marek, *Uniformità alla volontà di Dio come concetto-chiave della vita spirituale cristiana secondo Alfonso Maria de Liguori*, Roma 2004.

PHILIPPE, Jacques, *La libertad interior*, Rialp, Madrid 2003.

SCHRIJVERS, José, *El don de sí*, Perpetuo Socorro, Madrid 2011⁷.

VIDAL, Marciano, "La propuesta espiritual de san Alfonso Mª de Liguori", en Id., *Proyecto de vida cristiana: La espiritualidad de san Alfonso*, Scala, Bogotá 2004, 7-28.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo presentar con palabras de hoy el significado alfonsiano de la palabra 'distacco'?

2. Hay una profunda relación entre 'distacco' y evangelización de los más abandonados. ¿Nuestro proyecto de vida personal y comunitario está iluminado por esta unidad de la 'vita apostólica'?

3. ¿Cuáles son las expresiones del 'distacco' más urgentes en nuestro contexto social y religioso?

Sabatino Majorano

ECLESIOLOGÍA DE SAN ALFONSO

Un artículo general sobre la Iglesia se encuentra fácilmente disponible en cualquier diccionario de teología. En otro lugar de este volumen hay un artículo sobre Iglesia, vista desde la perspectiva redentorista. La intención de este artículo es mirar la perspectiva alfonsiana de la Iglesia. Quiero abordar la cuestión: ¿Qué significó la Iglesia para Alfonso? ¿Qué debe significar para sus actuales seguidores?

Hoy consideramos que la Iglesia debe ser ante todo el pueblo de los que Dios llama y reúne desde cada lugar de la tierra. Por la fe y el bautismo se hacen miembros del cuerpo de Cristo y son edificados por su palabra; experimentan el perdón (Mt 16:15-19); se hacen uno en Cristo y son santificados en el Espíritu. En segundo lugar, la Iglesia visible sobre la tierra es una Iglesia peregrina. En su camino como peregrina, la Iglesia vive en comunión con la Iglesia gloriosa y aguarda su plena manifestación al final de los tiempos. La Iglesia peregrinante a la que pertenecemos tiene su constitución jerárquica (obispos, sacerdotes y diáconos), pero es ante todo el pueblo de Dios cuya misión es proclamar la buena noticia al mundo entero.

¿Qué significó la Iglesia para Alfonso?

Alfonso estaría muy de acuerdo con nuestra noción de Iglesia como pueblo de Dios. Pero mientras a nosotros nos gusta utilizar la expresión pueblo de Dios para caracterizar un grupo de seres humanos en cuyo medio nos encontramos, Alfonso ampliaría el término, incluyendo a la bienaventurada Virgen María y a los santos, de forma que de verdad el Pueblo de Dios aparezca en comunión con aquellos que nos han precedido en la fe. Y esto porque Alfonso veía la Iglesia como pueblo de Dios, pero desde la perspectiva de gente sencilla que necesitaba poderosos intercesores para la salvación.

Alfonso vio la Iglesia como Pueblo de Dios llamado a la conversión. Precisamente porque tienen medios poderosos de intercesión, todos tienen acceso a los medios de salvación –especialmente la oración y los sacramentos de la eucaristía y la reconciliación–. Sea que

hablemos de intercesión o medios de salvación, estos términos tienen mucho que ver con las prácticas afectivas que san Alfonso inculcaba a los fieles en su relación con Dios. Alfonso, por ejemplo, verá a la Iglesia como casa de Dios en la cual Jesús es el prisionero de amor en el Sagrario, “esperando, llamando y recibiendo a los que vienen a visitarlo” (*Visitae*). La casa debe su importancia a aquel que vive en ella. Es el lugar del encuentro con Dios en la oración y los sacramentos. Alfonso abogaba por una Iglesia entre los humildes y sencillos, pues en su tiempo la mayoría de la gente era pobre, iletrada, y la más abandonada en términos de cuidado pastoral. Por eso insistía en que al realizar las misiones parroquiales la Palabra de Dios se predicara en los más remotos poblados. Los predicadores debían utilizar un estilo popular y apostólico, y ofrecer al pueblo en la celebración de los sacramentos una oportunidad para experimentar la misericordia de Dios.

La Iglesia visible está constituida jerárquicamente, pero peregrina hacia la Iglesia celeste. Como Iglesia visible requiere que se trabaje en colaboración con la jerarquía. Alfonso consideraba siempre de la mayor importancia el ser enviado por el ordinario del lugar; el misionero debía presentar en la parroquia las facultades especiales otorgadas para la misión popular. Así, respetando el estricto ordenamiento jerárquico de la pos-reforma, estas facultades quedaban más fácilmente disponibles en manos del misionero para la gente que las necesitaba.

Con la visión que Alfonso tenía de la Teología moral (equiprobabilismo) y de los signos extraordinarios de arrepentimiento, estas facultades especiales podían hacerse aún más asequibles a los abandonados. La Iglesia del cielo estaba siempre en la mira (de ahí el énfasis en las últimas realidades, pues sólo lo eterno permanece). La llamada, a través del pesebre, la cruz y el sacramento eucarístico, era para corresponder al amor y para moverse hacia las realidades celestes.

Aplicación pastoral

Alfonso era consciente del concepto ignaciano del *sentire cum ecclesia* (estar en comunión/sentir con la Iglesia). Fiel y obediente a las enseñanzas del Magisterio y a su disciplina, Alfonso construyó su

espiritualidad para los marginados haciendo más fácil y disponible la salvación deseada por la Iglesia. Su meta era que todos pudieran estar en comunión con la Iglesia, aún los culpables de pecado grave como la blasfemia, tan común en ese tiempo.

Su estrategia era 'conciliadora': sin oponerse ciegamente a ninguna persona o realidad, reconocía lo que había de verdad en cuanto se estaba diciendo; pero apuntaba a que la verdad yace más allá de lo que se ha dicho. Ejemplos evidentes de esto son sus argumentos acerca de la necesidad y utilidad de las misiones populares y la validez de la devoción a la Santísima Virgen María. Como Newman ha dicho, él era "estricto razonador" pero "razonable". "Él en realidad no prueba, pero nos permite unir unos temas con otros... sugiere ideas, abre puntos de vista, nos traza líneas de pensamiento, verifica a través de la negación..." Alfonso verá una cierta verdad aún en fábulas, mitos y leyendas de piedad popular (por ejemplo: el traslado a Loreto de la casa de la Virgen).

Como para Jesús, la fidelidad a su misión y el compromiso con la causa del pobre no son negociables en el ministerio pastoral de la Iglesia. Alfonso era plenamente consciente de ello y esta conciencia determinaba sus prioridades pastorales. Hay un sano equilibrio de Escritura, liturgia y devociones en la espiritualidad alfonsiana.

Manifestaciones actuales

Cada congregación religiosa debe volver a las raíces y leer los signos de los tiempos para poder crecer y conseguir su propio lugar en la historia divina de salvación en marcha. La Constitución 1 dice que la Congregación comparte el mandato dado a la Iglesia. Esto se realiza por medio del seguimiento de Cristo y por la continuación de su misión evangelizadora. La perspectiva de Alfonso era 'popular', de modo que la mayoría abandonada con la que trabajaba pudiera ser reincorporada lenta pero firmemente a la corriente central y ser conducida al camino de salvación. En todo ello, era la amorosa compasión de Jesús lo que caracterizaba los cuidados de san Alfonso especialmente hacia los más abandonados. Me atrevería a decir que esta era

la noción que Alfonso tenía de la Iglesia, tal como se nos muestra por medio de su espiritualidad, teología moral, predicación y ejercicio de la *vita devota*. Su evidente preferencia eran los más abandonados. La fidelidad a su espiritualidad exige seguir su ejemplo y su estrategia.

Lecturas recomendadas

ABEYASINGHA, Nihal, "Alphonsus' perspective in the post Vatican II Church", en *Review For Religious*, 62 (2003).

ANTÓN, Ángel, *El misterio de la Iglesia: Evolución histórica de las ideas eclesiológicas*, BAC, Madrid 1986.

LOHFINK, Gerhard, *La Iglesia que Jesús quería*, Desclée, Bilbao 1986.

Obras ascéticas de San Alfonso María de Liguorio, BAC, vol. 2, Madrid 1954.

PUTHENPURA, George, *Spirituality of the Proclamation of the Word: An Alphonsian Perspective*, St Peter's Pontifical Institute, Bangalore 2002.

Preguntas para reflexionar

1. Cuidamos muchos templos y oratorios. ¿Hacemos de ellos realmente un lugar para el encuentro con el Señor allí presente? ¿Perciben los fieles –especialmente los más abandonados– el amor de Dios manifestado en el pesebre, la cruz y el sagrario?

2. ¿Conservamos el espíritu del *sentire cum ecclesia* en nuestra actitud hacia la Iglesia y la interpretación de sus enseñanzas?

3. ¿Tienen nuestros diversos ministerios el carácter profético necesario para revitalizar *ad-intra* la misma Iglesia?

4. En nuestro ministerio ¿capacitamos a todas las personas de la Iglesia, aún los iletrados y sin poder, los perseguidos y excluidos? ¿O tendemos a configurar una Iglesia paralela, para la élite?

George Puthenpura

ECOLOGÍA

Concepto

La ecología (oikos-logos) es una ciencia joven (1869) y se suele entender como relación entre los seres vivos y su entorno; de ahí nace su aspecto más inmediato, es decir, la 'protección del ambiente'.

En la actualidad, el estudio de la ecología debe ser una exigencia en todo pensum de teología moral. Aún así, es evidente que no podemos buscarla en la *Teología Moral* de san Alfonso. Ni siquiera aparece la palabra en nuestras actuales Constituciones; aunque es bueno recordar que durante el Capítulo General de 1985 varios capitulares asiáticos, en particular filipinos, insistieron en introducir un Estatuto al respecto; pero... los tiempos no estaban maduros para eso.

El mundo, casa para todos

Si nos salimos del aspecto más concreto de protección ambiental y nos trasladamos a un punto de vista más universal, es decir, el plan de Dios sobre la creación, entonces podemos ver la ecología como un paradigma teológico. Y aquí, en esta línea, san Alfonso tiene mucho qué decirnos, pues él considera que el mundo es *casa* para los humanos y *epifanía* de Dios.

Con lenguaje propio de su época, escribe en el capítulo tercero de *La verdad de la fe*: "En las celestes regiones observamos las estrellas... el sol... e incluso la luna, que gira establemente toda la tierra y resplandece de noche para el viajero y ayuda a tantas cosas con sus benéficos influjos... Vemos también la tierra, vestida de árboles y prados, rica en metales y tantas otras cosas necesarias y útiles al vivir humano. Ella está compuesta de llanuras, montes, bosques, ríos y fontanas, cosas todas que sirven a crear el domicilio [sic] de los seres humanos y ofrecerles alimento y comodidad". Ese mundo armonioso habla de Dios, manifiesta la existencia de Dios; y, para demostrarlo, Alfonso recurre a los textos bíblicos de Sabiduría 13, Job 12 y Romanos 1 (cfr. *Breve disertación contra los errores de incrédulos modernos*, I,1).

La creación, don e icono

Si pasamos de los libros apologeticos de san Alfonso a sus escritos ascéticos, veremos que cambia el tono de su discurso sobre el mundo. Ahora todo queda envuelto en la donación del Hijo, que es la máxima prueba del amor de Dios. Y si antes miraba del mundo hacia Dios, ahora intenta mirarlo todo desde el plan divino de salvación.

Al comienzo de la *Práctica del amor a Jesucristo* escribe: "Viendo Dios que los humanos se dejan atraer con regalos, quiso, por medio de sus dones, cautivarlos para su amor... Por eso, después de haberlos dotado de alma con potencias a su imagen: memoria, inteligencia, voluntad, y de cuerpo enriquecido de sentidos, ha creado para ellos el cielo y la tierra y tantas otras cosas. Todo ha sido hecho por amor a la humanidad: los cielos, las estrellas, los planetas, los mares, los ríos, las fuentes, los montes, las llanuras, los metales, los frutos, y tantas especies de animales. Todas estas criaturas sirven al ser humano para que ame a Dios en gratitud por tantos dones... Pero Dios no se contentó con darnos todas esas hermosas criaturas. Para ganarse todo nuestro amor ha llegado Él mismo a donarse enteramente. El Eterno Padre nos ha dado hasta su mismo Hijo Único. Ha amado tanto el mundo que le ha entregado su Hijo Unigénito (Jn 3,16)".

Desde esta óptica de la donación, el mundo pierde toda connotación negativa y se integra en el plan divino. No es un mundo para ser visto con ojos ambiciosos (capitalismo), sino con ojos 'translúcidos', para ir más allá y reconocer en él la presencia de Dios. En varios libros cuenta san Alfonso esta anécdota: "Se dice que un devoto solitario, caminando por la campaña, al ver las hierbas y las flores le parecía que le reclamaban por su ingratitud hacia Dios. Y él, acariciándolas con su bastón, les iba diciendo: 'Callen, callen; ustedes me llaman ingrato y me dicen que Dios las ha hecho por amor mío y que yo no lo amo. Ya entendí, callen, callen y no me reprendan más'".

San Alfonso, que interpela seriamente al ser humano pecador y lo pone en guardia del peligro de perderse, nunca condena la creación. El mundo creado es una primera manifestación de Dios, clarificada luego con la encarnación, más aún: es una primera donación, consumada

luego con la donación del Hijo. En la creación Dios da sin donarse pero en la encarnación Dios se entrega Él mismo; la creación es el marco y la encarnación el cuadro. Por eso escribe en *Saetas de fuego*: “Antes de la encarnación se dejó ver la potencia divina en crear el mundo y su sabiduría en gobernarlo. Pero cuando el Hijo de Dios se hizo hombre apareció todo el amor de Dios”.

Toda la tierra alabe al Señor

El universo creado no es un ente mudo. Sólo que ese lenguaje debe ser interpretado para darle sentido. El canto de la creación necesita de un director de orquesta, que es el ser humano.

Queda una pregunta: ¿Cómo se entiende todo esto con la doctrina alfonsiana del ‘distacco’ o desapego de las criaturas? ¿No insiste Alfonso en que hay que sacar la tierra del corazón para que allí pueda habitar Dios?

Mirando el conjunto de los textos alfonsianos tenemos que distinguir entre el mundo en sentido amplio y lo mundano en sentido restringido. O bien, entre lo objetivo de la creación y lo subjetivo de su uso. Lo que debe ser epifanía de Dios se puede convertir en obstáculo frente a Dios cuando, como niños inconscientes, sólo miramos el regalo sin referirlo al donante. En lenguaje del siglo XVIII podemos decir: La verdadera alquimia que convierte las cosas en oro es la capacidad de destilarlas y hacerlas hablar de Dios.

El ‘distacco’ no es, pues, desprecio de la creación. Por eso escribe en sus *Reflexiones devotas*: “Muchos, para separarse de las criaturas y tratar solamente con Dios, no pueden irse a vivir al desierto, como desearían. Pero hay que entender que para gozar de la soledad del corazón no son necesarios los desiertos y las cavernas. Los que por necesidad tienen que tratar con el mundo, siempre que tengan el corazón libre de apegos mundanos, incluso en medio de las calles o de las plazas, pueden tener la soledad del corazón y mantenerse unidos con Dios. Las ocupaciones que se emplean para cumplir la voluntad divina no impiden la soledad del corazón”.

Ecología práctica

También san Alfonso tiene sus anécdotas al estilo de los 'fioretti' de san Francisco de Asís. Un día, paseando por los jardines de la casa de Pagani, recogió una avecilla que tiritaba de frío; la hizo cuidar en la cocina hasta que se repusiera y volviera a volar en libertad. Y prohibió en la Regla el deporte preferido de los eclesiásticos de la época: la cacería; también prohibió que hubiera jaulas con animales encerrados. "Era tan compasivo, que si llegaban a su poder corderos o aves, inmediatamente los hacía dejar en libertad" (Tannoia).

En 1744, cuando recibe en donación la casa y el terreno de Deliceto, describe con entusiasmo la bondad de los campos y los bosques, pero añade: "Yo mismo haré plantar muchos árboles más". Y, al llegar a la sede episcopal, en 1762, le pedirá al Hermano Leonardo que aproveche el huerto para plantar lo que ya antes había hecho plantar en Pagani: naranjos, limones y mandarinos.

Cuando se hable del mejor modo de invertir unos 500 'denarios' que el cardenal de Benevento había donado a la comunidad redentorista de esa ciudad, Alfonso no dudará en escribirles una carta (1778) en estos términos: "Lo más conveniente es utilizar el dinero para aumentar las plantaciones de moreras, olivos, sauces y álamos, que no sólo dan buen fruto sino que sirven también para controlar las aluviones, tan frecuentes en esa zona a causa de las muchas aguas del invierno".

La tarea de recrear el mundo

No se puede ser ingenuo y pensar que las relaciones entre los seres vivos son de armonía y de paz. Sea en las relaciones entre los seres humanos y de estos con el resto de la creación, siempre habrá una nota discordante que exige discernimiento continuo. Es decir, la ecología es siempre una tarea por hacer.

Pero Alfonso nos recuerda que hemos de poner la mirada más allá de lo inmediato y volver a mirar la encarnación como plenitud del mundo, porque también el Hijo de Dios quiso hacerlo 'su casa'.

Con tonalidades del profeta Isaías, cantaba así en navidad: “*Cuando naciste Niño en Belén / era de noche y mediodía también. / Nunca las estrellas, / luminosas y bellas, / se vieron así ... / No había enemigos en la tierra. / La oveja pastaba cerca del león, / el cabrito y el leopardo paseaban, / el oso se tendió con el ternero / y junto al lobo en paz iba el cordero*”.

Lecturas recomendadas

BOFF, Leonardo, *La dignidad de la tierra*, Trotta, Madrid 2000.

LONDOÑO, Noel, “L’essere umano, la natura e Dio: Il pensiero ecologico di Sant’Alfonso de Liguori”, en GIANNANTONIO, Pompeo (ed.), *Sant’Alfonso M. De Liguori e la civiltà letteraria del Settecento*, Olschki, Città di Castello 1999.

PANTEGHINI, Giacomo, *El gemido de la creación. Ecología y fe cristiana*, San Pablo, Bogotá 1997.

VIEIRA, Tarcisio Pedro, *Nuestro Dios: un Dios ecológico. Para una comprensión ético-teológica de la ecología*, San Pablo, Bogotá 2003.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo es nuestra sensibilidad ecológica? ¿Nos preocupa el futuro de la creación?
2. Si aprendimos de san Alfonso a mirar la creación como un don que antecede y prepara el don del Hijo, ¿cómo influye esto en nuestra espiritualidad?
3. Cuando rezamos los salmos, ¿sentimos que hacemos cantar a todas las creaturas?

Noel Londoño

ENCARNACIÓN

Introducción

La palabra Encarnación tal cual no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero sí sus componentes: 'en' y 'carne'. Con este término designamos normalmente el misterio del Verbo hecho carne, y a este elemento central de nuestra fe nos referimos en estas páginas. Pero la palabra encarnación puede tener un sentido derivado de ese misterio cuando se habla de encarnarse en una realidad (por ejemplo, vivir entre los pobres) o encarnar el evangelio en una cultura (inculturación).

Orígenes

En el siglo XVIII, el peso de la redención en Cristo se colocaba ante todo en la pasión y muerte del Señor. Por eso es interesante que san Alfonso, además de sus libros sobre la Pasión, tenga una serie de escritos sobre la Encarnación, y que relacione íntimamente el significado del pesebre con lo que se celebra en el calvario. Así, Encarnación – Pasión – [Resurrección] y Eucaristía se presentan como eslabones de una misma cadena o, mejor, como dimensiones del único misterio cristiano: la cercanía salvadora de Dios en su Hijo Jesucristo.

Conviene notar que, en la historia del Instituto, el acento dado al misterio de la encarnación se ha manifestado en un doble modo: en prácticas piadosas y en meditación-oración. Prácticas piadosas o devociones eran: colocar una estatua del Niño Jesús a presidir la mesa, celebrar de modo muy especial los días 25 durante el noviciado, renovar los votos religiosos la víspera de navidad, como también las poesías y estampas del divino Niño que publicó san Alfonso, el niño Jesús que le saca las llaves del pozo a san Gerardo, y así se puede seguir con muchos grandes personajes de la Congregación. El otro elemento de la tradición sobre la encarnación se refiere al deber de la meditación diaria de este misterio durante el Adviento y la Navidad y a la importancia dada a la liturgia respectiva (se destaca el entusiasmo con el que san Clemente explicaba a los fieles el significado de las tres misas de navidad).

La encarnación ha sido dimensión básica de la vida devocional y de la reflexión litúrgico-espiritual de los redentoristas.

Descripción

La Encarnación es la etapa densa de la revelación, cuando la 'Palabra' se hace 'carne' y 'levadura del mundo' (san Atanasio). De esa manera Dios nos revela lo que Él es y lo que ha querido del cosmos y de los seres humanos, ya que su Hijo "por nosotros y por nuestra salvación se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre".

Si hay algo distintivo de la tradición redentorista con respecto a la Encarnación es el convencimiento de que el Hijo de Dios vino al mundo *por amor y para conquistar el amor* de los seres humanos. Este principio, que precede a la idea de que la encarnación restablece el orden roto por el pecado, es claro en la espiritualidad de Celeste Crostarosa y en la de san Alfonso.

Aplicación pastoral

La *Communicanda 1* sobre la espiritualidad afirma que: "Nuestra espiritualidad se sitúa en la teología de la encarnación" (1998, n. 24). Porque el misterio de la Encarnación y la espiritualidad que de ahí se deriva llevan al redentorista a expresar su vida y su misión desde la perspectiva del Dios que ama a los seres humanos. La abundante Redención que anuncia no es un cobro de cuentas sino la expresión más sublime del amor oblativo de Dios, hecho realidad en el don del Hijo. Ese amor abarca toda la humanidad y toda la creación. De ahí que la misión del redentorista no comienza con 'las verdades que lleva' sino con la humildad con la que se acerca a los demás, tratando de "ir al encuentro del Señor allí donde Él ya está presente y actúa de modo misterioso" (const. 7).

Para los redentoristas que trabajan en lugares difíciles de misión, en contextos de pobreza o marginación o violencia, en culturas diferentes a la propia, la Encarnación de Cristo es el prototipo de la vida y del trabajo pastoral, planeado y realizado a partir del nuevo contexto.

La Encarnación exige, además, que el redentorista ‘no separe lo que Dios ha unido’, es decir, lo humano y lo divino. La espiritualidad no puede ser etérea o desencarnada ni la obra pastoral puede ser sin alma, sin oración; la opción por los pobres no se puede separar de la opción por Cristo ni la opción por Cristo puede darse fuera de los conflictos de la historia.

Manifestaciones actuales

A quienes se dedican con más empeño a la teología moral (sea en la cátedra o en el confesonario) la Encarnación les recuerda que el evento Cristo es único y primordial y que la tarea del redentorista consiste en “llevar a las personas a una radical opción por Cristo” (const. 11), pues “sólo a la luz del misterio del Verbo encarnado se esclarece realmente el misterio del hombre y el sentido auténtico de su vocación integral” (const. 19; cfr. GS 22).

“En todos los intentos de cristianizar el mundo que nos rodea, se pone de manifiesto que el espíritu de caridad y la libertad de los hijos de Dios deben ir indisolublemente unidos, y que –en cierto modo– son prolongación en el mundo de la encarnación del Verbo divino. Del mismo modo que Cristo vino a servir, también la verdadera soberanía del cristiano sobre la creación se verifica sólo cuando el individuo se libera interiormente del egoísmo” (B. Häring).

Lecturas recomendadas

DURRWELL, François-Xavier, *Jesús Hijo de Dios en el Espíritu Santo*, Secretariado Trinitario, Salamanca 1999.

GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio, *La humanidad nueva: Ensayo de Cristología*, 2 vol., Sal Terrae, Madrid 1984°.

HÄRING, Bernhard, *Cristiano en un mundo nuevo*, Herder, Barcelona 1964.

LONDOÑO, N., “Jesucristo, revelación del amor de Dios Padre”, en *Dimensiones de la Espiritualidad Redentorista*, Espiritualidad Redentorista, vol. 8, Bogotá 1996, 55-175.

RAHNER, K., "Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios", en *Escritos de Teología III*, Taurus, Madrid 1969, 47-59.

Preguntas para reflexionar

Dice san Pablo que "Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley... para que recibiéramos el ser hijos por adopción" (Ga 4,4).

1. ¿Qué significado tiene la Encarnación como plenitud de los tiempos?
2. Dios es eterno, y ¿cómo entender que por la Encarnación el tiempo llega a ser una dimensión de Dios?
3. El Hijo de Dios se hace hijo de mujer. ¿En qué medida la maternidad de María garantiza la realidad de la Encarnación?
4. ¿Cómo explicarle al pueblo de Dios que la Encarnación es nuestro documento oficial de adopción?

Noel Londoño

Se encarnó para demostrarnos el amor

Antes de la encarnación se podría dudar de que Dios amara al ser humano con ternura; pero después de la encarnación y muerte de Jesucristo, ¿cómo se puede dudar? ¿Qué mayor ternura y afecto podía demostrarnos que sacrificando su vida? Nos hemos habituado y ya no nos conmovemos cuando se nos habla de creación, redención, un Dios en un pesebre, un Dios en la cruz ...

(San Alfonso, *Preparación para la muerte*, consideración 23)

ENVEJECER COMO REDENTORISTA

Los humanos nos hacemos viejos cada día. Me pasa a mí y a ti. Y a tu Unidad. Envejecer es parte de la vida. Queramos o no, un día seremos ancianos. Por eso, hemos de aprender a envejecer amablemente.

Se acostumbra dividir la 'tercera' edad en tres categorías: con más de 85 años, entre 84 y 75, entre 74 y 65. Cada quien está capacitado para ejercer actividades apostólicas según el nivel de salud y de bienestar que tenga. Sin embargo, la mayoría de nosotros va descubriendo que cada categoría o etapa de su ancianidad conlleva una gradual disminución de la habilidad para involucrarse en apostolados exigentes. En cierto modo se puede decir que la 'tercera' edad hay que mirarla desde otra perspectiva: la edad adulta es misión, después de los 65 es testimonio, después de los 75 es proceso y la última etapa es una bendición.

Bendición

Una visión inexacta, pero dominante en la cultura actual, considera que la plenitud de la persona se alcanza en el éxito social o laboral. Y que los ancianos carecen de valor en la sociedad porque ya no son, sino que 'fueron'. Esa no es la visión cristiana, ni representa nuestro modo redentorista de experimentar la 'tercera' edad.

La ancianidad es un don, una gracia de Dios. Lo confirma nuestra experiencia en las comunidades redentoristas, en las que los hermanos mayores narran largos años de servicio y fidelidad. Reconocen que son amados por Dios y que son de inmenso valor. Aceptan la responsabilidad de su existencia, y quieren vivir y actuar con un objetivo. Sus vidas verifican lo que dice Pablo a Tito: "Los ancianos sean reservados, dignos, moderados, firmes en la fe, el amor y la constancia" (Tit 2,2). Son personas transformadas por el evangelio que predicaron. Mientras "el exterior experimenta decadencia, su vida interior se ve recompensada día a día" (2Cor 4,16).

Los hermanos mayores son también una bendición para la Unidad. La edad y la experiencia les dan tiempo y posibilidad para alcanzar

sabiduría y balanceada madurez. Este es un precioso recurso que ha de ser utilizado para guiar la Unidad y sus miembros por caminos seguros.

Proceso

La ancianidad puede ser una bendición pero es también un conflicto. En la medida en que envejecemos tenemos que aprender a dejar atrás muchas cosas y abrirnos al misterio de lo que viene. El anciano se hace consciente de que muchas cosas que lo sostuvieron en el pasado son en verdad transitorias. Que los 'días de cada uno están contados'. Y que, con frecuencia, el paso de los años implica el peso de perder control y dignidad personal: detrimento de la audición, olvidos, poca capacidad de trabajo, etc. La ancianidad trae penas en abundancia. La muerte va llamando parientes y amigos. Los períodos de enfermedad o invalidez obligan a estar en lugares especializados, por fuera de la seguridad de la comunidad religiosa.

Y sin embargo, no todo es pérdida, pesimismo y desgracia. Hay un lado positivo. En la 'tercera' edad, el modo de entender la propia vida se hace más profundo. Se percibe y aprecia mejor la bendición que es la comunidad religiosa. El amplio panorama de la vida hace que se diluyan muchos temores y que el corazón pueda estar más abierto a los demás. Es posible captar los insondables caminos de Dios con más claridad y saborear el presente de un modo nuevo.

Testimonio

Los cohermanos mayores son la prueba viviente de que nuestra vocación redentorista es real y satisfactoria. Muchos de ellos buscaron y encontraron a Dios en el desconcierto y la bendición de la vida, y permanecieron fieles y serenos. Su testimonio es un estímulo para quienes siguen sus pasos. De un modo efectivo y profundo ellos transmiten el carisma, el estilo y la historia redentorista a la siguiente generación. Ellos son los guardianes de nuestra herencia espiritual. Todos tenemos que aprender a apreciar su testimonio, a dejarnos guiar por

su sabiduría, y aceptar que ella ilumine nuestras vidas y nuestros discernimientos.

Misión

El envejecimiento puede tener graves efectos en la misión de una Unidad. Una alta proporción de cohermanos mayores significa que hay menos fuerzas para enfrentar un ministerio creativo y vigoroso. Las prioridades pastorales se hacen más difíciles de llevar a la práctica. Aún así, es un error equiparar la misión con la mano de obra disponible. La misión es más un modo de vida que una actividad. La misión abarca toda la vida del misionero inclusive su 'tercera' edad, jubilación e incluso la muerte. La Constitución 55 nos lo recuerda claramente. Los cohermanos mayores, tal vez más que muchos otros, nos ayudan a entender lo que podríamos llamar la 'ecología' dilatada de la misión.

Para apreciar las bendiciones de la edad madura y para entender sus dificultades el cohermano mayor necesita ayuda y apoyo. Necesita asistencia médica y un mínimo adecuado de comodidad física. Y esto supone planificación, economía y buena administración. Pero de modo especial los cohermanos ancianos deben contar con los recursos espirituales necesarios para alcanzar el objetivo primario del envejecer, que consiste en descubrir el sentido último de sus vidas en cuanto cristianos y religiosos.

La tradición redentorista nos ofrece una preciosa fuente de recursos para acompañar el proceso de darle sentido a la vida, al envejecimiento y los interrogantes finales de la existencia. Quisiera insistir solamente en dos. La primera es la práctica alfonsiana del *distacco*: gradual desprendimiento de nuestras inclinaciones egoístas por medio de un auto-examen que nos lleve a descubrir quién o qué gobierna nuestro corazón. La segunda es la *contemplación*: el camino hecho de silencio, autoconciencia paciente y relación familiar con Aquel que tutela nuestra vida. Estos dos recursos van directamente al objetivo específico del envejecer. Y deben ser incorporados en nuestro proyecto de vida personal y comunitario.

El poeta irlandés William Butler Yeats decía: “Un anciano es una cosa insignificante, un abrigo tirado sobre una estaca, hasta que el alma palmoree y cante”. Como cohermanos y como comunidad es nuestro privilegio y nuestro deber ayudar a envejecer, facilitar el que las almas frágiles aplaudan y canten.

Lecturas recomendadas

ALEIXANDRE, Dolores, *Las puertas de la tarde: envejecer con esplendor*, Sal Terrae, Santander 2007.

GROM, Bernhard, “Para una espiritualidad del envejecer”, en *Selecciones de Teología* 49 (2010) 317-327.

LUKEMAN, Brenda, *Comprender la enfermedad, aceptar la muerte*, Obelisco, Madrid 1993.

TOBIN, Joseph, *Communicanda: Descubrir el mejor vino al final: Reflexiones sobre la tercera edad*, Roma 2000.

VAN BREEMEN, Piet, *El arte de envejecer: La ancianidad como tarea espiritual*, Sal Terrae, Santander 2004.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Somos capaces de aceptar la sabiduría de nuestro cohermanos ancianos?
2. ¿Cuánto apoyo brindamos a los cohermanos enfermos, tristes o deprimidos?
3. ¿Qué se ha hecho en nuestra Unidad para acompañar a los cohermanos que envejecen?
4. Según el principio de solidaridad expresado en las Constituciones, ¿cómo podría nuestra Unidad colaborar con las Unidades de la Congregación que están envejeciendo?

Michael Gilbert

ESPERANZA

Descripción

En sus *Palabras de la vida interior* Enzo Bianchi hace algunas preguntas de sondeo a la Iglesia en el contexto de la esperanza. Podríamos hacer las mismas preguntas a nuestra Congregación:

¿Es capaz la Congregación de abrir horizontes de significado? ¿La Congregación muestra cómo la esperanza en la venida del Reino es su fuente de vida? ¿Sabe dar esperanza a la vida personal, y demuestra que vive y muere por Cristo? ¿Es capaz de llamar a la gente a una vida llena de belleza, felicidad y sentido porque está llena de esperanza, como lo fue el fuego de Jesús de Nazaret?

La pregunta por la esperanza es particularmente crítica en el contexto de la desesperanza. La historia de la esperanza muestra experiencialmente cómo la esperanza y la desesperación están unidas. Movimientos que dieron lugar a grandes esperanzas frecuentemente generan olas de desconfianza y, al final, todas esas grandes ilusiones quedan convertidas en cenizas. El Iluminismo dio grandes esperanzas de progreso humano a través de la razón independizada de la religión. Las revoluciones políticas desatan muchas veces tiranías políticas y económicas. Incluso las renovaciones religiosas que generan altas esperanzas de cambios radicales y progreso, frecuentemente, se van a tierra.

Muchos describirían nuestro tiempo como una era de desesperación. La estabilidad política y más recientemente la economía global colapsada solamente refuerzan un sentido de desesperanza en contra de insuperables apuestas. Algo de esta miseria puede colarse en la Iglesia. El deplorable escándalo de abuso de niños debilita fácilmente nuestra frágil comprensión sobre el mundo de la fe, la esperanza y la caridad. En la Congregación, la edad avanzada de muchos cohermanos se une a la disminución del número de nuevos miembros que ayuden regenerarla, lo que –tal vez sin llegar a la desesperación– produce en muchos desánimo y repliegue. Por eso son válidas las preguntas de Bianchi.

Orígenes

En nuestra tradición judeocristiana la esperanza nunca ha sido solamente una virtud. La esperanza es constitutiva de nuestra tradición. En nuestra relación con Dios todo fluye a través de la esperanza: el Éxodo, la Alianza, la Tierra y la Promesa. El primer Testamento mira al futuro con esperanza y prepara para el Testamento definitivo. La Nueva Alianza en Jesús es realización y anticipación de la esperanza de Israel. La esperanza en el Nuevo Testamento es, a la vez, realizada y esperada. El Reino está aquí y el Reino ya viene.

Una característica del pensamiento medieval fue el interés analítico en la esperanza. La investigación cuidadosa de santo Tomás de Aquino sobre la naturaleza de la esperanza ayudó a clarificar el significado esencial de la esperanza: la orientación a Dios como futuro. Pero mientras los teólogos graficaban la naturaleza, el sujeto, el objeto y la meta de la esperanza, la religión popular frecuentemente fue más cautivada por el miedo y el pánico.

Influenciada por el individualismo, esta tendencia se deslizó dentro de la Iglesia después de la Reforma y durante el Iluminismo, y así la predicación popular se interesó más por los detalles gráficos y las minucias de las postrimerías que por el gozo de la esperanza en la gloria de la parusía. La belleza de la esperanza se desvaneció de la conciencia cristiana en el tiempo que más se necesitó. El trabajo de teólogos como Moltmann, Metz, Rahner, Segundo y otros han ayudado a recuperar la importancia crítica de la esperanza.

El Concilio Vaticano II en *Gaudium et Spes* trata de sostener el balance entre la esperanza y la angustia y ofrecer a la humanidad la visión de un mundo en proceso de redención. En una situación que se cierne entre la esperanza y la ansiedad han sido grandes heraldos de esperanza cristiana Medellín (1968) y Aparecida (2007).

La sanación de la esperanza debe involucrar un esforzado examen para descubrir 'dónde vive' la esperanza. El salmista (146,3-5) nos recuerda:

“No confíen en príncipes,
seres de polvo que no pueden salvar...
Felices los que ayuda el Dios de Jacob,
quienes esperan en el Señor su Dios”.

Debemos aprender a no confiar en príncipes políticos o económicos; y ¿los ‘príncipes de la Iglesia’ qué? Debemos aprender a no confiar en gobiernos o instituciones seculares, y ¿los organismos de la Iglesia qué? Debemos aprender a evadir ideologías y no confiar en la última tendencia, y ¿nuestras propias estructuras qué? Lo que se debe llamar ‘gran esperanza’ es la que se enfoca enteramente en Dios.

Para los cristianos la esperanza tiene rostro humano: el rostro de Jesús. Escribiendo a Timoteo, Pablo se describe como un “apóstol de Cristo Jesús por mandato de nuestro Dios y Salvador, y de Jesucristo nuestra esperanza” (1Tim 1,1). Jesús es nuestra esperanza no sólo en el sentido de que esperamos su venida gloriosa, sino porque en Él está todo nuestro futuro, nuestra plenitud y nuestra paz. La total confianza en Jesús se hace una actitud diaria (virtud) y la implícita seguridad de todo lo que somos y hacemos.

Aplicación pastoral

Fue esta infraestructura implícita de la vida cristiana la que dio a san Alfonso tanta confianza en todo lo que dijo e hizo por amor al Reino. En su *Preparación para la muerte* Alfonso escribió: “Jesús crucificado verdaderamente es la esperanza para todos los cristianos, porque si no tenemos a Jesús no podemos esperar salvación”.

Hacia el final de su encíclica *Spe Salvi*, el Papa Benedicto XVI propone tres escenarios para aprender y practicar la esperanza. Quizás nuestra Congregación, las Unidades y, por supuesto, los cohermanos individualmente, se podrían beneficiar examinando estos contextos para el crecimiento en la esperanza.

El primer espacio en el que se aprende esperanza es ‘la oración’. En nuestras Constituciones, la fe, la esperanza y la caridad están unidas (const. 20) para una vida que persevere en la oración. Orar es esperar.

Si perdemos la tradición de la oración difícilmente podemos crecer en la esperanza. Podemos adaptar el dicho proverbial de Alfonso sobre la oración: “la comunidad que ora crece en esperanza, la comunidad que no ora pierde la esperanza”.

El segundo elemento para el crecimiento en la esperanza es ‘la acción y el sufrimiento’. Predicar el evangelio, especialmente en comunidades muy carentes de todo, es ciertamente esperanza en acción. El coraje de proclamar la buena noticia, a tiempo y a destiempo, acogida o rechazada, nace de la pasión por la esperanza y el amor. Nuestro ministerio por los pobres y más abandonados da testimonio de la esperanza que vivimos (cfr. 1Pe 3,15); somos llamados (const. 43) para ser “testimonio vivo de la esperanza”, como la levadura en el mundo, como “un signo de esperanza” (const. 65) para el pobre. Es interesante que en su tratado sobre las virtudes mensuales el Padre Mouton proponía el *distacco* como la primera condición de una vida de esperanza: si somos invitados a poner toda nuestra confianza en Dios, debemos tener una libertad interior sobre todas las demás fuentes de confianza. Sacrificio y sufrimiento son la marca de quienes su única esperanza está en el Señor.

Finalmente, el Papa Benedicto XVI propone ‘el juicio’ como otro escenario para aprender y practicar la esperanza. El Papa se refiere al misterio de la “venida gloriosa de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos”. Como redentoristas lo hemos experimentado al colocar el sentido último de todo frente el juicio final como un elemento central del misterio de los últimos tiempos y que brota tranquilamente de nuestra predicación y conciencia espiritual. Pero el Papa Benedicto proclama valientemente que el “juicio de Dios es esperanza, porque es de justicia y de gracia”. Nuestro mundo necesita los dos. Necesitamos justicia frente al mal que fácilmente nos desespera; necesitamos la gracia para “servirle sin miedo, en santidad y en rectitud todos nuestros días” (Lc 1,75). Un regreso a la riqueza y la plenitud de la redención en la predicación de la Parusía fortalecerá la Congregación en santidad y justicia.

Lecturas recomendadas

BENEDICTO XVI, *Spe Salvi* (2007).

BIANCHI, Enzo: "Esperanza", en Id., *Palabras de vida interior*, Sígueme, Salamanca 2006.

BOROS, Ladislao, *Vivir de esperanza: expectación del tiempo futuro en la ideología cristiana*, Verbo Divino, Estella 1971.

HÄRING, Bernhard, *Rebosad de esperanza*, Sígueme, Salamanca 1973.

NOLAN, Albert, *Esperanza en una época de desesperanza*, Sal Terrae, Santander 2010.

MOUTON, Arthur, *Le rédemptoriste imitant Jésus-Christ par la pratique des douze vertus de l'année*, Casterman, Tournai 1909.

O'RIORDAN, Seán, "The Psychology Of Hope", en Id., *A Theologian of Development: Selected Essays*. Editiones Academiae Alphonsianae, Roma 1998.

PIEPER, Josef: *Las virtudes fundamentales*, Rialp, Madrid 20038.

POLKINGHORNE, John: *El Dios de la esperanza y el fin del mundo*, Epifanía, Buenos Aires 2006.

TUTU, Desmond, *Esperanza y sufrimiento*, Nueva Creación, Buenos Aires 1988.

Preguntas para la reflexión

1. ¿Qué significa poner toda la confianza en Dios?
2. ¿Qué ha pasado con la "Spes" de la "Gaudium et Spes"?
3. ¿Cómo la reestructuración de nuestra Congregación puede ser un ejemplo de esperanza en acción?

Seán Wales

ESPIRITUALIDAD

Descripción

La espiritualidad redentorista es un modo de vivir, un estilo de vida. En Jesús, Hijo de Dios ‘nacido de mujer’ (Ga 4,4), los redentoristas descubren la presencia de Dios en la existencia humana y en la historia como amor que se entrega a sí mismo libremente y en abundancia ‘por nosotros y para nuestra salvación’. Los redentoristas quedan subyugados de tal modo por esta experiencia que se entregan plenamente a Jesús y asumen como propio su afán misionero. Desean llevar a todos al amor de Dios. “Para mí la vida es Cristo” (Flp 1,21).

San Alfonso de Liguori, Doctor de la Iglesia, afirma que “algunos identifican la perfección con la austeridad de vida, otros con la oración, y otros con la frecuencia de los sacramentos o con el dar limosnas. Pero todos se engañan: la perfección consiste en amar a Dios con todo el corazón” (*Práctica de amar a Jesucristo*). Este es el corazón de la espiritualidad redentorista.

La espiritualidad redentorista es espiritualidad cristiana con un distintivo especial. No es un sistema que se pueda reducir a un esquema lógico. Es algo dinámico. Lo podemos comparar a un río. El manantial de la espiritualidad redentorista surge con san Alfonso; ahí se le da forma, consistencia y dirección. Muchos afluentes han entrado y continúan entrando en este río. La espiritualidad redentorista incorpora en su caudal diversas personalidades, culturas e historia. La espiritualidad redentorista parte de la intuición de san Alfonso al fundar la Congregación del Santísimo Redentor: el redentorista está llamado a *seguir el ejemplo de Jesucristo, el Redentor, predicando las buenas noticias de Dios a los pobres*.

Espiritualidad y vita apostólica

La expresión latina: *vita apostolica* se usa para describir el estilo de vida del redentorista. La vita apostólica es un modo de seguir a Jesús, que “comprende a la vez la vida de especial dedicación a Dios y la

actividad misionera" (const. 1). Contemplación y acción van de la mano, se interrelacionan, en la vida del redentorista.

Seguir a Jesús entregándonos a la predicación de buenas noticias a los pobres constituye un proceso unificado, al igual que realizar la voluntad del Padre y proclamar el evangelio fueron una y sola cosa para Jesús. Sería un grave error separar el 'estar con Jesús' (dimensión contemplativa) del 'anuncio de las buenas noticias a los pobres' (dimensión pastoral), trastornando y diluyendo la unidad que es fundamental a la espiritualidad redentorista.

Es claro que la espiritualidad misionera exige contemplación. La dimensión contemplativa nos lleva a "participar verdaderamente en el amor del Hijo al Padre y a los seres humanos... Nos capacita para ver a Dios en las personas y en los acontecimientos de cada día; percibir en la luz verdadera su designio salvador y distinguir la realidad de la ilusión" (const. 24). Igualmente, la vocación redentorista de caridad pastoral es una vida de oración. Sin un estilo de vida orante, el redentorista se estanca y no puede permanecer fiel a la vocación cristiana ni al carisma de la Congregación.

La espiritualidad redentorista es esencialmente misionera. Al experimentar el amor y la misericordia divinas, el redentorista se siente impulsado a llevar la humanidad entera al amor de Dios. Nuestra propia santificación está ligada íntimamente a la santificación de los demás. Todos los redentoristas están llamados a ser misioneros, "lo mismo si están dedicados a las diversas tareas del ministerio apostólico que si se encuentran impedidos para el trabajo" (const. 55). Pero la naturaleza misionera de nuestro modo de vivir no se basa en algunos apostolados específicos sino en nuestra inserción en la misión misma de Jesús.

San Alfonso experimentó el amor apasionado de Dios por nosotros en Jesucristo. "Si la fe no nos lo asegurara, escribe Alfonso, ¿quién pudiera jamás haber creído que un Dios todopoderoso, sumamente feliz y dueño de todo, condescendiera a amar a los seres humanos hasta tal extremo que pareciera enloquecer por su amor?" Seducidos por ese mismo amor, "los redentoristas, como ministros del evangelio

guiados por el Espíritu Santo, quedan asociados de manera privilegiada a la misión de Cristo” (const. 47). La espiritualidad redentorista exige una vida de ‘continua conversión’, esforzándonos por transformar nuestras vidas y el mundo en respuesta al amor de Dios, siempre obedientes a las sugerencias del Espíritu.

Espiritualidad, comunidad y opción por los pobres

Desde la fundación del Instituto está claro que sus destinatarios privilegiados son los abandonados, especialmente los pobres. Esta prioridad debe orientar nuestra espiritualidad. El estilo de vida de cada redentorista, en su conjunto, debe girar en torno a los pobres.

La espiritualidad redentorista nos lleva a vivir y trabajar en comunidad. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para encontrarnos y compartir la vida apostólica. De ese modo testimoniamos y apoyamos lo ‘nuevo’ que Dios quiere para el mundo, es decir, la unidad entre las personas y las naciones. La vida comunitaria debe reflejar la auténtica comunión de la Trinidad, “la mejor de todas las comunidades”.

Espiritualidad cristocéntrica

Nuestras meditaciones tradicionales sobre la encarnación y la pasión de Jesús, sobre la eucaristía y sobre María, eran típicas del tiempo eclesial de Alfonso. Así se fue configurando una forma redentorista de entender el amor de Dios y el misterio de salvación.

La espiritualidad redentorista medita sobre el significado de la *encarnación* para la vida y la historia de la humanidad. Dios ha querido estar entre nosotros para darnos vida y misericordia en abundancia. El redentorista entiende que todos los seres humanos están llamados a entrar en relación de amor con Dios, y que en el misterio de ese amor divino los pobres, los más abandonados, los pecadores, encuentran los brazos abiertos de la misericordia, el perdón y la solidaridad. A todos ofrece Jesús la salvación. Nadie es excluido, pero los pobres son los preferidos.

También el significado de la *redención* para el mundo de hoy es un elemento clave en la espiritualidad redentorista. San Alfonso solía meditar y predicar sobre el significado de la salvación. Y el redentorista sigue sus pasos estudiando, meditando y proclamando el sentido salvífico y liberador de la presencia de Cristo Jesús.

La espiritualidad redentorista proclama que la *eucaristía* revela, hace real y efectivo el amor de Dios en Cristo. En la eucaristía Jesús permanece con nosotros aquí y ahora. En el misterio de la eucaristía, el redentorista percibe que ¡la eternidad es ya! Jesús se hace presente de modo sacramental para esperarnos y conquistar nuestro amor. La eucaristía es el sacramento de la común-uniión que alimenta la vida y la vocación del redentorista.

La presencia de *María*, la madre de Jesús, en la espiritualidad redentorista expresa que ella, además de ser madre del redentorista, es su compañera de peregrinación a lo largo de la vida y su perpetuo socorro. Ella es también misionera, e inspira y fortalece la vocación del redentorista. Ella es una fuente de amor y de misericordia.

Jesús vivía una íntima relación con su Padre. Nunca se sentía solo o descarrado. Sabía por experiencia que su Padre estaba con Él (Jn 8,16). Hacía siempre lo que su Padre le pedía (Jn 5,19-30; cfr. 8,28-29). Su alimento era hacer la voluntad del Padre (Jn 4,34). Su Padre, su 'Abba', le daba sentido y objetivo a su existencia humana. En la manera como vivía, amaba y se relacionaba, Jesús reveló a todos el rostro de Dios. Y supo hacer de Dios una buena noticia para los seres humanos, en especial para los pobres. Su bondad y su ternura reflejaban la experiencia que Él tenía de Dios Padre. Este estilo de vida de Jesús caracteriza también el talante redentorista.

Conclusión

Estas son algunas de las dimensiones fundamentales de la espiritualidad redentorista. Muchas otras aparecen en este *Diccionario*. La esperanza es que los principios ordenadores y las ideas expuestas aquí logren ayudar en el perfeccionamiento y el incremento de un modo de ser que inunde de entusiasmo y de celo a muchos en la Iglesia al buscar el porqué y el para qué de la existencia en el mundo de hoy.

Lecturas recomendadas

CHITTISTER, Joan, *El fuego en estas cenizas: Espiritualidad de la vida religiosa hoy*, Sal Terrae, Santander 1998.

DA SILVA, José Ulysses, *La espiritualidad misionera de san Alfonso*, Scala, Bogotá 2003².

LAGE, Emilio (ed.), *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993.

LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas: Reglas y Constituciones en la historia CSsR*, Espiritualidad Redentorista vol. 10, Scala, Bogotá 2000.

Id., (ed.), *Dimensiones de la espiritualidad redentorista*, Espiritualidad Redentorista vol. 8, Scala, Bogotá 1997.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

REY-MERMET, Théodule, *El santo del siglo de las luces: Alfonso de Liguori (1696-1787)*, BAC, Madrid 1985.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo describiría usted su estilo de vida cristiana, su espiritualidad? ¿Cuáles serían los elementos centrales?
2. ¿Qué es lo que hace que un modo de vivir el evangelio sea 'redentorista'?
3. ¿Qué papel desempeñan los pobres y marginados en una auténtica espiritualidad?
4. "Los redentoristas viven la unión con el Señor bajo la forma de caridad apostólica" (const. 53). ¿De qué modo, en la vida apostólica, espiritualidad y misión son vasos comunicantes que se entremezclan?

Félix Catalá

EUCARISTÍA

Lenguaje alfonsiano

“Ojalá todos los lectores respondan con mayor devoción y afecto al tierno y excesivo amor que nuestro dulce Salvador ha querido mostrarnos en su pasión y en la institución del santísimo Sacramento” (*Visitas al Santísimo Sacramento*, Dedicación). San Alfonso usa un lenguaje ardiente y apasionado, porque está convencido de que la eucaristía es el momento del amor real entre Dios y quien participa en ella. Por el don de sí mismo que Dios nos hace en la eucaristía entramos en total comunión corporal con Él, a través de nuestra comunión en el cuerpo de Cristo, ‘nuestro dulcísimo Salvador’. La eucaristía es como el beso diario que Dios nos envía en forma de sacramento. En la fuerza de este abrazo se nos da sacramentalmente la completa y amorosa comunión con él y con toda la humanidad, especialmente con los más explotados, los pobres, los excluidos y los más abandonados. La entrega es encarnada y personal.

“Muchos en su lecho de muerte entregan a sus amigos, como legado y en señal de afecto, una prenda de vestir o un anillo. Mas tú, Jesús, al momento de abandonar este mundo, ¿cuál fue el detalle de amor que nos dejaste? No una prenda de vestir o un anillo, sino tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad, tu ser entero” (*Práctica del amor a Jesucristo*, cap. 2, par. 1). Maravillado por este amor, san Alfonso es ardiente y apasionado con una gratitud elocuente y profundamente sentida. El beso de amor es un beso de paz y de consuelo. Se nos asegura que podemos entrar, porque estamos en la presencia del cordero que ha quitado el pecado del mundo.

En la época de san Alfonso muchos decían: ‘Retírate hasta que seas digno’; las ‘disposiciones adecuadas’ deben darse primero. A Alfonso le molestaba esto: “¿... y cuáles son esas disposiciones adecuadas? Si por ello entienden que debemos ser dignos, ¿quién podría jamás ser admitido a acercarse a la sagrada comunión? Sólo Jesucristo podría dignamente recibir la eucaristía, pues solamente Dios podría dignamente recibir a Dios” (*Dirección de almas que desean llevar vida espiritual más profunda*, parágrafo 30). El temblor acerca de la indignidad

va más allá de una revisión de la debilidad personal. Existe también la culpa en la que podemos incurrir por nuestra mera actitud como participantes en la historia humana con sus tristes historias de codicia, temor, violencia y explotación. Por consiguiente, Alfonso recuerda que la seguridad que se nos da en la eucaristía desciende también a todo lo demás: La eucaristía contiene cualquier otro don otorgado por el Señor: creación, redención, llamada a la gloria (*Práctica del amor a Jesucristo*, cap. 2, par. 3).

Memorial y anticipo

Las Plegarias eucarísticas proclaman las grandes proezas que Dios ha hecho, transformándonos gradualmente de la autodestrucción y culminando en el don de Jesús. El beso diario de Dios es un signo visible de este completo recorrido de la historia de la salvación, pasado, presente y futuro. “La eucaristía no sólo es la prenda del amor de Cristo. Es también la garantía de que Él quiere darnos el paraíso, o como la Iglesia dice: en ella se nos da la prenda de la gloria futura” (*Práctica del amor a Jesucristo*, cap. 2, par. 4). Celebrando la eucaristía proclamamos que pertenecemos al mundo del futuro y por puro don. El encuentro con el amor de Dios despierta, capacita y anima a una respuesta. Es la fuente de nuestra respuesta y siempre está presente en ella. El beso de paz no es simplemente un preludio. Durante todo el tiempo de nuestra respuesta, el beso permanece sosteniendo e inspirando creatividad. Esta intuición es fundamental cuando Alfonso habla del origen y significado de la llamada redentorista (como es también la clave para entender toda su teología de la gracia). La llamada redentorista no se origina como un ejercicio de planeación humana. No es algo así como proyecto para el mejoramiento del género humano. Su origen está en el ósculo de paz que nos llega en la eucaristía. La *vita apostolica* –y esto es lo que entendemos por vida redentorista– no es un determinado gran plan de acción concebido de antemano y luego desarrollado fase por fase hasta que quede satisfactoriamente realizado con éxito. La *vita apostolica* es fuente de gratitud continuamente refrescada y se manifiesta en toda clase de actividades constantemente renovadas.

Visita al Santísimo

A Alfonso le encanta recomendar frecuentes visitas al santísimo Sacramento. Las ve como la prolongación del momento de amor real que ocurre entre Dios y quien participa en la eucaristía. La recomendación de visitas frecuentes al Santísimo es una preocupación en sus obras ascéticas; fue también un tema central en la predicación redentorista durante muchas generaciones y también un rasgo importante de la espiritualidad redentorista. Abogando por las visitas frecuentes, Alfonso usa a menudo el lenguaje de su época que habla de Jesús escondido bajo los velos sacramentales, encerrado en el sagrario como un prisionero, todo para enfatizar al máximo el sentido de su disponibilidad por nuestro bien: (“Amadísimo Jesús mío, escondido bajo los velos del sacramento, es por mi amor que permaneces noche y día encerrado en el sagrario”: *Visitas*, 6). En estilo similar Alfonso ha construido diálogos de oración que han ayudado a mucha gente. Sin embargo esta ‘teología del sagrario’ no puede oscurecer, como fácilmente podría hacerlo, el significado primario de la eucaristía. El signo del pan no es incidental; más bien es el signo que apunta a la verdad central: pan y vino son alimento y bebida, medio con el cual nos comunicamos, nos reunimos, nos hacemos más humanos. En la eucaristía se ahonda en este significado. Cuando nosotros comemos el pan eucarístico y bebemos la copa bendita, el verdadero pan que ha bajado del cielo se hace presente en medio de nosotros anunciando que nos pertenecemos unos a otros, que nos comunicamos entre nosotros y nos hacemos más humanos juntos, por cuanto nos comunicamos corporalmente con Él en su vida resucitada.

Lo que era nuestro pan se ha convertido en pan del cielo. Ya no puede ser descrito como pan ordinario. Sería sacrílego verlo o tratarlo como un pan ordinario. Consecuentemente este pan eucarístico provoca siempre en nosotros una respuesta de oración.

Lecturas recomendadas

BRAVO, Antonio, *Eucaristía y sacerdocio*, Sígueme, Salamanca 2004.

Catecismo de la Iglesia Católica, 'Sacramento de la Eucaristía'

DURRWELL, François Xavier, *La Eucaristía, sacramento pascual*, Sígueme, Salamanca 2003.

LONDOÑO, Noel, "Jesucristo, revelación del amor de Dios Padre", en *Dimensiones de la Espiritualidad Redentorista*, Espiritualidad Redentorista vol. 8, Scala, Bogotá 1997 (tres meditaciones sobre la eucaristía en san Alfonso: 141-165).

RADCLIFFE, Timothy, *¿Por qué hay que ir a la Iglesia?: El drama de la Eucaristía*, Desclée, Bilbao 2009.

Preguntas para reflexionar

1. En 1Cor 11 Pablo alega que hay algunos en la comunidad de Corinto que no saben discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el problema?

2. En la Eucaristía se nos da 'una prenda de la vida futura'... ¿qué significa esto y cómo se lleva a cabo?

3. ¿Cómo entender hoy el lenguaje usado por san Alfonso sobre Jesucristo en el sagrario? ¿Qué fundamentación espiritual podemos dar a la oración ante el Santísimo Sacramento?

Cornelius Casey

EVANGELIZACIÓN

Evangelización, o proclamación del evangelio, es la misión básica de los redentoristas. Ellos se comprometen a “seguir el ejemplo de Jesucristo, el Redentor, predicando la Palabra de Dios a los pobres, como lo declaró Él mismo: ‘He sido enviado para proclamar la buena noticia a los pobres’ [Lc 4,18]” (const. 1).

Una proclamación con muchos modos

En el curso de su historia los redentoristas han tratado de realizar esta misión en diferentes maneras. La forma principal de proclamación han sido las misiones populares, los retiros, sermones semanales, servicios especiales en las escuelas u hospitales y a través de otras actividades pastorales, sobre todo en el acompañamiento espiritual y en la celebración de los sacramentos.

Desde la “riqueza incomparable de Cristo” (Ef 3,8), solamente pocos aspectos pueden ser aplicados al mismo tiempo. ¿Cuáles aspectos podrían ser trabajados? Esto depende de las circunstancias, de las posibilidades prácticas y de las necesidades de la situación, de las circunstancias políticas y culturales de un país o de un periodo histórico; también puede ser una función del énfasis de la teología, de la posición social de la Iglesia y, por supuesto, de las energías y competencias de los mismos predicadores.

En la base de toda proclamación redentorista está Jesucristo “el Redentor y Señor, principio y modelo de la nueva humanidad. Este mensaje tiene como especial objetivo la abundante redención, es decir, el amor de Dios Padre, ‘quien nos amó primero y nos envió a su Hijo como expiación de nuestros pecados’ (1Jn 4,10)” (const. 6).

Como sucesores de san Alfonso, los redentoristas también asumen como tarea propia enseñar a la gente ‘el camino de salvación’. Para realizar este propósito, en el pasado proclamaban las así llamadas ‘verdades eternas’. De alguna manera predicaron sermones atemorizantes, como era el estilo de la época (en algunos lugares fueron

conocidos como ‘predicadores del fuego del infierno’). Sin embargo, Alfonso repetidamente insistió en que el miedo no puede ser la base de la conversión. Solamente el amor puede producir la conversión genuina, un amor que es la respuesta al principio del amor revelado en la encarnación de Dios en Jesús.

La proclamación del evangelio de Jesucristo también incluye la explicación de su enseñanza y sus ideales. Uno de los interrogantes básicos del ser humano es: ¿Cómo puedo vivir una vida en integridad? La explicación de las enseñanzas que Jesús nos ha dado para la vida y la acción son vitales en la proclamación del evangelio. Las Constituciones y Estatutos también exhortan a los redentoristas a enfatizar en el destino de la persona como individuo y como miembro de la raza humana. Desde este destino, como “escogido, redimido y reunido en Cristo” (const. 7), viene una nueva percepción de la dignidad de cada persona. El énfasis particular en cualquier proclamación dependerá, sin embargo, de las circunstancias, de los ‘signos de los tiempos’. La constitución 19 habla de una “práctica familiaridad con las condiciones del mundo” las cuales conducen a un “diálogo misionero” para el bien de la evangelización. La proclamación de los redentoristas es también sometida a algunos criterios y condiciones básicas. La constitución 10 describe nuestra “misión especial en la Iglesia” como la “proclamación explícita de la Palabra de Dios”. Ciertamente habrá situaciones donde la evangelización directa no será posible; pero, donde es viable, el evangelio debe ser proclamado en voz alta y con claridad.

Evangelizar a los pobres

Los redentoristas son llamados a llevar la Buena Noticia a los pobres y más abandonados. Este término “pobre y más abandonado” ha sido entendido de diferentes maneras en el curso de la historia. En el tiempo de Alfonso se dio especial énfasis al pobre rural, que era excluido por mucho tiempo de las estructuras oficiales de la Iglesia. San Clemente se dedicó a la gente de la ciudad necesitada de auxilios espirituales. En Canadá y Estados Unidos los primeros cohermanos vieron a los inmigrantes como los más abandonados. La comprensión

prevalente de los ‘pobres y más abandonados’ concierne a aquellos huérfanos de ayuda espiritual y de visión: los que desconocen a Dios y a Jesucristo, los adictos al pecado, los que están en peligro de ‘muerte eterna’. Hablando de ‘opción por el pobre’, los recientes Capítulos Generales han puesto la atención en los aspectos económico y social de miseria humana. Los redentoristas de hoy proclaman el evangelio de la dignidad humana con todos los medios apostólicos.

La proclamación de los redentoristas debe ser ‘profética y liberadora’. Esto significa que deben críticamente llamar por su nombre las estructuras políticas y económicas que oprimen al pueblo, deben animar a la liberación y juntos encontrar signos y caminos para ello. La constitución 5 extiende el alcance de liberación y salvación para incluir toda la persona humana; esto significa que los redentoristas no sólo anuncian la buena noticia, sino que también denuncian todo lo que obstaculiza una genuina liberación humana.

En 1985 el Capítulo General recordó a los congregados una verdad evangélica: que el proceso pastoral se da en dos direcciones: los evangelizadores del pueblo al que son enviados son a la vez evangelizados por el mismo pueblo. Ellos deben dejarse influenciar por el evangelio del pobre. Proclamar el evangelio hoy es vivenciar la unidad de nuestra *vita apostólica*, la unidad entre misión, comunidad y espiritualidad.

En los últimos años de su vida san Clemente María Hofbauer repetía: “El evangelio debe proclamarse de nuevo”. *De nuevo* significa con creativa, nueva urgencia y con el espíritu lleno de entusiasmo. Los redentoristas no pueden quedarse en silencio con la buena noticia del Redentor y su abundante redención.

Lecturas recomendadas

AUBRY, Roger, *En el gozo del Espíritu: Caminar misionero y nueva evangelización*, Perpetuo Socorro, Madrid 1997.

JUAN PABLO II: Encíclicas *Redemptor Hominis* (1979) y *Redemptoris Missio* (1990).

LASSO, Juan Manuel, *Communicanda Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari* (1986)

LONDOÑO, Noel (ed.), *Ser Redentorista hoy*, Espiritualidad Redentorista vol. 11, Scala, Bogotá 1996.

PABLO VI: Exhortación apostólica *Evangelii nuntiandi* (1975).

SÍNODO 2012: "Nueva evangelización".

TOBIN, Joseph, *Communicanda Y, ay de mí si no predicara el evangelio* (1999).

Preguntas para reflexionar

1. Considerando el lugar y el tiempo en el cual vivimos, ¿qué debemos proclamar de "las inmensas riquezas de Cristo"?
2. ¿Qué elementos críticos y proféticos hay en nuestra proclamación de la Palabra?
3. ¿Cómo podemos expresar para el mundo de hoy 'nuestra esperanza en Cristo'?

Hans Schermann

Proclamar el evangelio

Todo sacerdote se debe aplicar las palabras del apóstol: 'Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe. Y, ay de mí si no anuncio el evangelio' (1Cor 9,16). Desgraciado de mí si no evangelizo los pueblos, si no les abro el camino que lleva al cielo.

(Jenaro Sarnelli, *El eclesiástico santificado*, capítulo 7)

ÉXODO

Significado de la palabra 'éxodo'

La palabra 'éxodo' viene del griego 'éxodos', compuesta de: 'ex' (fuera de) y 'odós', (camino). En el diccionario clásico, su significado propio es 'salida, partida, paso para salir; desagüe; cortejo, pompa, procesión; expedición de guerra; salida del coro en la tragedia; fin, resultado; muerte; gasto, desembolso'. En el diccionario bíblico, la palabra 'éxodo' conserva su significado general, pero a la vez toma un sentido preciso, convirtiéndose en el nombre del segundo libro del Antiguo Testamento. En sentido figurado, con la palabra 'éxodo' se designa la muerte, utilizándola a modo de eufemismo.

La palabra 'éxodo' en la tradición bíblica

La palabra 'éxodo' nos remite al segundo libro de la Biblia, según la versión griega del Antiguo Testamento, llamada 'Septuaginta', que da a este segundo libro el nombre de 'Éxodos' (aludiendo a su contenido, no a su primera o primeras palabras, que son: 'Éstos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto'). Israel entra en Egipto y allí se hace fuerte como pueblo. Considerándolo una amenaza para Egipto, el faraón toma medidas para diezmar la población (Éxodo 1,8-10). Moisés, por su parte, dirigido por Dios, lucha contra el faraón hasta sacar a Israel de Egipto (Éxodo 14) y hacerlo pueblo consagrado al Señor (Éxodo 19-20). Este prodigio es recordado por la tradición a cada momento, como, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Este recuerdo pasa al Nuevo Testamento y es la base de algunas narraciones, como el capítulo sexto de Juan o la travesía del mar (Mt 14,23-33; Mc 6,47-52). El autor del Apocalipsis describe al Cordero dirigiendo a los redimidos como un pastor lo hace con el rebaño (Ap 7,13-17) al que pone a salvo en medio de la hostilidad del desierto. Esta imagen del Cordero pastor aparece antes en Juan 10. Jesús es el salvador que, en el desierto del mundo, proporciona agua y comida a quienes se dejan conducir por él.

Texto clave del Éxodo

Aunque es cierto que en los libros bíblicos cada palabra es determinante para el análisis del contenido, también es cierto que hay ciertas expresiones que condensan tal contenido. En el libro del Éxodo, tomemos 6,2-8: es la misión de Moisés. En este breve texto el nombre del Señor aparece tres veces, al principio, en medio y al final: 'Yo, el Señor' (v. 2. 6. 8). Cada una de las tres concuerda con un momento de la historia. El Señor está en el pasado de su pueblo, a cuyos padres no reveló su nombre, pero sí les prometió la tierra de Canaán, donde vivieron como emigrantes. Ahora el Señor ha visto la aflicción de su pueblo y ha decidido liberarlo, porque se ha acordado de la alianza hecha con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor no tarda para entrar en acción. Apenas ve el sufrimiento del pueblo, baja a liberarlo. El nombre del Señor aparece también al final de la historia. Su pueblo tiene un futuro. Será dueño de una tierra, en la que vivirá libre y, sobre todo, dando culto al Señor. La garantía de que esto se cumplirá es que Él es 'el Señor'. Por eso, cuanto promete se puede considerar ya realizado. Su nombre llena la historia de Israel: pasado, presente y futuro. Revelar su nombre a su pueblo significa salvarlo. Para los enemigos de su pueblo, por el contrario, la revelación del nombre del Señor significa derrota.

Aplicación pastoral

La historia de la liberación de Israel descrita en el Éxodo permanece como símbolo para todos los pueblos de la tierra, en especial los más oprimidos por la injusticia, manifestada de mil maneras, sobre todo en el aspecto económico. La vocación de todo ser humano es la conquista de su libertad, personal y colectiva.

Más que cualquier otro libro bíblico, el Éxodo se presenta como paradigma de la vida humana. ¿En qué sentido? Todos estamos llamados a salir de una situación para entrar en otra, donde el Señor sea realmente el animador de la vida. Un estudio clásico del Éxodo se titula: 'De la servidumbre al servicio'. Es un título muy acertado, porque indica dos situaciones: la que se deja y la nueva en que se

entra. Esta realidad está expresada en Éxodo 6,2-8, pero no es el único pasaje. Podemos leer Éxodo 7,16, entre otros. Para profundizar mucho esto, hay que leer los capítulos 19-20. El Señor no es Dios de pueblos oprimidos. Sólo como personas libres podemos rendirle el culto que espera. La experiencia general de la vida enseña a todos que la libertad sigue siendo una aspiración, un deseo más que una realidad. En este proceso, unos pueblos van más adelante que otros; sin embargo, todos compartimos experiencias de esclavitud, en un aspecto o en otro. El que va muy adelante en lo material va muy atrás en lo moral o espiritual y viceversa. No hay pueblo o nación que pueda ser citado como ejemplo de progreso y de libertad, si para citarlo aplicamos los conceptos cristianos de 'esclavitud' y de 'libertad'.

El concepto cristiano de la libertad

Hablando del éxodo como camino hacia la libertad, nuestro discurso no puede prescindir de una palabra sobre el Nuevo Testamento, donde Jesús aparece como el verdadero y absoluto liberador. Como los ejemplos son abundantes, nos limitamos a Juan 8,31. Jesús dice a los judíos que han creído en él: 'Si permanecen en mi palabra, serán discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres'. Los judíos tienen razón al aclararle que jamás han sido esclavos de nadie. El problema del malentendido entre ellos y Jesús está en el concepto de 'libertad', que es diferente. Ellos creen que sólo existe la esclavitud física, como la descrita en Éxodo 1-13. Jesús, y nada más él, descubre al ser humano la esclavitud más lamentable, la del pecado, que lleva a la muerte (Jn 8,34). De esa esclavitud él puede sacarlo y por eso ha venido al mundo. ¿Qué pide a cambio? La fe en su palabra, en sus signos, en su persona. Jesús es el liberador que lleva a la plenitud la obra de la liberación, que ha pasado por etapas diversas en la revelación de Dios. Abraham, Moisés y todos los antecesores de Jesús hicieron su parte en el proceso de liberación; pero todo lo hecho por ellos estaba orientado hacia Jesús, liberador de la humanidad, a la que saca del estado de la situación del pecado y la reconcilia con el Padre. En esta obra suya, llevada adelante en el mundo por la Iglesia, la Congregación redentorista tiene una tarea especial.

Las Constituciones y el programa de Jesús (Lc 4,18)

Las Constituciones han organizado su contenido colocando en primer lugar el capítulo referente a la misión (quehacer misionero de la Congregación), dando a entender con esto que la evangelización es el objetivo que congrega a sus miembros. Es la vida activa lo que caracteriza a sus congregados, la predicación del evangelio, indicando su destinatario preferido: los pobres. ¿Pobres en qué sentido? En todos los sentidos, en especial prestando “atención especial a los pobres, a los de condición más humilde y a los oprimidos, cuya evangelización es signo de la llegada del reino de Dios (Lc 4,18) y con quienes Cristo ha querido en cierto modo identificarse (Mt 25,40)” (const. 4). Son tres los verbos del texto griego: evangelizar, proclamar y liberar. Las tres acciones son: evangelizar a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Los tres verbos exponen el solo y único programa de Jesús, cuyo cumplimiento es descrito en los capítulos posteriores del evangelio. Observemos la insistencia en la liberación, más notable si leemos en griego Lc 4,18. Ningún humano queda fuera de la actividad misionera de Jesús y, por tanto, de la Congregación. Bajo una forma u otra, todos somos prisioneros necesitados de la verdadera libertad. Consciente de esta realidad, la Congregación no ahorra esfuerzo para identificarse con la persona y misión de Jesús, fijándose, como él, en los más pobres y abandonados del mundo. Con Jesús se ha puesto en marcha el segundo y definitivo éxodo de la humanidad: el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la vida.

Lecturas recomendadas

Ante todo, el libro del Éxodo. También consultar la palabra ‘*éxodo*’ en algún diccionario bíblico.

BLANCO, Carlos, “El Éxodo: aspectos literarios, arqueológicos y teológicos”, en *Estudios Bíblicos* 62 (2004) 249-279. (En Internet se puede consultar su artículo: “El Éxodo: aproximación interdisciplinar”)

HAUGE, M.R., *The Descent from the Mountain. Narrative Patterns in Exodus 19-40*, Sheffield 2001.

RENAUD, Bernard, *Un Dios celoso: entre la cólera y el amor*, Verbo Divino, Estella 2011.

SANZ, Enrique, *Cercanía del Dios distante. Imagen de Dios en el libro del Éxodo*, Univ. Comillas, Madrid 2002.

Éxodo en sentido figurado y existencial: ver los éxodos de san Alfonso en LONDOÑO, N., "Jesucristo, revelación del amor de Dios Padre", en *Dimensiones de la Espiritualidad Redentorista*, Espiritualidad Redentorista, vol. 8, Scala, Bogotá 1996, 112-145.

Preguntas para reflexionar

1- El libro del Éxodo comienza con un Dios que ve el sufrimiento y oye el lamento de los pobres; ¿cuál es nuestra actitud frente a la realidad social que nos rodea?

2- ¿Incluimos en nuestra acción pastoral la lucha por la liberación de todos y de todo?

3- "El centro de la espiritualidad redentorista es Cristo Redentor... Esta espiritualidad profundamente cristocéntrica nos impulsa a redescubrir cada vez más la herencia de san Alfonso en sus éxodos hacia los pobres" (Capítulo General 1991, DF 36). En san Alfonso se dieron varios 'éxodos' a lo largo de su vida, en especial cuando dejó Nápoles y "se pasó a la parte de los pobres campesinos", como dice Tannoia. ¿Estamos dispuestos a emprender nuevos caminos dejando incluso lo que parece bueno?

Francisco Pérez Colunga

FAMILIA REDENTORISTA

Al lado de las contemplativas de la Orden del Santísimo Redentor, ya desde el siglo XIX, un buen número de congregaciones activas en el apostolado han compartido el carisma redentorista. Están unidas a la Congregación del Santísimo Redentor en varios modos, y junto con ella y con la Orden forman la Familia Redentorista (cfr. *Perfectae Caritatis* 22). También hay muchas asociaciones laicales vinculadas con esta familia.

Historia y desarrollo

Los primeros pasos fueron dados por san Clemente María Hofbauer, quien fundó un Instituto de Oblatos y obtuvo para ellos la aprobación pontificia en 1804. En Italia se familiarizó con la Regla de las monjas redentoristas y quiso fundar un instituto de mujeres para la educación de las niñas en Varsovia. El documento conocido como *Regla de Varsovia* incluye un apéndice sobre las “Hermanas del Santísimo Redentor”, que se encargarían de la formación de la juventud abandonada. Este instituto nunca se inició a causa de la supresión de la comunidad de San Benón en Varsovia. De todos modos, Clemente captó bien que las múltiples urgencias pastorales que surgían del contexto social del momento sólo podrían ser encaradas desde un trabajo en equipo.

Y unos 20 años después de su muerte surgió la primera comunidad femenina activa apostólicamente, que debió su fundación a la influencia de la predicación de los redentoristas. Es notable que esta fundación germinara en Viena, la ciudad en la que Hofbauer trabajó sus últimos años y donde fue sepultado. Desde entonces hasta hoy han surgido unas 36 comunidades femeninas con un total de 11 mil religiosas y 5 comunidades masculinas con una total de 300 miembros (informe de 2003).

Geográficamente, estas comunidades estén sobre todo en Norte y Sur América así como en Europa, pues han sido los lugares en los

que se realizó la fundación de la mayoría de estos Institutos, aunque también hay presencia en algunos países de África y de Asia. En síntesis, se encuentran presentes en unos 60 países del mundo. Algunas de estas Congregaciones tiene también una rama de rito oriental. Y algunas están floreciendo mientras otras prevén un futuro inquietante. La fundación más reciente tuvo lugar en el año 1997. Junto a estas comunidades religiosas hay también Institutos seculares y asociaciones de derecho diocesano.

Relación con los redentoristas

Hay una amplia gama de modalidades en cuanto a las mutuas relaciones. Algunas son afiliadas, otras han tenido su origen en los redentoristas o nacieron bajo su orientación, y en algunos casos hay una cercanía de espiritualidad o de visión y trabajo integrado; en muchos hay una sintonía en cuanto a la centralidad de los misterios de la encarnación, pasión-resurrección y eucaristía. La normativa de algunas de estas comunidades se guiaba por las Reglas de la Congregación del Santísimo Redentor y, ahora, por sus Constituciones y Estatutos. En algunos casos hay acuerdos escritos de mutua colaboración. No pocas tienen a san Alfonso como su patrono, mientras que otras invocan a san Gerardo o al beato Jenaro Sarnelli; mayor presencia tiene la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro.

La razón de algunas fundaciones fue con frecuencia un problema concreto al que el pueblo quería responder desde su fe en la redención. Y la inquietud partía de mujeres que pedían asesoría a algún redentorista, o de redentoristas que, viendo la urgencia pastoral, buscaban las personas aptas para ese apostolado. Incluso algunos fundadores que fueron formados entre los redentoristas encontraron luego que su vocación se concretizaba en la creación de una nueva comunidad.

El campo apostólico es también sumamente variado: por ejemplo, atención a las mujeres o niños o huérfanos más vulnerables, educación formal o informal, trabajo con los migrantes, evangelización, misiones populares y catequesis, presencia en los medios de comunicación, opción por los grupos más marginados de la sociedad. En la escogencia

de tal tipo de actividad, la opción por los pobres y abandonados es casi siempre un elemento central.

Importancia para el presente

La inmensa variedad de estos Institutos demuestra la riqueza del carisma alfonsiano, que continuamente atrae e inspira nuevos seguidores capaces de expresar con creatividad ese carisma. Así como en los días de san Clemente Hofbauer, también hoy los desafíos del momento presente sólo pueden ser enfrentados correctamente en una perspectiva de trabajo en equipo. La cooperación entre mujeres y hombres en el ministerio pastoral no es meramente asunto de organización práctica del trabajo, sino señal de un compromiso decisivo con sentido eclesial. La entrega generosa de tantas mujeres para anunciar la “copiosa redención” ha dado su fruto. Y, al mismo tiempo, el compromiso mutuo de comunidades dedicadas a la promoción espiritual y social demuestra claramente que la redención incluye al ser humano en todas sus dimensiones: corporal, espiritual y religiosa.

Los diversos modos de vivir el carisma redentorista pueden enriquecer y expandir nuevas perspectivas en él. En este sentido, la familia redentorista responde al llamado que la Iglesia ha hecho a los Institutos de vida religiosa para que vivan una espiritualidad de comunión (cfr. *Vita consecrata* 52).

Sin embargo, para promover esto se hace indispensable una conciencia creciente de los mutuos vínculos que motivan para un trabajo concreto y mancomunado y para un intercambio espiritual. Hay una variedad grande de contactos con la Congregación del Santísimo Redentor; pero lo que está faltando es el intercambio entre los varios institutos de modo que puedan presentarse a sí mismos como familia de Congregaciones y auto-comprenderse como tales.

Manifestaciones actuales

Buen ejemplo de estos nuevos procesos son los diversos encuentros entre las comunidades femeninas que viven la espiritualidad

redentorista en Sur América, así como los días de estudio que realizan formadores redentoristas con formadoras de diversos Institutos y de la Orden redentorista, o el trabajo pastoral conjunto en una comunidad integrada. Desde hace tiempo, algún miembro de la familia redentorista ha sido miembro del Secretariado General para la espiritualidad.

Lecturas recomendadas

CASTELLANO, Jesús, "Las familias religiosas, factores de unidad carismática, espiritual y de misión", en 31ª SEMANA NACIONAL PARA INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, *La misión compartida*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2002.

HOFBAUER, Clemente, "Oficios de las monjas del Santísimo Redentor", en Noel LONDOÑO, *Textos fundacionales de los redentoristas*, Espiritualidad Redentorista vol. 10, Scala, Bogotá 2000, 364-365.

SECRETARIADO REDENTORISTA PARA LA ESPIRITUALIDAD, *Famille Redemptoriste, Familia Redentorista, Rodzina Redemptorystowska*, Roma 2003.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué comunidades de la Familia Redentorista conozco? ¿Con cuál puedo ponerme en contacto?
2. ¿En dónde se siente un clamor por la redención que solamente podría responderse en la colaboración de varias vocaciones y en el trabajo solidario de hombres y mujeres, religiosos y laicos?
3. ¿Qué significa para nuestra comprensión de la redención el que las comunidades de la Familia Redentorista, a partir de un núcleo común, adoptan énfasis diversos?
4. ¿Qué misión en la Iglesia se nos confía como Familia Redentorista?

Anneliese Herzig

FE

La Escritura describe la fe como “la certeza de las cosas esperadas” (Hb 11,1). Junto con la esperanza y la caridad, es una de las “tres que permanece” (1Cor 13,13) y es reconocida por la Iglesia como una de las tres virtudes teologales recibidas en el bautismo (*Catecismo de la Iglesia Católica*, n. 1813). En vez de una presentación sistemática, las Escrituras dan un amplio espectro de puntos de vista sobre la fe, registrando todos los ángulos, desde la confianza personal hasta el asentimiento intelectual de una verdad divinamente revelada. La Escritura y la Tradición de la Iglesia reconocen la fe como un regalo de la gracia de Dios necesaria para la salvación.

Descripción

Los Padres de la Iglesia, como san Ambrosio y san Agustín en Occidente y los Padres Capadocios –san Basilio, san Gregorio de Niza y san Gregorio Nacienceno– en Oriente, vieron la fe como búsqueda sapiencial de santidad. Ellos la identificaron con lo que Jean Leclercq, hablando de teología monástica y continuación de la tradición patristica, dice: “el amor al conocimiento y deseo de Dios”.

Este anhelo por la experiencia de lo divino se convierte en uno de los rasgos que identifican la propuesta monástica de aprendizaje. La fe, de acuerdo con esta perspectiva, conduce a la sabiduría; la sabiduría al encuentro cara a cara con Dios. Aquí, el enfoque de la fe no está en el contenido de la revelación sino en la experiencia de lo divino. El aprendizaje en la tradición monástica se fundó en la oración y en el rol epistemológico del amor; fue una especie de *lectio divina*, como la primera meta que se le daba a la persona: conocimiento experiencial de Dios.

La teología escolástica, por contraste, generalmente presenta la fe como una disposición del intelecto dada por Dios a través de una infusión de la gracia para ayudar a una persona a ofrecer asentimiento religioso a la verdad revelada. Así es considerada esencial a la ciencia de la teología, la cual describe Anselmo de Canterbury como “la fe que

busca entendimiento". Tomás de Aquino dice que la fe es explícita e implícita, y en este sentido sugiere la diferencia entre aprendizaje-fe y simple fe. Siglos después, Karl Rahner asume esta sencilla distinción y la extiende a las personas de buena voluntad que siguen sus conciencias y buscan hacer el bien, aunque nunca hayan escuchado el mensaje del evangelio. Es decir, al hablar de los 'cristianos anónimos' admite una fe implícita en la base del conocimiento humano, donde la persona encuentra a Dios en la profundidad de su ser y decide abrazar o rechazar el fundamento de su existencia.

Generalmente hablando, los teólogos de hoy entienden el fenómeno de la fe en un sentido intelectual, emocional o representativo, dependiendo de si lo asocian o no, primariamente, con la racionalidad y el intelecto (en el espíritu del pensamiento tomista), con la afectividad y voluntad (en el espíritu de la creencia luterana) o con la solidaridad humana y la praxis (en el espíritu de la teología de la liberación). Desde el Concilio Vaticano II, muchos también han puesto el énfasis en el carácter social de la fe, para compensar lo que en el pasado se vio como un súper énfasis en la piedad individual.

En su magistral estudio, *La seguridad de las cosas esperadas: Una teología de la fe cristiana*, Avery Dulles identifica siete modelos de fe: proposicional, trascendental, de la confianza, afectivo-experiencial, obediencial, de praxis y personalista. En su opinión, cada uno de estos modelos contribuye en algo específico al conocimiento cristiano del concepto de la fe, pero no pueden sostenerse por sí solos. Los propone como complementarios y que han de ser considerados en conjunto en orden a obtener el adecuado conocimiento del significado de la fe y el misterio que busca transmitir. De acuerdo con Dulles, "La fe debe hacer una persona doctrinalmente ortodoxa, confiable, obediente, y socialmente comprometida".

Aplicación pastoral

San Alfonso manifestó diversos 'modelos' de fe en su vida. Aunque entendió la fe primariamente en el sentido tomista de una virtud

teologal infusa que permite al intelecto asentir a las verdades de la divina revelación, su profunda devoción le otorgó una apreciación honesta de la necesidad humana de entrar en confianza y amistad con Dios. Su énfasis en la práctica y en el juicio prudencial, sobre todo, le permitió ver la importancia de la fe vivida y respaldada con la acción.

Siguiendo los pasos de su fundador, los redentoristas asumen variados tipos de fe y animan a los demás a hacer lo mismo. En su práctica pastoral, tratan de encontrar la gente tal cual es, sin tener en cuenta el modelo, el nivel o la intensidad de la fe, para hacerles crecer en ella. Ven la fe como un magnífico regalo de Dios, que siempre puede ser acrecentado y profundizado para agregar nuevo conocimiento del amor redentor de Dios. A través de su ministerio de la predicación y la enseñanza, y en su rol como confesores y directores espirituales, buscan sembrar la semilla de la fe por donde van.

En el mundo de hoy, la fe se manifiesta implícita y explícitamente en la vida de la gente, en muchas formas, según diferentes modelos, en una variedad de combinaciones. Los redentoristas creen en un 'Dios de la variedad' y esperan encontrar en su ministerio un amplio espectro de expresiones de la fe a nivel individual y social. También son profundamente conscientes del crecimiento de la *incredulidad*, debido, al menos en parte, a la creciente influencia de la secularización. Ellos buscan compensar esta influencia a través de su fe personal y comunitaria, y siendo testigos del poder de Jesucristo para transformar el corazón humano y las estructuras de la sociedad humana.

Lecturas recomendadas

ALFARO, Juan, *Revelación cristiana, fe y teología*, Sígueme, Salamanca 1985.

AQUINO, Tomás de, *Suma Teológica*, II-II, qq. 1-16.

DULLES, Avery, *Il fondamento delle cose sperate: Teologia della fede cristiana*, Queriniana, Brescia 1997 (cfr. libro de Han Scott).

DULLES, Avery, *El oficio de la teología: del símbolo al sistema*, Herder, Barcelona 2003.

RATZINGER, Joseph, *Fe, verdad y tolerancia*, Sígueme, Salamanca 2005.

SCOTT, Han, *La fe es razonable: Cómo comprender, explicar y defender la fe católica*, Rialp, Madrid 2008.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué entiende por la palabra 'fe'? ¿Es una significación intelectual, de confianza o representativa? ¿Está correlacionada con alguno de los modelos presentados en el artículo?

2. ¿Es posible definir la fe? ¿Hay algo evasivo o intangible acerca de ello?

3. ¿Qué significa cuando decimos que la fe es un don de Dios? ¿Es posible creer sin la ayuda de Dios?

4. ¿Cómo se manifiesta la fe en su vida cotidiana?

Dennis Billy

FORMACIÓN REDENTORISTA

Introducción

Las Constituciones Redentoristas en sus números 77 y 78 presentan la formación como uno de los campos prioritarios de nuestra vida. Su contenido se puede sintetizar así: La formación es un proceso que vincula a los nuevos miembros y se prolonga durante toda la vida. El objetivo de la formación se armoniza con el quehacer apostólico y garantiza la madurez humana y cristiana de sus congregados.

Significado de la formación para los redentoristas

A lo largo de la historia, los redentoristas hemos tenido una formación específica y se la ha considerado una de sus prioridades.

La formación fue preocupación prioritaria de san Alfonso y ha estado siempre unida a la espiritualidad del Instituto; lo confirman algunos ejemplos como la fórmula de profesión y la constitución sobre el Rector Mayor de 1743, las Constituciones sobre los oficios y el modo sencillo de predicar, y el Reglamento para las Misiones de 1747.

La historia constitucional de la Congregación, desde Benedicto XIV (quien aprobó las primeras Reglas en 1749) hasta el texto de 1982, actualmente vigente, ofrece una rica experiencia de formación en la que se entrelazan la finalidad del Instituto, la universalidad de sus miembros y lugares y las respuestas a los cambios de los últimos siglos, especialmente los originados en el Concilio Vaticano II.

La formación es una corriente histórica que genera una comunidad en torno a su carisma y a sus obras como también un servicio a cada persona. Asumimos como formación la siguiente definición: Formación es un proceso interno en el que un sujeto determinado, sintiendo que ha recibido un don especial de Dios, toma conciencia de él y se responsabiliza de su crecimiento con la ayuda de la Iglesia y mediatizado por muchas variables psicosociales. El formando es no sólo destinatario de un “proceso formativo”, sino sujeto principal del mismo.

Cómo es actualmente la formación redentorista

En los años posteriores al Vaticano II se discutió el tema de la Formación en todos los Capítulos Generales, se redactaron muchos documentos y la *Ratio Formationis* o Directorio General de Formación fue aprobada (*Ratio Formationis* C.Ss.R., Roma 2003). Esta Ratio es el documento que nos permite hablar de cómo es la formación redentorista en la actualidad.

Un primer campo es la formación Inicial, que dura de 6 a 9 años desde la promoción vocacional hasta la vinculación ministerial y jurídica definitiva con la profesión perpetua (y, si es el caso, la ordenación presbiteral). Luego viene la formación continua que presenta la etapa de transición al ministerio de unos 5 años y el proyecto formativo que abarca toda la vida.

La formación Inicial tiene una estructura sincrónica, porque forma parte de un único proceso con sus agentes, etapas, dimensiones y factores.

El principal agente es el formando mismo acompañado de los formadores, de diversas estructuras formativas, los compañeros, y un sinnúmero de agentes asociados. La *Ratio* traza el perfil de cada agente de formación. Los criterios generales son la personalización y la diferenciación.

Con los criterios generales de gradualidad y progresividad se integran todas las etapas: la pastoral vocacional, el postulante, el noviciado y el juniorado, con indicaciones especiales para el ministerio ordenado y para los Hermanos. La etapa de transición al ministerio atiende el paso al ejercicio ministerial y a la vida comunitaria. El resto de la vida es considerado como un proceso formativo permanente.

Las dimensiones de la formación son: la madurez humana y cristiana, la consagración a Cristo Redentor, la vida comunitaria, la formación académica y profesional, y la pastoral. Las dimensiones, como criterio, han de ser integrales e integrantes.

Los factores formativos en los que se realiza la formación son de índole personal y ambiental: la gracia de Dios, la realidad física

y psicológica, la familia, el entorno socio-cultural, la Iglesia local y la Congregación, los lugares y las estructuras. Inculturación y universalidad están en la base de estos factores.

En la Congregación hay ricas experiencias sobre la formación de los Hermanos y la formación continua. Cada Unidad aplica la formación en sus Directorios propios.

El futuro de la Congregación y los proyectos de formación

Un acercamiento a la formación nos permite entender su relación con la vivencia personal y comunitaria del carisma redentorista.

Estadísticamente, donde existe la formación inicial el promedio de edad es inferior y el número de congregados es superior.

Teológicamente, los redentoristas contamos con una espiritualidad valiosa, con el aporte especializado de la Teología Moral y con una amplia experiencia en la pastoral y en las misiones.

El mejor servicio: la formación redentorista

Es una constante el que las Unidades que han dedicado recursos y personas a la formación de manera activa se han visto recompensadas con mayor número y calidad de miembros. En la formación la Congregación, al igual que toda la sociedad, decide su futuro. “El vigor de la Congregación para continuar su misión apostólica depende del número y de la calidad de los candidatos que quieran incorporarse a la comunidad redentorista” (const. 79).

La Formación compartida en facultades e institutos universitarios presenta el problema de cómo formar en el carisma redentorista y garantizar la propia identidad, para lo cual se deben encontrar tiempos, personas y medios adecuados. “El fin apostólico de la Congregación ha de inspirar y abarcar todo el proceso de la formación de sus miembros” (const. 77).

Las experiencias de reestructuración, ya en marcha en muchos lugares, indican la importancia de que el nuevo redentorista sea consciente de profesar en una Unidad pero estando preparado y abierto a toda la Congregación. “Vayan descubriendo gradualmente las exigencias del seguimiento de Cristo que dimanen de la misma consagración bautismal y que son corroboradas con mayor plenitud en la profesión religiosa, de manera que lleguen a ser auténticos misioneros” (const. 78).

Lecturas recomendadas

AMARANTE, Alfonso Vincenzo, *Evoluzione e definizione del metodo missionario Redentorista (1732-1764)*, Valsele, Materdomini, 2003.

CENCINI, Amedeo, *La formación permanente*, San Pablo, Madrid 2002.

DURRWELL, François-Xavier, “Vous avez été appelés”, en *Studia Moralia* 15, (1977) 345-357.

FERRERO, Fabriciano, “La formación de los congregados”, en Francesco CHIOVARO (ed.) *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor, I/I, Los Orígenes (1732-1793)*, Scala, Bogotá 1995, 537-630.

PRADA, Rafael, *Psicología y formación, Principios psicológicos utilizados en la formación para el sacerdocio y la vida consagrada*, San Pablo, Bogotá 2007.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista, vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

www.cssr.com: Gobierno General/Secretariados y Comisiones/Secretariado General para la Formación.

www.fcontinuacssr.com: Formación de formadores y Formación continua.

Preguntas para reflexionar

Principales palabras: proceso, formación, Ratio, etapas, dimensiones, criterios, finalidad apostólica.

1. ¿Qué relación debe existir entre el discipulado de los apóstoles y la formación redentorista?

2. ¿Cómo presentar la figura de san Alfonso en la formación de los jóvenes candidatos? ¿Puede la figura de san Clemente Hofbauer añadir un tinte especial al proceso de formación inicial?

3. Busque información sobre tres casas de formación en etapas distintas: ¿Cómo analiza sus aspectos positivos y limitaciones en el proceso formativo?

4. Frente a un mundo que cambia continuamente, ¿qué características enfatizar en la formación inicial y la permanente?

Luis Alberto Roballo

Es importante recordar que la formación es un proceso interactivo no sólo en los *individuos*, sino también en las *comunidades locales* y en toda la *Congregación*. “La Congregación es un cuerpo que está en constante desarrollo y formación, según las necesidades de aquellos a quienes proclama el evangelio” (const. 82), y cada comunidad es “una realidad en continuo progreso que se debe renovar desde dentro” (const. 40).

(*Ratio Formationis CSsR*, n. 5)

GERARDO MAYELA (*san*)

Gerardo nace en Muro Lucano (Italia), el 6 de abril de 1726, en el hogar de Domingo Mayela y Benedicta Galella. Ingresa como hermano en la Congregación del Santísimo Redentor en 1749 y desarrolla su apostolado preferentemente en la región montañosa de Deliceto y Materdomini. Murió el 16 de octubre de 1755. Fue canonizado 149 años después, el 11 de diciembre de 1904.

Espiritualidad teocéntrica

Para conocer la espiritualidad de Gerardo es necesario partir del tipo de relación familiar con Dios que él cultivó. La manera de definir a Dios era llamarlo: 'Santísimo, mi amado Dios'. La relación íntima y profunda con Dios le permite a Gerardo descubrir en las personas el rostro de Dios Padre. Se esfuerza por aliviar los sufrimientos físicos y espirituales de aquellos que encuentra al paso. La expresión: 'amado Dios' aparece frecuentemente en sus escritos. Es posible contar en torno a 15 veces la expresión: 'mi amado Dios', y otras tantas: 'nuestro amado Dios'. También se encuentra el apelativo 'nuestro amado Redentor', 'nuestro amado Jesús', 'mi divino Redentor', 'mi celeste Redentor'. El adjetivo 'amado' indica que piensa en un Dios vecino, amado con todas las fuerzas y reconocido como un tesoro precioso, como un amigo con quien se puede contar. La relación de Gerardo con su 'amado Dios' es apasionada, espontánea; pero el afecto no eclipsa la fe y la confianza con que acepta, sin vacilación, la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros.

Gerardo encuentra fortaleza y seguridad en su relación con Dios; más aún, este vínculo constituye un verdadero 'derroche' de entrega para el santo. Es posible afirmar que el amor que profesa a Dios es total, basado en el don total de sí, a ejemplo de Cristo crucificado.

Espiritualidad cristo-céntrica y mariana

El amor que tiene a Cristo crucificado se traduce en el seguimiento del Maestro. Como su Maestro ha dado la vida por la humanidad, él

desea donarla a los últimos como expresión de la conformidad total con Dios. Gerardo, sin embargo, vive su relación especial con Jesús sobre todo a través de la eucaristía. Se diría que enloquece por Jesús Eucaristía; esta locura es sinónimo de una relación extraordinaria que no es fácil entender. En este sentido, se puede adivinar el gran sufrimiento de Gerardo cuando, por causa de una calumnia, se le prohíbe acercarse al sacramento de la eucaristía. Es en torno a la eucaristía como él desarrolla la solidaridad fraterna con el prójimo y proyecta esta comunión confiadamente más allá de la muerte. Jesús Eucaristía se convierte para él en la expresión máxima de la 'abundante redención', propia de la espiritualidad redentorista.

Otra aspecto que expresa su condición de redentorista es el amor a María, la Madre de Dios. El amor de Gerardo por María es sincero, espontáneo, unido a gestos y al lenguaje de la devoción mariana del pueblo. Se confía plenamente en las manos de María y la elige, junto con el Espíritu Santo, como su protectora y consoladora. En las actas del proceso de canonización aparece reconocida su confianza en la protección de María contra el maligno. La continua referencia a Nuestra Señora no asume sólo el valor de defensa, de protección, sino que es también garantía de que el amor, la comunión con el prójimo, son entendidas a la luz del evangelio. Gerardo concibe a María como aquella que es capaz de garantizar la fidelidad. Está firmemente convencido de que Nuestra Señora sabe leer en el corazón de los seres humanos y enterarse de las necesidades y de las dificultades, gracias a su misericordia.

Al servicio de Dios y de los demás

Abrir espacio al otro en la propia vida, acogerlo y crear con él una profunda comunión, son rasgos de la espiritualidad gerardiana que se reflejan con claridad en sus cartas. Estos rasgos, que en el pasado, desafortunadamente, no fueron valorados en su justo precio, hoy son especialmente estimulantes. La vida de Gerardo es un ejemplo claro de pobreza evangélica en su sentido más profundo. Su amor sin límites en favor de los pobres se manifestó, sobre todo, con ocasión de la carestía que azotó, en el invierno de 1755, a la región en torno a la

casa de Materdómini: iba a los más abandonados con magnanimidad y audacia, sin titubear.

Gerardo es consciente de que la voluntad de Dios se manifiesta a través de la voluntad de los superiores; de ahí que no se oponga a sus decisiones. La máxima expresión de su obediencia se da cuando no se defiende de la calumnia e inclina la cabeza ante la voluntad de Dios. Su obediencia es libre, gozosa, capaz de superar toda lógica humana.

El sí pronto y confiado a la voluntad de Dios, hasta el punto de hacerse con ella una sola cosa, acompaña a Gerardo toda su vida. Él se lo recuerda con convicción a la superiora del monasterio de Ripacándida, sor María Micaela, cuando ella le escribe para proponerle cambiar el destino del dinero recogido para pagar la dote de una joven que deseaba consagrarse a Dios. La reacción de Gerardo es enérgica: “Esto yo y ningún otro lo puede hacer porque sería deshonar nuestra Congregación. Ese dinero lo he recibido con el compromiso de destinarlo a la dote de religiosas y no para casarlas. Y si lo primero no resulta, hay que devolverlo a los donantes”. En el *Reglamento de vida* se encuentran elementos que sirven de síntesis casi lapidaria del papel que atribuye a la uniformidad con la voluntad de Dios, concibiéndola como ‘su vocación’: “Algunos se empeñan en hacer esto o aquello; yo solo me empeño en hacer la voluntad de Dios”.

Para Gerardo es necesario que el sí a la voluntad de Dios sea constante y sea expresado con confianza, aún en los momentos difíciles. Esta convicción espiritual suya la encontramos en su *Reglamento de vida* cuando escribe: “Mi amado y único amor mío y verdadero Dios, hoy y para siempre me entrego a tu divina voluntad; así lo diré en todas las tentaciones y tribulaciones de este mundo: Hágase tu voluntad. Me entrego totalmente desde lo más profundo de mi corazón, alzando mis ojos al cielo para adorar vuestras divinas manos que esparcen sobre mí las perlas preciosas de vuestra divina voluntad”.

Humildad y humor

La grandeza de la enseñanza que Gerardo nos ha dejado se puede descubrir también en las virtudes de la prudencia y de la humildad,

como él las vivió durante su vida. Aunque no fue sacerdote, eran muchos los que acudían a él para hacerse aconsejar en el discernimiento del propio camino espiritual. Sus cartas testimonian la sabiduría, el respeto, la comprensión recíproca y sincera que animan a Gerardo y que le permiten dar seguridad a quien lo consulta.

La humildad, igual que las otras virtudes, asume en Gerardo una nota de gran jovialidad y hasta de cierto humorismo, que lo hacen ver con una simpatía especial. En el momento mismo en que plantea los compromisos fundamentales de su camino espiritual, Gerardo no olvida su fragilidad y sus límites; los reconoce explícitamente, y hasta se diría que hace chiste con ellos abriéndose a la confianza en Dios. Los sentimientos más vivos de su corazón son orientados con este razonamiento: "Tengo la hermosa oportunidad de hacerme santo y, si la desperdicio, la pierdo para siempre. Si he tenido esta posibilidad, ¿qué me falta para hacerme santo? Todas las circunstancias me son favorables. Quiero hacerme santo. ¡Oh, qué importante es hacerse santo! Señor, qué locura la mía: ¿me he de hacer santo a costa de otros y después me quejo? Hermano Gerardo, resuélvete ya a darte todo a Dios... ¿Qué habría de extraño en que me riera del mundo? ¿Lo grave fuera que me burlara de Dios!" (*Reglamento de vida*).

¿Es actual la espiritualidad de san Gerardo?

A la luz de cuanto se ha dicho hasta ahora, salta una pregunta fundamental: ¿La espiritualidad de Gerardo tiene actualidad para nuestra época? Creemos que sí, si atendemos a las palabras del papa Juan Pablo II: "El Año Gerardiano constituye para toda la familia redentorista una oportunidad propicia para renovar su empeño personal y comunitario al responder a los desafíos actuales de la evangelización con la misma diligencia y creatividad con que san Gerardo y el santo fundador, Alfonso María de Liguori, actuaron en su tiempo... San Gerardo es ejemplo brillante de amor al Crucificado y a la Eucaristía, como también a la Santísima Virgen María. Los exhorto a seguir el mismo itinerario espiritual, y como él a permanecer fieles al carisma sin temer las dificultades que la verdadera renovación lleva consigo" (*Carta al Superior General CSsR*, 2004).

Lecturas recomendadas

AMARANTE, Alfonso V., "La spiritualità di S. Gerardo Maiella", en *SHCSR* 53 (2005) 251-274.

AMARANTE, A. – DONATO, A. – OWCZARSKI, A., *Bibliografia gerardina* (1811-2005), Valsele, Materdomini 2006.

LONDOÑO, Noel, "Leitura sociográfica da história de são Geraldo", en BARROS DE ALMEIDA, Dalton (ed.), *A santidade de portas abertas*, Congresso Geraldino, Juiz de Fora 2005.

Id. (ed.), *Los escritos y la espiritualidad de san Gerardo Mayela*, Espiritualidad Redentorista vol. 6, Scala, Bogotá 1994.

MAJORANO, Sabatino – MARRAZZO, Antonio, *Cumpliendo la voluntad de Dios con alegría: Las virtudes de san Gerardo Mayela en el recuerdo de los testigos del proceso de canonización*, Espiritualidad Redentorista vol. 12, Scala, Bogotá 2005.

MAJORANO, Sabatino, *Comunicare la gioia e la speranza. La spiritualità di Gerardo Maiella*, Valsele, Materdomini 2004.

Preguntas para la reflexión

1. ¿Cómo interpretar los múltiples hechos milagrosos en la vida de san Gerardo?
2. En su país, ¿es conocido san Gerardo como patrono de las madres embarazadas?
3. ¿En qué sentido es Gerardo un santo para los hermanos y en qué sentido lo es para todos los redentoristas?

Alfonso V. Amarante

GOBIERNO

Concepto

El Gobierno de la comunidad apostólica es el complejo de estructuras y políticas que regulan el ejercicio de la autoridad en un instituto de vida consagrada en servicio de su *razón de ser* o de su misión. La Iglesia enseña que hay una gran variedad de institutos de vida consagrada; cada uno de ellos posee diferentes dones de acuerdo a la gracia recibida. Al mismo tiempo, la Iglesia reconoce una autonomía de vida para cada instituto en virtud de su propio gobierno y disciplina.

Cuando se habla del gobierno de un instituto de vida consagrada, hay que distinguir su gobierno *externo* (que reconoce la autoridad de superiores fuera del instituto, como el Papa, Curia Romana o el obispo local) de su gobierno *interno* (que incluye el ejercicio de la autoridad de los Capítulos y los superiores del instituto) El presente artículo tratará exclusivamente diferentes aspectos del gobierno interno de la Congregación del Santísimo Redentor.

El tema fundamental de este artículo es que tanto el gobierno de la Congregación, como el de su propia vida comunitaria, la consagración y la formación de sus miembros, está realmente al servicio de la misión que se le ha encomendado (cfr. const. 54; 77). También se presume que una adecuada comprensión del gobierno de la Congregación exige un aprecio del voto de obediencia, por el cual un redentorista acepta no sólo el rol de la legítima autoridad realizando la misión de la Congregación sino también su propia obligación de dedicar sus dones personales a esa misión. Finalmente, se debe recordar que la relación entre la autoridad y la obediencia está situada en el gran contexto del misterio de la Iglesia y constituye una particular actualización de la función de la Iglesia como mediadora de la voluntad de Dios.

Orígenes

En el curso de casi dos milenios, diversos factores han influenciado la forma precisa de gobierno asumido por los institutos de vida

consagrada, tales como el modo de comprender la autoridad, modelos contemporáneos de organización en la sociedad civil y la auto-comprensión de la Iglesia durante un determinado período, como también el carisma y el mismo propósito del instituto. Un estudio de estas influencias explicaría el por qué nuestra Congregación asumió una estructura altamente centralizada en su nacimiento a mediados del siglo XVIII y mantuvo este estilo de gobierno hasta mediados del siglo XX, e ilustra el por qué los redentoristas deciden alterar radicalmente su gobierno bajo la inspiración del Concilio Vaticano II y también por influjo de las ciencias sociales.

Descripción

Al introducir el gobierno de la Congregación, las Constituciones –en lugar de normas precisas– presentan principios generales, tales como: corresponsabilidad, flexibilidad, descentralización, subsidiaridad y solidaridad (const. 92-96). Estos principios no agotan la lista de los elementos propuestos para la revitalización continua de la organización de la Congregación sino que representan el toque especial para esta gran renovación (cfr. const. 91). El texto normativo de la Congregación (los cinco capítulos de las Constituciones, como también el Directorio de Capítulos y el Directorio de Superiores) depende de estos cinco principios de gobierno.

Algunos principios están claramente enraizados en una noción de radical igualdad entre los miembros (const. 35) y la manifestación del Espíritu que se le ha dado a cada uno para el bien de todos (const. 92). En virtud de esta igualdad y del don recibido, todos los congregados están llamados a participar en el gobierno de la Congregación, sean o no canónicamente superiores o elegidos para los Capítulos. La Congregación no está hecha de gobernadores y gobernados.

Además, están los dones del Espíritu que se le han dado a cada uno de los miembros y que deben contribuir a la fidelidad de los demás miembros de la comunidad local, de la Unidad y de la Congregación. En el reconocimiento de estos dones y en la esperanza de reforzar su papel activo en la misión de la Congregación, los principios

de gobierno promueven una búsqueda continua de la voluntad de Dios a nivel local y provincial, y fortalecen la autoridad en cada nivel para tomar decisiones de acuerdo al discernimiento efectuado. Por eso, la principal responsabilidad del gobierno en todos los niveles de la Congregación es el discernimiento de la voluntad de Dios. Cuando se reúnen en Capítulos, los miembros deben cuestionar la fidelidad en sus métodos misioneros (const. 17) y prestar continua atención a la renovación y adaptación de la vida apostólica y gobierno de la (Vice-) Provincia (const. 123; 133-134). El Capítulo General debe someter toda la Congregación a un cuidadoso examen en orden a determinar si se mantiene fiel a la vocación recibida (const. 108).

Aunque todos contribuyen en el ejercicio de la autoridad a través del discernimiento compartido y en la ejecución de lo que se decide, el superior mantiene la autoridad para tomar decisiones de acuerdo a las normas del derecho canónico y de la legislación particular de la Congregación. El gobierno de la Congregación no está pensado como decisiones por comité. Es más, ya que lo opuesto a gobierno no es libertad sino parálisis, la falta de discernimiento y decisión inevitablemente restringe la vitalidad de la vida apostólica.

Aplicación pastoral

Entre los redentoristas, la autoridad es esencialmente pastoral, y como tal está completamente al servicio de la misión y de la construcción de la vida fraterna en la comunidad. Mientras que en la vida apostólica de la Congregación las personas en autoridad están investidas con la tarea pastoral de liderar y decidir, los miembros del gobierno estarán en capacidad de realizar su trabajo si primero buscan con intensidad, persistencia y humildad cómo cumplir la voluntad de Dios, de modo que su acción se ajuste lo más posible a esa santa voluntad (const. 72). Tanto los Capítulos como los superiores en todos los niveles deben ser sensibles a Dios, que habla a través de su Palabra y de la inspiración carismática de la Congregación, en la voz de los cohermanos y –especialmente– en el grito de los pobres abandonados.

El auténtico ejercicio de gobierno en la Congregación exige cualidades como el diálogo y una docilidad contemplativa al Espíritu Santo, lo que permitirá ver el plan de salvación de Dios en su luz verdadera y "distinguir entre lo que es real y lo ilusorio" (const. 24; cfr. 23; 25).

Manifestaciones actuales

El debate presente en la Congregación con respecto a sus estructuras toca directamente el tema del gobierno. Por 40 años los redentoristas han sido gobernados por Constituciones que le dan un alto grado de autonomía a la Provincia y a la Vice-Provincia, y da menos atención a mantener una creativa tensión con el Gobierno general o a reforzar acciones cooperativas entre las Unidades. El movimiento hacia nuevas estructuras, que comenzó con una decisión del XXI Capítulo General (1991), ha ganado ímpetu debido a la creciente convicción de que se necesitan nuevas maneras de ejercer la autoridad en orden a responder a los signos de los tiempos y de los lugares.

Entre los desarrollos a que conduce esta búsqueda están los retos que representan los nuevos grupos de más abandonados (los jóvenes o los migrantes), los avanzados medios de comunicación y otras consecuencias de la globalización, la aparición de nuevos modelos políticos de cooperación internacional e intercultural, y una disminución de personal que amenazan la existencia de la Congregación en áreas significantes del mundo. También debe observarse en un número de casos que la autonomía de la Provincia o Vice-Provincia ha contribuido de hecho al estancamiento de su vida apostólica y a una división entre sus miembros.

Finalmente, se debe decir que tanto el proceso de gobierno como los esfuerzos para la reestructuración son complicados cuando los cohermanos no tienen una lengua común, es decir, cuando las Constituciones y los Estatutos no son puntos de referencia para la reflexión y carecen de influjo a la hora de las decisiones.

Lecturas recomendadas

AA. VV., "Como mejorar el gobierno", número monográfico de *Vida Religiosa*, Madrid, mayo 2007.

ALONSO, Severino María, *La autoridad en la vida consagrada, Un carisma de animación-comunión*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2008².

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, *Vida fraterna en comunidad* (1994), *El servicio de la autoridad* (2008).

DE LIGUORI, san Alfonso María, *Uniformidad con la voluntad de Dios*, Gerardo Mayella, México 2003.

FERNÁNDEZ CASTAÑO, José J., *La vida religiosa: exposición teológico-jurídica*, San Esteban, Salamanca 1998.

RADCLIFFE, Timothy: "Hacia una espiritualidad del gobierno", en Id., *El manantial de la esperanza*, San Esteban, Salamanca 1998.

RAPONI, Santino: *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Scala, Bogotá 1993.

TENACE, Michelina, *El servicio de los superiores, custodios de la sabiduría*, San Pablo, Madrid 2009.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Hasta qué punto factores externos (como los modelos contemporáneos de gobierno o las actitudes en procesos políticos) influyen en el ejercicio de la autoridad en la Congregación?
2. ¿Qué elementos caracterizan a un superior que sea 'pastor'?
3. ¿En qué medida la descentralización y la subsidiaridad han dado énfasis a la vida apostólica de los redentoristas? ¿O será que la aplicación de estos principios la ha obstaculizado y lesionado?
4. ¿Qué criterios o normas deberían ofrecer las estructuras gubernamentales de la Congregación para la participación de los laicos asociados al trabajo misionero del Instituto?

Joseph Tobin

HABLAR AL CORAZÓN (*Revival*)

Introducción

El término *Revival* es usado para designar el entusiasmo espiritual florecido en varias comunidades protestantes de Europa y de Norteamérica a comienzos del siglo XVIII (a partir de 1727). Este “avivamiento” se caracterizaba por la insistencia en la conversión y la aceptación de Jesucristo, la importancia dada al sentimiento y el rechazo a la racionalización de la fe, la predicación misionera itinerante, la búsqueda del pueblo sencillo y trabajador. Lo curioso es que todo esto se encuentra también en el movimiento misionero que iniciaba san Alfonso por esa misma época.

En tiempos más recientes, la palabra *Revival* se ha usado también en arquitectura, en música, en literatura y hasta en política para designar movimientos sociales o culturales que quieren rescatar y reactivar valores tradicionales.

Orígenes

A mediados del siglo XVII, van surgiendo en Europa occidental diversas tendencias que en lugar de la teología escolástica, rígida y cerebral, prefieren una teología más del corazón (V. Contenson, uno de los autores preferidos de san Alfonso, publicó en 1681 su *Teología de la mente y del corazón*, y la llama: “rosas florecidas entre las espinas de la escolástica”). También comienza a privilegiarse una espiritualidad afectiva en torno a la ‘nueva’ devoción al Corazón de Jesús (cfr. Thomas Goodwin, puritano inglés que escribió sobre el Corazón de Cristo en 1651, san Juan Eudes, san Francisco de Sales...).

El temperamento y la formación espiritual de Alfonso de Liguori lo llevaron por este camino del sentimiento por encima de la razón (‘las razones del corazón’, como diría Pascal). “A partir de 1723, año que señala su ‘conversión’, Alfonso empieza a percibir su vida como una llamada al amor y, por tanto, como llamada al don de sí mismo. Comienza a descubrir la importancia del corazón en su relación

con Cristo, y luego –sobre todo como consecuencia de las primeras experiencias pastorales misioneras– el papel de la esperanza y de la alegría” (Communicanda 1: *Llamados a dar la vida por la abundante Redención*, 2004, n. 19). De ahí surgió la Congregación del Santísimo Redentor, que ha privilegiado la predicación vibrante, dramática, popular, afectuosa, y que sin descuidar los argumentos racionales apela mucho más a la inteligencia emocional.

Descripción

La clave que distingue este nuevo modo de percibir la vida cristiana es que al centro de la relación del ser humano con Dios está el corazón. Por eso, aunque no aparezca una interrelación o dependencia entre los movimientos protestantes y el talante de san Alfonso, sí es conveniente resaltar la coincidencia histórica (‘el espíritu del siglo’) como reacción a la dogmatización de la teología, la frialdad en lo espiritual y la rigidez de la moral.

Nicolás Luis von ZINZENDORF (1700-1760) fue un piadoso noble alemán que, tras una experiencia de conversión al ver un cuadro del Ecce Homo, quiso dedicarse a la renovación espiritual de los fieles predicando una religión del corazón. Más tarde acogió en su propiedad, Herrnhut, un grupo de familias pobres venidas de Moravia y Bohemia, expulsadas de sus tierras a causa de la fe, y desde 1727 se entregó a cuidarlas y acompañarlas hasta convertirse en su pastor y líder. De ahí surgió la Iglesia de Hermanos Moravos y el movimiento de Misión Mundial Pentecostal. Zinzendorf fue además un prolífico autor de himnos y melodías religiosas.

John WESLEY (1703-1791) padre del Metodismo, tras una experiencia de conversión (‘calor en el corazón’) revolucionó su manera de comunicar el evangelio e inició en 1739 un movimiento de predicadores itinerantes para Inglaterra y Norteamérica. Estaba convencido de que la fe es mucho más que aceptar una doctrina, pues supone una apertura del corazón a Dios e implica todas las dimensiones de la vida.

George WHITEFIELD (1714-1770) fue amigo y compañero de Wesley, aunque tenía con éste diferencias teológicas importantes. Se

convirtió en el gran predicador itinerante del Metodismo y, en cierto modo, el creador del estilo vibrante de predicación dirigida al corazón de los fieles. Llegaba a reunir en las plazas muchos miles de personas y se podía pasar hasta 50 horas semanales en el púlpito.

Se pueden encontrar también aspectos similares en el *Hasidismo*, movimiento espiritual surgido entre los judíos de Europa Oriental hacia 1740 por obra del predicador itinerante Israel ben Eliezer Ba' al Shem Tov (1700-1760), quien proponía la comunión con Dios fruto de la mística personal y del servicio fraterno.

Aplicación pastoral

Hablando de los predicadores teóricos y de estilo elevado, san Alfonso decía que eran nubes altas que no producen lluvia.

En la tradición redentorista, hay una manera especial de percibir la iniciativa del amor de Dios, que busca nuestra respuesta de amor enviándonos a su Hijo Jesucristo. Es lo que llamamos Redención copiosa o abundante: “es decir, el amor del Padre que nos amó primero y nos envió a su Hijo... y que vivifica por el Espíritu Santo a cuantos creen en Él” (const. 6).

Nuestra actuación misionera corresponde a ese estilo ‘cordial’ y cercano al pueblo. La predicación y el sacramento de la reconciliación, que son en gran medida nuestro distintivo pastoral, han de ser un hablar de corazón a corazón. Tal vez ya no sean necesarias las formas externas, sensibles y sentimentales, que se usaban en tiempos del fundador, pero sí tiene que ser claro y directo el llamado a una conversión que nace del reconocimiento del amor negado (pecado) y de la experiencia del amor aceptado (opción por Cristo).

Manifestaciones actuales

Al querer juntar algunos de los mejores escritos espirituales de san Alfonso, Carl Hoegerl no dudó en titularlos: “Corazón que llama al corazón: Antología alfonsiana” (1981). Por su parte, Marciano Vidal estudia la obra moral de san Alfonso y la sintetiza con estas palabras: “Frente al rigorismo moral, benignidad pastoral” (1986).

Son muchas las comunidades de redentoristas que están involucradas en movimientos espirituales cercanos al Revival como la Renovación Carismática Católica. Y entre las características ‘transversales’ de los redentoristas en todo el mundo están la cercanía a las personas, el estilo llano y directo de su predicación, la compasión y benevolencia pastoral, la sintonía con los clamores del pueblo.

Lecturas recomendadas

CAMPBELL, Ted A., *The religion of the heart: A study of European life in the seventeenth and eighteenth centuries*, Eugene OR, 2000.

DRIVER, Juan, *La fe en la periferia de la historia*, Semilla, Guatemala 1997.

FREEMAN, Arthur J., *An ecumenical theology of the heart: The theology of Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf*, Bethlehem PA, 1998.

LELIÉVRE, Mateo, *Juan Wesley: su vida y su obra*, CNP, Kansas City MO 2002.

MÜHLEN, Heribert, *Espíritu, carisma, liberación*, Secretariado Trinitario, Salamanca 1975. (Con notas sobre la relación del primer revival con el actual movimiento carismático católico).

Preguntas para reflexionar

1. En sus diseños del Niño Jesús y del Crucificado, san Alfonso añade con frecuencia flechas de amor que salen de Cristo hacia el mundo. ¿Cómo actualizar hoy este lenguaje visual?

2. Los redentoristas nacimos en un momento de la historia del cristianismo en el que se volvió a valorizar la experiencia personal y afectiva de la fe. ¿Qué significa esto para nosotros?

3. El estilo pastoral y las devociones redentoristas privilegian una actitud cordial, es decir, la que apela al sentimiento como motor de conversión y de vida cristiana. ¿Cómo balancear esto con una sólida doctrina que prevalezca sobre el vaivén de las emociones?

Noel Londoño

HERMANO REDENTORISTA

Introducción

Comprender y acoger de corazón y mente la vocación del hermano redentorista es, sin duda, un gran don de Dios. Pocos días después de la fundación del Instituto, se junta a Alfonso y sus compañeros iniciales el primer joven dispuesto a ponerse al servicio de la misión del Redentor como hermano, Vito Curzio. Las puertas de la Congregación se abrieron y continúan abiertas para acoger a aquellos que desean seguir al Redentor, vivir y crecer en comunidad evangelizando a los pobres y abandonados como hermanos redentoristas.

En los últimos Capítulos Generales el asunto “Hermanos” ha estado muy presente en las discusiones. Los Gobiernos Generales se han preocupado por despertar, promover y valorar la figura de los hermanos en la Congregación. El Secretariado General para los hermanos y los Secretariados Regionales han convocado y promovido a los hermanos de todas las regiones para reuniones, congresos, celebraciones, diálogos... Los superiores mayores han sido invitados a apoyar esos eventos. Se han sembrado semillas, han sucedido muchas cosas bonitas y muchos frutos están siendo recogidos.

Crece la conciencia de que los hermanos son esenciales a la Congregación para que ella continúe fiel a su misión de testimoniar y anunciar el mensaje liberador del Redentor. Crece la certeza de que, por la profesión religiosa, nosotros todos –padres y hermanos– formamos un único cuerpo misionero, con una igual vocación redentorista, con idéntica misión de evangelizar y con el mismo dinamismo apostólico. Percibimos entre nosotros grandes desafíos, mas también muchas señales de esperanza con relación a la vocación del hermano. Nos preocupa la disminución en la cantidad de hermanos profesos, el envejecimiento de muchos y el poco número de los nuevos candidatos. Por eso, invito a todos a acoger esta causa: despertar, atender, apoyar y valorar la vocación del hermano en la Congregación.

Una definición de la vocación del hermano

El perfil del hermano redentorista, religioso laico, puede ser comprendido de la siguiente manera: “Un consagrado, llamado a seguir a Jesucristo como discípulo y misionero, que vive en una comunidad fraterna, señal profética y testimonio del Reino. Busca inculturarse en el medio en el que vive y, en comunión con la Iglesia, procura construirse una personalidad integrada. Vive en misión y formación permanentes. Hombre de oración, fraterno, hermano de hermanos. Vive la espiritualidad propia del hermano. Valora las realidades terrestres y se compromete en las más diversas formas apostólicas de la Congregación”.

En los orígenes

La Congregación nace un 9 de noviembre de 1732, en el humilde oratorio de una hospedería, en Scala, Italia, con la presencia de seis miembros. En este grupo no había hermanos. Pasados apenas 9 días de la fundación, el 18 de noviembre, llega el primer candidato a hermano: Vito Curzio. A partir de ahí, muchos otros siguieron ese ideal, como Genaro Miguel Ángel Réndina, Francisco Antonio Tartaglione, Joaquín Gaudiello, Antonio Lauro, Gerardo Mayela (el más conocido), Marcel Van y tantos otros.

En la historia

Aunque el hermano forma parte de la Congregación desde el inicio, el término “Hermano” sólo aparece como miembro oficial en los documentos de 1963. El texto de las Reglas de Conza (1746) tiene por título: *Idea y Regla del Instituto de sacerdotes del Santísimo Salvador*. El *Compendio de la Regla de los sacerdotes bajo el título de Santísimo Salvador* describe la misión del Instituto de esta manera: “La finalidad de los sacerdotes del Santísimo Salvador es continuar el ejemplo de nuestro común Salvador, Jesucristo...” El texto de Cossali (1748) trae como título: *Estatuto y Regla para la Congregación de sacerdotes seculares bajo el título del Santísimo Salvador*. En la descripción de los objetivos, el texto dice: “La finalidad de este Instituto es formar una Congregación de padres seculares que viven en común bajo el título de Santísimo Salvador,

sujeta a la jurisdicción de los obispos". Este texto estaba muy cercano a la propuesta de san Alfonso y era aceptado por él.

En la Regla pontificia de 1749, tenemos *Constituciones y Reglas de la Congregación de los sacerdotes seculares bajo el título del Santísimo Redentor*. Y luego dice: "Visto que la finalidad del Instituto del Santísimo Redentor no es otra que unir sacerdotes seculares que vivan en común y que procuren con empeño imitar las virtudes y ejemplos..."

Solamente en el Capítulo General de 1963 aparece el término hermano en los documentos legislativos: "La Congregación reúne Padres y Hermanos". Los actuales Estatutos Generales comienzan diciendo: "La Congregación del Santísimo Redentor asocia a sacerdotes, diáconos y hermanos, quienes –en fraterna comunión– cooperan a la realización de una misma misión, tanto dentro como fuera de casa".

Aunque no aparecía el término en los documentos oficiales, los Capítulos Generales legislaban igualmente para los hermanos. En el Capítulo de Ciorani (1749) se determina un año de postulante y dos de noviciado para los candidatos a hermano (Actas n. 15); se les llamará "vuestra caridad" (n. 39) y tendrán sotana más corta (n. 50). En el Capítulo de Pagani (1764) se dice: Los hermanos pueden confesarse con cualquier confesor de la comunidad (Actas n. 352); y comulgar tres veces por semana, que el superior puede reducir a una o dos (n. 353); en cada comunidad haya un Prefecto de hermanos (n. 354). En el Capítulo de Scifelli (1785) se determina que los hermanos no usen cimarra ni birrete (Actas n. 159), no utilicen el cuello blanco (n. 160) y ocupen un lugar separado en el refectorio y en los actos comunes (n. 161).

El Capítulo de Roma (1894) hace un Estatuto especial para los hermanos: *Regula Communis Fratrum*, que dice: "Los hermanos son miembros de la Congregación de misioneros, participan de todos los bienes espirituales y temporales, se dedican a trabajos materiales, principalmente en casa; sus virtudes son las de Marta y María, en particular la humildad, la modestia, la obediencia, la oración, el amor al trabajo". El Capítulo de Roma (1936) decide "suprimir alusiones anteriores de cultura inferior" (Actas n. 1592); recomienda una casa especial para la formación de los hermanos, si fuera necesaria (n. 1394); el Superior General hace a favor de ellos una exhortación de caridad y benevolencia (n. 1607).

A lo largo de la historia, el hermano fue identificado con términos que caracterizan su misión en la Congregación. Al comienzo fue llamado hermano coadjutor. Después, hermano sirviente. En el Capítulo de 1921, hermano lego. En el de 1947 se les vuelve a llamar hermanos coadjutores o conversos.

El término hermano es importante para nosotros, pues identifica nuestra vocación y nuestra misión en la Iglesia. En sí mismo es un término cargado de sentido. Es hermano quien se hace próximo, compañero, amigo, quien concuerda en los mismos sueños y proyectos, quien se une para celebrar la victoria y para dividir el peso de la cruz. Ser hermano es expresar fraternidad, simplicidad, presencia, protección, disponibilidad para servir y compartir. ¡Es ser persona-don, mensaje!

A partir del Capítulo General de 1967-1969 los hermanos pasan a participar en los Capítulos (provinciales y generales). Invitados, no quieren preferencias sino igualdad de trato en las nuevas Constituciones. Por eso, nuestra legislación actual trata a todos los miembros con igualdad, y con los mismos derechos y dignidad.

En la misión

“Por la profesión todos los redentoristas son verdaderamente misioneros... En la comunidad todos los cohermanos son de por sí iguales y cada cual, según su propia condición, es partícipe y responsable en la vida y en la realización de la misión” (const. 55 y 35). El hermano es miembro integral del cuerpo misionero que, consagrado por la profesión religiosa, tiene como fin “seguir el ejemplo de Jesucristo Salvador en la predicación de la Palabra de Dios a los pobres, como dijo Él de sí mismo: Me envió a anunciar la buena nueva a los pobres” (const. 1). Todos tienen como tarea el anuncio explícito del evangelio y la solidaridad con los pobres.

Si en el pasado, los hermanos se ocupaban de actividades más al interior de las comunidades, hoy son muchos los que se ocupan en actividades pastorales, sea en las misiones, en los medios de comunicación o en otras actividades apostólicas. Ellos suelen estar más cerca de la gente, más accesibles a preguntas y desafíos. Por eso, crece su

visibilidad y la comprensión de esta vocación. Aunque el número sea pequeño, hay hermanos más capacitados para participar de manera integral en la vida y la misión de todos los redentoristas. El testimonio de hombres consagrados, maduros e integrados, realizados en su vocación, comprometidos con la causa del Reino de Dios y sensibles al clamor del pueblo, será la mejor propuesta vocacional capaz de atraer otros jóvenes para vivir con nosotros este ideal de vida.

Lecturas recomendadas

III SIMPOSIO DEL INSTITUTO DE VIDA RELIGIOSA, *Religiosos Hermanos hoy. Don para la Iglesia y la sociedad*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2011.

GASPAR, Carlitos, "Carisma y vocación del Hermano redentorista", en *Ser redentorista hoy: Testimonios sobre el carisma*, Espiritualidad Redentorista vol 11, Scala, Bogotá 1996.

MACIEL, Jose Mauro, pro manuscrito, *Investigación sobre los primeros hermanos de la CSsR*.

RAPONI, Santino, "I fratelli redentoristi laici delle origini", en *SHCSR* 42 (1994) 105-148.

Id., "I fratelli laici redentoristi delle origini: Alcuni medaglioni", en *SHCSR* 49 (2001) 413-439.

SECRETARIADO GENERAL PARA LOS HERMANOS: *Informes y Ratio Formationis para hermanos*.

Preguntas para reflexionar

1. La vida del redentorista se plenifica en la profesión religiosa; ¿cómo lograr que esto se exprese mejor en las relaciones fraternas de la comunidad?

2. ¿Cómo hacer de la vocación y vida del hermano una efectiva evangelización?

3. ¿Qué significa promover la figura del hermano en la Congregación? ¿Cómo hacer para que su vocación sea mejor conocida por el pueblo y acogida por todos?

João Batista de Viveiros

ICONO DEL PERPETUO SOCORRO

Introducción

El *Icono* de la Inmaculada Madre de Dios “*Virgen de la Pasión*”, venerado actualmente en el templo del Santísimo Redentor y de San Alfonso en Roma, es de origen cretense. En 1499 comenzó a estar expuesto al culto público en el templo de San Mateo Apóstol, de los frailes agustinos; al ser destruida esta iglesia en 1798, pasó a la de San Eusebio (1798 - 1819) y de ahí, a la de Santa María in Postérula, también de la orden agustiniana, donde el icono estuvo medio olvidado hasta el 19 de enero de 1866. Ese día fue entregado, por disposición personal del Papa Pío IX, a los redentoristas de la Casa Generalicia para que fuera expuesto de nuevo en su templo de Vía Merulana. Esa instauración del culto tuvo lugar el 26 de abril de 1866 y marca el comienzo de una devoción mariana nueva. Al ir adquiriendo el icono una importancia cada vez mayor para los redentoristas, fue proyectándose también sobre toda la vida de la Congregación, de modo que será difícil escribir su historia a partir de esa fecha si prescindimos de “su icono”.

Una de sus características se debe al título de la devoción que de él fue surgiendo en cuantos, al buscar en medio del dolor el Socorro Perpetuo de María, acuden a ella esperando un auxilio maternal y perpetuo ante las más diversas necesidades de la vida. De este modo, el *icono* puede proyectar sobre cuantos se dejan contemplar por él las “relaciones sanadoras” de María con sus devotos. Es lo que reflejan todos los iconos en los que María expresa el amor con que Dios nos ama, a nosotros y a su mismo Hijo. Pues cuando Jesús, lleno de miedo, se refugia en los brazos de su Madre, descubre también en ella una manifestación de la profundidad con que lo amaba el Padre. Al rezar con nuestro icono imploramos el socorro perpetuo de Jesús y de María como manifestación suprema del amor de Dios.

Un verdadero icono de la Madre de Dios

Desde el comienzo de su culto en Roma, nuestro icono fue considerado como imagen milagrosa, pero esta veneración no proyectó

sobre la devoción mariana la dimensión teológica de que era portadora en cuanto icono. Esto sólo comenzó a apreciarse en la medida en que se iba descubriendo el valor de los iconos. De aquí la necesidad de considerar algunos aspectos relacionados con esta característica de la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

El icono original, como dice la tradición y de acuerdo con sus características artísticas, proviene de la Isla de Creta (antiguamente llamada también Candía). Su origen artístico está relacionado con la emigración de los iconógrafos de origen bizantino que se refugiaron en la isla, huyendo de los turcos y poniéndose bajo la protección de Venecia. Desde ahí, ese tipo de imágenes religiosas postbizantinas se extendió por todo el mundo cristiano llegando a Venecia, Roma, Madrid, Toledo, etc.

Por tanto, el traslado del icono a Roma pudo tener una dimensión 'comercial', lo que nos obliga a leer con sentido crítico los relatos piadosos que sobre el mismo se hicieron en los siglos XVI-XVIII. Pero lo que nunca debemos olvidar es la herencia postbizantina de que es portador. La Escuela de *Andreas Ritzos de Candía* (+1492), nuestro *Icono* (1499) y *El Greco* (1540-1614), que comenzó pintando iconos en esa escuela, podrían ser tres puntos emergentes de una reflexión que nos permite integrar este humilde icono en la gran Historia del Arte, para asumir desde ella su aportación a la iconografía, a la espiritualidad y a la cultura religiosa.

Imagen devocional que crea un espacio de oración

El icono se convirtió en un elemento fundamental de la pastoral redentorista, especialmente a través de las misiones populares. La *imagen* de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro se fue convirtiendo en centro de oración extraordinaria a María durante la misión; y su *Archicofradía* (fundada el 31 de marzo de 1876) en la asociación cristiana llamada a potenciar los resultados pastorales de la misma. Esto explica la presencia de la imagen, de la devoción y de la archicofradía en muchos templos y capillas como 'recuerdo de la misión'; la importancia de los triduos, las novenas y las procesiones a la Virgen del Perpetuo

Socorro como instrumentos para renovar periódicamente los frutos de la misión; y la diversidad de materiales destinados a satisfacer las exigencias pastorales y devocionales de cuanto precede.

Esta difusión universal le ha procurado también un espacio oracional propio, definido por los altares que se le han ido erigiendo en santuarios, ermitas, 'capillas domésticas', hornacinas y por las más diversas formas de la piedad popular: cuadros, estampas, medallas, etc. El lugar propio para la veneración de los antiguos iconos era el iconostasio litúrgico. El icono y las imágenes del Perpetuo Socorro pueden encontrarse también en altares, carrozas procesionales, capillas, hogares, etc.

La creatividad personal de los artistas, sin prescindir de los elementos simbólicos fundamentales que supone el icono original, lo ha ido acomodando a la estética de cada época, estilo, escuela o región, privándolo, más de una vez, del lenguaje estético propio de los iconos. El *Icono Misionero* se ha ido difundiendo por todo el mundo en *copias fieles del original* y, sobre todo, en *interpretaciones artísticas del mismo* con las más diversas formas y estilos. Todas estas reproducciones, sin embargo, nos remiten al *título y al simbolismo iconográfico original* con la teología y la espiritualidad propias de los iconos.

Simbolismo y significado de los elementos iconográficos

Nuestro icono pertenece al tipo de las 'Vírgenes de la Pasión'. El Arcángel Gabriel (*O AP Γ*, a la derecha) es el ángel de la Anunciación (Lucas 1,26-38), y el Arcángel Miguel (*O AP M*, a la izquierda), el protector de María y del Pueblo de Dios (Daniel 12,1). Ambos muestran a Cristo los instrumentos de la Pasión. Pero en nuestro icono mantienen aún referencias a los iconos de la Anástasis o de la Resurrección, en los que Cristo desciende a los infiernos para redimir a la humanidad y elevarla consigo en su ascensión al Padre. Según la interpretación de los iconógrafos, este anuncio o presagio de la pasión mantiene también la actitud pascual de los arcángeles, pero hace necesaria una explicación. Esta nos permite ver en nuestro icono, el "Icono del *Angelus*" y el "Icono del *Laetare*" o de la antifona pascual "*Regina Coeli, laetare, alleluia*"

(*Reina del Cielo, alégrate, aleluya*). María, la Madre de Dios (MP / ΘΥ: Meter Theou), la Amóluntos o Inmaculada, sostiene a Cristo y mira a quien la contempla. Sobre su frente lleva las estrellas de la Trinidad (a la izquierda) y de la Navidad (a la derecha). Jesucristo (IC XC: Iesus Xristos) mira hacia el horizonte, contempla el anuncio de su pasión dolorosa a la luz gloriosa de la Pascua, su Resurrección precedida del descenso al lugar de los muertos, se asusta y busca el socorro maternal de María.

Lecturas recomendadas

CEPEDAL, Tirso, *El Perpetuo Socorro. Historia, mensaje, respuesta*. Perpetuo Socorro, Madrid 1995.

CONTRERAS, Francisco, *La Virgen del Perpetuo Socorro*, PPC, Madrid 2006.

FERRERO, Fabriciano, *Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Proceso histórico de una devoción mariana*, Perpetuo Socorro, Madrid 1966.

Id., *Santa María del Perpetuo Socorro. Un icono de la Santa Madre de Dios "Virgen de la Pasión" con el Presagio de la Pasión gloriosa de Cristo*. Perpetuo Socorro, Madrid 1994.

Preguntas para reflexionar

1. Toma una imagen del icono, lo más fiel posible al original, y comenta en grupo los distintos elementos y lo que los gestos de Jesús y María te sugieren.

2. Comenta en grupo las imágenes de la Virgen del Perpetuo Socorro que has visto en distintos lugares. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

3. ¿Cómo crees que el icono del Perpetuo Socorro alimenta la piedad popular de quienes lo veneran en contextos tan distintos por todo el mundo?

Fabriciano Ferrero

IGLESIA

La Iglesia tiene su origen no en la venida del Espíritu Santo a los primeros seguidores de Jesús en Pentecostés, no en su experiencia del Resucitado en la mañana de Pascua, ni siquiera en la realidad del mismo Resucitado, sino en el propósito divino que condujo todo hacia ella: el plan de Dios. Propiamente hablando, su origen está en la visión providencial de Dios para la creación (*visio Dei*) y termina en ese proceso de santificación que finalmente conduce hacia la visión beatífica. La Iglesia, en otras palabras, tiene su comienzo y su fin, su alfa y omega, en la misma mente de Dios. Esto subsiste en la Iglesia Católica, que es jerárquicamente estructurada, recibe un espíritu de comunión (*communio*), se extiende a todos los pueblos, abraza varios ritos o tradiciones litúrgicas, conlleva varios grados de incorporación y es esencialmente misionera en su naturaleza.

Descripción

El Concilio Vaticano II desarrolla su enseñanza sobre la Iglesia en la *Lumen gentium*, (Constitución dogmática sobre la Iglesia) y la *Gaudium et spes* (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual). Como lo indican sus títulos, estos documentos ven a la Iglesia respectivamente desde el punto de vista de la dogmática y la pastoral. Mientras la enseñanza de estos documentos se enmarca en continuidad con la tradición de la Iglesia y su propio entendimiento eclesial, pone un nuevo énfasis sobre la Iglesia como pueblo de Dios en diálogo con el mundo para ofrecerle su renovación espiritual y la transformación material.

En adición a la Iglesia como pueblo de Dios, los documentos enfatizan en el misterio de la Iglesia como sacramento de salvación: la estructura jerárquica de su autoridad, la llamada universal a la santidad, la importancia del papel del laico, el seguimiento radical de los religiosos, y el rol de María como madre y signo de esperanza para el pueblo peregrino. Afirman la dignidad de la persona humana y le

dan a la Iglesia un papel activo en la proclamación del evangelio y la inculturación de sus valores en todas las culturas y en todas las áreas de la actividad humana.

Los documentos aciertan al decir: así como Jesucristo es el sacramento de Dios, así la Iglesia es sacramento de Cristo. De esta manera, es también sacramento de salvación y es esencialmente misionera en su naturaleza. En esto consiste la comunidad de creyentes, vivos y difuntos, quienes, por virtud de su origen y su fin en la mente del Padre, interpretan (es decir, contemplan, celebran, formulan, proclaman y sirven) por Cristo y en el Espíritu el misterio de su vida común y el don de la divinización de la humanidad. El mandato misionero de la Iglesia es: "Vayan a todo el mundo y proclamen la Buena Noticia a toda la creación" (Mc 16,15).

El misterio de la Iglesia no se puede abarcar con palabras y conceptos humanos. Por eso, ha existido una amplia gama de 'modelos' usados para describir la realidad eclesial multifacética (cfr. Avery Dulles). La Iglesia es institución, comunión mística, sacramento, heraldo y sierva. Esta descripción de la Iglesia invita a la reflexión teológica crítica como un signo de reinterpretación del significado de Iglesia en las cambiantes circunstancias históricas. También permite a los creyentes de diferentes tendencias teológicas reconocer sus imágenes preferidas de la Iglesia, sin excluir la posibilidad de otras metáforas, igualmente importantes, que revelan el misterio eclesial.

Iglesia en misión

Las Constituciones y Estatutos redentoristas hacen referencia a todos los aspectos sobre la enseñanza de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, pero tienen una especial predilección por la Iglesia como "sacramento universal de salvación" que es "misionera en su naturaleza" (const. 1). Es decir, el carisma redentorista le da un fuerte énfasis a la Iglesia como "mensajera" y "sierva".

Aplicación pastoral

Los redentoristas sirven al Señor en y a través de la Iglesia, a la cual, como sacramento de Cristo, se le ha encomendado ir a predicar el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra. Comparten el mandato misionero y como comunidad apostólica han hecho suyo este mandato evangélico. Como religiosos consagrados, se esfuerzan por pensar con la Iglesia y llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Lo hacen específicamente yendo a quienes la Iglesia no alcanza a proveer suficientes signos de salvación, especialmente los pobres y abandonados. La aplicación pastoral de este mandato se manifiesta en diferentes maneras y depende, en gran parte, de las necesidades de la Iglesia del lugar donde son llamados a servir.

Manifestaciones actuales

Los redentoristas, como hijos fieles de la Iglesia, reflexionan su enseñanza con cuidado y la someten a un análisis crítico. La manera más común por la cual realizan el mandato misionero de la Iglesia es a través de la proclamación explícita de la Palabra (en especial, misión parroquial o zonal, predicación de retiros, medios de comunicación, apostolado de la pluma, etc.). Trabajan también diligentemente en la promoción social de la justicia y son profundamente conscientes de las variadas dimensiones de la existencia humana –física, emocional, intelectual, social, institucional, ambiental, y espiritual– necesitadas de la Palabra liberadora de Dios.

Lecturas recomendadas

BLÁSQUEZ, Ricardo, *La Iglesia del Concilio Vaticano II*, Sígueme, Salamanca 1988.

CODINA, Víctor, *Para comprender la ecclesiológia desde América Latina*, Verbo Divino, Estella 1990.

DULLES, Avery, *Modelos de Iglesia*, Sal Terrae, Santander 1975.

PARENT, Remy, CSsR., *Una Iglesia de bautizados*, Sal Terrae, Santander 1987.

PIÉ-NINOT, Salvador, *Eclesiología, la sacramentalidad de la comunidad cristiana*, Sígueme, Salamanca 2007.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Con qué modelo de Iglesia se identifica mejor? ¿Cuál de los modelos de Iglesia se le dificulta más o lo desafía más?
2. ¿Considera que la visión de la Iglesia como “mensajera” y “sierva” es típica de la tradición alfonsiana y redentorista?
3. ¿Mirando a su comunidad local, cree que se inclina por algún modelo particular de Iglesia?
4. ¿Cómo entender lo que decía el Padre Durrwell: ‘Los redentoristas estamos en la nave central de la Iglesia’?

Dennis Billy

Quisiera ante todo un Papa que escoja cardenales entre los más sabios y celosos del bien de la Iglesia, sin dejarse llevar por influencias externas... Que sea capaz de quitarle los privilegios a los que se aprovechan de la Iglesia... y que controle el lujo escandaloso de los prelados...

Quisiera que el Papa futuro no fuera tan generoso en conceder ciertos beneficios que dañan la buena disciplina de la Iglesia. Y que moviera a todos los religiosos a volver al origen del carisma, al menos en los aspectos principales.

(San Alfonso, carta al Cónclave de 1774 para elegir un nuevo Papa)

INCULTURACIÓN

Introducción

Evangelización e inculturación están relacionadas de forma natural e íntima. El Evangelio se anuncia a personas en situaciones y culturas concretas. Se da una mutua interacción, una 'interpelación recíproca', entre el evangelio y la vida personal y social de las personas. Por eso, "toda evangelización ha de ser inculturación del evangelio", dice el documento de *Santo Domingo* (1992), n. 13.

La *Evangelii Nuntiandi*, n. 63, dice: "La evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia, si no toma en consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su 'lengua', sus signos y símbolos, si no responde a las cuestiones que plantea, si no llega a su vida concreta. Pero, la evangelización corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse si se vacía o desvirtúa su contenido, bajo pretexto de traducirlo; si queriendo adaptar una realidad universal a un espacio local, se sacrifica esta realidad y se destruye la unidad, sin la cual no hay universalidad".

Al inicio, es muy importante distinguir (y no confundir) entre 'aculturación', 'adaptación' e 'inculturación': La *aculturación* describe un proceso de transformaciones que se verifican en una persona o en un grupo por el contacto con una cultura que no es la suya. Los individuos que buscan aculturarse intentan compartir el estilo de vida, la comida, el lenguaje y los modos de comportarse de aquellos a los que pertenece la cultura. Puede ser un primer paso hacia la inculturación. La *adaptación* es similar a la 'aculturación', pero es menos profunda. Expresa una acomodación más o menos externa a la nueva realidad cultural por parte del evangelizador y/o la presentación del mensaje del evangelio, de modo que este mensaje pueda ser mejor comprendido y aceptado por la gente. La *inculturación* es un proceso más complejo.

¿Qué es la inculturación?

El término 'inculturación', concepto que proviene de la antropología cultural, fue usado por primera vez en 1959 por el P. José Masson,

jesuita, con sentido teológico-misionero. Luego, en 1962, él hablaba de la necesidad de un 'cristianismo inculturado'. Después del Vaticano II se usaban 'adaptación', 'acomodación', 'encarnación', 'contextualización', 'indigenización', al lado de 'aculturación' e 'inculturación', para indicar la relación entre evangelización y culturas. En 1974, por primera vez en una reunión eclesial oficial, los obispos asiáticos usan la palabra 'inculturación' durante su asamblea plenaria. A partir del Sínodo de Obispos de 1977, se la usa más veces.

'Inculturación' indica el proceso de evangelización por el cual el mensaje del evangelio es recibido por un pueblo y es comprendido, asimilado, interiorizado, vivido y expresado en formas propias de su cultura. Es un diálogo, que se da en un proceso continuo y permanente de interacción dinámica y asimilación recíproca y crítica entre el evangelio y una determinada cultura, que acaba en una transformación y enriquecimiento tanto de la cultura como de la fe. El evangelio, la fe cristiana, necesita ser inculturado en todas las sociedades y culturas. Así, el mensaje del evangelio, inculturado, se convierte en una fuerza viva que inspira, unifica, renueva, transforma y recrea la cultura desde dentro.

La Encíclica *Redemptoris Missio* (1990) opta con claridad por la inculturación: "Al desarrollar su actividad misionera entre las gentes, la Iglesia encuentra diversas culturas y se ve comprometida en el proceso de inculturación. Es ésta una exigencia que ha marcado todo su camino histórico, pero hoy es particularmente aguda y urgente. El proceso de inserción de la Iglesia en las culturas de los pueblos requiere largo tiempo: no se trata de una mera adaptación externa, ya que la inculturación significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas. Es, pues, un proceso profundo y global que abarca tanto el mensaje cristiano, como la reflexión y la praxis de la Iglesia. Pero es también un proceso difícil, porque no debe comprometer en ningún modo las características y la integridad de la fe cristiana. Por medio de la inculturación la Iglesia encarna el evangelio en las diversas culturas y, al mismo tiempo, introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad;

transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro" (n. 52).

La inculturación es consecuencia y exigencia del misterio de la encarnación. La encarnación del Verbo es el fundamento teológico de la inculturación y es el modelo o paradigma para la evangelización inculturada. Jesucristo asume las condiciones históricas y socio-culturales de la realidad humana, vive y se expresa en una cultura concreta. La redención se realiza plenamente a partir de la encarnación. La analogía entre la encarnación y la presencia cristiana en el contexto socio-cultural e histórico de los pueblos es la que inspira y promueve el paradigma de la inculturación.

Los redentoristas: 'adaptación' y 'aculturación'

Los redentoristas somos misioneros, enviados a "seguir el ejemplo de Jesucristo Salvador en la predicación de la Palabra de Dios a los más pobres y abandonados". Somos enviados a realizar una evangelización inculturada y a inculturar la 'vida apostólica redentorista' en las distintas naciones, pueblos y culturas, promoviendo de ese modo la inculturación del evangelio y la fe cristiana. Esta exigencia afecta los más diferentes aspectos de la vida cristiana. Compromete no sólo al misionero, su estilo de vida y su testimonio, sino también al lenguaje y signos que utiliza, a la liturgia, a la catequesis, a la reflexión ética y moral, a la formación de comunidades cristianas, a las estructuras y a las formas de organización eclesial.

En la historia congregacional, fueron muchos los redentoristas que supieron responder a las necesidades pastorales y sociales de la gente con 'dinamismo misionero' y 'caridad pastoral'. Un ejemplo muy significativo ha sido san Clemente M. Hofbauer. Siguiendo el carisma redentorista, supo actuar con fidelidad creativa, adaptando sus respuestas misioneras y adecuándose a la realidad cultural y social en situaciones diversas y culturas nuevas. Podemos decir lo mismo sobre san Juan Neumann, beatos Francisco Javier Seelos, Pedro Donders, Jenaro Sarnelli y tantos otros. No dudaron en buscar soluciones a las

nuevas situaciones misioneras ‘aculturándose’ y ‘adaptándose’ para responder a las nuevas realidades.

Un principio que orientó la vida misionera de san Alfonso fue su “comprensión del Redentor como expresión de la compasión de Dios que se manifiesta en la kénosis” (Communicanda 2, año 2006, n. 14). Este principio sigue orientando a tantos cohermanos redentoristas, en todos los continentes, ahora como antes. Sin embargo, la inculturación de la ‘vida apostólica redentorista’ sigue siendo un desafío.

Constituciones y Estatutos

Nuestras Constituciones y Estatutos no usan la palabra ‘inculturación’. Hablan de ‘dinamismo misionero’, ‘caridad pastoral’, ‘iniciativas audaces y tenso dinamismo’, ‘disponibilidad misionera’. Piden fidelidad al carisma y hablan principalmente de ‘adaptación’ (cfr. const. 13. 17. 18. 45. 90. 96. 107) y otros conceptos como ‘aprecio’, ‘evolución’, ‘integración’. Invitan a una constante revisión y “evolución en el modo de realizar nuestra misión” (const. 13). Dicen que “la Congregación debe adaptar la propia estructura e instituciones a las necesidades apostólicas y acomodarlas convenientemente a la diversidad connatural de cada misión” (const. 96), y que las normas deben “adaptarse a lo que exijan la Iglesia, las circunstancias de tiempo y lugar, así como la cultura y la índole propia de cada pueblo” (const. 45). Pero la palabra ‘inculturación’ no aparece.

El Estatuto general 011c dice: “...Es preciso que los congregados, que van a un nuevo territorio, estén instruidos en misionología. Esfuércense por conocer a fondo la lengua y la cultura, la religión y las costumbres del pueblo. Tengan un gran aprecio por todo lo bueno y verdadero que encuentren en la tradición de los pueblos y traten de integrarlo coherentemente en la vida de fe a fin de que se constituya una Iglesia genuinamente autóctona, que sea, a la vez, signo de la Iglesia universal. Para hacerles partícipes de las riquezas que distinguen a la tradición religiosa de la Iglesia, preocúpense igualmente de implantar nuestra Congregación, a fin de que ésta pueda servir mejor al pueblo donde trabaja, adaptándose a su propia cultura e idiosincrasia...”

La evangelización inculturada

Varios documentos congregacionales se refieren a la necesidad de una 'evangelización inculturada'. Afirman la necesidad de 'solidaridad' y 'diálogo' con las culturas y con los más pobres y abandonados. El documento final del XXI Capítulo General (1991) trata el tema de la 'evangelización inculturada' de modo más directo y comprometido (cfr. capítulo 4, nn. 13-21). Dice: "para encarnar históricamente nuestra presencia misionera necesitamos someterla continuamente a un proceso de inculturación" y "para nosotros, la inculturación tiene un matiz peculiar: orientamos la encarnación histórica de la evangelización desde la perspectiva del abandonado, en especial el pobre" (n.13).

Algunas exigencias son: "al redentorista de hoy se le exige anunciar el evangelio según las categorías culturales del hombre actual" (n.16). La evangelización inculturada "nos obliga a profundizar en la unidad de nuestro carisma, enriqueciéndolo con la pluralidad de las culturas en las que los redentoristas viven y trabajan" (n.14).

"A los misioneros enviados a otros países han de ofrecérseles oportunidades para que conozcan lo más amplia y profundamente posible la cultura del país al que son enviados. El misionero, por su parte, ha de realizar el proceso de la kénosis, en el sentido paulino de hacerse todo para todos (1Cor 9,22), encarnándose en el nuevo país. Todo esto es válido también dentro del propio país, sobre todo donde existe una pluralidad de culturas. De este modo la evangelización redentorista favorecerá el surgimiento de formas peculiares de entender y de vivir el evangelio, adecuadas a los diversos pueblos y a las variadas situaciones del mundo actual" (n.15).

"Nos sentimos especialmente urgidos por las grandes tendencias culturales y los movimientos sociales de nuestro tiempo (.....). La respuesta evangélica a estos desafíos nos obliga a favorecer una cultura de la vida frente a las múltiples amenazas de muerte; una cultura de la libertad frente a los abusos del poder y a las múltiples invitaciones a la pasividad; una cultura de la justicia frente al egoísmo de las naciones, de los grupos y de los individuos; una cultura de la solidaridad frente a la ausencia de responsabilidad colectiva y a las actitudes corpora-

tivistas cerradas que se oponen al bien común” (nn.18-19). Hacemos “una clara opción por la reflexión teológico-moral, ya que el discernimiento cristiano de la cultura es en gran medida obra de dicha reflexión, que constituye además un elemento de la herencia alfonsiana y un rasgo de la tradición redentorista” (n.20).

El paradigma de la inculturación exige nuevas actitudes y prácticas. Es un proceso permanente, pues la cultura es una realidad dinámica, en constante evolución. La inculturación ha de ser liberadora. La fe cristiana afirma el valor de la cultura local, pero también la critica y no está amarrada a ninguna forma cultural. El evangelio, inculturado en las diversas culturas, produce nuevas expresiones del cristianismo, fomenta un auténtico pluralismo, fortalece la comunión y la catolicidad de la Iglesia. La inculturación es una responsabilidad de la comunidad local y de los evangelizadores. Pero no puede ser tan localista que la fe deje de ser reconocible para otros dentro de la comunión eclesial. Una auténtica inculturación es obra del Espíritu Santo.

Lecturas recomendadas

DE CARVALHO AZEVEDO, Marcelo, *Vivir la fe en un mundo plural. Discrepancias y divergencias*, Verbo Divino, Estella 1993.

FABRI DOS ANJOS, Márcio (ed.), *Teologia da inculturação e inculturação da teologia*, Vozes, Petrópolis 1995.

NEO, Julma, “Inculturación”, en APARICIO RODRÍGUEZ, Ángel (ed.), *Suplemento al Diccionario Teológico de la Vida Consagrada*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2005, pp. 495-512.

SUESS, Paulo, “El Evangelio en las culturas: camino de vida y esperanza”, en *Selecciones de Teología* 133 (1995) 33-42.

VARIOS, “El Cristianismo y las culturas: ¿un mutuo enriquecimiento?”, en *Concilium*, n. 251 (1994).

VIDAL, Marciano, *Nueva Moral Fundamental*, Desclée, Bilbao 2000, pp. 619-645.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la “inculturación” para los redentoristas?
2. ¿Cuáles son las condiciones que facilitan y favorecen el proceso de inculturación?
3. ¿Qué relación hay entre inculturación y reestructuración?
4. ¿Qué puede hacer en concreto un cohermano redentorista, y una comunidad local, para promover la inculturación?

Enrique López

Se esforzarán en comprender con corazón sincero aquellos valores que gozan de especial estima entre otras gentes, aunque quizá les resulten extraños a ellos y a su propia cultura. Así podrá entablarse aquel fructuoso diálogo que pone de manifiesto las riquezas otorgadas por Dios a los pueblos.

(Constitución 66)

JUAN NEPOMUCENO NEUMANN (san)

Lunes 29 de mayo de 1836: Juan Neumann se apoya en las barandillas del barco 'Europa' en el puerto de Nueva York. En ese punto no alcanzaba a imaginarse que se encontraba en el límite de lo que él tanto había estado esperando. Sus primeros 25 años habían pasado en un ambiente totalmente europeo, pero el próximo cuarto de siglo sería vivido como un inmigrante en Norte América.

Los años en Europa

Juan Nepomuceno Neumann nace el 28 de marzo de 1811 en Prachatice, Bohemia (en aquel entonces era parte del Imperio Austríaco, actualmente de la República Checa), tercero de seis hijos del alemán Felipe Neumann y la checa Inés Lebis. De niño, se le conocía como el ratón de biblioteca de la familia, y este amor por el estudio nunca lo abandonó. Cuando estudiaba en el gimnasio de Budweis, Juan Nepomuceno sobresalió en ciencias naturales, lo que lo llevó a considerar la medicina como su proyecto de vida, pero finalmente pidió la admisión al seminario diocesano. Para su sorpresa, fue aceptado.

Neumann se sentía feliz entre los 140 seminaristas del seminario de Budweis, y académicamente era sobresaliente. Durante estos años, inspirado por los pasajes bíblicos de los viajes apostólicos de san Pablo y por los relatos misioneros de la *Sociedad Leopoldina para la propagación de la fe*, que venían desde América, decide prepararse para la vida misionera. Se presenta como candidato al seminario mayor en Praga, pero su solicitud para estudiar también inglés le fue negada. Extrañaba la vida del pequeño seminario de Budweis. Su *Diario Espiritual* revela un hombre torturado por los escrúpulos y dado al retraimiento. Juan Nepomuceno tenía una conciencia altamente sensitiva y le preocupaban sus faltas personales. Hasta cierto punto, llegó a temer perjudicarse a causa de la confusión interna que permanecía sin resolver. Aunque completó sus estudios en el seminario, su obispo renunció a ordenarlo debido a que la diócesis de Budweis tenía suficientes sacerdotes. Después de seis meses de espera, Neumann piensa

que no puede aplazar por más tiempo su sueño misionero y decide salir de Europa. Retornaría sólo una vez, para la solemne declaración de la Inmaculada Concepción en 1854.

Los años en América

Neumann zarpa hacia América desde Le Havre, en Francia, el 20 de abril de 1836. La experiencia del viaje trasatlántico es para él, a semejanza de Jesús en el desierto, 40 días en el mar como preparación para un ministerio que no podía predecir, sin ningún destino específico en mente ni allegado alguno que lo recibiera. Cuando, finalmente, se encuentra con el obispo de Nueva York, descubre que una carta de aceptación para su ordenación ya había sido enviada. Neumann recibió la ordenación presbiteral dos semanas después. Su primer nombramiento como sacerdote de la diócesis de Nueva York fue en la frontera oriental al norte de Búffalo. Estando allí, atendió las parroquias de North Bush, Williamsville y Lancaster, así como algunos centros de misión, sirviendo incansablemente a la gente, hasta el punto del agotamiento. Las palabras del redentorista José Prost: *'Vae Soli'* (Ay del que está solo), hacían frecuentemente eco en la cabeza de Neumann; por eso, suspiraba por la vida en común con sus hermanos sacerdotes. En 1840, cuatro años después de su ordenación, Neumann pide ingreso a la vida religiosa como redentorista y recibe respuesta positiva. Viaja hacia Pittsburg a principios de octubre de aquel año.

Ya como redentorista, Juan Neumann mantuvo una intensa actividad pastoral. Mostró gran preocupación por los inmigrantes, quienes –desde su punto de vista– eran fácilmente conducidos por direcciones heréticas. Del mismo modo, mantuvo una estricta rutina de oración diaria, tanto en común como en devociones privadas. Era uno de los que primero se levantaba cada mañana para iniciar el fuego en la chimenea y lograr así que la casa estuviese caliente para el momento de la oración y el desayuno. Los demás cohermanos apreciaban la bondad y amabilidad de Juan Nepomuceno. Fue designado como párroco sólo dos años después de su profesión, y llegó a ser superior de toda la misión americana tres años más tarde.

El estilo de liderazgo de Neumann, tanto en la comunidad local como en la vice-provincia, estuvo marcado por la diligencia, la paciencia y, en cierto modo, por un poco de auto desaprobación. Insistía en que la Regla y los ejercicios comunitarios debían ser estrictamente observados. Pero no buscaba los honores y los privilegios frecuentemente asociados con las posiciones de autoridad que él ocupaba.

El arzobispo Kenrick eligió a Neumann como su confesor en Baltimore y, en 1852, lo presentó como su sucesor en Filadelfia, donde Kenrick había sido obispo antes de ser promovido a la sede primada de Baltimore. Neumann pidió inútilmente ser dispensado de ese oficio.

El 'pequeño obispo' podía sentir en lo más profundo de su ser las congojas de la gente de su diócesis, aunque no tuviera ni la procedencia ni el acento correcto que la alta sociedad de la ciudad asociaba con un obispo en tan prestigiosa ciudad. El obispo era inteligente, pero no fue reconocido por su erudición; organizó complejas instituciones, pero no fue conocido como administrador; supervisó la etapa final de la edificación de la catedral, pero no fue reconocido como constructor.

No obstante, Neumann fue conocido por el amor a su rebaño, especialmente por los inmigrantes que fluían cada día hacia estos territorios. Hablaba la lengua de los fieles de su diócesis y atendía sus necesidades con las instituciones de caridad. Inició las escuelas parroquiales y desarrolló el primer sistema escolar católico en los Estados Unidos; inició las cuarenta horas y otras devociones de piedad necesarias para la vida de fe de la gente; al menos la mitad de su tiempo lo pasó en las calles visitando los sacerdotes y las personas dentro de su diócesis; veló por el desarrollo de seminarios locales para la formación de futuros clérigos.

Muerte en la calle Viña

Neumann muere de apoplejía el 5 de enero de 1860. Tenía 49 años. Pasó a la eternidad de forma modesta y callada –como era caracterís-

tico en él— frente a la casa de un desconocido, mientras se dirigía a hacer una obra de caridad. Temprano, ese mismo día, había hablado con uno de sus hermanos de comunidad a quien le había mencionado que uno debe estar siempre preparado porque la muerte llega cuando y donde Dios quiere. Se ha dicho que la ciudad de Filadelfia nunca había visto un funeral como el de Neumann. Quien en vida había evitado las multitudes recibía ahora de ellas grandes demostraciones de cariño. Benedicto XV resume la vida de este santo así: “Él hizo lo ordinario de forma extraordinariamente bien”.

Fue canonizado por el Papa Pablo VI el 10 de junio de 1977.

Lecturas recomendadas

CURLEY, Michael J, *Venerable John Neumann C.Ss.R. Fourth Bishop of Philadelphia*, The Crusader Press, New York 1952.

“John N. Neumann’s spiritual journal”, en *SHCSR* 25 (1977) 321-418; 26 (1978) 9-74; 291-352; 27 (1979) 81-152.

MURPHY, Francisco Javier, *Juan Nepomuceno Neumann: misionero y obispo santo*, Scala, Bogotá 2004.

Studia Neumanniana, (Bibliotheca Historica CSsR., vol. VI), Romae 1977.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo logró Juan Neumann desarrollar su personalidad como obispo sereno y dueño de sí, habiendo sido un joven retraído e introspectivo?

2. ¿De qué manera se podría promover a san Juan Neumann como patrono de los inmigrantes?

3. ¿Es san Juan Neumann un modelo para los superiores redentoristas?

Richard Boever

JUSTICIA

La justicia es una experiencia humana que se da en las relaciones de poder. Ella tiene muchas caras, entre las cuales se destaca el sentido crítico de atribuir a cada ser lo que le corresponde (*jus* = derecho). Mas la base de la justicia está en el criterio con el que se establecen tales atribuciones. En diferentes tiempos y culturas, la humanidad ha visto cómo los más fuertes (individuos, grupos o pueblos) imponen fácilmente sus criterios de justicia sobre los demás y cómo varios sistemas religiosos han construido representaciones divinas que justifican los privilegios en tales atribuciones. Los tiempos modernos respaldan diferentes criterios como base de la justicia, entre los cuales está la igualdad fundamental de todos los seres racionales, pero las prácticas concretas muestran la fragilidad con la que se asumen tales principios.

Parámetros cristianos de justicia

La tradición judeo-cristiana de justicia participa de estos interrogantes de la humanidad. La Biblia muestra cómo la figura de Dios, todopoderoso, se va revelando poco a poco como comunicador de vida para toda la humanidad, sin discriminaciones y privilegios. El omnipotente no es prepotente, sino compasivo. Y ese modo de efectuar el poder se propone como modelo a los seres humanos. Así, la literatura profética es incisiva en acusar la violencia, las formas de dominación y de explotación; rechaza la indiferencia y la falta de compromiso ante el hermano necesitado. La propuesta bíblica de justicia puede ser resumida en esta afirmación: Dios, el todopoderoso, es padre de todos, y, por eso, somos hermanos y hermanas.

En la práctica, la base de la justicia bíblica es el *otro*, asumido como hermano. En este sentido, supera el simple criterio de contrato y va más allá de las situaciones establecidas por las costumbres, tradiciones y sistemas sociales. La justicia es asunto de fidelidad existencial al otro. La justicia del Reino de Dios se revela como defensora de quien es frágil y necesitado; y se hace esperanza para quien se siente amenazado u oprimido. Es al mismo tiempo justicia misericordiosa y no

punitiva, como aparece en la conocida expresión profética: “No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva” (Ez 18,23; 33,11). Quien se aparta de esta justicia encuentra la muerte, que no es deseada por Dios.

La justicia es, pues, un *parámetro de vida* que ha de ser deseado con ‘hambre y sed’ (Mt 5,6), buscado en los caminos de la vida (Mt 6,33), usado como criterio de juicio ante la historia humana para descubrir quiénes son los justos. Dejar hablar al dolor y oír las razones del sufrimiento; percibir las amenazas a la vida del necesitado y escuchar su memoria y cuidar su futuro: estos son los pasos decisivos para cumplir la justicia del Reino de Dios en las diferentes situaciones de la vida. La justicia cristiana incluye el amor gratuito; el amor cristiano se da en la justicia (cfr. Mt 25,31-46).

Justicia como virtud

La justicia fue también coherentemente entendida por varias tradiciones filosóficas y teológicas como *virtud cardinal*, aunque tal no sea el énfasis bíblico. De hecho, las prácticas de justicia dependen de valores asumidos y de actitudes cultivadas para expresar el compromiso con el otro y su ambiente, y no como prepotencia. Así es posible leer la enseñanza de Jesús sobre la justicia del Reino, que es también llamada a un aprendizaje en el camino de la vida para superar la tentación de poder y dominación (cfr. Mc 10,35-45; Mt 20,20-28) y para descubrir la misericordia como parámetro de valoración en las relaciones mutuas (cfr. Mc 4,24 y paralelos).

Justicia y discernimiento

En el cotidiano de la vida la práctica de la justicia se da en situaciones que suponen un *discernimiento* muchas veces complejo sobre cómo promover el bien de las personas y de su ambiente. La justicia no puede ser igual para todos, pues los seres se caracterizan por diferencias. A favor del más débil, ella corrige las distorsiones del poder que hace diferencia en la distribución de recursos y la garantía de los derechos, en los procedimientos de trueque y de contrato, en los

sistemas sociales que se expresan en costumbres y leyes, en la necesidad de controlar personas que causan daño o amenazan el bienestar de los otros. Estas, y situaciones semejantes, desafían constantemente el discernimiento para que se realicen los criterios de la justicia.

El discernimiento sobre las mediaciones de la justicia es también complejo porque los intereses del poder fácilmente crean formas mímicas para justificar costumbres y normas con base en la prepotencia. De este modo, los componentes de la justicia legal no garantizan siempre ni enteramente la justicia. Las normas y disciplinas se pueden volver opresivas incluso dentro de sistemas religiosos. No olvidemos que, ante las prescripciones religiosas de su tiempo, Jesús advirtió a sus discípulos: “Si su justicia no fuera mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no van a entrar en el Reino de los cielos” (Mt 5,20).

Testimonio, colaboración y profecía

La sociedad plural desarrolla diferentes criterios y prácticas de justicia, con muchos gestos marcados por la solidaridad, pero también con muchos escenarios que indican enormes desigualdades y privaciones en las que se reflejan profundas injusticias. En ese contexto, las concepciones cristianas de justicia exigen, en primer lugar, *el testimonio* de prácticas concretas que, con autocrítica, expresen la coherencia de la fe cristiana según los criterios de la justicia. Al mismo tiempo, se requiere una *suma de esfuerzos* con personas y grupos que por diferentes caminos buscan la justicia. Fortalecido de ese modo, el cristiano asume también la *crítica profética* ante las injusticias, por medio de un discurso adecuado a los interlocutores. Con frecuencia, la causa por la justicia sufre violencia y contradicción. Jesús conforta a sus discípulos con esta recomendación: “Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, que el resto se les dará por añadidura” (Mt 6,33).

Espiritualidad de la justicia

Para los cristianos, la espiritualidad de la justicia tiene su fundamento primero en la fe en Dios que se revela como Padre y llama a

todos a ser hermanos y hermanas; que en Jesús revela el poder como comunicación (Flp 2,5-11); y que por el Espíritu Santo enseña las actitudes y prácticas del compartir en las relaciones concretas. El aprendizaje espiritual de la justicia comienza por el reconocimiento del compromiso con el otro y con su entorno, en actitud constructiva y misericordiosa; y se perfecciona en el diálogo espiritual y científico en función del discernimiento y de las prácticas de justicia.

Lecturas recomendadas

DUBET, François, *Repensar la justicia social: Contra el mito de la igualdad de oportunidades*, Siglo XXI, Buenos Aires 2011.

FABRI DOS ANJOS, Marcio, *Teología y nuevos paradigmas*, Mensajero, Bilbao 1999.

GONZÁLEZ CARVAJAL, Luis, *Una Iglesia que eduque en la justicia*, Sal Terrae, Santander 1998.

HORKHEIMER, Max, *Anhelo de justicia*, Trotta, Madrid 2000.

VIDAL, Marciano y ALVAREZ VERDES, Lorenzo (eds.), *La Justicia social: Homenaje al Prof. Julio de la Torre*, Perpetuo Socorro, Madrid 1993.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Se podría decir que la opción por la justicia se ha diluido en la conciencia de la Congregación?
2. ¿Cómo revitalizar la Constitución 5, donde se dice que es misión de la Congregación “promover los derechos fundamentales de justicia y de libertad”?
3. ¿Puede haber una espiritualidad redentorista sin una pasión por la justicia?
4. ¿Cómo aprender a “caminar con los dos pies del amor”: oración y justicia?

Marcio Fabri dos Anjos

JUVENTUD

Qué entendemos por 'joven'

Pocas palabras sienten el cambio cultural contemporáneo como el sustantivo 'joven': el arco de edad al que se refiere puede ser muy elástico, y el diverso contexto social en el cual vive el joven puede dar a este término un significado totalmente diferente. Siendo conscientes del riesgo de no ser precisos, aquí consideramos 'joven' a una persona que ha dejado la adolescencia y que no ha asumido aún las responsabilidades propias de la vida adulta. La franja de edad a la que nos referimos está, pues, comprendida entre los 16 y los 35 años. Y en cuanto al contexto social, es prioritaria siempre la opción redentorista por los jóvenes más abandonados, especialmente los pobres.

Una palabra relativamente nueva

La juventud, entendida como destinataria de una acción pastoral específica, es algo relativamente nuevo en la misión redentorista. De los jóvenes habla san Alfonso en repetidas ocasiones. Con ellos se encontraron nuestros santos y beatos, entre los que merece mención especial el beato Gaspar Stanggassinger. Con los jóvenes han dialogado los redentoristas del pasado y del presente, pues siempre han sido destinatarios de la misión redentorista, al igual que los otros grupos de personas de diversas edades. Ha habido incluso un trato especial con ellos, ya que se trata de personas 'en estado de vocación', que buscan su puesto en la Iglesia y en el mundo. Pero en la tradición redentorista, es claro, el joven no aparece como una realidad aparte.

Para comprender al joven como desafío pastoral específico debemos mirar al año 1968, con todo lo que de simbólico se oculta en esta fecha. Desde entonces, más de una interferencia se ha producido en el diálogo entre las nuevas generaciones y el mundo adulto, entre los jóvenes y la Iglesia (y de reflejo, la Congregación), un diálogo que se ha hecho cada vez más difícil en los últimos veinte años.

La revisión de las Constituciones y Estatutos CSsR, que va de 1967 a 1982, es un espejo fiel de esta situación. La única referencia que las Constituciones hacen a los jóvenes está en el contexto de las vocaciones (const. 80). Los Estatutos hablan de 'formación de los jóvenes' (est. 015), pero tanto ahí como en otros numerales (034, 052) es evidente la preocupación vocacional. El joven aparece todavía y solamente como recurso, mas no como 'problema pastoral'.

El joven como objetivo pastoral

Es a partir del Capítulo General de 1985 que los jóvenes comienzan a ser 'opción pastoral' para la Congregación, merecedores de atención especial y de metodología apropiada, en cuanto integrantes del mundo de los pobres y abandonados (*Documento final*, III, A). Desde entonces, todo Capítulo General ha puesto la juventud como tarea para la misión redentorista. Los últimos años han visto cada vez más cómo las diversas Unidades de la Congregación 'apuestan' en este sentido y dedican personal, energías y recursos económicos. La imagen que aparece hoy se puede llamar 'mancha de leopardo': hay Unidades con un programa consistente de pastoral juvenil, otras se basan más bien en eventos y encuentros, parece que otras han perdido toda posibilidad de intervención en el campo, en otras los jóvenes están integrados en la pastoral ordinaria pero no gozan de un programa específico. Sin insistir en el aspecto de número de jóvenes en algunas sociedades, lo que hace a veces difícil y casi imposible toda pastoral juvenil, es necesario que el mundo redentorista –en cuanto tal– mire a la juventud como una exigencia pastoral, cada vez más urgente por motivos de historia.

Desde hace al menos medio siglo y en todo el mundo, con sus diferencias según culturas y países, se ha creado una triple erosión:

1. Los jóvenes han tomado distancia con respecto al resto de la sociedad. El lenguaje, modelado por los cada vez más numerosos medios de comunicación, hace del mundo juvenil un planeta aparte, donde la invasión de la publicidad y la centralidad del deseo, del sujeto y de la libertad dominan plenamente.

2. El cambio de época ha debilitado la transmisión de la fe de una generación a la otra. Cada vez más frecuentemente, los jóvenes se asoman a la vida prácticamente ‘analfabetos’ en términos de catequesis y sobre todo de una fe profunda que ilumine y dé un sentido a sus vidas. En no pocas ocasiones lo que se les ha transmitido es una fe de corte devocional, e incluso supersticiosa.

3. La tercera brecha es consecuencia de las dos anteriores: la separación entre fe y vida, más aún, la distancia entre fe y vocación, es decir, ausencia del diálogo con Dios que ayuda a descubrir el propio puesto en el mundo.

En su *Discurso al XXIII Capítulo General*, el Papa Juan Pablo II invitaba a los redentoristas a dar a la pastoral los ritmos de la ‘pedagogía de la santidad’, “comenzando por los jóvenes, con frecuencia expuestos a propuestas contradictorias de vida” (n. 5). En este sentido, nuestro servicio a la juventud se configura precisamente en la línea de la redención, entendida como liberación ante las cosas superfluas y las necesidades esclavizantes, antídoto al nihilismo, mirada nueva y límpida sobre el mundo, propuesta de vida nueva en Cristo. En una palabra, es preciso ayudar a los jóvenes a reencontrar las aspiraciones verdaderas y profundas. No es indiferente que la primera pregunta de Jesús sea: “¿Qué buscan?” (Jn 1,38) y la primera pregunta del resucitado sea: “Mujer, ¿qué buscas?” (Jn 20,15). Esta búsqueda renovada es el anillo más fuerte, en cierto modo espontáneo, que conecta la pastoral juvenil y la pastoral vocacional.

Aplicación pastoral

Pero si la educación a la vida cristiana como camino de santidad es parte natural y típica de la tradición redentorista, tenemos que reconocer que no disponemos de la preparación específica que exige el mundo juvenil, de tal modo que el anuncio de la Redención abundante pueda tener los frutos esperados. Tal vez el desafío más fuerte se encuentre en el hecho de que a los jóvenes no hay que proponerles lecciones; con ellos hay que estar dispuestos a ‘perder tiempo’, entre ellos hay que ‘estar’. Para entenderlos, para dialogar, para aprender.

En síntesis, los jóvenes son una provocación para la pastoral redentorista, porque son objetivamente abandonados. Además, ellos son una clave de lectura del futuro, antena privilegiada para captar los signos de los tiempos. Como escribía Juan Pablo II en 1985: “Los jóvenes, si es posible decirlo de este modo, tienen un sentido congénito de la verdad” (*Dilecti amici* 13). Perder el contacto con ellos significa perder el vínculo con la realidad.

Lecturas recomendadas

CASTILLO MATTASOGLIO, Carlos, *La opción por los jóvenes en Aparecida*, Centro de Estudios y Publicaciones, Lima 2008.

DAL MOLIN, Nico, *Jóvenes y vida consagrada: El misterio de una opción*, San Pablo, Madrid 2007.

FIORE, Serafino, “Lettera ai nipoti Giuseppe e Alfonso de Liguori nel Collegio della Nunziatella a Napoli”, en Angelo Michelle DE SPIRITO (ed.), *La figura e l’opera di Alfonso de Liguori nel Sannio*, Ancora, Milano 1999.

JUAN PABLO II, *Mensajes a los jóvenes con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud*.

SAMPERS, Andreas, “Quelques détails communiqués par St. Alphonse en 1758 concernant sa jeunesse”, en *SHCSR* 28 (1980) 469-476.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Nos preocupamos por entender el mundo de los jóvenes, no solamente de los que nos buscan en la pastoral sino también de los que participan en movimientos como el de los ‘indignados’?

2. Para acercarse al mundo juvenil se exigen actitudes de humildad, capacidad de diálogo y de amistad, inversión de tiempo y energías. ¿Qué tanto estamos dispuestos a revisar nuestras prioridades, nuestro estilo de vida, nuestro lenguaje, con el fin de anunciar el evangelio a los jóvenes?

3. Jesús dijo al joven rico: “Una sola cosa te falta, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme” (Mt 19,21). ¿Cómo traducir esto en la pastoral de hoy?

4. La pastoral juvenil supone aprender a colaborar entre cohermanos, entre redentoristas y laicos, entre redentoristas y otras comunidades religiosas, entre redentoristas de una Conferencia, entre redentoristas e Iglesia local. ¿Estamos abiertos a la paciencia del diálogo y del trabajo en equipo al servicio de los jóvenes?

Serafino Fiore

Es a vosotros, jóvenes de uno y otro sexo del mundo entero, a quienes el Concilio quiere dirigir su último mensaje. Porque sois vosotros los que vais a recibir la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir en el mundo en el momento de las más gigantescas transformaciones de la historia. Sois vosotros los que, recogiendo lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de vuestros padres y de vuestros maestros, vais a conformar la sociedad de mañana; os salvaréis o pereceréis con ella.

La Iglesia, durante cuatro años, ha trabajado para rejuvenecer su rostro, para responder mejor a los designios de su fundador, el gran viviente, Cristo, eternamente joven. Al final de esa impresionante ‘reforma de vida’ se vuelve a vosotros. Es para vosotros los jóvenes, sobre todo para vosotros, por lo que la Iglesia acaba de encender en su Concilio una luz, luz que alumbrará el porvenir.

La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que vais a constituir respete la dignidad, la libertad, el derecho de las personas, y esas personas son las vuestras.

(Concilio Vaticano II, *Mensaje a los Jóvenes*)

LAICOS ASOCIADOS

El Padre Lasso de la Vega, al inicio de su *Communicanda* de 1995, pone estas palabras: “Nuestra Congregación, desde el comienzo, ha estado siempre cerca de la gente, particularmente de los pobres y abandonados, y siempre ha buscado la colaboración de los laicos en el trabajo apostólico”. Porque es verdad evidente que la Congregación, desde sus primicias, se ha caracterizado por su cercanía a la gente; esta cercanía se enriquecería en un futuro, cuando los laicos busquen compartir más profundamente el carisma redentorista.

Orígenes

Al comienzo de su ministerio en Nápoles, Alfonso preparó catequistas que le ayudaran en las ‘capillas del atardecer’. “Las capillas del atardecer fueron tan numerosas que fue imposible tener misioneros para todos. Alfonso y sus compañeros, para ayudar en las reuniones que ellos mismos dirigían, preparan líderes para que presidan los encuentros e instruyan en la oración y el catecismo” (Boland).

Sin embargo, es más apropiado decir que el centro de atención de Alfonso era el cuidado espiritual de esas personas más que el involucrarlas en la misión redentorista, como se la entiende hoy. Fue san Clemente quien, un poco después de su llegada a Varsovia en 1787, reunió un grupo de hombres y mujeres y “los formó en una vida más ferviente y activa en la causa de la religión”. Esta asociación es la raíz de los ‘Oblatos de la Congregación’.

En 1804 la Sagrada Congregación de Propaganda aprobó la asociación de los Oblatos con sus estatutos y el rito de admisión. El propósito de los Oblatos era: “Su propia santificación y la promoción de la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, y resistir las influencias dañinas de los tiempos, particularmente la propagación de las malas lecturas. Se les exigía la práctica de la oración mental y de lecturas devotas, y se comprometían a promover la vida cristiana basada en la buena lectura y en la práctica de retiros” (Boland).

La asociación de san Clemente desapareció y la práctica del título de Oblato se convirtió en un reconocimiento para amigos benefactores de la Congregación, sin que haya necesariamente una colaboración en nuestro ministerio. Aunque los Oblatos como colaboradores en nuestra misión desaparecieron, el concepto de laico compartiendo nuestra misión permanece. Michael Kratz habla del rol clave que jugaron los catequistas como colaboradores genuinos en nuestras misiones extranjeras en el Congo y en Latinoamérica en el siglo XIX y comienzos del XX. Sin embargo, el Concilio Vaticano II lo asumió para abrirnos las puertas a una profundización y conocimiento del rol del laico en la Iglesia y con los redentoristas.

Con la publicación del documento del Vaticano II *Apostolicam actuositatem* sobre el papel del laico comenzó una nueva era en la vida de la Iglesia y en su misión. Como resultado de ello, el número de los laicos ha ido creciendo en respuesta a su llamada a los ministerios que fluyen de un nuevo sentido del bautismo y el consecuente compromiso con la misión. Actualmente, muchas comunidades religiosas han deliberado y planeado esfuerzos para compartir su espiritualidad, carisma y misión con los laicos. La Congregación del Santísimo Redentor ha sido parte de este movimiento. Al igual que otros institutos, los redentoristas, en su deseo de compartir su carisma y misión, han experimentado alguna confusión en la terminología y el alcance de lo que representa invitar laicos para compartir la espiritualidad y llevar a cabo la misión redentorista.

Tipología de la mutua colaboración

Pareciera que las formas más desarrolladas de asociación de los laicos con la Congregación se dan en tres categorías: a) Compartir la espiritualidad redentorista; b) Asociación para el trabajo apostólico; c) Participar en la vida comunitaria de los redentorista como laicos.

En cada una de estas categorías encontramos variedad de grados de 'intensidad', desde el más mínimo vínculo (como oración por la Congregación y su misión), hasta la integración de comunidades

cristianas; desde el trabajo codo a codo con los redentoristas hasta vivir en comunidad o comprometiéndose como Misioneros Laicos del Santísimo Redentor. La formación apropiada también varía, dependiendo de la categoría de asociación y el grado de intensidad. Hay algunos elementos comunes para cada tipo de asociación:

- Deseo y motivación de ser asociado,
- Un proceso de selección por los redentoristas,
- Interés en compartir el carisma redentorista de servicio a los más abandonados, especialmente los pobres, e ir hacia ellos,
- Una espiritualidad que motiva y da sentido a la mutua colaboración,
- Alguna forma de comunidad con los redentoristas,
- Compartir la misión redentorista,
- Formación adecuada y progresiva.

La formación depende del tipo de participación en la vida y en la misión redentorista, la cultura de los individuos, su don y su educación, y su comprensión de la fe católica. La formación para la asociación con los redentoristas es una tarea interdisciplinaria que toca varios aspectos de la vida. La formación tiene que ser flexible: adaptada a las necesidades de los participantes; holística: formación integral de la persona; alfonsiana y redentorista: basada en la herencia espiritual de san Alfonso, la historia y la tradición de la Congregación; mutua: incluyendo el compromiso de parte de los redentoristas y de parte de los laicos; corresponsable: asumiendo solidariamente iniciativas y responsabilidades, apropiadas al nivel de la asociación.

Conclusión

Hay muchos que dicen que la Iglesia del siglo XXI será llamada 'la Iglesia de los laicos'. Quizás nosotros, como redentoristas, podremos decir que, compartiendo nuestro carisma junto con los laicos, la Congregación en el siglo XXI renacerá con una nueva cara. Este es

un período excitante de la historia redentorista en muchas partes del mundo abriendo las puertas a los laicos en su vida y en su trabajo. En diferentes maneras la Congregación está viviendo las recomendaciones del XXIII Capítulo General (2003) cuando encargó: “Que todas las unidades valoren la presencia de los laicos como un elemento enriquecedor que abre nuevas dimensiones a nuestro trabajo de proclamación de la abundante redención a los más abandonados. Vemos esta presencia como un signo de nuestro tiempo que nos abre cada vez más a experimentar la Iglesia como pueblo de Dios y misterio de comunión. Desde esta perspectiva positiva, el Capítulo impulsa a seguir dando estos pasos en la formación y en la cooperación con los laicos hasta alcanzar la verdadera corresponsabilidad en la proclamación de la abundante redención” (Orientaciones 7.4).

Lecturas recomendadas

BOLAND, Samuel J. “Some thoughts on Redemptorists and the laity,” en *SHCSR* 46 (1998) 287-309.

CABAJAR, Emanuel (ed.), *Llamados a la comunión para la misión: Redentoristas y Laicos proclamando juntos la buena noticia de Jesucristo a los más pobres y abandonados*, Liguori 2003.

FERRERO, Fabriciano, “El seglar y la evangelización misionera en tiempo de San Alfonso”, en *SHCSR* 35 (1987) 361-391.

KRATZ, M.: *La Mission des Rédemptoristes belges au Bas-Congo. La periode des semailles*, Bruxelles 1970.

LASSO DE LA VEGA, Juan Manuel, *Communicanda: La colaboración de la comunidad redentorista con los laicos* (1995).

ORLANDI, Giuseppe, “S. Alfonso Maria de Liguori e i laici. La fondazione delle «Cappelle Serotine» a Napoli”, en *SHCSR* 35 (1987) 393-414.

www.c.ss.r.pim.com = con diversos ejemplos sobre la formación de laicos redentoristas.

Preguntas para reflexionar

1. En su opinión, ¿hasta qué punto los laicos comparten la misión redentorista de su Unidad?
2. ¿Cuáles son las implicaciones y responsabilidades para los redentoristas y para los laicos?
3. ¿Cómo consiguen los laicos ser fieles a su vocación laical y ser parte del carisma redentorista? ¿Puede un laico realmente “dar la vida por la abundante redención”?
4. ¿Se siente parte y promotor de este ‘período excitante de la historia’, en la mutua colaboración entre laicos y redentoristas?

Raymond Douziech

Los laicos ejercen su múltiple apostolado tanto en la Iglesia como en el mundo. En uno y otro orden se abren variados campos a la actividad apostólica, de los que queremos recordar aquí los principales. Son éstos: las comunidades eclesiales, la familia, la juventud, el ambiente social, los estamentos nacionales e internacionales. Y como en nuestros días las mujeres tienen una participación cada vez mayor en toda la vida de la sociedad, es de gran importancia su participación, igualmente creciente, en los diversos ámbitos del apostolado de la Iglesia.

(Concilio Vaticano II, *Apostolicam actuositatem* n. 9)

LIBROS CLÁSICOS DE SAN ALFONSO

¿Se pueden considerar clásicos algunos de los escritos de san Alfonso? Si es así, ¿cuál de ellos y por qué razón? ¿Qué es lo que los hace especiales? ¿Por qué tienen un lugar especial de honor en su cuerpo literario? La respuesta a estos interrogantes depende de cómo se entienda el término y el criterio que se use para tomar la determinación.

Origen

El término ‘clásico’ hace referencia a un trozo de literatura que generalmente es reconocido por su amplia cobertura y por su valor perenne. Aunque enraizado en un particular contexto histórico y cultural, lo clásico trasciende el espacio y el tiempo tocando temas universales que elevan el espíritu humano y da a sus lectores un profundo sentido de lo que significa ser humano. Un clásico no pertenece al autor, o al período histórico en el que ha sido escrito, sino a todos los tiempos, a todos los lugares y a toda la humanidad. Las obras de Shakespeare son clásicas en el sentido de este término, como lo es *Don Quijote* de Cervantes, y *Guerra y Paz* de Tolstoy. Los clásicos son, pues, una colección de obras que han sido ampliamente aclamadas como literatura para todos los tiempos.

El término también ha sido aplicado a la literatura religiosa. Los escritos sagrados de las grandes religiones –La Biblia, El Corán, La Upanishad– son frecuentemente descritos como clásicos, al igual que algunos de los comentarios más iluminadores de estos escritos. Ciertas obras de teología cristiana también han sido reconocidas como clásicas: *Las Confesiones* de san Agustín, *La Suma Teológica* de santo Tomás, el *Ensayo sobre la evolución del dogma* del cardenal John Henry Newman.

Descripción

Aunque pueda ser debatido si alguna de las 111 obras de Alfonso sea considerada como ‘clásica’ en el sentido arriba descrito, muchas

de ellas ciertamente pueden serlo cuando se amplía la comprensión del término. Hoy el vocablo 'clásico' ha desbordado su original significado y ha tomado una gran variedad de sentidos análogos.

Para mencionar algunas posibilidades: en adición a obras de valor perenne que tratan con temas universales de la experiencia humana, hoy son también obras clásicas las que representan un particular período histórico, o las que ejemplifican un cierto género literario, o si representan lo mejor de los escritos de un autor renovado o un cuerpo literario concreto y bien definido. Aunque derivado en naturaleza, este sentido secundario del término confronta un nivel de respeto y legitimación sobre una pieza literaria que se destaca en medio de otros escritos de su categoría. Similar a lo que se puede decir de al menos una de las composiciones musicales de Alfonso: *Desciendes de la altura*, que disfruta del status 'clásico' como el villancico más popular para los italianos dentro y fuera de su país.

Mirando a través de esta luz, algunos escritos de san Alfonso perfectamente pueden considerarse como clásicos. Desde la perspectiva del género literario, la calidad del contenido y el impacto histórico, su *Teología Moral* es ampliamente considerada como una obra clásica de la moral casuística de la Iglesia Católica Romana en cuanto aproximación al comportamiento moral enfocado sobre la aplicación de la ley a casos concretos, y que mantuvo su preponderancia desde el siglo XVIII hasta mitad del siglo XX. Igualmente su obra *Guía de Confesores para el correcto ejercicio pastoral de su ministerio* se mantuvo por décadas como excelente manual y fue ampliamente usado por reconocidos sacerdotes.

Algunos escritos sobre ascética y espiritualidad de Alfonso son igualmente merecedores del título. Libros como: *Visitas al Santísimo* (1745), *Las Glorias de María* (1750), *El trato familiar con Dios* (1754), *Conformidad con la voluntad divina* (1755), *La preparación para la muerte* (1758), *El gran medio de la oración* (1759), *Dignidad y deberes del sacerdote* (1760), *La verdadera esposa de Jesucristo* (1760-61) y *La práctica del amor a Jesucristo* (1768), no sólo tuvieron impacto en el siglo XVIII en el catolicismo italiano, sino que también fueron traducidos a muchos idiomas y puestos a disponibilidad en numerosas publicaciones y ediciones

continuas. Para citar dos ejemplos: se dice que *Las Glorias de María* ha sido traducido en más de 60 lenguas, mientras que de *Las Visitas al Santísimo* se han hecho como 2.000 ediciones en una gran variedad de idiomas.

Estas obras de Alfonso han tenido un tremendo impacto sobre la moralidad católica, la espiritualidad y la devoción popular durante su vida y después de ella, hasta la mitad del siglo XX. Es verdad que desde el cierre del Concilio Vaticano II las obras de Alfonso han perdido su atractivo popular y han caído en una especie de limbo literario. Hay signos claros de un resurgimiento de interés en su pensamiento y hay esperanzas de que sus obras nuevamente alcancen amplia lectura. La aparición de una antología en inglés de sus escritos en la prestigiosa serie: *Los Clásicos de la Espiritualidad de Occidente* (1999) es un indicativo de que sus obras están en la cúspide del renacimiento literario; la inclusión de sus *Visitas en los Clásicos con comentarios* (2007) es otro ejemplo.

Actualidad pastoral

Los redentoristas han de tener familiaridad con los textos clásicos de Alfonso (especialmente sus obras de ascética y de espiritualidad) y los deben divulgar entre las gentes a las que sirven. Esto puede darse en diversos escenarios: la predicación de misiones, el ministerio de los retiros espirituales, las editoriales, la devoción popular, clubes de libros, talleres y grupos de oración. También han de valorar el apostolado de la pluma como parte importante del carisma, y fijarán la mirada en el profundo celo y la pasión de Alfonso por la escritura como algo admirable y tratarán de imitarlo en su servicio al evangelio.

Los redentoristas continúan sacando nuevas ediciones, traducciones y comentarios de los libros clásicos de Alfonso. Muchos de estos libros son frecuentemente leídos en pequeños grupos o usados privadamente para lectura espiritual. También son utilizados por los redentoristas en sus diferentes apostolados.

Cuando los redentoristas fomenten el amor y el conocimiento por los escritos de Alfonso en sus propias vidas, conocerán profundamente

a su fundador y estarán en capacidad de compartir ese amor y conocimiento con la gente a la que sirven. En años recientes, se han hecho esfuerzos especiales para dar a conocer mejor los escritos de Alfonso entre los redentoristas y laicos asociados. Las congregaciones religiosas que comparten el carisma alfonsiano también han hecho grandes esfuerzos para estudiar y dar a conocer sus escritos a una mayor audiencia.

Lecturas recomendadas

La colección completa de los escritos alfonsianos (en su lengua original) se puede consultar en Internet, en la página de Intratext.

BILLY, Dennis J., *Plentiful Redemption: An Introduction to Alphonsian Spirituality*, Liguori Publications, Liguori-MO 2000.

CALVINO, Italo, *Por qué leer los clásicos*, Tusquets, Barcelona 1992.

Obras ascéticas de san Alfonso María de Liguori, dos volúmenes, BAC, Madrid 1952 y 1954.

Visitas al Santísimo Sacramento y a la Virgen María (según san Alfonso María de Liguori), traducción y adaptación de Noel Londoño, Scala, Bogotá 2009⁶.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Se siente orgulloso de los escritos de Alfonso? ¿Qué tan familiarizado está con ellos? ¿Cuáles son sus libros favoritos?
2. ¿Qué efecto han tenido en su vida esos libros? ¿Cómo han impactado en su ministerio?
3. ¿Cuáles de ellos considera clásicos? ¿En qué sentido?
4. ¿Comparte los escritos alfonsianos con otros? ¿De qué maneras?

Dennis Billy

LITURGIA DE LAS HORAS

¡De qué manera la Liturgia de las Horas completa las Constituciones y Estatutos Generales cuando éstos trazan el ideal redentorista de vida y actuación misionera!

Descripción

Los redentoristas existen en la Iglesia para continuar la presencia y misión del Redentor (const. 23) de predicar a los pobres la Palabra de Dios (const. 1). Realizan ese ministerio buscando conformarse siempre más con Él (const. 25). En la liturgia, Jesús “continúa su camino de inmensa misericordia” y, así, los fieles “no sólo conmemoran y meditan el misterio redentor sino que entran en contacto con él, comulgan en él y por él viven” (*Ceremonial de los Obispos* 231). Por la oración, buscan a Cristo y penetran siempre más en su misterio (cfr. *Presbyterorum Ordinis* 14; *Optatam Totius* 8), suplican a Dios “con la misma intención con la que el divino Redentor oraba” (Instrucción General para la Liturgia de las Horas 19; en adelante: IGLH). En esa identificación con el Santo nos ayudan mucho los salmos, tan presentes en la Liturgia de las horas: ellos “tienen la virtud de elevar hasta Dios la mente de las personas, despertar en ellas piadosos y santos afectos, ayudarlas maravillosamente a agradecer en la prosperidad y a darles en la adversidad el consuelo y la fortaleza de ánimo” (IGLH, 100).

¡Cuanto más identificados con Jesús, tanto más perfectamente redentoristas! ¡Que sean nuestros los pensamientos, sentimientos y oración de Jesús! Dirigida a Dios Padre, la oración se une necesariamente a Cristo, Señor de todos y único Mediador (1Tm 2,5; Hb 8,6; 9,15; 12,24). Sólo en Cristo tenemos acceso a Dios (Rm 5,2; Ef 2,18; 3,12). Él incorpora en sí toda la humanidad, de tal modo que “existe íntima relación entre la oración de Cristo y la oración de todo el género humano” (IGLH, 6).

San Agustín, comentando el salmo 85, dice: Sí, el mayor don de Dios a la humanidad fue “darle al Verbo por cabeza ... e incorporarla

al Verbo como miembro, de modo que Él fuese al mismo tiempo Hijo de Dios e hijo del hombre, un solo Dios con el Padre y un solo hombre con los seres humanos. Así, cuando oramos a Dios no lo separamos del Hijo. Cuando el cuerpo del Hijo está orando, no se separa de su cabeza. Que el mismo y único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ore también por nosotros, ore en nosotros y nosotros oremos en Él. Él rezó por nosotros como nuestro sacerdote, reza en nosotros como nuestra cabeza y nosotros rezamos a Él como nuestro Dios. Reconozcamos, pues, en Él nuestra voz y su voz en nosotros”.

Al venir a comunicarnos la vida de Dios, “introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales” (*Sacrosanctum Concilium* 83). A partir de ahí, la alabanza eterna del Hijo resuena con acento humano en el corazón de Cristo. Él reza al Padre, como cabeza de la humanidad y mediador entre el Padre y nosotros, “en nombre de todos y para el bien de todos” (IGLH, 3). La dignidad de la oración cristiana está en participar de la misma piedad del Unigénito hacia el Padre y de la oración que Él le dirigía durante su vida y que ahora continúa sin interrupción en toda la Iglesia y en cada uno de sus miembros, en nombre y por la salvación de todo el género humano” (IGLH, 26). La Iglesia alaba a su Señor e intercede por la salvación de todos, pero esa voz no es solamente la de la Iglesia sino que es también la del mismo Cristo, pues se pide “por nuestro Señor Jesucristo”. Así, la Iglesia prolonga las plegarias y súplicas que Cristo expresó en los días de su vida mortal (cfr. Hb 5,7). De ahí su eficacia incomparable (IGLH, 17; cfr. 28). Así, la oración de la Iglesia “es oración de Cristo con su Cuerpo al Padre” (SC 84). En la liturgia no se reza tanto en nombre propio, cuanto “en nombre de todo el Cuerpo de Cristo y en la persona misma de Cristo”

Aplicación pastoral

“Los redentoristas tienen como misión primordial en la Iglesia la proclamación explícita de la Palabra de Dios en orden a la conversión fundamental” (const. 10), pero es el Señor quien abre las puertas de la

Palabra (cfr. Col 4,3). Entonces, “invocarán incansablemente al Espíritu Santo, el cual, dueño de los acontecimientos, pone en los labios la palabra oportuna y abre los corazones” (const. 10). La oración forja al misionero redentorista. Rezando, ¡ya está evangelizando! En la Liturgia de las horas se realiza la santificación del ser humano y se rinde culto a Dios” (SC 10. 33). La Liturgia de las horas alimenta la fe y en ella ciertamente “se abre santificación copiosa por medio de la palabra salvadora de Dios” (IGLH, 14; cfr. SC 24. 33).

Bien sabemos lo apostólica que es la liturgia en sí misma. Los que oran con la Liturgia de las horas “hacen crecer el pueblo de Dios por medio de una misteriosa fecundidad apostólica” (cfr. *Perfectae Caritatis* 7). Pues el objetivo de la liturgia es “que todos los que se hicieron hijos de Dios por la fe y el bautismo se reúnan, alaben a Dios en la comunidad eclesial, participen del sacrificio y se alimenten de la cena del Señor” (SC 10). “Mediante el culto público y la oración, los creyentes abrazan toda la humanidad y pueden lograr mucho por la salvación de todo el mundo” (IGLH, 27).

Los ministros ordenados y los religiosos, guardianes mayores de la Liturgia de las horas, “desempeñan el servicio del Buen Pastor, que ruega por los suyos para que tengan vida y sean perfectos en la unidad (cfr. Jn 10,11; 17,20-23)... y encuentran no solamente una fuente de piedad y alimento para su oración personal (cfr. SC 90), sino que nutren e incentivan en la contemplación su actividad pastoral y misionera para bien de toda la Iglesia de Dios”. (IGLH, 28; cfr. LG 41). En el Oficio de lecturas, “los predicadores de la Palabra de Dios entran en contacto diario con ilustres ejemplos de predicación sagrada”.

Liturgia de la Oración

Un excelente camino para seguir y continuar al Redentor es “la fiel meditación de la Palabra de Dios, sobre todo en los evangelios” (est. 056). Meditación u oración mental tenida como indispensable por san Alfonso, que decía: “Todos los santos se hicieron santos con la oración mental”. Y en otro libro: “¡Oración, oración! Mucho más porque nos

dedicamos a la salvación de las almas y tenemos necesidad de más fuerzas, de más luz, pues tenemos que comunicar a los demás luz y calor. Y ¿qué luz o qué calor puede comunicar a los demás el cirio que está medio encendido y en peligro de apagarse?" (*Necesidad de la oración mental*).

Se debe "dar importancia prioritaria a la oración mental", alimento abundante de vida espiritual, que lleva a "participar más íntima y fructuosamente en el sacrosanto misterio de la eucaristía" (const. 31), a la cual los redentoristas "consideran como cumbre y fuente de toda su vida apostólica y signo de la solidaridad misionera" (const. 29; cfr. 27). En este contexto, la Liturgia de las horas es como el complemento necesario de todo culto divino, que tiene su culmen en la eucaristía y repercute en cada hora de la existencia humana.

De esta manera la Liturgia de las horas irradia sobre las demás horas del día "las alabanzas y acciones de gracias, como también la memoria de los misterios de salvación, las peticiones y aquel gozo anticipado de la gloria celeste que se contienen en el misterio eucarístico". Y si la prolonga en el tiempo, también "la Liturgia de las horas prepara para la eucaristía" (IGLH, 12).

Dejémonos interpelar por estas llamadas, para que la alabanza de la Iglesia resuene más espléndida, integrada al coro de los ángeles y de los santos y en camino hacia el trono del Cordero (cfr. Ap 5,13). Y nosotros, "como ciervos sedientos, suspiremos por la fuente que llega en el momento de la oración, cuando vamos a entretenernos a solas con nuestro Dios" (san Alfonso).

Lecturas recomendadas

AA.VV., *Liturgia de las Horas*, en BOROBIO, Dionisio (ed.), *La celebración de la Iglesia*, Sígueme, Salamanca 1990, 283-524.

ALDAZÁBAL, José (ed.), *Liturgia de las Horas: Veinte siglos de historia*, Centro de Pastoral litúrgica, Barcelona 1999³.

CASTELLANO, Jesús, *La Liturgia de las Horas: Teología y espiritualidad*, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2003.

LOPEZ MARTÍN, Julián, *Oración al paso de las horas*, Secretariado Trinitario, Salamanca 1984. (Este libro se puede descargar en Internet).

Preguntas para reflexionar

1. ¿Es el "Oficio divino" una alegría o un peso para mí? ¿Se integra en mi vida espiritual?
2. ¿Prefiero orar con la Liturgia de las Horas de modo privado o con la comunidad?
3. ¿Soy consciente de que la celebración de la Liturgia de las Horas es auténtica liturgia? ¿Cómo se manifiesta?

Domingos Savio da Silva

MARÍA

Introducción

Con san Alfonso, los redentoristas siempre han fomentado una profunda devoción a María y han sabido interpretar esa devoción de acuerdo a las culturas propias de cada tiempo. Esa devoción ¿cómo podría ser expresada hoy día? Pablo VI escribe: “Cuando la liturgia dirige su mirada hacia la Iglesia de los primeros tiempos o a la Iglesia de nuestros días siempre encuentra a María. En la primitiva Iglesia se le ve orando con los apóstoles, en nuestros días ella está presente de manera activa y la Iglesia desea vivir el misterio de Cristo con ella: ‘Concedéndonos que tu Iglesia, en la que María compartió la pasión de Cristo, pueda ser digna de compartir también su resurrección’. Se la ve también representada como una voz de alabanza, en armonía con la voz de la Iglesia que desea dar gloria a Dios”. (*Marialis Cultus*, 1974, n. 11).

Los evangelios han sido escritos a la luz de la resurrección y de la misma manera deben ser interpretados los relatos marianos. Estos relatos muestran de qué modo ella recibió el Espíritu, en últimas revelado como el Espíritu del Resucitado. La Inmaculada Concepción significa que María es perfectamente receptiva de ese Espíritu. En Hechos de los Apóstoles 1,14 leemos que después de la resurrección de Jesús los once permanecían en la habitación superior “perseverando en la oración junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, así como con sus hermanos”. Los apóstoles recibieron el regalo del Espíritu de Jesús resucitado en oración, y junto con ellos, María su madre. La recepción que de este espíritu hace María se consuma en su ascensión al cielo. Desde el mismo momento en que María participa de la resurrección, ella está capacitada para sostener a todos aquellos que aún esperan ser alcanzados por el poder de la resurrección. Pero el camino de la resurrección se hace a través de la cruz, así como se hizo por medio de María (Lc 2,35). De esta manera los creyentes buscan la compasión en el sufrimiento y acuden a ella como la Madre de los Dolores.

Oración mariana

El camino para llegar a María se hace por medio de la oración, participando de su oración, que es expresión de su ser transformado por el Espíritu de Jesús Resucitado. Desde el principio la oración de María se hizo con la nueva comunidad eclesial y así la oración de la Iglesia es ahora oración con María, principalmente en la liturgia, al igual que en muchas otras devociones para-litúrgicas. Los creyentes pueden orar con ella así: “Mi alma glorifica al Señor... porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí”. (Lc 1,46-49). María glorifica al Señor por sus dones, y para que muchos cristianos participaran de su acción de gracias san Alfonso escribió el clásico redentorista *Las Glorias de María*.

La oración más popular con la cual los creyentes se unen a María es el rosario. En el rosario encontramos el recuerdo de las acciones dadivosas de Dios para con nosotros, así como también una respuesta de acción de gracias, petición, meditación y contemplación (cfr. Juan Pablo II, *Rosarium Virginis Mariae*, 2002).

Tipología mariana

El hecho de que nuestra relación con María comience en la oración ha sido interpretado de varias maneras. Por ejemplo, ella ha sido invocada como madre espiritual, como madre de la Iglesia, como ‘tipo’ de Iglesia, como ‘primera discípula’. La imagen de María como madre tiene fuertes raíces en la piedad tradicional de muchos creyentes; ella nos ama como una madre y cuida de nosotros. Esta imagen de María es manifestada en muchas devociones, especialmente en las novenas (por ejemplo la novena perpetua a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro). El rol protector de María se ha extendido más allá de las necesidades individuales y familiares para incluir la justicia social en la forma de liberación de los más explotados, reconocimiento de los derechos de la mujer, supresión de la pobreza. María, como ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ ha sido ampliamente invocada como protectora de los marginados.

La María con quien y a quien nosotros oramos es un agente personal, no simplemente un símbolo. La experiencia de María en Lourdes y Fátima se expresa como encuentro con una persona sanadora.

Existe la noción, preferida por algunos, de María como 'Mediadora' de todas las gracias. Otros rechazan esta noción, porque pareciera hacer a María igual a Jesús. No obstante, si recordamos que lo que María da es el Espíritu que ella recibe de Jesús resucitado, entonces ella participa en la entrega de ese Espíritu a todos. El cuerpo que Jesús entregó por nosotros primero lo recibió de María. El cuerpo terreno de Jesús, su cuerpo resucitado y su cuerpo eucarístico son el mismo cuerpo. Una vez Jesús dio su vida dentro de los límites del tiempo y el espacio, ahora –en su cuerpo resucitado– Jesús da universalmente sin barreras espacio-temporales. Pero ese cuerpo, transformado, es idéntico al cuerpo que ha recibido de María. María misma da en una forma personal y real, pero ella puede dar sólo porque recibe esta capacidad del Espíritu de Jesús Resucitado.

Los detalles de la aceptación que María hizo del Espíritu de Jesús Resucitado están descritos en el Nuevo Testamento. Ella está presente en la cruz cuando el Espíritu es entregado (Jn 19,25). Ella es entregada al discípulo amado quien, a su vez, es entregado a ella como hijo (Jn 19,26). Así emerge una nueva familia, que toma el lugar de la primera familia que comienza en la Anunciación cuando ella recibe por primera vez el Espíritu y engendra a Jesús.

No existe ningún pasaje de aparición de Jesús resucitado a su madre. La piedad popular, por supuesto, se ha encargado de elaborarlo. ¿Cómo es posible que un hijo querido no visite a su madre? Pero esto puede volverse una distracción. María ha de ser vista como la primera entre quienes, sin haber visto, creyeron (Jn 20,29). Ella no es como los discípulos incrédulos, que necesitaron de apariciones dramáticas para poder creer. Por otra parte, esto no significa que el camino de fe de María se haya realizado sin dificultades (Mc 3,31-35; Lc 2,21-40). Ella es modelo y soporte para aquellos que buscan en la fe.

Lecturas recomendadas

BROWN, Raymond E. (ed.), *María en el Nuevo Testamento*, Sígueme, Salamanca 2003³.

DE FIORES, Stefano, *María, síntesis de valores*, San Pablo, Madrid 2011.

DE LIGORIO, san Alfonso María, *Las Glorias de María*, Ediciones Claretianas (Clásicos de Espiritualidad), Buenos Aires 2007.

JOHNSON, Elizabeth, *Verdaderamente hermana nuestra: Teología de María en la comunión de los santos*, Herder, Barcelona 2005.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo armonizas la comprensión teológica que tienes de María con tu devoción personal hacia ella?
2. ¿De qué manera María continúa colaborando en el misterio de la redención (const. 32)?
3. ¿Tienes alguna devoción mariana para cada día? Tanto en caso afirmativo como negativo, ¿por qué?

Brian Johnstone

MÁRTIRES

Origen

Cuando queremos hablar de los mártires cristianos, nuestros pensamientos se dirigen hacia los primeros siglos del cristianismo, cuando muchos de los seguidores de Jesús sufrieron insoportables torturas y muerte a causa de su fe en Jesucristo. Sin embargo, en el siglo XX, la Iglesia se ha visto también honrada con muchos mártires, incluyendo cinco redentoristas que fueron beatificados en el año 2.001.

San Alfonso, en sus últimos años, a la edad de 81, escribió un libro titulado *La victoria de los mártires*. Allí ofrece a los congregados el ejemplo de los mártires para que ellos puedan tener la misma valentía en el momento de la adversidad y una inquebrantable dedicación a la vida cristiana como redentoristas en una actitud perseverante. Los mártires ocupan un lugar especial en la espiritualidad cristiana porque ellos están unidos a Cristo Jesús en su misterio pascual de forma concreta y directa a través de la entrega de sus vidas (hasta el punto de la muerte) por el Reino de Dios.

Describe san Alfonso cinco características de los mártires: tuvieron gran fe y confiaron en que Dios nunca los abandonaría; resistieron llenos de valentía durante la persecución, perseverando en el testimonio del evangelio aun cuando eso significara ser asesinados; estuvieron llenos de gozo al abrazar la cruz que Cristo les había entregado; se mostraron agradecidos con Dios por haberles permitido imitar a Cristo incluso en su muerte; y –finalmente– ardieron en gran amor por su Divino Maestro. Los mártires también nos hablan acerca del desprendimiento del mundo y de estar centrados sólo en el Reino de Dios. Son, además, poderosos intercesores. Ellos recurrieron prontamente a Dios en todas las circunstancias de sus vidas.

Mártires Redentoristas

Los mártires Redentoristas cumplieron el lema: 'dar la vida por la copiosa redención'. Los cuatro redentoristas de la Provincia de Lviv (Ucrania) y uno de la vice-provincia de Michalovce (Eslovaquia) fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II. Ellos son: Nicolás Charnetsky, Basilio Velychkovsky, Iván Ziatyk, Zenón Kovalyk y Metodio Trchka. Cada uno de ellos dio testimonio de fortaleza en su fe, amor y dedicación al Señor y al evangelio. Sufrieron y murieron a causa del ateísmo del régimen soviético presente en sus países en la primera mitad del siglo XX.

Nicolás Charnetsky, conocido como un obispo santo, se distinguió por su celo apostólico, su trabajo ecuménico, su constante oración y su compasión por los pobres y abandonados. Fue arrestado el 11 de abril de 1945 por los rusos; acusado falsamente de poseer literatura anti-soviética, fue sentenciado a diez años de trabajos en los campos para prisioneros. Soportó cerca de 600 horas de interrogatorios durante los cuales fue torturado física y psicológicamente. Fue transferido treinta veces, usualmente en carros para ganado, de prisión en prisión. En los campos de concentración era conocido por mezclarse entre los demás prisioneros para atenderlos pastoralmente, confortarlos y compartir sus penas. Los reclusos hallaban gran consuelo a su lado. Para ellos él reflejaba la presencia del Dios misericordioso en medio de sus horribles sufrimientos. Debido a su inminente muerte, fue liberado en 1956. Sus últimos días los dedicó a la oración, especialmente de intercesión, alcanzando una santa muerte el 2 de abril de 1959; su salud estaba ya arruinada a causa del encarcelamiento.

Basilio Velychkovsky, gran predicador y misionero, fue arrestado a causa de su sacerdocio el 26 de julio de 1945. Acusado de hacer propaganda antisoviética, fue sentenciado a morir ante un escuadrón de fusilamiento. Mientras esperaba el día final, evangelizaba a los otros sentenciados, predicándoles y administrándoles los sacramentos. Después de que su sentencia fuera cambiada, pasó años en las minas de carbón de Vorkuta, al norte del círculo ártico. Era conocido por su gran valentía y constancia en la fe. Allí también atendía espiritualmente a

los prisioneros, confesando y celebrando con frecuencia la divina Liturgia de manera clandestina en los socavones de las minas. Luego de su liberación, en 1955, organizó la Iglesia católica ucraniana clandestina, que había sido declarada ilegal por los soviéticos desde 1946. Su valentía y decidido liderazgo, en medio de una constante persecución, interrogatorios y amenazas, incentivaron también en otros el coraje para resistir. La iglesia perseguida crecía en la fe. Secretamente ordenado como obispo en un hotel de Moscú en 1963, lideró la iglesia, catequizó, dirigió seminarios, ordenó clandestinamente sacerdotes y obispos, organizó monasterios 'secretos' y fomentó vocaciones religiosas. En 1969 fue arrestado a causa de un libro que escribió sobre Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Durante tres años fue sometido a torturas psicológicas y expuesto a choques eléctricos y elementos químicos. Finalmente, fue exiliado de Ucrania en 1972, pero ya su salud estaba completamente arruinada. Murió en Canadá algunos años más tarde, como resultado del lento proceso de los químicos recibidos durante su reclusión.

Zenón Kovalyk era un alegre, apasionado y poderoso orador, que fue advertido por sus cohermanos de no predicar tan abiertamente contra el régimen comunista ateo. Su respuesta fue que él antes moriría que traicionar su conciencia. El 20 de diciembre de 1940, después de predicar sobre la Inmaculada Concepción, fue arrestado por los soviéticos. Compartiendo una pequeña celda con otros 32 prisioneros, el padre Kovalyk les predicaba, compartía con ellos historias religiosas de humor y oraba con ellos. Soportó muchos interrogatorios con maltratos físicos. Al final de junio de 1941, a la edad de 37 años, su cuerpo fue encontrado crucificado en la pared de la prisión.

Iván Ziatyk, piadoso, asiduo a la oración, santo y buen confesor, llegó a ser vicario general (1948) de la -ilegal- Iglesia católica ucraniana. El 5 de enero de 1950 fue arrestado simplemente porque era un redentorista y predicaba que el evangelio era buena noticia para todas las personas. En prisión, fue brutalmente tratado hasta el punto de quedar totalmente desfigurado por los golpes recibidos; no obstante se mantenía firme en la fe. El viernes santo de 1952 fue nuevamente

golpeado de forma tan severa que murió al poco tiempo en un hospital de la prisión en Siberia.

Metodio Trchka, fundador de la Vice-provincia de Michalovce en Eslovaquia, fue arrestado el 13 de abril de 1950, interrogado y torturado. Acusado de alta traición a causa de los informes enviados a sus superiores y a Roma, fue sentenciado a 12 años de prisión. Al inicio de 1959 fue sorprendido cantando canciones de navidad. Por esto fue enviado a confinamiento solitario donde al poco tiempo contrajo neumonía y murió como mártir el 23 de marzo de 1959.

Nuestros mártires Redentoristas testimoniaron con el 'ultimo y definitivo don de sus vidas el evangelio y la copiosa Redención'.¹

Lecturas recomendadas

DE LIGUORI, Alfonso, *Victorias de los Mártires*, (texto original en www.Intratext)

RAHNER, Karl, "Dimensiones del martirio", en *Concilium* 183 (1983) 321-324.

SIANCHUK, John (ed), *Blessed Nicholas Charnetsky, C.Ss.R. and Companions. Modern Martyrs of the Ukrainian Catholic Church*, Liguorian Publications, Liguori MO 2002.

Web de la Congregación del Santísimo Redentor: www.cssr.com/ espanol/ (beatos redentoristas)

y de la Provincia de Madrid: www.redentoristas.org/santosymartires.html

1. **Nota del editor:** Además de estos redentoristas de rito oriental, varios mártires de la Provincia Española están en el proceso hacia la beatificación, en particular los que fueron asesinados en la ciudad de Cuenca en 1936; sus nombres: Miguel Goñi, Julián Pozo, Ciriaco Olarte, Crescencio Ortiz, Javier Gorosterratzu y Victoriano Calvo. Por otro lado, hay en Francia un movimiento para la beatificación de Joachim Nguyen Tan Van (1928-1959), hermano redentorista conocido como Marcel Van, quien murió en un campo de concentración en Vietnam; cfr. Gilles BERCEVILLE, *Marcel Van ou l'infinie pauvreté de l'Amour*, Emmanuel, Paris 2009.

Preguntas para reflexionar

1. Un auténtico mártir anhela morir por Cristo. ¿Qué nos dice esto a nosotros sobre el significado del martirio? ¿Y sobre el lema: Dar la vida por la Redención abundante?

2. 'El martirio cristiano nunca es un accidente, porque los santos no son hechos por accidente' (T.S. Eliot en *Asesinato en la catedral*). ¿Qué opinas al respecto?

3. ¿Estamos dejando que nuestros testigos mártires se vuelvan invisibles?

John Sianchuk

No pretendo hacer aquí una historia general de los mártires, sino sólo de algunos más importantes. Y nadie se admire si al hablar de algún mártir no reporto todas las circunstancias que aparecen en otros libros, pues he procurado desplegar solamente los hechos más seguros que traen autores serios y he dejado por fuera cosas que, aunque no digo que sean falsas, considero que son dudosas...

La crítica y el discernimiento en la elección de los hechos y de los autores es necesaria en honor a la verdad. Pero cuando la crítica es excesiva, se perjudica la veracidad. Así como es debilidad el querer creer en todo lo que se dice hasta sin fundamento, es temeridad el querer ponerlo todo en duda...

Al describir el triunfo de los mártires me he valido de toda la diligencia que me ha sido posible, tomando los datos de autores doctos y sensatos. He depurado todas las palabras inútiles y temas que no venían propiamente al caso, y he procurado exponer, de modo breve y claro, solamente lo sustancial.

(San Alfonso, *Victorias de los mártires*, Prefacio)

MEDITACIÓN Y CONTEMPLACIÓN

Concepto

Existen muchos grupos y movimientos que se ejercitan en la meditación, donde la gente busca una espiritualidad más profunda en medio del caos de la vida diaria. No es difícil encontrar católicos que hacen parte de dichos grupos, buscando quizá algo que no han podido encontrar en la Iglesia y que creen poder encontrar en estilos 'orientales' de meditación. Lo que estos católicos no saben quizá es que dentro de su propia Iglesia existe una antigua tradición de meditación.

Afortunadamente existen movimientos florecientes que buscan reavivar y desarrollar esa tradición, como por ejemplo los así llamados: 'Meditación cristiana' o 'Grupos centrados en la oración'. La tradición redentorista ha considerado siempre la meditación como un elemento fundamental e integral dentro de la práctica de la oración. ¿De qué manera está relacionada la práctica alfonsiana de la meditación con la antigua tradición cristiana? ¿Cómo podría ella contribuir al desarrollo de los movimientos contemporáneos?

Meditación / Contemplación

Hay razones históricas para el decline de la meditación en la tradición católica. Según Thomas Keating, en los inicios del período monástico (siglos V a XII) la meditación estaba muy relacionada con la contemplación, en un movimiento unificado de oración. El primer paso era la *lectio*, la cual pretendía una lectura en voz alta para memorizar las Escrituras, siguiendo la práctica judía. Luego venía la *meditatio*, que comprendía un carácter reflexivo e imaginativo, junto con una apropiación personal del texto. Seguía la *contemplatio*, la cual era vista como no-conceptual, una especie de estado de imperturbabilidad ante Dios. Pero estos no eran considerados pasos progresivos de un programa de oración; los tres podían combinarse dentro de un período de oración.

Después del siglo XIV, de manera especial, hubo un marcado esfuerzo para promover la meditación y organizarla por medio de esquemas y planes, que reflejaban una fascinación típicamente occidental por la reflexión intelectual. Emergió entonces el nuevo concepto de

‘oración mental’, perdiéndose así gran parte de la espontaneidad de la práctica original. Empezaron entonces a surgir ‘métodos de oración mental’. Durante el siglo XVI la oración mental llegó a estar dividida en meditación discursiva (donde predominaban los pensamientos), oración afectiva (donde el énfasis estaba puesto en la espontaneidad) y contemplación (donde las gracias infundidas por Dios eran la característica). Más adelante, la organización de la oración por ‘etapas’ condujo a la idea de que la contemplación estaba reservada para una élite espiritual, mientras que para el cristiano común era suficiente con una oración mental dirigida o alguna forma de ‘devoción’.

Actualmente, los movimientos de oración ya no hacen una distinción tan marcada entre meditación y contemplación, ni consideran que un método complejo sea necesario. Y lo que es más importante, estos movimientos consideran que la contemplación es asequible a todos y no el privilegio de una élite. La práctica de la contemplación así entendida abre el camino a todo aquel que busque una experiencia de la presencia de Dios que responda a sus aspiraciones más profundas. Mientras que la contemplación concebida de esta manera no requiere de técnicas complicadas, sí necesita de una firme disciplina mental, imaginación y postura física; no se trata tampoco de alcanzar estados profundos de imperturbabilidad.

La contemplación nos da un conocimiento que va más allá de las palabras en tanto que Dios no puede ser contenido en ellas. Esto puede levantar sospechas en aquellos que temen caer en un vago ‘misticismo oriental’ alejado de las verdades del evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. Es importante reconocer que este conocimiento más allá de las palabras, dentro de la tradición de la Iglesia, nace dentro de la práctica de la oración en comunidad, donde los creyentes experimentan la transformación alcanzada por la gracia, escuchan la Palabra de Dios, responden a ella, dan gracias al Señor en la Eucaristía, comunican la palabra y se consagran a la comunidad eclesial comprometiéndose con su autoridad. Un creyente puede trascender las palabras sólo si primero escucha y devuelve la palabra. Dado el compromiso con la Palabra de Dios, los cristianos han encontrado algunas técnicas de meditación ‘oriental’ muy útiles, pero no están envueltos en ‘sincretismos’ ni tampoco están sumergidos en algún tipo de espiritualidad de la ‘nueva era’.

Tradición alfonsiana

San Alfonso escribió sobre la meditación y la contemplación, aceptando la distinción que en su tiempo había entre ellas. Por eso, las distingue en términos de fuente y actividad: 'En la meditación empleamos actos de nuestras propias facultades, en la contemplación es Dios quien está activo y nosotros somos recipientes de las gracias que él coloca en nuestras almas sin esfuerzo de nuestra parte'. E insiste en que no se debe abandonar prematuramente la reflexión sobre las 'verdades' de la fe. Su advertencia en este punto puede haber sido influenciada por la condenación del 'quietismo' hecha por Inocencio XII en 1687. No obstante, reconoce claramente que la contemplación nos lleva (más allá del conocimiento y los conceptos) a un tipo de conciencia de Dios que es 'instantáneamente' dada.

Estaba convencido de que la oración no era algo exclusivo de una élite, sino que era asequible a todos. Pero el tipo de oración que él creía firmemente estar disponible para todos era aquella en la cual la persona estaba sumergida en un activo recogimiento. Así compartía la idea de la contemplación propia de su tiempo –de carácter puramente pasivo– como un regalo milagroso y sobrenatural, reservado a algunas personas y obtenido frecuentemente después de un largo proceso de purificación. Del mismo modo, insistía en la necesidad de actos de la voluntad, pero sin sugerir que el 'poder de la voluntad' podría llevarlo a uno a la contemplación. Repetía que en la oración no había necesidad de violentarnos a nosotros mismos: "En primer lugar, se trata de mover la voluntad, pero afablemente y sin usar violencia para producir 'afecciones' para con Jesús y María". La última parte es elocuente: lo que en definitiva es importante no es la naturaleza de nuestro conocimiento sobre Dios, sino el amor a Dios, en particular a las personas de Jesús y de María.

En su libro sobre la oración, san Alfonso recomienda reflexionar sobre verdades pero sólo en cuanto esto sea necesario para motivar los afectos. La clave para entender la visión que san Alfonso tiene de la meditación–contemplación es la 'práctica del amor a Dios' antes que las disertaciones teóricas y los métodos. Esta cualidad personal puede

considerarse la contribución de la espiritualidad alfonsiana al ejercicio de la contemplación–meditación hoy día.

Lecturas recomendadas

DE LIGUORI, Alfonso, *Obras ascéticas de San Alfonso María de Liguori*, BAC, vol. 1, Madrid 1952.

FINKLER, Pedro, *La oración contemplativa*, San Pablo, Madrid 1992.

KEATING, Thomas: *Mente abierta, corazón abierto: La dimensión contemplativa del evangelio*, Desclée, Bilbao 2006.

McCABE, Gerard, “Alfonso de Liguori, teólogo de la oración”, en *La intuición y la espiritualidad de San Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993.

MERTON, Thomas, *Meditación y contemplación*, PPC, Madrid 1997.

VON BALTHASAR, Hans, *La oración contemplativa*, Encuentro, Madrid 2007.

Preguntas para reflexionar

1. Como redentoristas tenemos el derecho y el deber de dedicar al menos una hora diaria a la oración (const. 30). ¿Qué significa esto en tu vida?

2. ¿Propicias tiempo suficiente y ambiente favorable de silencio como parte de tu meditación?

3. ¿De qué manera nutres tu espíritu en preparación para la contemplación?

4. La Constitución 24 dice: “Para participar verdaderamente en el amor del Hijo al Padre y a los hombres fomentarán el espíritu de contemplación por el que crece y se robustece su fe. Así podrán ver a Dios en las personas y en los acontecimientos de cada día; percibir en la luz verdadera su designio salvador y distinguir la realidad de la ilusión”. Según esto, ¿qué características tiene la contemplación redentorista?

Brian Johnstone

MISIONES PARROQUIALES

Descripción

Las Misiones parroquiales, conocidas también como ‘Misiones Populares’ son actividades misioneras realizadas por los redentoristas entre los fieles laicos, especialmente pobres, en sus respectivas parroquias y comunidades locales. En Misionología se habla de ellas como *missio ad intra* en contraste con *missio ad gentes* (actividad misionera entre poblaciones y culturas no cristianas). Las misiones parroquiales, destinadas a revitalizar la fe del pueblo en las comunidades locales, constituyen un destacado aporte de los redentoristas a la Iglesia.

Orígenes

En el siglo XVIII muchas órdenes religiosas –jesuitas, franciscanos, agustinos y dominicos– estaban comprometidas en la *missio ad gentes* en las Américas, Asia y África. San Alfonso quería participar en la gran expansión misionera de la Iglesia, especialmente en China. Pero después de encontrar a los pobres en las montañas y aldeas de Scala y otras partes del sur de Italia tomó conciencia de la necesidad de realizar una actividad misionera entre ellos. Así surgió la Congregación Redentorista para predicar la Buena Noticia, especialmente a los pobres, la mayoría de los cuales ya eran cristianos que habían sido bautizados pero no evangelizados. Las ‘misiones populares’ se convirtieron en el medio privilegiado para realizar este objetivo.

A lo largo de los siglos los redentoristas han predicado misiones parroquiales. Al tiempo que se extendían por el mundo, esta forma de misión fue considerada su contribución específica. Hubo tiempos en que las condiciones sociales hicieron difícil, por no decir imposible, realizar esta clase de misiones. Por lo tanto algunos redentoristas, como san Clemente, tuvieron que adaptarse. Y para ello transformaron sus templos en centros de devoción y en una especie de

‘misión permanente’ que atraía grandes multitudes. Después otros tuvieron que aceptar la atención de parroquias. Sin embargo, dondequiera las circunstancias lo permitan, los redentoristas volverán a las misiones itinerantes.

La misión tradicional redentorista se predica en los templos parroquiales o en capillas de poblados, y normalmente dura entre una y dos semanas. El énfasis se pone en la proclamación explícita del evangelio con miras a la renovación de la vida o conversión. El púlpito y el confesionario son sus símbolos. El hecho de acercarse al sacramento de la reconciliación es visto como la repuesta del pueblo a la predicación de la Palabra por los misioneros. La mayor parte de la predicación se hace por la noche, durante 5 ó 7 días. La elección de los temas dependerá de los misioneros y puede variar según las situaciones de la gente. Se destacan entre los temas de misión: el amor de Dios, Jesucristo el Redentor, la conversión y renovación personal, el discipulado, la comunidad cristiana, la Iglesia, la familia cristiana, oración y sacramentos, servicio y cuidado de los pobres, devoción a María... y otros temas similares.

En las Constituciones

El énfasis en la proclamación explícita que debe llevar a la conversión tiene puesto de honor en las Constituciones Redentoristas. “Los redentoristas tienen como especial misión en la Iglesia la proclamación explícita de la Palabra de Dios para llevar a la conversión fundamental...” (10). “Elegidos por gracia divina para el ministerio de la reconciliación (cfr. 2Cor 5,18), los congregados anuncian a los hombres el mensaje salvador y ‘el tiempo favorable’ (cfr. 2Cor 6,2), para que se conviertan y crean en el evangelio (cfr. Mc 1,15), vivan auténticamente su bautismo y se revistan del hombre nuevo en Cristo (cfr. Ef 4,24). Así pues, los redentoristas son ‘apóstoles de la conversión’, ya que su predicación se ordena ante todo a llevar a los hombres a una radical elección de vida u opción por Cristo, y a estimularlos con suavidad y firmeza a una incesante y plena conversión” (11).

Aplicación pastoral

Durante la misión propiamente dicha los misioneros visitan las casas de la gente invitando a participar en las actividades de la misión. La misión se acompaña también de prácticas religiosas y devocionales como procesiones, viacrucis, hora-santa, exposición del Santísimo. Este estilo de misión parroquial todavía es utilizado por muchos redentoristas alrededor del mundo, especialmente en América y Europa.

Otra forma de misión popular que ha surgido en América Latina y Filipinas, después del Vaticano II, enfatiza la construcción de comunidades locales, conocidas como Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Los redentoristas y los misioneros laicos gastan un tiempo más amplio en parroquias y poblados evangelizando estas comunidades y organizándolas. Con actividades del estilo tradicional de misiones populares, realizan también seminarios de evangelización para toda la comunidad y para diferentes grupos, como jóvenes, niños, adultos; también entrenan líderes laicos, introducen actividades comunitarias permanentes, estructuras y ministerios. Cuando es necesario, ayudan a desarrollar la capacidad de las comunidades para enfrentar los problemas que los afectan: pobreza, injusticia, violencia, destrucción ambiental, corrupción. Este estilo de misión puede durar un año o más en una parroquia.

El énfasis en la formación de comunidades cristianas como una parte de la actividad misionera está en línea con las Constituciones redentoristas: "El objetivo de toda su actividad misionera es suscitar y desarrollar comunidades que vivan dignamente según la vocación a la que han sido llamadas, y ejerciten su ministerio sacerdotal, profético y real con el que Dios las ha dotado" (12).

Lecturas recomendadas

CELAM, *La Misión continental para una Iglesia misionera*, Celam, Bogotá 2008.

COLINAS FERNÁNDEZ, Benigno, *La misión popular hoy. Herencia de S. Alfonso*, Perpetuo Socorro, Madrid 1987.

CONFEDERACIÓN DE RELIGIOSOS DE ESPAÑA, *Misión popular y nueva evangelización*, Perpetuo Socorro, Madrid 1999.

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO, *Manual del misionero*, Amigo del Hogar, Santo Domingo 2009.

MINERVINO, Francesco, *Le Nostre Missioni*, Valsele, Materdomini 1965.

ORLANDI, Giuseppe, "La misión", en CHIOVARO, Francesco (ed.), *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor*, vol. 1, Scala, Bogotá 2003.

RUEF, John (ed.), *Parish Missions 1945-1976*, 3 vols., Secretariado General para el Apostolado CSsR, Roma 1975.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Es todavía necesario predicar misiones populares en su área o nación?
2. ¿Qué forma de misión popular es más apropiada en su contexto? ¿Será suficiente proclamar la Palabra de Dios? ¿Es primordial formar pequeñas comunidades eclesiales?
3. La posibilidad de proclamar explícitamente el evangelio y lograr la conversión fundamental es una vocación que debe ser nutrida y tocada por la Palabra de Dios en orden a una conversión permanente, ¿lo ha sentido así en su propia vida?
4. ¿De qué manera su experiencia de vida en comunidad puede contribuir a la formación de la comunidad cristiana entre los laicos a los que Ud. es enviado?

Amado Picardal

MUERTE

En ninguna otra religión la muerte ocupa una posición tan destacada en la profesión de fe como en el cristianismo. El cristiano profesa que la salvación viene por la muerte del Dios-hombre Jesús el Cristo, y la Iglesia continúa la proclamación de la muerte del Señor hasta que Él vuelva. De esta manera es sorprendente descubrir cómo tan sólo hasta mediados del siglo XX la muerte llegó a ser tema de estudio en la teología. Antes, por un período de varios siglos, hubo muy poco desarrollo en la teología de la muerte, y si se hablaba de ella en los manuales de teología era con un carácter más ascético que teológico.

La Preparación para la muerte de san Alfonso

Un buen ejemplo de esto se encuentra en el libro de san Alfonso, quien, a la edad de 62 años (1758), lo publicó bajo el título: *Apparechio alla Morte*. Esta obra consistía en una serie de meditaciones sobre las verdades eternas: muerte, juicio, eternidad, infierno y cielo. Como el mismo autor explica, tenía dos propósitos: ser un libro de consulta para predicadores y un libro para la meditación y la lectura espiritual de quienes desearan iniciarse en la virtud y avanzar en la vida espiritual. En espíritu y estilo era una obra diferente de los escritos de jansenistas de su tiempo en cuanto que cada meditación terminaba con una oración pidiendo el amor divino y la gracia de la perseverancia. Lejos de ser un libro que infundiera temor, estaba lleno de esperanza fundamentada en el amor misericordioso de Dios, que desea nuestra salvación eterna.

La teología de la muerte que subyace en los escritos y sermones de san Alfonso siguió la enseñanza tradicional expresada en la siguiente tesis: la muerte es separación del alma y el cuerpo; es una consecuencia del pecado; es universal; lleva el peregrinaje terrenal del ser humano a su fin donde ya no hay posibilidad de obtener mérito alguno. Es por eso que existe una urgente necesidad de conversión del pecado y de responder al amor compasivo de Dios.

Influencia de la filosofía

Gracias a la influencia de filósofos personalistas y existencialistas más recientes, el tema de la muerte apareció y comenzó a destacarse en la conciencia teológica, especialmente a mediados del siglo XX. La muerte es una parte tan inextricable de la existencia humana que no se puede entender el misterio humano sin tratar de entender el misterio de su muerte. La muerte no es solamente una catástrofe que nos acontece al final de la vida, sino una realidad que la permea en su totalidad. Somos seres orientados hacia la muerte. La muerte no es un acontecimiento que nos sucede desde fuera. Se vive una auténtica existencia incorporando a la conciencia de la vida diaria el conocimiento de nosotros mismos como seres en camino hacia la muerte. Esta es una tarea de toda la vida y alcanza su culminación en el acto final de la muerte.

En las Sagradas Escrituras

El Antiguo Testamento no nos aporta una teología consistente sobre la muerte. Mientras que las culturas cercanas emplearon varios rituales para prevenir la muerte, el antiguo pueblo hebreo la aceptó como algo natural, especialmente si ésta llegaba después de una vida bendecida con largos años y abundantes hijos (Gn 25,8). Por otra parte, desde el punto de vista del predicador, la muerte es vista como un absurdo (Ecl 1,2-2,26). En la búsqueda por encontrar la causa de la muerte, el escritor veterotestamentario la ve como un castigo causado por el pecado (Gn 3). Separarse uno mismo del Dios vivo y del Dios de la alianza significa traer sobre sí la propia muerte. No obstante, Dios no desea la muerte del pecador, sino que éste salga de sus malos caminos y viva (Ez 18,23).

En el Nuevo Testamento persiste la comprensión de la muerte como universal y como consecuencia del pecado. Pero vista a través de los lentes de la muerte y resurrección de Jesús, su significado y su dirección quedan radicalmente alterados. Jesús convierte lo que fue un símbolo del pecado en un acto que expresa un total SÍ al Padre y un completo rechazo al pecado. En su carne Él experimenta el horror

y el pavor de la muerte. Aun cuando las fuerzas del mal conspiran juntas en la crucifixión del único justo, Jesús abraza la muerte en un acto de entrega al Padre. "Por medio de este proceso Él transforma la muerte en sacramento, esto es, en una expresión y signo eficaz de la total y plena existencia en Dios" (R. Latourelle). La muerte deja de ser el precio pagado por el pecado y pasa a ser la entrada a la vida eterna. Con su muerte Cristo ha destruido la muerte, el último enemigo, y es ahora Dios de vivos y de muertos (Rm 14,9).

Reflexión teológica

El único Justo descendió al sheol, al lugar impío donde no se escucha alabanza a Dios. En el descenso de Jesús, Dios mismo desciende al sheol. En ese momento la muerte deja de ser un triste lugar de tinieblas, el reino del inmisericorde distanciamiento de Dios. "En Cristo, Dios mismo entró en el reino de la muerte, transformando el espacio de incomunicación en el lugar de su misma presencia. Ya no es la apoteosis de la muerte. Mejor aún, Dios ha cancelado y superado la muerte a través de Cristo" (Ratzinger).

Ahora la muerte ya no necesita ser temida, sino que puede ser vista positivamente. "Ansío dejar esta vida y estar con Cristo" (Flp 1,23). Esto no quiere decir que el cristiano está protegido del dolor y el horror de la muerte; significa que la muerte no tiene la última palabra, es la vida quien la tiene. Ante la amenaza de la muerte uno puede confiar en la gracia de Aquel que es la resurrección y la vida. Pero para el cristiano morir en Cristo implica una llamada a morir diariamente y morir al pecado (Rm 6,7-10).

La teología moderna, con Karl Rahner a la cabeza, ha presentado una nueva dimensión en la comprensión teológica de la muerte. La muerte es un acto humano, no solamente algo que uno experimenta pasivamente. La muerte es una activa consumación provocada por el individuo, una maduración de la autorrealización que representa lo que cada persona ha hecho de ella misma por medio de sus opciones personales realizadas libremente.

La base filosófica subyacente está en que, conservando su naturaleza, la persona tiene que experimentar su muerte con libertad. No obstante esta libertad, la persona tiene que morir. Es una opción ineludible, no puede ser evitada, es impuesta en la persona. La libertad radica no en si uno muere o no, sino en cómo uno muere.

La vida humana es una continua dialéctica entre pasividad y actividad, y es en la muerte donde se experimenta esta dialéctica de forma más intensa. En la muerte no sólo hay una ruptura impuesta desde fuera sino que hay también un acto hecho por la persona desde el interior de sí misma. La muerte es así un acto que nos lleva a la cima de todo lo que la persona puede alcanzar y llegar a ser durante su historia personal y que llega ahora a su consumación.

Aparte de las consideraciones filosóficas se puede establecer un paralelo con la muerte de Jesús en estos términos: La muerte del cristiano se configura en la muerte de Jesús, quien sufrió la pasión pero también hizo una activa entrega al Padre. Los conceptos de sacrificio y alianza, bíblicamente ligados a la muerte de Jesús, son la expresión de esta entrega activa. La muerte, como llamado de Dios, es para el cristiano la entrega libre de sí mismo.

Reflexiones desde la teología moral

Juzgando por las consideraciones sobre el quinto mandamiento que hace en su *Theologia Moralis*, san Alfonso se desconcertaría frente a los desarrollos que toman lugar hoy día en la ética sobre muerte, especialmente frente a la cuestión de la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Permaneciendo fiel a la tradición teológica y la enseñanza de la Iglesia él optaría por una alternativa ética.

En la práctica esta ética rechazaría la muerte ocasionada aún en nombre de la compasión, pero –de otra parte– ofrecería alivio en el dolor y el sufrimiento, y respeto por el derecho del paciente a saber la verdad y rechazar tratamientos onerosos. Esta es una ética concerniente, en primer lugar, a la muerte de la persona y que expresa su preocupación por el cuidado personalizado, una ética que hace posible una muerte que se ajuste a la última fase de la vida de la persona

de forma humana y significativa. Es una ética de la compasión que no elige la muerte sino que opta mejor por el cómo-vivir-mientras-se-muere. Una ética que respeta el derecho humano de las personas a ser asistidas con dignidad en su muerte, que sostiene el derecho de las personas moribundas a ser protegidas de tratamientos impertinentes y ofensivos, y que honra sus vidas negándose a asesinarlas. Es, finalmente, una ética no del desespero sino de la esperanza.

Acompañamiento pastoral

La preocupación de san Alfonso en lo relacionado con la muerte fue eminentemente pastoral. Estando aún en la preparación para el sacerdocio llegó a ser miembro de la 'Confraternità dei Bianchi', que atendía a los prisioneros y asistía espiritualmente a los condenados a muerte. Tiempo después, escribiría una pequeña obra titulada *Consejos a los sacerdotes que atienden a los condenados a muerte*. Este libro comienza con la afirmación: "Asistir espiritualmente aquellos que están muriendo es una obra de caridad muy grande". La presencia pastoral de un ministro es crucial y un signo que amortigua el impacto emocional que la muerte produce en la susceptibilidad de la comunidad.

Los momentos significativos de la vida son santificados por el ministerio sacramental de la Iglesia. La enfermedad y la muerte no son la excepción. La Iglesia es sensible ante las necesidades de los moribundos. Esto se puede ver en el ordenamiento hecho para el viático, el rito final del paso a la vida a través de la muerte. Tres elementos del rito indican cómo esta sensibilidad es orientada hacia los que mueren: la renovación de las promesas bautismales muestra el vínculo entre la entrada a la comunidad y el último adiós; la indulgencia plenaria es el símbolo de Dios recibiendo a la persona en su abrazo misericordioso, y la eucaristía es la promesa de vida eterna en el Señor resucitado. Es como si la Iglesia acompañara a las personas que mueren hasta el límite de la vida y las entregara a Dios en la comunidad de los santos.

Acompañar a los moribundos llega a ser en sí mismo un signo, una expresión sacramental, la manifestación del amor constante y la

fidelidad que caracteriza la asistencia de Dios que acompaña a su pueblo en el peregrinar por la vida.

Lecturas recomendadas

CABODEVILLA, Iosu, *La espiritualidad en el final de la vida*, Desclée, Bilbao 2007.

DE LIGUORI, Alfonso: *Preparación para la muerte*, Perpetuo Socorro, Madrid 2011⁴.

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Olegario, *Sobre la muerte*, Sígueme, Salamanca 2002.

LATOURELLE, René: *El hombre y sus problemas a la luz de Cristo*, Sígueme, Salamanca 1984.

RAHNER, Karl: *Sentido teológico de la muerte*, Herder, Barcelona 1969.

RATZINGER, Joseph: *Escatología: La muerte y la vida eterna*, Herder, Barcelona 2007.

Preguntas para reflexionar

1. El miedo es la actitud más común ante la muerte. Identifica tus miedos: ¿Es motivo de preocupación el dolor de la muerte, o la pérdida de la vida o el 'qué-vendrá'? ¿Cuál es tu actitud hacia ellos?

2. Escribe tu propio epitafio. Brevemente describe tu vida y cómo deseas ser recordado. ¿Qué te dice esto de ti mismo?

3. Si te dijeran que tienes sólo tres meses más de vida, ¿cuales serían tus cinco prioridades? ¿Por qué no estás haciendo esas cosas ahora?

4. Si fueras a escribir un libro que ayudara a la gente a prepararse para la muerte, ¿qué puntos incluirías?

Clement Campos

NOVENAS

Novena Perpetua

Durante los últimos 30 años, cada martes, miles de fieles se congregan en Terezina, Brasil. Cada miércoles, alrededor de 100.000 personas se reúnen en Manila, Filipinas. Cada sábado, miles lo hacen en Singapur. Durante nueve días en junio, miles de personas se reúnen en Limerik, Galway y Belfast en Irlanda. En Polonia los fieles acuden en masa a los santuarios redentoristas de Tuchow, Torun y Cracovia. ¿Qué hace que estas personas provenientes de diversos grupos, lenguas, pueblos y naciones se congreguen juntas? La respuesta está en un extraordinario fenómeno redentorista conocido como la Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Evolución de una devoción

La noción que se tiene de las novenas (del latín *novem* = nueve) no representa nada insólito dentro de la tradición católica; está basada profundamente en el relato de los nueve días de continua oración de los primeros cristianos, acompañados por María, la Madre de Jesús, mientras aguardaban la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés (Hch 1,14).

En la Nápoles de san Alfonso las novenas eran muy populares. En *Las Glorias de María*, Alfonso las recomienda especialmente como una forma de honrar a nuestra Señora. Tradicionalmente, las novenas también forman parte de las prácticas devocionales de cada comunidad redentorista, particularmente en anticipación a fiestas marianas mayores.

Los redentoristas tienen una deuda con la Orden de los servitas por el concepto de la novena perpetua (o novena semanal). En 1937 el padre James Keane se sale del modelo de los nueve días, en una abarrotada sesión en el templo de la Dolorosa, en Chicago, inaugurando la novena perpetua en honor de nuestra Señora de los Dolores. Esta noción fue adoptada por los redentoristas de la Provincia de Baltimore

y posteriormente esparcida por muchos otros lugares en el mundo.

En 1931, la señora Ynchausti, una mujer laica, obsequió un Icono de nuestra Señora del Perpetuo Socorro al pueblo de las Filipinas. Durante la guerra, el icono estuvo temporalmente perdido, pero fue devuelto poco después para el establecimiento de la novena perpetua en 1948. El padre Lewis O'Leary, constructor del nuevo templo de Baclaran, en Manila, hizo de la novena una 'misión perpetua'.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1949, la comunidad redentorista de Singapur, establece la novena perpetua a nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Desde entonces, miles de fieles continúan celebrando la novena cada sábado (incluyendo muchos no católicos y miembros de religiones tradicionales). Toda el área circundante es llamada Novena y, aún más, una de las estaciones del metro lleva este nombre.

La historia de la novena de nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Irlanda es interesante. En octubre de 1943, dos redentoristas americanos, capellanes del ejército de los Estados Unidos con base en Irlanda del Norte, Padres Keenan y Meighan, llamaron a la puerta de la comunidad redentorista de Clonard. El padre Meighan le habló al rector, padre Regan, acerca de la novena para volver a casa en honor a Nuestra Señora. El padre Regan le comunicó al padre Kerr, Provincial de entonces, quien estuvo de acuerdo en empezar la novena perpetua (novena semanal) en Clonard, Dundalk y Limerick. Este evento semanal estaría acompañado por un evento solemne (anual) de nueve días consecutivos.

Novena antes de las fiestas

Reforzado por eventos tales como la proclamación del dogma de la Asunción en 1950, y el año mariano en 1954, la novena perpetua demostró tener gran éxito. En 1970, el padre Vincent Kavanagh concentró sus energías en el solemne evento anual de nueve días consecutivos. Bajo el liderazgo del padre Kavanagh la afluencia a la novena solemne en Limerick creció de 4.000 por día en 1971 a 23.000 por día en nueve sesiones en 1976. En 1981 el padre Kavanagh recibió un saludo

grabado en video del Papa Juan Pablo II dirigido a los fieles de esta Novena. Para entonces, la organización de una carpa en los jardines del monasterio y la extensión de la novena a las parroquias cercanas incrementó la asistencia a 50.000 fieles por día en 24 sesiones. En las propias palabras del padre Kavanagh, la novena vino a ser una 'nueva forma de misión redentorista', dirigida más a los centros urbanos.

El esquema

Universalmente, el formato de la novena es básicamente el mismo, bien sea acompañado por la eucaristía o no. Hay un himno cantado, proclamación de las oraciones propias de la novena, lectura de las peticiones y acciones de gracias de la gente, y una homilía. Algunas veces se incluyen celebraciones comunitarias de la Penitencia, Unción de los enfermos, y sesiones especiales para niños y jóvenes.

Algunas reflexiones teológicas

1. La novena está basadas en la *experiencia humana*, en 'el gozo y la esperanza, en el dolor y la angustia del hombre de nuestro tiempo', de los que habla el Vaticano II y que son vividos también por la Iglesia. En las novenas la gente escucha sus gozos y dolores cuando ellos son leídos en las peticiones o acciones de gracias, o cuando son, frecuentemente, el tema de las homilías.

2. La novena es *encarnada*. "Ser cristiano no es el resultado de una elección ética o idea sublime, sino del encuentro con un evento, una persona, la cual da vida a un nuevo horizonte y a una dirección decidida" (Benedicto XVI). Los redentoristas tratan de facilitar este encuentro, conscientes de que para mucha gente la novena es su 'único contacto' con la religión organizada.

3. La novena es *catequética*. Como el Papa Juan Pablo II lo dijo claramente, la catequesis hace referencia a los esfuerzos de la Iglesia "para hacer discípulos, para ayudar a la gente a creer que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y así construir el cuerpo de Cristo". La novena no se refiere sólo a sanación y prosperidad; hace también referencia

al envío para la misión. La dimensión catequética de la novena tiene que ver con la educación de la fe, pero solamente en cuanto provea a la gente para asumir el mandato bautismal de ir a la misión para la sanación del mundo.

4. La Novena está relacionada con la *conversión*. La novena habla de los sueños humanos, del mejoramiento y el cambio que se expresa en cada petición. La conversión es un proceso. Los nueve días de espera es un tiempo de cambio. Algunas personas dicen que terminaron la novena con una petición muy diferente de la que tenían cuando iniciaron, o sencillamente se encontraron con la libertad de dejar la petición abierta para permitir así que Dios respondiera como Él quisiera.

Lecturas recomendadas

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO, *Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia* (2002), n. 189 ss.

DE LIGORIO, Alfonso, *Las Glorias de María, en Obras ascéticas de San Alfonso María de Ligorio*, vol. 1, BAC, Madrid 1952.

GONZÁLEZ, Ramiro, *Piedad popular y liturgia*, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2005 (un capítulo sobre novenas y liturgia).

GRANT, James, *One Hundred Years with the Clonard Redemptorists*, Colomba Press, Dublin 2003 (en especial pp. 143-156).

www.baclaranovena.org (Baclaran - Filipinas).

Preguntas para reflexionar

1. ¿La costumbre de las novenas en las fiestas redentoristas ha desaparecido de la vida de la comunidad? Si así es, ¿cómo remplazarlas?
2. La afluencia de fieles a las novenas perpetuas refleja una nueva sensibilidad religiosa. ¿Cómo catequizarla convenientemente?
3. ¿De qué manera la participación en la novena de nuestra Señora del Perpetuo Socorro me conecta con mi mariología?

Robert McNamara

NOVICIADO

Una persona que no sea entendida en cosas de religión podría preguntarse qué es exactamente un 'noviciado', y cada redentorista tendría su propia idea del noviciado de acuerdo con su vivencia en esa institución. Nuestro propósito aquí es mostrar cómo es un noviciado redentorista hoy.

Orígenes

El comienzo de la vida religiosa se da con personajes como san Antonio abad, que deciden ir al desierto para pasar sus días a solas con Dios en la oración y la penitencia. En cuanto la vida religiosa evolucionaba hacia la vida monástica y las órdenes religiosas, la noción de un período de inducción obligatorio llegó a codificarse, y el noviciado (del latín *novus* = nuevo) se transformó en una práctica estandarizada.

El primero volumen de la *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor* hace un fascinante recuento de los orígenes y desarrollo del noviciado redentorista. Desde los comienzos (1732-1764) podemos ver a los primeros congregados luchando para dar el tinte redentorista particular a esta primera etapa de la formación. Es de anotar el hecho de que desde el tiempo en que la definitiva legislación fue acordada (1764) el noviciado dentro de la Congregación permaneció más o menos el mismo hasta el Capítulo General de 1967-1969.

Ocho elementos del tradicional noviciado redentorista son sobresalientes: 1) conversión radical; 2) aclaración y reposo de la conciencia; 3) autoconocimiento y buena intención; 4) dominio personal de mente, voluntad, emoción, pasión e impulso natural; 5) total ruptura de los estándares del mundo y la presión social; 6) ejercicio práctico de las 'santas virtudes' como una concreta forma de la imitación de Cristo; 7) gradualidad, docilidad, energía y prudencia; 8) una vida austera propia de la Congregación.

En la iglesia post-conciliar después del llamado de la *Perfectae Caritatis* (1965) a una renovación de la vida religiosa, las *Directivas para la formación en la vida religiosa*, promulgadas por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, insiste: “No todos los novicios entran al noviciado con el mismo nivel de cultura humana y cristiana. Será por tanto necesario poner atención cuidadosa a cada individuo de tal modo que cada uno avance a su propio ritmo y para que el contenido de la formación y el camino que se quiere comunicar sea el adecuado para aquel que lo está recibiendo”.

El noviciado redentorista hoy

Las Constituciones y Estatutos redentoristas, primero esbozados en 1969 y aprobados posteriormente en 1982, describen de qué manera el noviciado debe ayudar al novicio en la búsqueda de la madurez psicológica, en la formación espiritual, en la formación para la vida comunitaria y en la formación pastoral. Luego, el Plan para la formación redentorista (*Ratio Formationis C.Ss.R.*) presentó en 2003 la formación bajo cinco dimensiones interconectadas entre sí: la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión comunitaria, la dimensión académica y la dimensión pastoral.

El rol del noviciado en cuanto dimensión humana de la formación debe contribuir a ayudar al novicio a crecer en el conocimiento y aceptación de sí mismo (sus habilidades y traumas), de su familia y de su cultura. En la dimensión espiritual el maestro de novicios acompaña a cada novicio en su proceso de discernimiento y en la organización de su propio camino espiritual. El maestro, igualmente, ayuda al novicio a integrar la dimensión personal y comunitaria de su nueva vida como redentorista; la dimensión comunitaria hace referencia a la formación para la vida y el trabajo en comunidad –la comunidad redentorista– y en las varias comunidades eclesiales a las cuales somos enviados. Aunque el noviciado no es un tiempo formal de estudios académicos, debe existir una adecuada formación intelectual sobre el carisma de la Congregación y el significado de la vida consagrada. Igualmente, la dedicación pastoral no es parte del noviciado, pero una adecuada

formación debe siempre animar la sensibilidad pastoral concerniente a la Congregación y empezar a desarrollar vías de reflexión en la experiencia apostólica para que pueda integrarse todo en la vida espiritual.

Ejemplos actuales

Para algunas Unidades el número de candidatos aún hace posible un noviciado autónomo, con personal propio y administrado por miembros de la misma Unidad. En otros lugares, un número más pequeño de jóvenes que solicitan incorporación a la vida redentorista requiere de la colaboración entre varias Unidades. Algunos noviciados colectivos son ‘noviciados interprovinciales’, regidos por las normas elaboradas por los superiores mayores de varias Unidades. Otros son noviciados presentes en una (Vice)Provincia anfitriona y en el cual otras Unidades están invitadas a participar con un limitado poder de decisión en la forma como es conducido el noviciado.

El número de jóvenes que ingresan al noviciado también afecta en cierto grado la calidad de la formación que se recibe. De una parte, si hay pocos novicios, la carencia de grupo de referencia puede ir en detrimento de la formación; por este motivo, las políticas del noviciado generalmente piden un número mínimo de novicios. De otra parte, un número grande reduce la calidad de la atención que puede ser dada a cada novicio, puesto que hoy día existe un gran énfasis en la formación del carácter así como en el desarrollo de un estilo interior de vida.

Las resultados arrojados por las pruebas psicológicas son tomadas en serio, la historia personal y familiar es explorada, y el novicio es ayudado a crecer en ‘autoconciencia de su sexualidad y afectividad’ en preparación para la vida de casto amor célibe. El novicio y el maestro de novicios se reúnen semanalmente para abordar asuntos relacionados con la dimensión humana, espiritual y comunitaria.

El estilo de formación hoy día se desarrolla más en un plano de amistad entre el maestro (como entrenador) y el novicio (como activo

participante en su propio proceso formativo). Al final, el maestro de novicios tiene la obligación de asegurar que la admisión del candidato a los votos es para el bien de la Congregación, pero es de esperar que tal decisión sea hecha en tal forma que tanto el maestro como el novicio estén de acuerdo en que la mejor decisión sirve tanto al individuo como a la Congregación y a la Iglesia.

Lecturas recomendadas

FERRERO, Fabriciano: "La formación de los miembros", en CHIOVARO, Francesco (ed.), *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor*, vol. I-1, Scala, Bogotá 1996.

Manual para los formadores CSsR., Roma 2009.

SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LOS RELIGIOSOS Y LOS INSTITUTOS SECULARES, *Directivas sobre la formación en los Institutos Religiosos* (1990).

SAN ROMÁN, José, *Maestros de novicios*, Publicaciones Claretianas, Madrid 1999.

Preguntas para reflexionar

1. Lo que esperamos de un novicio en todas sus dimensiones (Ratio Formationis 2003) podría significar para nosotros un desafío: En la dimensión humana, ¿estoy creciendo en conocimiento y aceptación de mí mismo, de mi familia y cultura?
2. En la dimensión comunitaria, ¿experimento la vida comunitaria como un lugar de fe, servicio y aceptación de otros en fraternidad?
3. ¿Me preocupo realmente por los nuevos candidatos a la Congregación, hago presencia en la medida de lo posible en las casas de formación, oro por las vocaciones y hablo de la vocación?

Gary Lauenstein

OBEDIENCIA (*voto*)

Origen

Obediencia viene de la palabra latina *obedientia* (ob-audire), que significa ‘prestar oído a alguien’, y de ahí viene la implicación de ‘ser obediente’ y ‘saber escuchar’.

Jesús vivió la obediencia al Padre sin excluir las mediaciones humanas. En su infancia Jesús obedecía a José y a María; dice san Lucas que “volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles” (Lc 2,51). Así Jesús es el modelo de los que obedecen a una autoridad humana viendo en esa autoridad un signo de la voluntad divina.

Sin embargo, en la vida religiosa tal como se vive hoy, entender la obediencia como sometimiento servil a los superiores sería realmente no comprender la profundidad de este voto, pues se obedece por un proyecto de vida. Por eso, la obediencia religiosa hay que comprenderla según cuatro ejes principales:

1. *Obediencia a Dios*: Ante todo escuchar lo que Dios tiene que decirme a propósito de mi vida y después descubrir lo que podría hacer para realizarme plenamente. Entra en juego la noción de vocación, llamada. La obediencia es ante todo ponerse a la escucha de Dios para discernir cuál es su proyecto de vida sobre mí.

2. *Obediencia a sí mismo*: Hay también en este voto una obediencia a lo más profundo de sí mismo. Se podría definir como: “lo que me hubiera gustado cumplir al llegar al fin de mi vida”. Obedecer implica pues un conocimiento de sí y de sus aspiraciones más profundas para ser fiel a sí mismo y ser capaz de escuchar de verdad.

3. *Obediencia al mundo*: Obedecer quiere decir también acoger al mundo y a sus habitantes, que son mis hermanos y mis hermanas. Escucharlos para poder acogerlos en sus luchas y sus angustias, y comprometerme con ellos según lo que he podido descubrir de mí mismo poniéndome a la escucha de Dios y de los otros. Obedecer implica tener el corazón dispuesto, el oído atento al mundo, estar a su escucha para identificar los puntos de convergencia entre lo que llevo como

aspiraciones y lo que el mundo espera de mí, lo que mis hermanos en comunidad aguardan de mí, lo que Dios espera de mí.

4. *Obediencia a la propia familia religiosa*: En fin, obedecer como religioso es también elegir de nuevo, cada día, el proyecto de un grupo al que nos hemos integrado para responder lo mejor posible a esta obediencia a sí mismo, al mundo y a Dios. Cuando digo “elegir cada día el proyecto de vida religiosa” quiero decir llegar a ser cada día más responsable de nuestro proyecto y de nuestra entrega, al modo del fundador. Porque este proyecto es para nosotros un modelo creíble para vivir como discípulos de Jesús. El voto de obediencia no es meramente algo administrativo, ni tampoco únicamente un medio. Podemos preguntarnos ¿Qué tipo de libertad es la que deseamos en Cristo? ¿De qué manera el voto expresa esto, y cómo nos ayuda a vivir la exultante libertad de los hijos de Dios?

La obediencia en las Constituciones

En las Constituciones encontramos también cuatro dimensiones de la obediencia redentorista.

1. *Obediencia de Cristo*: El modelo y la motivación de nuestra obediencia es la obediencia de Jesús al Padre. Ser obedientes a la voluntad del Padre no fue ni una limitación a su libertad ni una restricción a su autonomía. Todo lo contrario, era el alimento que le daba fuerza y lo robustecía. Era, pues, un modo de vida, “el camino de la obediencia, del servicio y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la cual salió vencedor por su resurrección” (const. 50). “El misterio pascual de Cristo es misterio de obediencia” (const. 71).

2. *Obediencia en Cristo*: “Por la total entrega a la misión de Jesucristo los congregados comparten la abnegación de la cruz... y su profunda disponibilidad para dar vida al mundo” (const. 51). Esta participación de los redentoristas en la misión redentora es principio unificador de su existencia, pues así “se identifican en cierto modo con Cristo, quien, por medio de ellos, continúa cumpliendo la voluntad del Padre al realizar la redención humana” (const. 52). “La obediencia evangélica...

da ante el mundo testimonio de la auténtica libertad de los hijos de Dios y de su comunión en Cristo, y confiere a los misioneros el vigor apostólico" (const. 75).

3. *Obediencia por Cristo*: "Bajo la acción y la fuerza del Espíritu Santo los redentoristas se esfuerzan en llegar a la donación total de su ser para hacerse ellos mismos, por Cristo, respuesta de amor al Señor que los amó primero" (const. 56). Así pues, "por el voto de obediencia consagran a Dios su propia voluntad y se obligan a someterse a los legítimos superiores, cuando les mandan de acuerdo con las Constituciones y los Estatutos" (const. 71), y se esfuerzan todo lo posible "por poner en ejecución lo que en comunidad se haya decidido" (const. 38).

4. *Obediencia como Cristo*: La obediencia supone, además, el discernimiento personal y comunitario, para ser "corresponsables y solidarios en el cumplimiento de la misión apostólica de la Congregación" (const. 73), y estar en la tónica de lo que Dios quiere. Las Constituciones piden a los redentoristas que "empleen los recursos de su inteligencia y voluntad así como los dones de la naturaleza y de la gracia" en el ejercicio de la obediencia. "Háganlo con espíritu de fe y por amor a la voluntad del Señor, sabiendo que de este modo van al encuentro del Reino de Dios y participan íntimamente en el misterio pascual de Cristo, que es misterio de obediencia" (const. 71).

Aplicación pastoral

Vivimos la existencia en la libertad del que ama y no la libertad individualista o la posibilidad de hacer lo que me viene en gana. En nuestra tradición redentorista siempre ha habido una tensión entre el don de sí, sin reservas, a la misión de la Congregación y la búsqueda de consenso, basado en el debate, la consideración y el respeto mutuos. El inicio de la verdadera obediencia se da cuando "dejamos que nuestro hermano hable y nosotros escuchamos". La vida religiosa puede producir personas profundamente desprendidas o muy egoístas, dependiendo de a quienes se haya escuchado.

La obediencia que queremos vivir, con los límites y las debilidades que son las nuestras, tiene pues las implicaciones siguientes:

1. Una escucha atenta a sí mismo, a las voces del mundo y de los hermanos en comunidad, para discernir mejor las llamadas de Dios en nuestra vida.

2. Una disponibilidad a lo que se nos pide como servicio y misión. Se trata de tener abierto el corazón y en tensión hacia adelante. Con obediencia activa y responsable (const. 71. 72)

3. Finalmente, una creatividad solidaria para realizar juntos nuestro proyecto de vida y nuestra misión según el carisma, sintiéndonos corresponsables de la tarea apostólica (const. 73. 35. 94. 98); saber tomar iniciativas, atreverse a avanzar hacia mar adentro y lanzar las redes.

Por tanto, el voto de obediencia lejos de invitar al servilismo nos hace por el contrario responsables de toda la Congregación que nos acoge como hermanos. A través de estas instituciones, es Dios quien cuenta con nosotros.

En síntesis, el voto de obediencia nos acerca a Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte. Es nuestra obediencia con Él y como Él la que articula y fundamenta nuestra convivencia fraterna y nuestra acción apostólica. Nuestro desafío como religiosos redentoristas es entrar en la inteligencia de este voto y, con la gracia de Dios, insertarnos en la misión de Cristo para la salvación del mundo.

Lecturas recomendadas

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, *El servicio de la autoridad y la obediencia* (2008).

FERNÁNDEZ, Bonifacio y PRADO, Fernando, *Obediencia. Pasión por Dios en tiempos precarios*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2005.

KOVAČ, Miriam, *El horizonte de la obediencia religiosa*, Gregoriana (tesis), Roma 1996.

RAHNER, Karl, *Marginales sobre la pobreza y la obediencia*, Taurus, Madrid 1962.

Preguntas para reflexionar

1. Escribe san Alfonso a un padre del equipo misionero: “Me trajo consuelo el saber que usted se había restablecido de su enfermedad; pero me dio tristeza escuchar que había respondido con resentimiento a su superior y a sus compañeros. Muchas cosas que nos parecen torcidas, se ven derechas cuando se las mira desde la obediencia” (11 de febrero de 1756). ¿En qué sentido la obediencia es una perspectiva distinta para ver los acontecimientos de la vida?

2. ¿Cómo entender que nuestra obediencia sea participación en la obediencia de Cristo al Padre?

3. Frente a un mundo ambicioso de poder y de autonomía ¿qué puede aportar el voto de obediencia?

Faustino Calcina

ORACIÓN DE PETICIÓN

San Alfonso vivió y ejerció su ministerio en un tiempo profundamente afectado tanto por la crisis del jansenismo y el 'predestinacionismo' como por la controversia sobre el quietismo. Teólogos, predicadores y maestros de la vida espiritual se preguntaban: ¿Para qué oración de petición, si uno ya está salvado o condenado? Jansenistas, predestinacionistas y quietistas, todos ellos rechazaban la oración de petición; era parte integrante de su visión negativa de la naturaleza humana.

Alfonso responde a este pensamiento afirmando que la oración de petición no sólo es eficaz, sino también *esencial* para la salvación. "Quien ora se salva, quien no ora se condena". Para Alfonso orar en clave de petición es comenzar a vivir la vida redimida.

Voluntad salvífica y universal de Dios

Frente a quienes predicaban una salvación 'limitada' a los elegidos, Alfonso afirmaba fuertemente la voluntad salvífica de Dios para salvar a todos. Ninguno está predestinado a la condenación. Para Alfonso la oración de petición está siempre dirigida hacia esta voluntad salvífica y a la salvación de todos. Toma posición en contra de la predestinación negativa y a favor de la salvación universal. Hace notar que la revelación conecta la voluntad salvífica y redentora de Dios con la oración de petición del cristiano: "Mi consejo es que primero que todo se ofrezcan oraciones por cada uno... peticiones, intercesiones y acciones de gracias... esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" (1Tim 2,1-4).

Contra el Jansenismo y la predestinación Alfonso argumenta que es precisamente porque la voluntad de Dios nunca irrespeta la libertad humana que la oración de petición es tan importante. Dios da a cada uno la gracia de orar porque Dios quiere que todos se salven. Es iniciativa de Dios (salvando la soberanía de la divinidad), pero Dios escoge actuar de una manera respetuosa y gentil con toda clase de

personas, sin distinción, y más especialmente con el pobre. Dios invita a todos a la amistad con Él, a la relación mutua y al diálogo, a través de la inclinación natural a orar con oración de petición.

Creaturidad y necesidad de redención

La oración de petición es un recordatorio de que nosotros somos creaturas y Dios es el creador. Es natural para quien constata que es pobre y dependiente. Como creaturas, nacidas en necesidad, debemos pedir nuestro sustento, ayuda y asistencia. El Padre Paul Hitz nos recuerda que la oración de petición expresa nuestra necesidad de redención, de un Redentor, sabiendo que tal redención sólo puede ser dada a quienes la desean. Para san Alfonso, inspirado por los escritos de santa Teresa de Ávila, Dios puede y quiere llenarnos solamente según el límite de nuestros deseos. Uno de sus textos favoritos era Isaías 64,1 que resuena durante el Adviento: “¡Ojalá abrieras los cielos y descendieras!”

Oración en la enseñanza de Jesús

Alfonso reconoce que este es el modo de oración enseñado por Jesús. Jesús enseña a sus discípulos a perseverar en la petición: “Pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá” (Lc 11,9). Y les dice frecuentemente que pidan a su Padre celestial, que conoce todas sus necesidades, y que serán escuchados. Les recuerda que dondequiera que dos o tres de ellos se pongan de acuerdo para pedir algo en su nombre, les será dado (Mt 18,19). El ‘Padre nuestro’, el modelo de oración cristiana que describe la relación de la comunidad con Dios en términos de familia, es una secuencia de peticiones. La oración sacerdotal de Jesús en el evangelio de Juan es una oración de petición (Jn 17). Lo es también la oración de Jesús en Getsemaní: una oración de sufrimiento y abandono.

Esta constante continúa y se refleja en las oraciones de Pablo y luego en la Liturgia de las Horas y en la Eucaristía. Alfonso observa esta sólida tradición y constata que la experiencia de generaciones de

cristianos y de la comunidad enseña que la oración de petición tiene puesto de honor en la oración cristiana.

Orar y salvarse

Alfonso defiende la oración de petición por muchas razones. Primero que todo, él entendió la oración de petición como *un trabajo de Dios en nosotros* y que nuestras mismas peticiones son respuestas a la gracia. La iniciativa, aún para la oración de petición, es de Dios, no nuestra. Es Dios quien nos da la gracia de orar y agita dentro de nosotros el deseo de orar. Es Dios quien planta en nuestra conciencia las mismas peticiones por las cuales debemos orar. San Pablo dice: “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene; pero ese mismo Espíritu intercede con gemidos inefables” (Rm 8,26).

La petición es *la oración del pobre* que se ve enfrentado cada día a sus necesidades y que grita desde su pobreza. Jesús se identificó con el pobre y lo mismo hace Alfonso. Los pobres le enseñaron a vivir en radical dependencia y que Dios se abaja hasta ellos en su necesidad. La petición es la oración de un niño, de un ser sufriente, de alguien que reconoce su penuria esencial, es una oración profundamente humana y encarnada.

El objetivo culminante de toda oración, especialmente de la oración de petición, es *ser uno con la voluntad de Dios* y continuar la presencia y misión de Jesús para redimir el mundo. Hemos de orar en conformidad con la voluntad de Dios para ser lo que Dios quiere, para aceptar lo que Dios quiere. Esto es lo que deberíamos llamar ‘resignación’. Este ejercicio y gracia nos lleva todavía más allá de la conformidad con la voluntad de Dios: a la uniformidad con la voluntad de Dios, es decir a ‘identificarnos’, de modo que nosotros sólo queramos lo que Dios quiere, verdaderamente deseemos lo que Dios desea, veamos como Dios ve y amemos como Dios ama. Una vez más, la voluntad de Dios es la salvación de todos, como lo decía Pablo en 1Tim 2,1-8. La oración de petición entonces nos abre a nuestra colaboración con Dios en la obra de la redención.

No oramos para *informar a Dios sobre nuestras necesidades* o las necesidades de los otros, sino para que nosotros mismos lleguemos a ser más conscientes de esas necesidades. Esta clara consciencia nos debe mover a la acción en favor de los demás. La oración de petición permite a Dios el hacer que la compasión crezca en nosotros de modo que lleguemos a una fe verificada en el amor (Ga 5,6).

Alfonso resolvía la controversia fe/obras apelando a la oración de petición. Escribe que nosotros no pedimos para cambiar a Dios, sino que *Dios puede cambiar la persona que ora y la comunidad que ora*. Cuando nos abrimos de esta manera a la gracia y a la acción de Dios, seremos cambiados y llegaremos a ser instrumentos del amor redentor de Dios.

La oración de petición *estrecha los vínculos de comunión* en la comunidad cristiana y la familia humana, pues Dios quiere que todos se salven. La oración de petición abre una comunión de amor con aquellos por quienes oramos y nos desafía a responder a ellos en el amor como Dios nos ha respondido a nosotros. Ella nos lleva a nuestra participación en la obra salvadora de Dios. Este es quizá el significado y propósito más profundo de la oración de petición.

La oración de petición también conduce a una vida de acción de gracias y alabanza a Dios. La respuesta de Dios al deseo de María por la salvación de Israel condujo primero a la colaboración y luego a la alabanza en el Magnificat. La gratitud llega a ser un espíritu y un camino de vida para los que viven en el amor.

Alfonso cree que toda oración de petición se dirige a dos grandes peticiones: perseverancia y amor. Estas son las gracias que sin cesar debemos buscar por encima de toda otra gracia.

Lecturas recomendadas

CABA, José, *La oración de petición*, Instituto Bíblico, Roma 1974.

CASTELLANO, Jesús, *Pedagogía de la oración cristiana*, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 1996.

COLÓN, Jorge, "San Alfonso y la oración de petición", en *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Roma 1993.

DE LIGORIO, san Alfonso María, *El gran medio de la oración*, Perpetuo Socorro, Madrid 1990.

HÄRING, Bernard, *Oro porque vivo – Vivo porque oro*, Desclée, Bilbao 1995.

HITZ, Paul, "Notre prière de demande dans le mystère du Christ", en *Lumen Vitae* 23 (1968) 259-319.

MARTÍN VELASCO, Juan, "Modesta apología de la oración de petición", en *Selecciones de Teología* 51 (2012) 103-111.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Considero la oración de petición como sintonía con los pobres, en contraste con la oración contemplativa, la oración que me centra en mí mismo?
2. ¿No será que un cierto deseo de novedad se mueve bajo mi comprensión y práctica de la oración?
3. ¿Pido a otros que oren por mí?, y si lo hago, ¿encuentro apoyo en esta práctica?
4. ¿Tengo una lista de intenciones y peticiones urgentes? ¿Me ayuda esto en mi oración por los demás?

Michael Brehl

ORDEN DEL SANTÍSIMO REDENTOR

Espiritualidad de la Orden

La espiritualidad de la Orden, tal como está expresada en sus Constituciones, corresponde a la inspiración primera de la venerable María Celeste Crostarosa. “El Padre nos ha llamado a ser hoy para nuestro mundo una memoria viva, un recuerdo continuo de todo lo que el Hijo realizó por nuestra salvación durante su vida” (const. 5). La figura central es el Verbo Encarnado que al hacerse hombre por nosotros nos ha manifestado el amor del Padre. Por eso, “el Padre ha querido que la Orden del Santísimo Redentor tenga en su Iglesia una misión específica: la de ser testigo claro e irradiante del amor que Él nos tiene en Cristo” (const. 5).

Partiendo del designio del Padre que por amor quiere comunicar su Espíritu por medio del Hijo hecho hombre, sor María Celeste asigna a la comunidad redentorista la tarea de ser testimonio de ese amor. Característica fundamental de la comunidad es «ser un solo corazón y una sola alma, unidas a su cabeza Cristo». Esta unión es fruto de la Eucaristía en la que el alma es unida a Cristo y participa de la vida de la Trinidad. Para realizar su vocación las religiosas deben imprimir en su espíritu la vida de Cristo y «la verdadera semejanza de su imitación» para «ser en la tierra retratos vivos y animados» del Hijo. Ser ‘viva memoria’ es dejarse transformar por el Espíritu para ser imágenes vivas de Cristo como Él es imagen del Padre. La vida comunitaria en unión de amor hace visible la presencia de Cristo en la comunidad, porque Cristo hoy, por medio de las almas en las que vive vida de amor, sigue haciendo las obras de amor que hizo durante su vida terrena, cuando era ‘viador’ en este mundo.

Por su vocación las redentoristas se dedican de modo especial a la oración, y las Constituciones lo expresan así: “Nuestra vocación de orantes en la Iglesia consiste en actualizar la oración incesante de Cristo y, de acuerdo con la característica propia de nuestra vida contemplativa, hacer nuestro este elemento esencial de su misión redentora”

(const. 41). Con la oración personal, comunitaria o litúrgica, de alabanza e intercesión en nombre de todos, las redentoristas saben que están cumpliendo “una misión sin gran brillo exterior, pero muy fecunda al servicio de la Iglesia y del mundo” (const. 39). Pero, además de ese apostolado oculto, los monasterios redentoristas son en la iglesia local escuelas de oración que ofrecen espacios de silencio y de acogida abiertos a todos para el encuentro con el Señor. En todos los monasterios hay grupos de seglares que de diversas maneras participan de la espiritualidad de la Orden.

Fundación y expansión de la Orden

La Orden reconoce como fundadora a la Venerable María Celeste Crostarosa, que el 25 de abril de 1725 tuvo la revelación de un nuevo Instituto cuya regla fundamental debía ser la vida de nuestro Señor Jesucristo según el evangelio. En septiembre de 1730 san Alfonso animó a la comunidad a aceptar las nuevas reglas. Bajo la dirección de Monseñor Tomás Falcoia, obispo de Castellamare, el Instituto del Santísimo Salvador comenzó el 13 de mayo de 1731, solemnidad de Pentecostés. El 6 de agosto las religiosas vistieron el nuevo hábito. El instituto, con el nombre de Orden del Santísimo Redentor, fue aprobado por el Papa Benedicto XIV el 8 de junio de 1750.

Sor María Celeste, obligada a abandonar Scala, fundó en Foggia en 1738 el monasterio del Santísimo Salvador. En 1766 San Alfonso llamó a su diócesis de Sant’Agata dei Goti a las monjas de Scala para fundar allí un nuevo monasterio. La primera fundación fuera de Italia fue la de Viena (1831), gracias al empeño del Padre José Passerat, Vicario general de los redentoristas transalpinos. A partir de este monasterio la Orden se extendió por Europa: Bélgica (1841), Holanda (1848), Irlanda (1859), Francia (1875) e Inglaterra (1879). En el siglo XX la Orden se extiende por todo el mundo: España (1904), Canadá (1905), Brasil (1921), Alemania (1934), Argentina (1949), Japón (1949), Estados Unidos (1957), Burkina Faso (1963), Australia (1965), Venezuela, Perú y Haití (1976), Filipinas (1980), Colombia (1988), Polonia (1989), África

del Sur (1991), México (1993). Y ya en este siglo la Orden ha fundado un monasterio en Kazajistán (2001) y dos en Eslovaquia (2002), uno de rito latino y otro de rito griego.

En la actualidad la Orden tiene 43 comunidades con 460 religiosas. La crisis actual de vocaciones se hace sentir principalmente en los monasterios de Europa.

Relación con la CSsR.

Desde su fundación la Orden y la Congregación han mantenido una estrecha relación basada en su común origen. Ambas nacieron en Scala bajo el título del Santísimo Salvador, con la intervención de San Alfonso y de la Venerable María Celeste Crostarosa y bajo la dirección de Monseñor Tomás Falcoia. La Orden y la Congregación, consideradas como dos ramas del mismo instituto, fueron aprobadas por el Papa Benedicto XIV con el mismo título de Santísimo Redentor.

Esta relación especial está reconocida en las Constituciones y Estatutos de la Congregación, invitando a los congregados a tener “en gran aprecio el apostolado contemplativo de las monjas de la Orden del Santísimo Redentor, quienes nacidas del mismo tronco y dedicadas al mismo fin, participan en el ministerio de la Congregación” (est. 08). De hecho la expansión de la Orden se ha realizado con la ayuda material y espiritual de la Congregación, alimentándose de la misma espiritualidad alfonsiana.

Los monasterios de la Orden no tienen ninguna dependencia jurídica de la Congregación. Según las Constituciones de la Orden, el Padre General convoca la Asamblea General de la Orden y debe ser consultado para la erección o supresión de un monasterio. “En la Curia general funciona un secretariado especial relacionado con los asuntos de las monjas” (est. 08).

Lecturas recomendadas

CAPONE, Domenico – MAJORANO, Sabatino, *I Redentoristi e le Redentoriste. Le radici*, Valsele, Materdomini 1985.

CROSTAROSA, María Celeste, *Autobiografía*, Perpetuo Socorro, Madrid 1996.

'Historias' de los Monasterios de la OSSR, ed. Comisión Viva Memoria, s.l. 1999.

LAGE, Emilio, *San Alfonso y Ma. Celeste Crostarosa*, Perpetuo Socorro, Madrid 1988.

LAGE, Emilio (ed.), *La espiritualidad de Sor María Celeste Crostarosa*, Espiritualidad Redentorista vol. 5, Scala, Bogotá 1996.

MAJORANO, Sabatino, *L'imitazione per la memoria. Il messaggio spirituale di Suor Maria Celeste Crostarosa (1696-1755)*, Collegium S. Alfonso de Urbe, Roma 1978.

Preguntas para reflexionar

1. ¿En qué aprecio se tiene entre la gente y en su comunidad a la vida contemplativa?
2. Si hay una comunidad de la Orden en su Unidad, ¿cuál es el apoyo que se les brinda?
3. ¿Los escritos de sor Celeste Crostarosa, son conocidos?
4. ¿Sabe algo de las intuiciones místicas de sor Celeste y de su significado para la CSsR?

Emilio Lage

PALABRA DE DIOS

Orígenes

Fue por amor que Dios entró en comunión con los seres humanos ofreciéndoles la salvación. A los antiguos habló de muchas maneras por medio de los profetas; a nosotros nos ha hablado por su propio Hijo, el Salvador Jesucristo, la Palabra de Dios por excelencia, centro y totalidad de la divina revelación (cfr. Hb 1,1-2)

El término hebreo *dabar* significa al mismo tiempo ‘palabra’ y ‘realidad’. En la historia del pueblo elegido, *dabar* es la fuerza decisiva en cuanto instrumento eficaz de revelación y de salvación (Is 55,10ss; Hb 4,12). Transmite una verdad y un precepto, y es también un elemento dinámico que tiene fuerza vital porque emana de la fuente de la vida. Es creadora, dice y hace, anuncia y realiza, enseña y anima, ilumina y fortalece, cura y resucita. Es enviada, sale, corre, habita, edifica.

La expresión ‘Palabra de Dios’ designa toda la revelación divina, hecha en palabras y obras que mutuamente se completan y esclarecen (cfr. *Dei Verbum* 2). En la Biblia, escrita por personas inspiradas por el Espíritu Santo, tenemos la forma concreta que asumió la Palabra de Dios. La Biblia es el libro del amor de Dios y de las maravillas que Él hizo y hace; ella es la manifestación de la gracia y de la misericordia del Padre.

Tradición alfonsiana

Jesús ordenó a sus apóstoles que predicaran la Buena Nueva al mundo entero. San Alfonso se afligió al descubrir que muchos contemporáneos suyos no tenían quien les anunciara el evangelio y por eso fundó la Congregación redentorista, dedicada a proclamar a los pobres y abandonados “la copiosa redención, es decir, el amor de Dios Padre que nos amó primero” (const. 6). Para los predicadores compuso la *Selva de materias predicables*, un tesoro de citas bíblicas y patrísticas, y a sus misioneros les ordenó atenerse al sentido literal de la Escritura, huyendo de acomodaciones. Enriqueció sus muchos libros con

oportunas frases de la Biblia. A los 78 años tradujo los Salmos para que los entendieran quienes los recitaban en latín. Y llega a decir en la presentación de sus *Consideraciones y afectos sobre la Pasión*: “Causa más impresión en un cristiano una sola palabra de las Sagradas Escrituras que mil contemplaciones y revelaciones que se publican”.

Evolución

En los últimos cien años, la Iglesia ha dado pasos gigantescos en su modo de leer la Biblia y de proponerla a los fieles. La Reforma Protestante, con los principios de *sola Scriptura* y del *libre examen*, había provocado entre los católicos una reacción opuesta, una disciplina de cautela, que reservaba la lectura de la Biblia casi exclusivamente al clero.

El Concilio Vaticano II, con su admirable constitución dogmática *Dei Verbum*, fue la meta de llegada del movimiento bíblico que venía creciendo desde los tiempos de León XIII. En ella se proclamó la centralidad de la Palabra de Dios para la Iglesia, prescribiendo que toda predicación eclesiástica, así como la misma práctica religiosa, fuera alimentada y regida por la Sagrada Escritura (n. 21). La catequesis, la teología y la espiritualidad pasaron a encontrar en la Biblia su sólido fundamento. Con la reforma litúrgica, la mesa de la Palabra ofrecida a los fieles se hizo más abundante, variada y adecuada (*Sacrosanctum Concilium* 35). El Concilio exhortó a todos los fieles a la lectura frecuente de la Biblia, porque “ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo” (San Jerónimo, en *Dei Verbum* 25). Enseñando el primado absoluto de la Palabra de Dios se cambió la actitud de los fieles ante la Biblia, de tal modo que el interés en ella nunca ha sido tan grande como ahora.

Aplicación pastoral

Es en el ámbito de la Iglesia que la Biblia tiene su significado y debe ser interpretada, siempre con aquel Espíritu con que fue escrita (*Dei Verbum* 12), pues es el mismo Cristo quien hace que sea perfecto nuestro encuentro con la Palabra. Esto supone un clima de fe y de

oración, para que se establezca el diálogo salvífico entre Dios y el ser humano, ya que “a Él hablamos cuando rezamos, a Él oímos cuando escuchamos los divinos oráculos” (San Ambrosio, en *Dei Verbum* 25).

La evangelización, misión principal de la Iglesia, exige una escucha atenta y constante de la Palabra. En verdad, “es un vano predicador externo de la Palabra quien no la escucha en su interior” (San Agustín, en *Dei Verbum* 25). La Iglesia tiene que ser señal y testimonio de lo que pregona, para anunciar el evangelio como fuente de conversión, de justicia, de esperanza, de fraternidad y de paz.

Manifestaciones actuales

“Es motivo de alegría ver gente humilde y pobre abrir la Biblia, pudiendo dar a su interpretación y a su actualización una luz más penetrante desde el punto de vista espiritual y existencial que el sentido que alcanza a ofrecer una ciencia segura de sí misma”, afirmó la Pontificia Comisión Bíblica. Los pobres están leyendo la Biblia y la leen en comunidad, a partir de su fe y de su vida, y en ella encuentran luz y fuerza para el camino. En eso imitan a los Santos Padres, que leían la Biblia con la vida y la vida con la Biblia. Como dice san Gregorio Magno: “Sé que muchas cosas de las Escrituras que solo no podía comprender las llegué a entender cuando estaba en medio de mis hermanos”.

En el Sínodo de Obispos de 2008 sobre la Palabra de Dios se hizo un apelo para mejorar las homilías. Y la propuesta concreta más repetida por los padres sinodales fue la divulgación de la práctica de la *Lectio Divina* o lectura orante de la Biblia. La *Lectio Divina* es un esfuerzo por responder a la Palabra con todo el corazón, valiéndose de los siguientes pasos: 1) lectura, 2) meditación, 3) oración, 4) contemplación; a veces se añaden: 5) consolación, 6) discernimiento, 7) propósito y 8) acción. Este modo de leer las Escrituras, que aparece también en el Vaticano II (*Dei Verbum* 25) y en nuestras Constituciones (28), se remonta a los primeros tiempos del cristianismo.

El redentorista tiene en la Iglesia, como misión principal, la proclamación explícita de la Palabra de Dios para la conversión fundamental (const. 10). Así, Cristo continúa su predicación en el mundo: “Las misiones son una redención continuada, que el Hijo de Dios realiza constantemente en el mundo por medio de sus ministros” (est. 017). Desde el tiempo de la formación, el futuro redentorista se nutre copiosamente en la Palabra de Dios por la meditación asidua del misterio de salvación (const. 81) y aprende a buscar y continuar con vivo amor a Cristo Redentor en la meditación fiel de su Palabra (est. 056).

La bellísima constitución 28, tejida toda de citas conciliares, sintetiza de esta manera el valor inestimable que tiene para nosotros la Biblia: “La Palabra de Dios es sustento y vigor para la Iglesia y para sus hijos en la fe, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Por eso, como ministros de la revelación del misterio de Cristo para la humanidad, mantengan los redentoristas un asiduo contacto con esa Palabra viva y vivificante, y asimílenla por la frecuente lectura y por las celebraciones comunitarias, para que, imbuidos vitalmente por la fe, se hagan apóstoles más eficientes para toda obra buena”.

Lecturas recomendadas

ÁLVAREZ VERDES, Lorenzo, “La traducción alfonsiana de los Salmos. Análisis crítico y valoración pastoral”, en *SHCSR* 38 (1990) 197-223.

AUZOU, Georges, *La Palabra de Dios*, Fax, Madrid 1964.

CALDUCH-BENAGES, Nuria, *Saboreando la Palabra: Sobre la lectura orante o creyente (Lectio Divina)*, Verbo Divino, Stella 2012.

GREGORIO, Oreste, “L’amore di Sant’Alfonso per la Bibbia”, *SHCSR* 14 (1966) 403-414.

MESTERS, Carlos, *Flor sin defensa. Una explicación de la Biblia a partir del pueblo*, CLAR, Bogotá 1984.

PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, *La interpretación de la Biblia en la Iglesia* (1993).

Preguntas para reflexionar

1. Las constituciones nos invitan a escuchar e interiorizar la Palabra de Dios; ¿qué pasos debemos dar para que ella sea “una fuente pura y perenne de vida espiritual”?

2. Comparando el método de la Lectio Divina con el de la meditación al estilo alfonsiano, ¿en qué medida nuestras propias comunidades están abiertas a la propuesta de la Lectio?

3. Mucho más que en otros tiempos, hoy los fieles tienen la Biblia, aunque sean pocos los que de veras la asimilan; ¿cómo despertar en nuestro pueblo el interés y el amor por la Palabra de Dios?

4. La liturgia constituye el momento primordial de encuentro con la Palabra (para muchos, tal vez, el único); ¿cómo hacer de nuestras celebraciones un momento privilegiado de evangelización?

José Raimundo Vidigal

PARROQUIA

Terminología

Parroquia (del griego *paroikos*, 'habitar cerca', 'en torno a la casa'), es "la familia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de la unidad, es una casa de familia, fraterna y acogedora, es la comunidad de los fieles... es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas" (*Christifideles Laici* 26). "La Parroquia 'es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio' (*Código de Derecho Canónico* 515,1). Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La Parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica; le congrega en esta celebración; le enseña la doctrina salvífica de Cristo" (*Catecismo de la Iglesia Católica* 2179).

En las Constituciones y Estatutos

Nuestros Estatutos Generales, en el contexto de 'algunas formas de la acción misionera' (const. 13-16), luego de establecer 'un principio general' (est. 016), hablan sobre 'las misiones populares' (est. 017) y en tercer lugar mencionan 'el ministerio parroquial' (est. 018), donde se nos dice que: "Los cohermanos dedicados a este ministerio desempeñen con toda diligencia sus deberes parroquiales, bien convencidos de que cuanto más profundamente actúen con espíritu misionero, tanto mejor conseguirán hacer de su trabajo una especie de misión permanente". Para llevar adelante dicha 'misión permanente' se han de recordar los criterios sentados en las Constituciones correspondientes, esto es, "al realizar su misión la Congregación procura actuar con iniciativas audaces y con tenso dinamismo" (const. 13) e insistiendo en este último punto se agrega que "la obra apostólica se caracteriza más que por determinadas formas de actividad, por el *dinamismo* misionero", y a su vez se dice explícitamente cómo éste debe ser comprendido, o sea, "por la evangelización propiamente dicha y por el servicio

a favor de los que para la Iglesia y por las condiciones sociales son más pobres y necesitados" (const. 14). El dinamismo y las nuevas *iniciativas audaces* son las que nos caracterizan al realizar la evangelización, y por ende, la que se realiza desde el ministerio parroquial, para no 'instalarnos en situaciones y estructuras' en las que perderíamos nuestro 'distintivo misionero' (const. 15). El ministerio parroquial de los redentoristas debe reconocerse por ser fuente incesante de nuevas formas de evangelizar en los medios de mayor abandono pastoral y social, "suscitando y formando comunidades que sean signo de la presencia de Dios en el mundo" (const. 12).

La parroquia, comunidad de comunidades

"Las parroquias son células vivas de la Iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser casas y escuelas de comunión" (*Aparecida* 170). "La parroquia tiene, también, la hermosa ocasión de responder a las grandes necesidades de nuestros pueblos. Para ello, tiene que seguir el camino de Jesús y llegar a ser buena samaritana como Él. Cada parroquia debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso social en los diversos medios en que ella se mueve, con toda 'la imaginación de la caridad'" (id. 176). "La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que 'el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial' (*Novo Millennio Ineunte* 12) con nuevo ardor misionero" (*Aparecida* 370). "La renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras, para que sean una red de comunidades y grupos, capaces de articularse logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Desde la parroquia hay que anunciar lo que Jesucristo 'hizo y enseñó' (Hch 1,1) mientras estuvo con nosotros. Su Persona y su obra son la buena noticia de salvación anunciada por los ministros y testigos de la Palabra que el Espíritu suscita e inspira" (*Aparecida* 172).

Parroquia y proclamación explícita

“Los redentoristas tienen como misión primordial en la Iglesia la proclamación explícita de la Palabra de Dios en orden a la conversión fundamental. Llegado el momento en que el Señor les abra la puerta de la predicación (cfr. Col 4,9), los congregados, siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que los anima (cfr. 1Pe 3,15), completan el testimonio callado de la presencia fraterna con el testimonio de la Palabra y proclaman con valentía y constancia el misterio de Cristo (cfr. Hch 4,13.29.31)” (const. 10). La tarea parroquial debe ser *kerigmática*, teniendo como objetivo el anuncio del misterio de Cristo en gestos, actitudes, palabras y obras... ¡Que todo hable de Jesucristo encarnado, muerto-resucitado y que viene! Lo que se hace, dice, programa o evalúa, se piensa, realiza y revisa desde el anuncio de Jesucristo, ‘para que Él sea conocido, amado y celebrado’ como nos enseña san Alfonso en sus escritos y en su acción apostólica.

En la Comunicanda 82, *La Parroquia en el apostolado redentorista* (1984), el Superior General señaló algunos criterios para que nuestra actitud misionera penetre profundamente nuestra acción apostólica en nuestras parroquias:

1) Un *espíritu misionero* intenso (cfr. const. 1-20) debe ser siempre la característica del ministerio ejercitado en una parroquia redentorista.

2) La *vida comunitaria* de los cohermanos debe ocupar el centro de su apostolado parroquial: una vida evangélica auténticamente vivida y participada, una vida litúrgica y de oración, que esté en la base de todo, una vida igualmente de reflexión y de estudio participados. En este contexto, la vida comunitaria adquiere también una gran relevancia apostólica. Es un testimonio de lo que predicamos a los otros.

3) Es necesaria la *integración afectiva y efectiva* de los cohermanos comprometidos en la parroquia con la (Vice)Provincia en el conjunto de su vida y actividades. La parroquia, ciertamente, debe vivir siempre en comunión con la diócesis y colaborar con generosidad con ella a nivel pastoral, pero los cohermanos al servicio de la diócesis son siempre redentoristas y no deben olvidar nunca su identidad específica.

4) Los cohermanos dedicados a las parroquias deben estar siempre dispuestos a someter su ministerio a una *valoración* de la (Vice) Provincia y de la diócesis.

5) Para facilitar esta valoración, todos los redentoristas en parroquias deberían tener un plan pastoral. Este plan debería estar dentro del *plan pastoral* de la diócesis o estar basado sobre el más clásico tipo de plan, por ejemplo, la parroquia como: a) comunidad de culto, liturgia, etc., b) comunidad de fe = educación cristiana, etc., c) comunidad de servicio = actividades para el desarrollo humano.

Prioridades pastorales

Las preferencias pastorales más urgentes (const. 5) a las que va dirigido especialmente el ministerio parroquial redentorista son evidentes, pero conviene en este momento recordar algunas en particular: 1) *La proclamación*: El redentorista es un anunciador profético de la palabra de Dios. 2) *La vida litúrgica*: La evangelización se manifiesta en toda su riqueza cuando se establece un lazo estrecho, una conexión ininterrumpida, entre la palabra y los sacramentos. 3) Los *laicos*: Es muy difícil hoy día concebir una parroquia sin un Consejo parroquial (cfr. Código 535, 537). 4) Los *pobres*: Los pobres en espíritu, muchos de los cuales tienen en el fondo hambre del Pan de Vida; los económicamente pobres, los enfermos, los ancianos, los marginadas, los que no tienen poder, los oprimidos, aquellos que no tienen voz para decidir su propio destino. 5) Los *jóvenes*: Uno de los resultados de nuestro trabajo con los jóvenes es que cada vez más jóvenes se sientan atraídos hacia nuestro estilo de vida e ingresen en la Congregación. 6) Los *sacerdotes*: En nuestro apostolado parroquial, la comunión, la solidaridad y la cooperación con nuestros hermanos sacerdotes es esencial. En esta atmósfera podemos ayudarnos mutuamente y aprender los unos de los otros. 7) *La atención pastoral* a todos: En las parroquias somos pastores de todas las personas. En otras formas de apostolado podemos trabajar exclusivamente con un grupo u otro: por ejemplo, jóvenes, pobres, inmigrantes; en nuestras parroquias no podemos hacer eso. Podemos dar una atención preferencial a los pobres, o a los

jóvenes, pero nunca de una manera exclusiva. Nuestra comunidad parroquial debe estar abierta a todos, y todos deben sentir que son bien acogidos (cfr. Código 523. 529)". Hasta aquí algunas consideraciones de la *Communicanda* 82.

Parroquia y Redención

La parroquia ungida por el carisma de la redención. De lo antedicho concluimos que nuestra parroquia misionera da testimonio del amor que acoge, salva y comunica el Espíritu Santo. Cultiva actitudes que hacen presente la redención de Cristo y la continúa en la vida sacramental, con espíritu de oración, fiesta, trabajo y formación continua. La alegría ungida por la piedad y el trabajo sustentado por una adecuada formación, nos capacita para ser 'viva presencia' del amor redentor... "Ha aparecido la gracia misericordiosa de Dios" (Tit 2,11) y la comunidad parroquial la hace patente viviendo en misión permanente:

- Haciendo de nuestras parroquias lugares de reconciliación, alabanza, adoración y vida en torno a la eucaristía, ya que: "A Cristo lo encontrarán sobre todo en los signos máximos de la salvación. Por ello, su vida comunitaria debe nutrirse con la doctrina evangélica, con la sagrada liturgia y especialmente con la eucaristía" (const. 27).
- Cultivando la comunión como instrumento esencial de la acción apostólica (cfr. Jn 17,21), viviendo en comunidad que «es ley esencial de la vida» (const. 25).
- Con los sentimientos de Cristo y su modo de pensar (cfr. Flp 2,5ss; 1Cor 2,16).
- Siendo signo y garantía de la esperanza que no defrauda (cfr. Rm 5,5; const. 20. 43. 65. 81).
- Lugar donde se dé razón de esa esperanza que nos anima (const. 10).
- Procurando para todos la experiencia comunitaria como fin de toda acción apostólica (cfr. const. 12).

- Conociendo los carismas que cada persona ha recibido del Señor, cultivándolos y encomendando servicios concretos para que cada uno se integre desde la experiencia de disponibilidad, reconocimiento y utilidad. “La misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo no sólo por los ministros en virtud del sacramento del Orden, sino también por todos los fieles laicos. En efecto, éstos, en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, cada uno en su propia medida. Los pastores, por tanto, han de reconocer y promover los ministerios, oficios y funciones de los fieles laicos, que tienen su fundamento sacramental en el bautismo y en la confirmación, y para muchos de ellos, además, en el matrimonio” (*Christifideles laici* 23).
- Acercándonos a los que por diversos motivos no concurren al templo parroquial, ya sea porque han abandonado las prácticas religiosas, porque no han sido iniciados en la fe, porque se han sentido excluidos o han tenido malas experiencias eclesiales, etc. Es necesario llegar a los negocios, fábricas, colegios, talleres, universidades, hospitales y demás centros de trabajo o asistencia pública, donde se desempeñan personas que están de paso o que no viven en el territorio parroquial, que pasan parte de su tiempo en el mismo a causa de sus ocupaciones o estudios. Visitar edificios, hogares, negocios, llevando volantes, publicaciones parroquiales y saliendo al encuentro de los que están de paso en plazas, paseos, cines, supermercados, centros comerciales, etc. Estas y otras iniciativas de presencia, anuncio y acogida, deben ser planteadas permanentemente en la parroquia misionera.
- Llevando, al estilo de María, con su mismo espíritu de visita-ción, la experiencia del Espíritu a los lugares y personas más abandonadas del ámbito parroquial y de otros donde nadie va.

Parroquia en camino de conversión

Periódicamente, la parroquia redentorista, revisa y renueva su condición misionera, preguntándose:

- ✓ ¿Cuidamos la vida comunitaria como ley esencial de vida e instrumento evangelizador por excelencia? ¿Cultivamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús?
- ✓ ¿Somos mansos y humildes de corazón? ¿Nos acogemos mutuamente como Dios nos acogió en Cristo? ¿Perdonamos de corazón sobrellevando mutuamente nuestras cargas?
- ✓ ¿Superamos con generosidad las rivalidades dejando de lado competencias, celos, envidias, rencores y desencuentros?
- ✓ ¿Conocemos, reconocemos y promovemos los carismas que cada persona ha recibido del Señor dándole lugar en las tareas internas de la parroquia? ¿Nos interesamos por su vivencia misionera en el ambiente donde vive, trabaja y testimonia su fe desde su condición laical?
- ✓ ¿Procuramos llegar a los que no se acercan a la comunidad anunciando y testimoniando a Jesucristo entre los alejados, “a los grupos de fieles a quienes la Iglesia no ha podido proporcionar aún medios suficientes de salvación”? (cfr. est. 09)
- ✓ ¿Nuestros grupos y comunidades parroquiales comparten con otras comunidades y regiones lo que viven, desarrollando la dinámica multiplicadora de la misión?
- ✓ ¿Nuestra caridad hacia los pobres y sufrientes, nuestra vida sacramental, de adoración y oración, nos presentan como garantía de la esperanza que no defrauda?

Lecturas recomendadas

CALVO PÉREZ, Roberto, “El futuro de la parroquia desde sus encrucijadas actuales”, en *Lumen* 48 (1999) 289-328.

FLORISTÁN, Casiano, *Para comprender la Parroquia*, Verbo Divino, Estella 1994.

HIGUERAS, Jesús, *Hacia la parroquia del tercer milenio*, Edibesa, Madrid 2000.

MANZANARES, J.- MOSTAZA, A., *Nuevo derecho parroquial*, BAC, Madrid 1994.

PAYÁ, Miguel, *La parroquia, comunidad evangelizadora*, PPC, Madrid 1999.

PFAB, Joseph, *Communicanda 82, La Parroquia en el apostolado re-dentorista* (1984).

THOMAS, Pascal, *¿Qué va a ser de la parroquia?: ¿muerte anunciada o nuevo rostro?*, Mensajero, Bilbao 1998.

Preguntas para reflexionar

1. En la tensión entre la vida comunitaria y la pastoral parroquial, ¿se ha encontrado un balance satisfactorio?

2. ¿Somos capaces y eficaces en la promoción del laicado de nuestras parroquias?

3. ¿Cuándo y cómo revisamos las prioridades pastorales de la parroquia e incluso su ubicación entre los más abandonados?

4. ¿Cómo hacer para que la parroquia no sea simplemente dispensadora de servicios (para quienes vienen a buscarlos) sino ante todo misionera y buscadora de las ovejas perdidas (aquellos que no frecuentan el templo)?

Miguel Angel Chabrando

PASIÓN DE JESUCRISTO

Orígenes

El amor a Cristo crucificado y a Cristo en la eucaristía era central para san Alfonso, tanto en su propia vida como en sus escritos. Él hizo de la pasión el tema recurrente de su espiritualidad. Andaba consumido hasta lo más profundo de su ser por el amor de Dios revelado en la pasión de Jesús. Siendo aún un joven laico, inspirado por su propia experiencia interior, pintó la imagen de Cristo en la cruz. La pasión llegó a ser tema central de su predicación, y en su dirección de almas en el confesionario enseñaba a la gente a meditar en la pasión.

Alfonso alimentó su propio amor a Jesucristo crucificado meditando los evangelios, leyendo libros acerca de la pasión y haciendo cada día el viacrucis. Escribe en una carta, refiriéndose a su libro *Consideraciones sobre la pasión de Jesucristo* (1761): “Yo mismo lo uso cada día. Le recomiendo que nunca deje pasar un solo día sin traer a su mente al menos algún detalle de la pasión con la ayuda de este libro u otro. La pasión ha sido siempre materia de meditación para los santos”. Alfonso podría decir con san Pablo: “Estoy crucificado con Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,19-20). Esto daba una fuerza irresistible a sus palabras sobre el amor de Dios manifestado en la Pasión.

La dedicación de Alfonso a la pasión de Cristo dejó su huella en la Congregación y en su misión. El llamó a los redentoristas a seguir los pasos de Cristo Redentor, predicando la buena noticia del reino de Dios a los pobres y más abandonados. Dio a la Congregación su escudo de armas con la cruz, la lanza y la esponja y el lema *Copiosa apud Eum Redemptio*. Más aún, cada habitación debía tener una imagen de Cristo crucificado y a la entrada de nuestras casas debía haber un gran crucifijo de madera.

El amor de Dios por nosotros manifestado en la pasión era un fuerte foco de su predicación misionera. En una carta, de camino hacia una misión, escribe: “Le ruego que hable con frecuencia del amor que Jesucristo nos ha manifestado en su pasión y en la institución de

la eucaristía; y del amor que nosotros debemos tener por nuestro amado Redentor, trayendo con frecuencia a la mente estos dos grandes misterios de amor... En nuestras misiones, y especialmente en los tres días finales, debemos hablar solamente de la pasión del Redentor para dejar las almas atadas a Jesucristo". La plantación de la cruz al final de la misión debía ser para el pueblo un continuo recuerdo de la pasión, manteniéndolo conscientemente en el camino de la conversión.

Alfonso compuso himnos sobre la pasión para ser cantados en las misiones e hizo también una extensa composición musical, *Dueto entre el alma y Jesucristo en su Pasión* (1760). Habla de la pasión en todos sus libros y compuso un buen número de obras expresamente dedicadas a ella. Entre sus principales escritos sobre la pasión tenemos: *El amor de las almas* (1751); *Meditaciones sobre la pasión de Jesucristo para cada día de la semana* (1754); *Consideraciones y afectos sobre la pasión de Jesucristo, explicado con sencillez como los evangelios la describen* (1761); *El Viacrucis* (1761); *Quince meditaciones sobre la pasión de Jesucristo* (1766); y *Reflexiones sobre la pasión de Jesucristo* (1773).

Pasión de amor

Aunque Alfonso trabaja con el clásico concepto de la pasión de Cristo satisfaciendo por el pecado, es la pasión como revelación del amor salvífico de Dios el tema que para él lo engloba todo. "¡Jesús en la Cruz! He aquí la prueba del amor de Dios. Esta es la última aparición sobre la tierra de la palabra encarnada. La primera fue en un establo, la última en una cruz. Ambas manifiestan su infinito amor y caridad hacia el género humano". La cruz revela un Dios generoso, 'en quien hay abundante redención'.

Basándose él mismo en textos como Juan 3,16 y 13,1; Romanos 8,32; Gálatas 2,19-20; Filipenses 2,8; Efesios 5,2; 2Corintios 5,14... argumenta por un Dios intensamente apasionado, un Dios de deseos ardientes. La cruz grita y cada herida clama que Jesucristo nos ama con un amor infinito.

El poder de la cruz para salvar es vívidamente dibujado en el frontispicio de sus *Reflexiones sobre la pasión de Jesucristo* (1773), donde

salen disparadas flechas de amor de las cinco heridas de Jesucristo crucificado. En la parte superior de la portada están las palabras de Efesios 5,2: 'Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros'. Y atravesando la base de la portada hay unas palabras de san Buenaventura: "Las heridas de Jesús son flechas que traspasan los más duros corazones e inflaman las almas más frías".

La pasión, según san Alfonso, es particularmente adecuada para evocar la estructura dialógica de amor y respuesta, que es tan característica en él: devolver amor por amor. Si la pasión de Jesucristo revela *primero* el amor de Dios por nosotros, *entonces* reclama a su vez la respuesta humana de amor. El Crucificado es el principal libro que el cristiano debe leer. "La ciencia de los santos no se aprende estudiando libros, sino en la oración. El Crucificado es al mismo tiempo el maestro que enseña y el libro leído [...]. Ve a Dios y conoce la grandeza de su bondad el que llega a sentirlo y gustarlo a través del amor".

Siempre pastor de almas, san Alfonso nos llama constantemente a responder en mente, corazón y voluntad a Cristo crucificado para que la pasión tenga su efecto transformador en nosotros. La redención realizada de una vez por todas necesita ser aceptada y apropiada personalmente por cada uno de nosotros.

En *El amor de las almas* Alfonso escribe: "Jesús crucificado es entonces el libro que todos nosotros leemos mas constantemente. Si lo hacemos, él nos enseñará a tener un vivo temor al pecado, al tiempo que nos inflama con el amor de Dios, tan lleno de amor por nosotros". Y saca la conclusión: "Es imposible para un alma que cree y piensa en la pasión del Señor ofenderlo y no amarlo... y más bien no volverse loco con su amor, viendo a Dios fuera de sí mismo, como en verdad lo estuvo, por nuestro amor".

Esta convicción de san Alfonso acerca del amor de Dios en el crucificado, anota Noel Londoño, es tan manifiesta, que lo llevó a oponerse al mismo tiempo a los rigoristas y laxistas a quienes vio mutilando el evangelio y despojando de su eficacia y significado la salvación de Jesucristo en la cruz. La benignidad pastoral de Alfonso en su Teología Moral y en su ministerio con los más abandonados es una consecuencia de su visión teológica. Por causa de esta visión hizo cuanto

estuvo en su poder para defender su postura moral, pues se trataba de la victoria obtenida por Cristo en la cruz. La Teología Moral de Alfonso ha nacido del escándalo de la cruz y conduce al amor por Cristo en la Eucaristía. En la teología de Alfonso hay una interconexión inseparable entre la teología de la cruz y la eucaristía. “La pasión y la eucaristía se implican mutuamente. La eucaristía es el memorial de la pasión, de ella deriva su total eficacia; y es en la vida del cristiano la manera más concreta para unirse al Señor crucificado. La pasión es la más visual e irrepetible auto-entrega de Jesucristo. La eucaristía es la continua realidad sacramental de esta auto-entrega. La pasión manifiesta la universalidad de la salvación y la eucaristía expresa su realización personal” (N. Londoño).

Lecturas recomendadas

Obras ascéticas de san Alfonso María de Liguori, vol. 1, BAC, Madrid 1952.

CORRIVEAU, Raymond, “The Passion in St. Alphonsus”, en *Spiritus Patris* 29 (2003) 17-24.

DURRWELL, François Xavier, *En Cristo Redentor: Notas para la vida espiritual*, Herder, Barcelona 1963.

JOHNSTONE, Brian, “San Alfonso y la teología de la conversión”, en *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista, vol. 3, Scala, Bogotá 1993.

KENNEDY, Terence, “Jesus Christ Should be our Hope and our Love: The Experience of Christ’s Passion in St Alphonsus’ Writings”, en *SHCSR*, 43 (1995) 465-481.

LONDOÑO, Noel, *Se entregó por nosotros: Teología de la Pasión de Cristo en san Alfonso de Liguori*, Bibliotheca Historica CSsR, vol. 17, Roma 1997.

VELOCCI, Giovanni, “Cristo, centro della spiritualità alfonsiana”, en *SHCSR*, 45 (1997) 41-69.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Me siento inclinado a meditar en la pasión y muerte de Jesucristo? ¿O es este un tópico reservado para Cuaresma y para sermones ocasionales?
2. A medida que pasan los años ¿la cruz me ha ido revelando sus secretos?
3. ¿Qué relación hay en mi vida entre pasión de Cristo y amor, entre pasión de Cristo y capacidad de aceptar y ofrecer el sufrimiento?

Raymond Corriveau

¿Será que Cristo pretende demasiado cuando quiere que nos entreguemos íntegramente a él? ¿No nos ha dado, acaso, todo su sangre y toda su vida al morir por nosotros en la cruz? 'La caridad de Cristo nos obliga' (2Cor 5,14)...

Para esto murió Cristo, escribe san Pablo, 'a fin de que no vivamos para nosotros mismos, sino para Aquel que murió por nosotros' (2Cor 5,15). Quien vive para el mundo trata de complacer al mundo, quien vive para sí mismo quiere darse gusto, pero quien vive para Jesucristo no desea sino agradar a Jesucristo y sólo teme disgustarlo; se alegra cuando lo ve amado y se entristece cuando lo ve despreciado. En eso consiste vivir para Jesucristo y eso es lo que él pretende de nosotros.

Repito, ¿será que pretende demasiado de cada uno de nosotros?

(San Alfonso, *La fuerza de la Pasión*)

PECADO

El contexto adecuado para considerar el pecado es el intenso deseo que tiene Dios de estar en relación con el género humano y el reconocimiento de que los seres humanos han sido creados por Dios para una relación permanente con Él. Escribía san Alfonso: "Para Dios, el corazón humano es su cielo... la más grande alegría de Dios es estar contigo. Debes pues poner tu alegría en estar con Dios, y pasar la vida entera en la amable compañía de este Dios con quien esperas pasar la eternidad dichosa". Siglos antes san Ireneo había escrito que la gloria de Dios es que el hombre tenga vida plena, y que la vida "consiste en tener a Dios". El pueblo está llamado a una relación de alianza con Dios, el Dios que le dice: "Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios".

El pecado frustra el plan de Dios e impide que la humanidad tenga plenitud de vida, destruyendo la relación con Dios, con los demás, con uno mismo y con la creación. La abundante redención de Dios se hace evidente y se la experimenta cuando el pecado desaparece y la relación se restablece. El pecado es pues una acción o un estado de cosas que desemboca en un daño para el ser humano y para sus adecuadas relaciones. La ofensa que hacemos a Dios se debe a los efectos del pecado en sus hijos amados y en su creación.

Orígenes

El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. La cualidad esencial que lo distingue de todas las demás creaturas es el don de la libertad, la capacidad para hacer la voluntad de Dios y llegar a ser su semejanza. Pero desde el comienzo el ser humano ha abusado de su libertad. En lugar de usarla para contemplar a Dios y para vivir en armonía con sus hermanos y hermanas, escoge con frecuencia una vida egoísta, más marcada por la búsqueda de sí mismo que por el don y la entrega.

El ser humano lucha con un corazón dividido entre el deseo de responder a las propuestas amorosas de Dios o el deseo de abandonarlo, buscando bienes precederos contrarios a su verdadero destino.

Ofreciéndosele una redención abundante prefiere, por el pecado, privarse de la plenitud de este don.

La espiritualidad redentorista se fija bien en los intentos de Dios para amarnos, como se evidencia en la encarnación, en la vida de Jesús, en su muerte y resurrección y en el don de la eucaristía. La vida espiritual debe tener en cuenta la manera en que el pecado frustra los designios de Dios y atrofia las más profundas aspiraciones del corazón humano, la vida misma y la santidad a la que está llamado.

Descripción

Muy bien podemos describir el pecado como un abuso de la libertad que daña la creación y por tanto ofende a Dios. La libertad es dada al ser humano para su crecimiento. El pecado es enemigo de la libertad justamente porque impide al ser humano establecer una relación armoniosa con Dios, con los demás seres humanos y con la creación encomendada a su cuidado.

Tradicionalmente la teología moral hablaba de pecado personal como de una acción contraria al bien, que se comete con pleno conocimiento y libertad. Al tiempo que dicha acción era perjudicial para los demás, hería también a quien lo cometía. Una metáfora capta bien los efectos del pecado: es una patología o enfermedad que destruye a la persona desde dentro. Si no se lo remedia, el pecado bien puede destruir la capacidad de una persona para contemplar a Dios y para amar a los demás.

En la segunda mitad del siglo XX un avance de la Teología moral introdujo el concepto de pecado social. Algunos ejemplos podrían ser el racismo, el sexismo, la corrupción de los gobiernos. Mientras los actos individuales pueden ser racistas, sexistas o corruptos, la categoría de pecado social apunta a un ambiente social y global más amplio que facilita estas acciones injustas. A veces, presentado como la encarnación del pecado personal, el pecado social describe las estructuras deshumanizantes que estropean la vida y la dignidad de la gente.

La preocupación por la redención abundante debe incitar a los redentoristas en su vida personal y en su ministerio a preocuparse por

el pecado y sus consecuencias. Conscientes de la llamada de Dios a la plenitud de vida, los redentoristas ven y hablan del pecado –personal y social– como un daño hecho a la persona misma y a los demás, y como una ofensa a Dios (const. 7. 11-12).

Aplicación pastoral

Predicar la buena noticia de la redención abundante de Dios lleva a los redentoristas a enfrentar el pecado cara a cara. En su ministerio se encuentran con la ruinoso fractura interior de personas enfermas por el pecado y con estructuras que oprimen las personas. La misión de los redentoristas de continuar el trabajo de reconciliación del Redentor los impulsa a buscar los medios para enderezar las cosas.

En su trabajo con las personas individuales, particularmente por medio del sacramento de la reconciliación, los redentoristas recuerdan a la gente cuánto anhela Dios su amor. Con frecuencia los sacerdotes encuentran penitentes que dudan del deseo de Dios de perdonar o de la capacidad de Dios para amarlos a pesar de sus pecados. San Alfonso dice: “Ojala entendieran que lo que Dios quiere no es castigarlos sino verlos cambiar sus vidas de modo que él los pueda abrazar y estrechar junto a su corazón”. Los redentoristas predicán la conversión y le recuerdan al pueblo que para Dios el cielo está en el corazón humano. Ellos le recuerdan al pueblo el “altísimo destino de cada persona y de todo el género humano” (const. 6).

Los redentoristas, igualmente, denuncian las estructuras que oprimen a los seres humanos y ocasionan obstáculos a la redención abundante. De palabra y obra confrontan las injusticias institucionalizadas para que la buena noticia pueda ser escuchada y experimentada, especialmente en la vida de los pobres (const. 5).

Manifestaciones actuales

Mencionar las manifestaciones del pecado es, por desgracia, una tarea posiblemente interminable. En su *communicanda Redención*, el Padre Tobin identifica “una cultura de muerte que valora el poder, el

placer y las posesiones hasta el punto de causar la deshumanización, esclavitud y desplazamiento general de sociedades enteras". Estas realidades contemporáneas dan origen al pecado tanto personal como social y subrayan –con mucho– la urgencia y relevancia del carisma de los redentoristas: vivir y predicar la abundante redención.

Lecturas recomendadas

DE LIGORIO, San Alfonso María, *Obras maestras de espiritualidad: Práctica de amar a Jesucristo - El amor de Dios y medios para alcanzarlo - Trato familiar con Dios - Conformidad con la voluntad de Dios*, BAC, Madrid 2003.

Id., *Amor del alma. Reflexión sobre la Pasión de Cristo*, Perpetuo Socorro, Madrid 1996.

JUAN PABLO II: Exhortación apostólica: *Reconciliación y Penitencia* (1984).

TOBIN, Joseph, *Communicanda: Redención* (2005).

VIDAL, Marciano: *Moral Fundamental: Moral de Actitudes -1*, Perpetuo Socorro, Madrid 1990^s.

Id., *Dios misericordioso y conciencia moral. La propuesta antijansenista de San Alfonso M^a. de Liguori (1696-1787)*, Perpetuo Socorro, Madrid 2000.

Preguntas para reflexionar

1. ¿De qué manera la comprensión de Dios afecta mi modo de ver el pecado?
2. ¿Cómo experimento la realidad del pecado, tanto a nivel personal como social?
3. En el sacramento de la reconciliación, ¿he sentido la abundante redención de Cristo?
4. En mi ministerio, ¿hablo del pecado y respondo a la realidad de pecado?

Kevin O'Neill

PERSEVERANCIA

La virtud de la perseverancia consiste en la capacidad de persistir en una acción hasta llevarla a una exitosa conclusión. Implica superar dificultades que están asociadas a un esfuerzo prolongado. Es una cualidad que enfatiza nuestra constancia en las promesas y compromisos que hicimos. Por tanto, tiene especial aplicación al hacer los votos '*para la vida*' (profesión perpetua), que para nosotros redentoristas incluye '*el voto y juramento de perseverancia*'.

El voto y juramento de perseverancia

Los redentoristas, como congregación de vida activa en la historia moderna de la Iglesia, no fueron los únicos que adoptaron el voto y juramento de perseverancia. Tomó tiempo a la jurisprudencia de la Iglesia el otorgar completo reconocimiento a las Congregaciones de *votos simples* como institutos religiosos, al lado de antiguas órdenes religiosas con *votos solemnes*. Cuando surgieron congregaciones de vida activa con votos simples, el voto (y/o juramento) de perseverancia vino a servir como un rasgo estabilizador de algunos de estos institutos. En la última mitad del siglo XIX, el acto de la profesión simple comenzó a ser reconocido por la ley eclesiástica y vino a desempeñar el propósito que anteriormente cumplía el voto de perseverancia.

De 1732 a 1740 los miembros de la Congregación eran misioneros con un compromiso de hacer vida en común. La salida de dos miembros importantes llevó a que se asumiera el juramento de perseverancia el 24 de Julio de 1740. Este juramento, cuya dispensa estaba reservada al Rector Mayor y al Papa, ataba a los miembros del Instituto dándole parte de la estabilidad interna que el grupo necesitaba. Y en 1743, con la muerte de Monseñor Falcoia, los miembros agregaron los votos simples de pobreza, castidad y obediencia, junto con el voto de perseverancia.

En la Congregación General de 1747 el juramento de perseverancia fue sustituido por el voto, aparentemente para remover la aprehensión por parte del gobierno regalista de Nápoles con respecto a la fundación de una orden religiosa. En la Regla aprobada por Benedicto XIV en 1749 están incluidos tanto el voto como el juramento de perseverancia. El Capítulo General de 1764 formuló Constituciones específicas sobre el voto y el juramento de perseverancia.

Finalmente, en el Capítulo general de 1979, una propuesta para abandonar el voto y juramento de perseverancia (pues su sustancia estaría ya contenida en la profesión de los votos perpetuos) no recibió la mayoría requerida. Hecho tal vez providencial, dado nuestro mundo de encuentros a corto plazo y de dudas sobre la posibilidad de un compromiso de por vida.

Votos para toda la vida

La profesión religiosa echa raíces en nuestra consagración bautismal (const. 47). Lo cual pone el foco en *la primacía de la acción de Dios y su don* con respecto a la vocación a la vida religiosa como un carisma especial en la Iglesia. Nuestra vida con votos es una profesión de fe en un Dios fiel que hace promesas y guarda su palabra. Él hace un pacto con nosotros: “Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo” (Jr 31,31-33; Ez 37, 27; Ap 21,3). Y vemos la plenitud de Dios en Jesús en quien se cumplen todas las promesas. “La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). Él es la fuente e inspiración para nuestra propuesta de fidelidad.

Así pues, la profesión de nuestros votos es nuestra respuesta a este Dios siempre fiel y a su don. Nuestro modelo e inspiración es Jesús, quien dio su vida por nuestra redención. Él es ‘el fiel’, quien nos sostiene al hacer nuestra promesa. Su Reino es algo por lo cual se merece vivir y morir. Timothy Radcliffe, OP, habla de emitir los votos como algo que en últimas “tiene que ver con la confianza en Dios que es fiel a nosotros: él ha prometido ese mundo justo que es el Reino y será fiel a su promesa”.

Muy adecuadamente establece Gabriel Marcel la diferencia entre '*constancia*' y '*fidelidad*'. *Constancia* es simplemente el guardar una promesa (en este caso, para toda la vida). Es un hecho observable que no afecta las motivaciones internas. Uno puede guardar una promesa sin tener el corazón puesto en ella. *Fidelidad*, en cambio, significa que lo que se promete siempre será acompañado por las disposiciones internas y las actitudes que llevaron al compromiso en un primer lugar.

El compromiso del redentorista en los votos perpetuos y por el voto y juramento de perseverancia implica una *constancia* animada por las disposiciones internas de la *fidelidad*. Es la fidelidad la que continúa nutriendo el amor y comunión en el corazón del compromiso original. Esto es lo que genera vida para nosotros mismos y para los demás. El hecho de emitir nuestros votos, primero que todo, nos compromete a ser fieles servidores de Cristo (const. 47), reflejando su auto-donación para la salvación del mundo (const. 48. 56). Importa mucho la continua preocupación de nutrir la relación de amor con Dios y el propio celo apostólico a través de una vida sostenida de oración personal y comunitaria (const. 23-33). Ello implica conversión permanente (const. 41. 54) en orden a la dedicación al trabajo misionero de 'predicar la palabra de Dios a los pobres' (const. 1). Finalmente, incluye un permanente esfuerzo para vivir y trabajar en comunidad apostólica 'en un espíritu de genuina unión fraterna' (const. 21-22).

La perseverancia lleva consigo una cierta capacidad de adaptarse positivamente a los altibajos de la vida: "Por tanto... dejemos atrás todo el peso del pecado que se nos pega tan de cerca y corramos con *perseverancia* la carrera que se nos propone, mirando a Jesús el caudillo y consumidor de nuestra fe, quien por el gozo que se le proponía soportó la cruz [...]. Consideremos a aquel que soportó tal hostilidad por parte de los pecadores, de modo que ustedes *no se cansen o se desalienten* [...] Por tanto, levanten sus manos caídas y fortalezcan sus rodillas vacilantes y enderecen los caminos a sus pies, de modo que el cojo no se descoyunte sino que más bien se cure" (Hb 12,1-3. 12-13).

En nuestra tradición redentorista hacemos el voto y juramento de perseverancia, pero al mismo tiempo oramos cada día por la gracia

de la perseverancia final. San Alfonso cita al obispo Palafox de Puebla para insistir en la importancia que tiene la oración para alcanzar la perseverancia en la virtud: “Las virtudes que no están sostenidas por la oración fallarán [...]. ¿Cuánto tiempo podrá la caridad permanecer en nosotros si Dios no nos da la gracia de la perseverancia? ¿Y cómo nos dará Dios esta gracia si descuidamos el pedírsela? ¿Y cómo podremos pedirla si no oramos? ¿Cómo puede este milagro (obtener la perseverancia) realizarse si removemos el acueducto que trae todas las gracias del cielo a nuestras almas, la oración? Si dejamos de orar dejamos de estar en comunicación con Dios para asegurar nuestra perseverancia en la virtud”.

En su predicación y en sus oraciones, Alfonso también invocaba con frecuencia a María como ‘Madre de la perseverancia’. Él nos dejó la tradición de recitar la *Salve, Regina* por la gracia de la perseverancia final.

Lecturas recomendadas

Obras ascéticas de san Alfonso María de Ligorio, vol. 1, BAC, Madrid 1952.

ANTOLÍN, José Antonio, *Fidelidad creativa en la vida religiosa*, Monte Carmelo, Burgos 1999.

DE MEULEMEESTER, Maurice, C.Ss.R.: “Le Voeu de Persévérance”, en *Origines de la Congrégation du Très Saint Rédempteur. Études et Document*, Imprimerie S. Alphonse, Louvain 1953, pp. 251-264.

MARCEL, Gabriel, *Homo Viator*, Sígueme, Salamanca 2005.

NAIDOO, Stephen C.Ss.R.: *The Juridical Significance of the Vow and Oath of Perseverance in the Congregation of the Most Holy Redeemer*, Tesis doctoral no publicada de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Santo Tomás de Roma.

RADCLIFFE, Timothy, O.P.: “Hacer promesas hasta la muerte”, en *Id., Os llamo amigos*, San Esteban, Salamanca 2004.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1996.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Es útil la distinción entre 'constancia' y 'fidelidad'? ¿Se parece a la diferencia entre 'supervivencia' y 'permanencia voluntaria'?
2. ¿Ha estudiado su Unidad la falta de perseverancia entre los cohermanos jóvenes? ¿Qué motivos se han encontrado?
3. ¿Cómo podemos integrar la perseverancia en nuestra espiritualidad redentorista?

Raymond Corriveau

PESEBRE, CRUZ Y EUCARISTÍA

La vida y teología de san Alfonso es eminentemente cristocéntrica. Su espiritualidad está centrada en los eventos salvadores manifestados en la vida de Jesús: La encarnación, su pasión y muerte, y la sagrada eucaristía. La esencia de la espiritualidad alfonsiana está sucintamente resumida en tres palabras: pesebre, cruz y eucaristía.

Orígenes y descripción

Posiblemente la primera ocasión en la cual san Alfonso usa esta tríada (pesebre, cruz y eucaristía) se encuentra en uno de sus primeros escritos espirituales, *Las visitas al Santísimo Sacramento*. En la sexta visita escribe: “Que los mismos nombres del pesebre, la cruz y la eucaristía inflamen mi alma con el deseo de hacer grandes cosas por Ti”. Aquí no sólo deja ver los elementos de su devoción sino también los efectos que espera recibir de ella: ser inflamado en el deseo de hacer algo especial por Dios.

Los orígenes de esta espiritualidad se encuentran en el corazón mismo de Alfonso. La devoción al pesebre, la cruz y la eucaristía fueron el centro de su vida espiritual. A través de ellas se vio impulsado a amar más y más a Jesús, reflexionando –cada vez mejor– en cuánto Él lo amaba. Toda su vida interior se alimentó ahí. Ellas fueron la expresión de lo que significaba amar a Jesús y por eso escribe al respecto muchos tratados espirituales, meditaciones y oraciones. Su amor por Jesús lo hizo un apasionado para que también todo en el mundo lo amara. Muchos de los escritos de san Alfonso que tratan del pesebre, la cruz y la eucaristía están recogidos en el volumen de las obras ascéticas de san Alfonso editado hace ya buen tiempo por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).

La Congregación encarnaba estas tres devociones en el trajín diario de su vida comunitaria. El día 25 de cada mes la meditación comunitaria se hacía sobre la encarnación. La Regla para los novicios contenía una serie de devociones para el día 25 de cada mes, con la simbología del año de noviciado como imitación de la infancia y juventud de

Jesús. Cada comunidad debía tener un pesebre con una “linda imagen del niño Jesús”, la cual era puesta frente al altar de la comunidad el día 25 de cada mes. Durante el año, la meditación comunitaria vespertina se hacía sobre la pasión y muerte de Jesús. Los viernes, finalizando la meditación de la mañana, se recitaban las estaciones del viacrucis, y –durante el adviento– las estaciones de la infancia de Jesús. Cada congregado debía hacer diariamente la visita al Señor en el sagrario y una pasada ante el santísimo sacramento al salir o llegar a casa. Cada tarde había tres horas de silencio, llamado silencio menor, en memoria de las tres horas que Cristo estuvo en la cruz.

Aplicación pastoral

La constitución 6 afirma que el mensaje que los redentoristas proclaman esta resumido en ‘el amor de Dios Padre’, “quien primero nos amó y envió a su Hijo para ser expiación por nuestros pecados”. Los redentoristas, por tanto, son predicadores del amor que Dios tiene por todos y que se manifiesta en la vida de Jesús, especialmente en los acontecimientos centrales de su vida en la tierra: la encarnación, la pasión y muerte, y la sagrada eucaristía. Pesebre, Cruz y Eucaristía son signos del amor de Dios por nosotros. Ellos son los temas esenciales de nuestro ministerio como hijos de san Alfonso. Cuán importante fue esto para él se refleja en su insistencia sobre la práctica de la *vita devota* que debía ser introducida entre la gente al final de la misión. “Es de verdad una gran desdicha ver que los predicadores frecuentemente hablan de todo excepto del amor a Jesucristo, después de que Él ha hecho y sufrido tanto por ganar nuestro amor”. Esto se aplica también al amor de Dios manifestado en la encarnación y en la eucaristía.

Sus expresiones hoy día

Aunque hoy día la devoción comunitaria al pesebre, la cruz y la eucaristía no se expresa de igual manera que en la práctica de otros tiempos, el ministerio de los redentoristas aún la manifiesta en una constante referencia al amor de Dios manifestado en la vida de Jesús.

La venida de Jesús como niño indefenso, los tremendos sufrimientos de su pasión y muerte, y la continua presencia del Señor resucitado en la Eucaristía son temas siempre recurrentes de nuestra predicación, nuestra dirección espiritual y en todo nuestro ministerio. Los redentoristas siempre compartiremos con todos, especialmente con los angustiados, los necesitados y los más abandonados, la Buena Noticia del pesebre, la cruz y la eucaristía.

Lecturas recomendadas

Obras ascéticas de san Alfonso María de Ligorio, vol. 1, BAC, Madrid 1952, 1033 pg.

COSTADOAT, Jorge, "Evangelización de la cristología popular", en *Revista de Ciencias Religiosas*, Chile, 5 (1998) 65-69.

LONDOÑO, Noel, "Jesucristo, revelación del amor de Dios Padre", en *Dimensiones de la Espiritualidad Redentorista*, Espiritualidad Redentorista, vol. 8, Scala, Bogotá 1996, 55-175.

MORONTA, Mario, *El Cristo de nuestra fe: Reflexiones a partir de la cristología de la religiosidad popular venezolana*, Monfort, Caracas 1991.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Expresamos en la vida personal y comunitaria el valor espiritual del amor de Jesús manifestado en la encarnación, la pasión y la eucaristía?

2. ¿Es posible enseñar a los laicos cómo hacer oración mental ante el pesebre, la cruz y el santísimo Sacramento?

3. San Alfonso habla del ministerio 'desdichado' cuando no hay espacio para la predicación del pesebre, la cruz y la eucaristía; ¿se aplicaría esto a mi trabajo pastoral?

Carl Hoegerl

POBRES

El domingo 13 de mayo del año 2007 el Papa Benedicto XVI pronunció en la Basílica de Aparecida (Brasil) un importante y denso discurso. Al inaugurar la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, afirmó con nitidez: “La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2Cor 8,9)”. De esta forma se zanjaba una disputa teológica y eclesial que duraba casi cuarenta años.

El potencial evangelizador de los pobres

Para nosotros, la preferencia por el pobre no tiene motivaciones sociales sino que forma parte del núcleo esencial de nuestra fe. Así lo había entendido san Alfonso, que fundó la Congregación del Santísimo Redentor compadecido de los pobres y para evangelizar a los pobres. En eso sigue el ejemplo de Cristo que anuncia el evangelio a los pobres, con quienes ha querido identificarse.

Por ello las Constituciones insisten en que la espiritualidad redentorista conlleva la solidaridad con los pobres y oprimidos promoviendo sus derechos de justicia (const. 5).

En este itinerario, un paso adelante lo da la *Communicanda* n° 4 del Gobierno General (1986): “Evangelizar a los pobres y ser evangelizado por los pobres”. El mismo título incluye un factor nuevo en nuestra espiritualidad: dejarnos evangelizar por los pobres; esto ya supone que los pobres también evangelizan. Su misma existencia es un llamado a la conversión evangélica, a la fidelidad a nuestras constituciones y a la espiritualidad redentorista.

Una formulación tan neta y atrevida suscitó un debate entre congregados, pero recogía lo dicho por el Documento de Puebla que, ya en 1979, hablaba del “potencial evangelizador de los pobres” (n. 1147).

Nuestra postura ante los pobres y ante la pobreza

Ante los pobres, como ante Jesús, hay que decidirse: “o estamos con ellos o estamos contra ellos”. Aunque su presencia sea molesta a veces, no se puede vivir como si los pobres no existieran. Los pobres existen, están aquí. El hecho mismo de su existencia constituye un clamor, sordo unas veces y amenazante e impetuoso en otras.

Pero aquella postura básica ante ellos tiene diferentes expresiones personales: huir de ellos; verlos ingenuamente como unos ciudadanos más; mitificarlos viendo en ellos sólo lo bueno o descalificarlos radicalmente resaltando sólo lo malo.

Sin embargo, nuestra espiritualidad lo que exige, ante todo, es una auténtica conversión al mundo del pobre. A los pobres no se les ama por buenos ni por piadosos. Se les ama por Dios y como Dios los ama. Eso ya constituye una profunda experiencia espiritual: a través del rostro desfigurado de los pobres se nos manifiesta Cristo aquí y ahora (Mt 25,31-46).

No es descifrando las razones económicas, políticas, sociales, históricas o culturales de por qué existen los pobres como uno se compromete con su causa. A la inversa: es poniendo en marcha el dinamismo del amor cuando comenzamos a percibir la complejidad de esta situación y los desafíos urgentes que nos plantea la existencia de tantos pobres en la tierra.

Cómo evangelizan los pobres

1. En primer lugar nos revelan la *miseria humana*: la pobreza es una situación inhumana, escandalosa y anticristiana. Por eso Dios ama a los pobres con predilección.

2. Nos descubren *a nosotros mismos*: la existencia del pobre nos interpela y nos llama a la conversión y a la revisión de nuestra propia vida.

3. Nos evangelizan porque nos enseñan cómo es *el amor de Dios*: sus predilectos son los despreciados y marginados de este mundo. Si Él les ha prometido su Reino, nosotros no podemos ignorarlos.

4. Los pobres nos desvelan los *rostros sufrientes de Cristo*, el Señor. A Cristo no se le puede seguir ni servir sino donde Él quiere ser seguido y servido. Por eso san Juan Crisóstomo hablaba del “ágape divino” que nos exige unir indisolublemente el “altar de la Eucaristía” y el “altar de los pobres”, ya que en ellos es el mismo Cristo quien se está inmolando.

5. Los pobres nos ayudan a redescubrir *la vocación de la Iglesia*. A lo largo de los siglos, los períodos de mayor vitalidad, santidad y empuje renovador coinciden con las épocas en que se da la primacía del compromiso cristiano con los pobres: santos Padres, órdenes mendicantes, Congregaciones religiosas de los siglos XVIII y XIX, Vaticano II y Medellín.

6. La opción por los pobres es la contraseña que verifica la *fideli-dad a la vocación religiosa redentorista* (const. 5). Esta opción constituye la razón de ser de la Congregación en la Iglesia. Se nos exige una nueva forma de ser: que en nuestras comunidades los pobres se sientan como en su propia casa. Así experimentarán que el evangelio es buena noticia para ellos porque les hace vivir la alegría pascual de Cristo.

Lecturas recomendadas

CAMARA, Helder, “Sant’ Alfonso e i poveri”, en GIANNANTONIO, Pompeo, *Sant’ Alfonso e la società civile del suo tempo*, vol. 2, Olschki, Firenze 1990, 653-656.

GREGORIO, Oreste, “Memoriali di poveri firmati da Sant’ Alfonso vescovo”, en *SHCSR* 21 (1973) 3-8.

GUTIÉRREZ, Gustavo, *Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo*, Cep, Lima 1983.

MORENO REJÓN, Francisco, “Los pobres también evangelizan”, en: *Ser redentorista hoy: Testimonios sobre el carisma*, Espiritualidad Redentorista, vol. 11, Scala, Bogotá 1996, p. 193-202.

PÉREZ NÚÑEZ, Pedro, *El pobre, protagonista de una historia*, Perpetuo Socorro, Madrid 1991.

VIDAL, Marciano, *Nueva moral fundamental*, Desclée, Bilbao 2000, p. 526-539.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué la Iglesia insiste en que la opción preferencial por los pobres es un elemento constitutivo de la vida y la espiritualidad cristianas?
2. ¿Qué exigencias concretas nos plantea la espiritualidad alfonsiana y redentorista en nuestra relación con el mundo del pobre?
3. ¿Me dejo evangelizar por los pobres? ¿En qué aspectos concretos me han evangelizado?

Francisco Moreno Rejón

El grito de los pobres

¡Ay del Surinam en el gran día del juicio! ¡Ay! ¡ay! sí, mil veces ¡ay! de los europeos, de los dueños de los esclavos en las plantaciones, de los administradores, de los directores y de los capataces. ¡Desgraciados aquellos que se hacen ricos con el sudor y la sangre de los pobres esclavos, que no tienen más defensor que a Dios!

(Pedro Donders, carta del 8 de septiembre de 1846)

POBREZA (voto)

Introducción

En términos generales la realidad de la pobreza en el cristianismo tiene como referente principal al mismo Jesucristo, el que «siendo rico se hizo pobre», el que «ha venido para evangelizar a los pobres». Desde este paradigma, la vida consagrada, de diversas maneras, se sintió llamada a la radicalidad del seguimiento en pobreza y al servicio de los más pobres. En el caso de nuestra Congregación, ya en el *Supplex Libellus* (1748) san Alfonso menciona unas siete veces a los pobres como razón de ser del naciente Instituto.

Orígenes

Para los redentoristas, el punto de vista evangélico sobre la pobreza y los pobres es tan importante que en nuestras Constituciones es un tema altamente presente y claramente definido, por ejemplo cuando se nos dice que «entre los grupos humanos más necesitados de ayuda espiritual, los redentoristas han de prestar atención especial a los pobres, a los de condición más humilde y a los oprimidos, cuya evangelización es signo de la llegada del Reino de Dios (cfr. Lc 4,18) y con quienes Cristo ha querido en cierto modo identificarse (cfr. Mt 25,40)» (const. 4 y 5). Y si vemos en el capítulo tercero, los artículos dedicados a los votos, comprobaremos que a la castidad se le dedican 4 numerales (const. 57-60), a la obediencia 5 numerales (const. 71-75) y en cambio a la pobreza (colocada en el centro de las otras dos) unos 10 numerales (const. 61-70), destacando que «la caridad misionera les exige que lleven una vida verdaderamente pobre, acomodada a la condición de los pobres que han de evangelizar» (const. 65).

Descripción

Si toda la vida cristiana ha de ser vista como un misterio de *consagración, comunión y misión* por amor, en el amor y para el amor, a

Dios y a los semejantes; la vida consagrada debería presentarse como un signo del ya sí definitivo de Dios en medio de tantos todavía no en nuestra historia, señalando que lo central es la adhesión plena al proyecto de Dios, es decir, la salvación por medio de la comunión filial y fraterna. Así pues, tendríamos que desde el *voto de obediencia* (voto entendido como *deseo* de ser lo que se promete y de realizarse según dicha promesa en ofrenda permanente), en tanto y en cuanto una «amorosa correspondencia» entre Dios que llama y quien le responde señalará desde la *consagración* que el Señor es el «único Señor» porque es propuesta de «humanidad nueva», desde la comunión, la radical búsqueda común del querer de Dios y desde la *misión* la disponibilidad en acción creativa y fiel; desde el *voto de castidad*, en tanto y en cuanto un «amor infinito» sin reservas, señalará desde la consagración que el Señor es el «único amor» porque es propuesta de «cielos nuevos», desde la comunión la radicalidad del «amor fraterno» y desde la misión el servicio de y por amor generoso y misericordioso; desde el *voto de pobreza*, en tanto y en cuanto «entrega total de sí», señalará desde la *consagración* que el Señor es el «único bien» porque es propuesta de «tierra nueva», desde la *comunión* la realización a través del compartirnos y desde la *misión* el anuncio de una comunión de bienes en justicia y dignidad.

Así tenemos que la «matriz» es la «obediencia», pues es la que permite la «relación» con Dios por medio de la «castidad» y la «pobreza»; por lo mismo éstas serán medios que permitan la «relación» con el «prójimo». Así pues, castidad y pobreza son como dos maneras de «obedecer», esto es, de dar cauce a una respuesta de fe, libre y madura, a la llamada de Dios para realizar su proyecto (en la historia de la persona llamada y en la historia como lugar y escenario de realización de dicho proyecto). De allí que sean medios para «cultivar y cuidar» la vida de Dios desde la entrega «obediente» al Dios de la vida.

Aplicación Pastoral

Para los redentoristas, hijos genuinos de san Alfonso, hacer *voto de pobreza* significa vivir la vida en éxodo constante. Alfonso, que de un

«gentilhombre» pasó a vivir «rodeado de campesinos y pastores» habiendo pasado por la cercanía afectiva y efectiva «de enfermos, moribundos y ruda gente de la calle», será siempre un ejemplo y estímulo. Hemos de vivir nuestro *voto de pobreza* desde la autenticidad de una vida sencilla, en cercanía popular a nuestros destinatarios para que ellos sean fuente de nuestra espiritualidad y así, junto a ellos, vivamos pobres, libres de toda atadura deshumanizante, luchando contra toda pobreza, liberándonos de todo empobrecimiento.

Para un redentorista, la profesión religiosa es su ‘profesión’, pues se dedica (se consagra) a la vida apostólica (cfr. const. 1), es decir, se dedica «por entero al anuncio del evangelio» y se ejercita «en la perfección de la caridad apostólica» (const. 46; cfr. 38). Desde este contexto ha de entenderse el voto de pobreza como una vida en común con una economía de comunión (cfr. const. 62; 68; 144a.; Decreto de Pío X -1909-; est. 0198). Un gran desafío será buscar «de buen ánimo nuevas formas de practicar» el voto de pobreza desde el criterio de que dichas formas «armonicen más y mejor con el evangelio», es decir, que sean un real signo del Reino prometido a los pobres; desafío en orden a dar «un testimonio personal y comunitario de la pobreza evangélica» (const. 63; cfr. 68), por lo tanto, con un fuerte carácter liberador de toda injusticia. Nuestro voto de pobreza, desde y en el contexto de nuestra vida inspirada por la caridad apostólica, no puede no ser vivido sino en real «solidaridad con los pobres» (const. 65); la cual, comprende como dos dimensiones inseparables. Una, la que tiene un carácter más funcional y sistémico, que comprende desde llevar «una vida verdaderamente pobre, acomodada a la condición de los pobres que han de evangelizar» hasta ser para los mismos pobres un «signo de esperanza» (const. 65). La otra, la que tiene un carácter más netamente apostólico y evangelizador, que implica el esfuerzo por «comprender con corazón sincero aquellos valores que gozan de especial estima entre las gentes» (const. 66) y la disponibilidad para estar al servicio de situaciones que reclamen cambios de lugares desde el ejercicio de la «libertad evangélica» «en espíritu de abnegación» (const. 66; cfr. est. 057).

Como vemos, estos últimos elementos nos ponen de frente a un tema teológico radical de la pobreza, que es identificarnos con Jesucristo en su proceso kenótico, él –que poseyéndolo todo– lo da todo para poder valorar y rescatar todo lo que en la humanidad necesita ser asumido en orden a ser redimido. El voto de pobreza, vivido como deseo constante de realizar nuestras vidas en la solidaridad, implica un esfuerzo donante por «establecer aquel fructuoso diálogo que pone de manifiesto las riquezas otorgadas por Dios a los pueblos» (const. 66), es decir, un real servicio evangelizador, realizado no desde ningún tipo de autosuficiencia sino desde un real despojo en apertura dialógica, al mejor estilo de Jesucristo. Así, este voto nos capacita para realizar nuestra vida apostólica en la interculturalidad y la promoción humana integral (cfr. const. 5; 14; 19; est. 09b.).

Lecturas recomendadas

BOLAND, Samuel J., “Disputes about poverty among the Redeemtorists”, en *SHCSR* 31 (1983) 373-399.

FIDALGO, Antonio, “En camino hacia donde el Amor nos lleve”, Ponencia publicada con ocasión de los 50 años de la CLAR en *Aportes de la Vida Religiosa a la Teología Latinoamericana y del Caribe. Hacia el futuro*, CLAR, Bogotá 2009, pp. 293-351.

GONZÁLEZ SILVA, S.M., «Pobreza», en *Diccionario teológico de la Vida Consagrada*, Claretianas, Madrid 1989, pp. 1323-1362.

LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas*, Espiritualidad Redentorista, vol 10, Scala, Bogotá 2000 (cfr. índice temático).

SAMPERS, Andreas, “A tract of Saint Alphonsus on the compatibility of religious perfection with having goods in common”, en *SHCSR* 30 (1982) 293-302.

SCALIA, Felice, *Alternativos y pobres: La vida consagrada en la post-modernidad*, San Pablo, Madrid 2007.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Nuestro modo de vivir la pobreza posibilita nuestra vida personal y común en libertad y solidaridad?

2. ¿Buscamos investigar las causas de la pobreza injusta e involuntaria para poder arriesgar los pasos más justos y solidarios a favor de aquellos que la sufren?

3. ¿Sé adoptar un caminar profético sapiencial que me permita no aferrarme a cosas, ideas o situaciones que imposibilitan mi entrega libre y liberadora, en apertura dialógica a las diferentes realidades socio-culturales?

4. ¿Qué es lo que atesoro, junto, consumo y disfruto más en mi vida? ¿He pensado cómo me sentiría y qué me pasaría si de repente se me quitara todo lo que tengo, todo lo que hago? ¿Qué quedaría de mí para darle 'sentido' a mi vida?

Antonio Gerardo Fidalgo

PRÁCTICA / PRAXIS

Origen

San Alfonso usaba la palabra *práctica* casi como una marca registrada. Luce en el título de muchas de sus obras importantes, especialmente la *Pratica di amar Gesù Cristo*, que expone su punto de vista con respecto a la espiritualidad. Su pequeño tratado sobre el ministerio del obispo, *La pratica di ben governare la Chiesa*, trabaja los elementos fundamentales de la tradición católica en teología práctica describiendo las estructuras pastorales básicas de la Iglesia. En Teología moral, unía dialécticamente teoría y práctica, como aparece evidente en su obra *Istruzione e pratica per i confessori (pratica grande)*, que popularizó e hizo su gran *Theologia Moralis* accesible a los sacerdotes comprometidos en las parroquias. La *Pratica del confessore* es exactamente lo que su nombre anuncia: un manual de las habilidades prácticas que un sacerdote ha de tener para dominar bien lo que es oír confesiones. Todo lo necesario, desde instruir a los torpes o ignorantes hasta acompañar las almas a las cimas de la contemplación. Esta obra estaba incorporada como una parte integral de su *Theologia Moralis* para asegurar que su ciencia moral fuera puesta en práctica.

El hecho de que san Alfonso usara la palabra *práctica* a lo largo de todo el ámbito de su producción literaria muestra la esencial inclinación de su mente.

Descripción

Práctica tiene su propia lógica. En espiritualidad usualmente describe las virtudes y cómo deben ser ejercitadas. Un ejemplo: una meditación debe concluir en una resolución que cambie el propio modo de actuar. En la retórica de los sermones de misión, en su obra *Selva*, insiste en que los predicadores inculquen en sus oyentes *cose di pratica* (contenidos prácticos). Es profundamente realista acerca de la necesidad de repetir este mensaje con tanta fuerza como para

imprimir nuevas *pratiche* (prácticas) en la conducta del pueblo no educado. Esta es la lógica característica de la retórica y la comunicación. La Teología Moral incluye la aplicación de los principios a los casos concretos. Aquí encontramos la lógica de la prudencia que guía la acción moral. Alfonso es pues firme en mantener que la moral es siempre *ad praxim dirigenda* (*Theologia Moralis*, Lib V, Preambulus).

Un ejemplo podría ayudar. La espiritualidad se puede comparar a un manual para un conductor. Si el vehículo se daña o hay un problema a resolver, se deben hacer los ajustes necesarios antes de ponerlo de nuevo en movimiento. Así, espiritualidad y casuística se ayudan mutuamente. Alfonso distingue la *pratica* de las *pratiche*, es decir, entre la actitud como tal y la puesta en práctica de las virtudes. Esto hay que entenderlo en el trasfondo de su cultura y de su tiempo. Después del Concilio de Trento, tanto la teología como la espiritualidad tuvieron un giro muy grande como reacción a la fría e impersonal presentación que había fallado en resolver problemas acuciantes, particularmente con respecto a la gracia. Los jesuitas fueron líderes en este nuevo movimiento que enfatizaba la palabra *pratica*, por su importancia para los ejercicios espirituales. Esta idea entró en la cultura de la temprana modernidad también desde fuentes seculares. San Alfonso fue educado en la *scuola pratica* de la jurisprudencia napolitana. Sarnelli, Alfonso y Giambattista Vico definen la concreta realidad singular de una acción plenamente humana como *pratica*. Siendo compartida por los miembros de una comunidad ella era capaz de construir un camino de vida y una tradición para sostenerla. Vico empleaba la palabra *pratica* para visualizar la actividad humana en los albores de la civilización lo mismo que en el mundo contemporáneo. El término resume todo lo que se implica en el exitoso ejercicio del actuar humano. Práctica es, por tanto, definida moralmente por la intención de la persona que actúa, por el objeto deseado y por las circunstancias que determinan su concreta activación. San Alfonso pertenece a la tradición clásica que piensa en términos de la virtud de la *phronesis* (intuición/sabiduría) la cual es solamente verificada cuando alcanza la praxis.

Aplicación pastoral

La revitalización que el término experimenta actualmente en la espiritualidad depende también de su recuperación en la filosofía y en las ciencias sociales. Muchos han reaccionado fuertemente contra la antigua idea de ejercicios espirituales y prácticas, como una mera rutina de actos repetitivos carentes de motivación profunda y de significado. Esto ha conducido a la constatación de que la acción como praxis forma un camino de vida, una comunidad con objetivos comunes y su propia tradición espiritual. MacIntyre ha analizado estas realidades en términos de virtud. *Pratica*, por tanto, pertenece a la moderna historia de la *praxis*. No puede ser simplemente identificada con la *praxis* marxista ni tampoco ser considerada como totalmente ajena a proyectos para transformar las prácticas de la sociedad.

Alfonso puso su marca o firma en la idea de *práctica*. Para explicar el título de su principal obra espiritual, *La pratica di amar Gesù Cristo* (Capítulo IV, no. 12), argumenta que la vida cristiana puede resumirse en la práctica de 'la caridad como verdadero amor a Jesucristo' (cfr. n.º. 11), donde sostiene que la práctica de esta virtud ya ha sido revelada en la Sagrada Escritura. Nosotros, por tanto, debemos hablar de la caridad como de una práctica revelada.

San Pablo nos enseña que nada hay más grande ni necesario que esto en el seguimiento de Cristo. San Alfonso razona posteriormente: El himno de la caridad de san Pablo en Primera Corintios 13 no hace otra cosa que expresar la lista de las *pratiche* que ponen en efecto las virtudes esenciales a la vida cristiana. Porque él personificaba la caridad como una madre que engendra las *pratiche* de todas las demás virtudes cristianas como sus hijas. Todos sus esfuerzos en espiritualidad, escritos, predicación, Moral y todas las ramas del apostolado se enfocaban en Cristo y en amarlo. Aquí podemos percibir la unidad y originalidad de su concepción cristocéntrica de *pratica*.

Lecturas recomendadas

GONZÁLEZ, Antonio, *Teología de la praxis evangélica: Ensayo de una teología fundamental*, Sal Terrae, Santander 1999.

KENNEDY, Terence, "Did St. Alphonsus practice Practical Theology? Per venire dunque alla pratica", en GOMEZ RIOS, M. (ed), *La recezione del pensiero alfonsiano nella Chiesa*, Istituto Storico CSsR, Roma 1998, 155-167.

Id., "Practice as a Foundation for Practical Theology," en BALLARD, P. and COUTURE, P. (eds.) *Creativity, Imagination and Criticism: The Expressive Dimension in Practical Theology*, Cardiff Academic Press, Cardiff 2001, 117-129.

MACINTYRE, Alasdair, *Tras la virtud*, Crítica, Barcelona 1987.

VIDAL, Marciano: "La 'pastoralidad' de la teología moral" en *Confer* 103 (1989) 437-460.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué esfuerzos se hacen en su comunidad para mantenerse actualizados en la práctica pastoral?
2. ¿Sus prácticas (hábitos intelectuales, diversiones, devociones) tienen alguna relación con la praxis que quiere efectuar?
3. ¿Ha tenido la oportunidad de cambiar sus prácticas pastorales a la luz de la experiencia?

Terence Kennedy

PREDICACIÓN

La misión de predicar el evangelio fue asignada por Cristo resucitado a sus discípulos (cfr. Mat 28,19-20). Y es también reconocida como el propósito de la Congregación Redentorista: “seguir el ejemplo de Jesucristo Redentor, predicando la palabra de Dios a los pobres como él dijo de sí mismo: ‘me envió a predicar la buena noticia a los pobres’ (Lc 4,18)” (const. 1).

No existe un mejor retrato del predicador que san Alfonso quería que el que nos presenta en siete pinceladas literarias en su obra *Dignidad y deberes del presbítero* (en *Selva de materias predicables*):

Para predicar bien es necesario estudiar y aprender. Es necesaria una vida ejemplar. Se debe hablar desde el corazón. El predicador debe tener gusto por la oración mental. El predicador debe predicar con recta intención: por la gloria de Dios y la salvación de las almas. El predicador ha de hablar de una manera acomodada a la capacidad de los oyentes. El predicador debe emplear un estilo simple, popular y familiar.

Alfonso, la predicación y el eros

El enfoque de Alfonso sobre la predicación es más que una lista a revisar cuando uno se prepara para predicar. Estas ‘pinceladas’ deben ser consideradas sobre el telón de fondo del reconocimiento en san Alfonso de un Dios ‘loco de amor’ (*Dio pazzo d’amore*) por nosotros, un Dios celoso que atrae al mundo primero enviándole a su propio Hijo y ahora invita a los predicadores a ganar los corazones de hombres y mujeres para atraerlos a las llamas del amor apasionado y ardoroso de Dios. Para Alfonso este amor fue revelado aún más plenamente en Cristo a través de las imágenes del Pesebre, la Cruz y la Eucaristía.

Se puede decir que las orientaciones de san Alfonso están enraizadas en el poder y la experiencia del *eros* –presencia arquetípica– y conducidas hacia la racionalidad, hacia la conexión, hacia el deseo apasionado y el amor que lleva a las almas a la comunión con el otro.

El *eros* lleva al predicador a una relación más profunda con Dios, revelado en la Palabra hecha carne, y con el pueblo al que es enviado. Por la predicación y la ayuda del Espíritu Santo el pueblo es ayudado a avanzar hacia el abrazo amoroso de Dios.

La predicación alfonsiana compromete el corazón: es un hablar de corazón a corazón que pide el total compromiso del predicador. Este compromiso toma forma cuando el predicador es una persona dedicada al estudio y al aprendizaje; es un ejemplo de lo que significa vivir en Cristo y para Cristo; es una persona dedicada a la oración mental; y es sobre todo una persona cuya predicación está enfocada de corazón a dar gloria a Dios y llevar la salvación a los demás.

Alfonso con frecuencia recurre a la imaginaria del fuego, un símbolo estrechamente asociado con el *eros*. Llama al predicador a tener un ‘ardiente’ (encendido) amor por Jesucristo y dice que ‘quien no arde en fuego no inflama’. Alfonso concluye que “el amor divino debe primero arder en el predicador de modo que pueda luego encenderlo en los otros”. Esta presencia del amor divino podrá darse si el predicador tiene “afecto por la oración mental en la que pueda estimular los sentimientos que él mismo después va a comunicar a los demás. La oración mental es el horno feliz en el cual los oradores sagrados se inflaman con el divino amor”.

El apasionado amor a Jesucristo del predicador debe completarse con el amor a sus oyentes. Este amor se manifiesta en su modo de hablar, para que todos puedan entender, especialmente los menos educados; y en el uso de un estilo simple, popular y familiar. A ejemplo de Jesús que vino a poner fuego en la tierra –el fuego del juicio y el del amor del Espíritu Santo– los predicadores han de traer la luz y el calor de la amorosa palabra de Dios a los más oscuros pliegues y a los más fríos rincones del corazón humano. ¡Fuego, pero sin azufre!

Viviendo según la visión de Alfonso

El retrato de Alfonso del predicador lo llama a identificarse con la urgencia de las palabras de Pablo: “Ay de mí si no predico el

evangelio" (1Cor 9,16), que era consciente de que "cualquier ganancia la he venido a considerar pérdida por la causa de Cristo; más aún, todo lo considero pérdida frente al excelente valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor" (Flp 3,7).

Pero el amor apasionado puede salirse de pista. Las palabras correctivas de Paul Hitz a los predicadores de la misión redentorista hace medio siglo anotaban que se ha hecho mucho hincapié en nuestros deberes y responsabilidades, y no suficiente énfasis en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hitz clamaba por una predicación con mayor enfoque en la resurrección y por una mayor atención a hacer la misión cristocéntrica. El objetivo del predicador es hacer volver los ojos del pueblo al amor de Dios revelado en Cristo.

En la novela de Marylinne Robinson, *Guilead*, el predicador de 76 años, John Ames, hijo y nieto de predicadores dice: "Un buen sermón es un estilo de conversación apasionada y debe ser escuchado de esa manera. Hay tres partes implicadas en él, por supuesto, como sucede hasta con el más privado de los pensamientos: el ser que produce el pensamiento, el ser que reconoce y de alguna manera responde al pensamiento, y el Señor. Es importante considerar esto". Alfonso hubiera estado de acuerdo: el predicar es como una conversación apasionada entre una trinidad de participantes: predicador, oyentes y el Dios uno y trino, plenamente revelado en Jesucristo.

Lecturas recomendadas

BILLY, Dennis: "Simple, Heartfelt Words: Alphonsus on Preaching", en *Spiritus Patris* 30 (March 2004), 11-15.

DE LIGORIO, San Alfonso, *Selva de materias predicables*, en *Obras ascéticas de San Alfonso María de Ligorio*, vol. 2, BAC, Madrid 1954.

HITZ, Paul: *Pregón misionero del Evangelio*, Desclee, Bilbao 1966.

KENNEDY, Terrence: "St. Alphonsus' *Selva*. Should it be understood as rhetoric?", en *Studia Moralia* 37 (1999) 295-320.

MALDONADO, Luis, *El menester de la predicación*, Sígueme, Salamanca 1972.

ROBINSON, Marilynne: *Gilead*, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2011.

WALLACE, James: *Preaching to the hungers of the heart, The homily on the feasts and within the rites*, Liturgical Press, Collegeville 2002.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué predico? ¿Predico a Cristo crucificado y resucitado?
2. ¿Cómo predico? ¿Con fuego?
3. ¿Mi predicación habla a todos, especialmente a los pequeños, los marginados, los pobres?
4. ¿Por qué predico? ¿Mi predicación lleva a una conversión continua?

James A. Wallace

PROFETISMO

Introducción

Un profeta es siempre un capricho del Espíritu en la historia de los seres humanos, una irreverencia de Dios en medio de su pueblo. En la Biblia, los profetas son el hilo conductor de la fidelidad a la alianza con Dios, el despertar de la memoria en medio de un pueblo que se olvida tantas veces de lo que Dios hizo y exigió, y que se acostumbra tan fácilmente a ritos y ritmos que dejan de ser camino para que Dios se revele y actúe entre sus hijos.

Las dos palabras bíblicas para designar un 'profeta' remiten a su condición y a su misión. En hebreo, *nabí* es una palabra en voz pasiva, porque el profeta es alguien que se deja atrapar y conducir por la acción de Dios, se deja someter por el ímpetu de la Palabra de Dios que se revela en él llena de eficacia y fuerza. Al decirlo en pasiva, la Escritura nos indica que la voz activa del profetismo es la Palabra de Dios, y el profeta es un instrumento de esa actividad de Dios. En griego, *profetês* viene de la unión de la partícula pro (en vez de, en lugar de) con el verbo *fêmi* (hablar, comunicar). Si la palabra hebrea indica la condición de la profecía, la palabra griega acentúa su misión: hablar por Dios, en su nombre, ser voz de una Palabra que no es la suya, como dice el profeta Juan el Bautista de sí mismo (Jn 1,23).

El profetismo es fantasía e insolencia de Dios en medio de su pueblo, porque es una condición que no nace de la carne ni de la sangre y una misión que no nace de la ley. No nace de la sangre, porque no es como la condición sacerdotal en Israel (un hijo de sacerdote pertenece a la casta sacerdotal de la tribu de Leví) sino inspiración libre del Espíritu divino; y no proviene de la ley porque es una misión que surge del impacto de la Palabra de Dios, siempre nueva y actual, en la vida concreta del que es llamado a la profecía.

Orígenes

En las raíces judaicas de nuestra fe, los profetas son el rostro más visible del resto fiel del pueblo escogido, la experiencia personal más

densa de la presencia constante de Dios entre sus rescatados. Por resto fiel queremos decir la minoría carismática en Israel que no cesa de abrirse a la voluntad de Dios hacia la humanidad y no deja caer en el olvido que el designio salvador de Dios antes de mostrarse en el culto o en los sacrificios religiosos se expresa en la justicia y la fraternidad solidaria. Los escritos proféticos son una comunicación constante de esa 'encarnación' de la fe en el Dios de la alianza, que actúa en la vida y en las opciones concretas de los israelitas. Lo contrario de la profecía es, por eso, el cultualismo, la religión vacía de significado solidario y sin consecuencias de justicia.

Jesús es reconocido como perteneciente a la tradición profética de su pueblo. Cuando los discípulos le comentan lo que la gente dice de Él, todas las respuestas tienen algo en común: es profeta (cfr. Mc 8,28). Y Él se entiende a sí mismo y se presenta como profeta, por ejemplo cuando dice que va a Jerusalén porque "no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén" (Lc 13,33).

En el Nuevo Testamento, la profecía aparece como un carisma fundamental en la organización de las comunidades: "Dios constituyó en la Iglesia en primer lugar a los apóstoles, después a los profetas y a los sabios" (1Cor 12,28). Pablo menciona luego otros carismas y ministerios, pero sin darles orden o prioridad, entre los cuales está el de gobierno de la comunidad. Los profetas eran quienes en las comunidades exponían la Palabra con entereza y la compartían con vigor, acompañando con alabanzas e himnos inspirados. Encontramos todavía ecos de este carisma comunitario de la profecía en las descripciones de la *Didajé* (X-XIII).

En los orígenes de la Congregación, no encontramos en los textos alfonsianos reflexiones sobre el profetismo como tal, pero en cualquiera de sus escritos encontramos continuamente citas de los profetas bíblicos. El aprecio de san Alfonso por el lenguaje profético se explica por su amor a lo esencial y por la manera como procuraba siempre llegar al núcleo de la revelación de Dios y a las más grandes manifestaciones de su amor a los seres humanos. Y no es difícil descubrir semejanzas entre el movimiento de fundación de la Congregación y el

Espíritu que conducía a los profetas para que animaran al resto fiel en la búsqueda incesante de fidelidad y autenticidad en la adhesión a la voluntad de Dios y a su proyecto redentor.

Aplicación pastoral

El carisma de la Congregación se centra en una espiritualidad misionera y se manifiesta en una misión profética, pues existimos en la Iglesia para el anuncio explícito de la Palabra de Dios en orden a la conversión fundamental, por medio de un ministerio extraordinario (const. 10). Lo original de nuestro carisma no es encajar en la pastoral ordinaria de la Iglesia sino crear dinamismos, como pioneros humildes y audaces de pastoral extraordinaria (const. 3, 6, 15).

De ahí que la razón de ser de la Congregación sea su opción por los más abandonados y por aquellos que no encuentran en la pastoral ordinaria de la Iglesia respuestas y proximidad que los haga experimentar la fuerza redentora del evangelio de Jesús. Como la palabra profética de la Escritura, la misión de los redentoristas no es un discurso meramente religioso sino una acción en favor de los últimos que busca la liberación y salvación de toda la persona humana, la proclamación del evangelio como solidaridad real con los pobres, y la promoción de sus derechos fundamentales en la justicia y la libertad (cfr. const. 5).

Por estar llamados a la pastoral extraordinaria, caracterizada más por el dinamismo misionero que por la instalación en modelos o estructuras consolidadas de pastoral, los redentoristas tienen como finalidad de toda la obra misionera el suscitar y formar comunidades que vivan con autenticidad la vocación bautismal (const. 12, 14). Así aparece la llamada a continuar la tradición bíblica del resto fiel, la minoría carismática que vive con lealtad la alianza de Dios con la humanidad como un proceso y un dinamismo abierto al proyecto de Dios, sin caer en formas de respuesta y de experiencia de fe que se tornan cerradas a la revelación continua de Dios.

Manifestaciones actuales

Los profetas bíblicos tuvieron siempre como característica la universalidad de su predicación, en contravía de la religión oficial centrada en el culto de Jerusalén y que usaba el legado de elección como si eso fuera un derecho de exclusividad sobre Dios. Los profetas, llevados por la Palabra, tienen siempre la misión de abrir el horizonte de la fe a la universalidad, anunciar el amor de Dios como don gratuito a toda la creación. También hoy sentimos, con frecuencia, que hay en la Iglesia movimientos de contracción y encerramiento ante un mundo acelerado y, a veces, incomprensible. Los redentoristas tienen la misión de establecer ese diálogo evangelizador con el mundo y proclamar la universalidad de la salvación, el proyecto de Dios ofrecido a todos en Jesucristo (const. 19). Esto solamente es posible si en nuestra misión damos la primacía a la Palabra de Dios animada por el Espíritu, y no pretendemos la seguridad de la acomodación institucional que lleva a una confusión en el concepto de comunión eclesial (cfr. const. 28)

La forma más elocuente del profetismo del carisma de la Congregación del Santísimo Redentor es su opción real por los últimos de cada contexto social, la aproximación concreta y evangélica a los más abandonados para compartir con ellos la experiencia de que, en el Reino, los últimos son los primeros (cfr. const. 4). De manera particular estamos llamados hoy a tomar partido, proféticamente, por los miles de jóvenes en situaciones precarias de trabajo o sin trabajo, por las multitudes de inmigrantes, por los desplazados de la violencia o de la pobreza sin las condiciones básicas para una vida digna. De igual modo, nos exigen una toma de posición clara aquellos que se sienten rechazados o marginados por la pastoral ordinaria de la Iglesia o por su ordenamiento legal.

Lecturas recomendadas

ALDAY, Jesús María, *¿Es profética la vida consagrada?*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2008.

RAVASI, Gianfranco, *Los Profetas*, San Pablo, Bogotá 2002.

SICRE, José Luis, *Profetismo en Israel*, Verbo Divino, Estella 2007⁷.
(Texto accesible en internet)

SOBRINO, Jon, *La fe en Jesucristo: Ensayo desde las víctimas*, Trotta, Madrid, 2007³.

Preguntas para reflexionar

1. Al considerar el significado de las palabras Nabî y Profetês, ¿en qué medida hay que cuestionar el modo como hemos vivido nuestra misión evangelizadora y la forma como nos preparamos para la predicación?

2. A la luz del dualismo entre misión profética y culto sacerdotal, evidente en el Antiguo Testamento y en la vida de Jesús, ¿qué paralelismos podemos encontrar en la pastoral ordinaria comparada con la pastoral extraordinaria?

3. La apertura al diálogo misionero con el mundo y la opción real por los últimos exige de nosotros una profunda conversión. ¿Qué aspectos son los más visibles e inmediatos en la conversión que el mundo exige hoy a nuestro corazón y a nuestra mentalidad?

Rui Santiago

RECOGIMIENTO

Introducción

El recogimiento (de recoger, poner juntos) es una actitud de concentración de la mente y del espíritu, en la cual las facultades interiores se dirigen hacia un objeto y permanecen fijas en él por un período de tiempo. En el ámbito natural, recogimiento significa concentración y aplicación. Pero el término se aplica ante todo a la persona que medita o que ora y hace el esfuerzo por alejar sus facultades espirituales (inteligencia, voluntad y memoria) de las cosas externas y del volverse sobre sí mismo, para fijar la atención, con paz y serenidad, en el objeto de su consideración. En el ámbito sobrenatural, el recogimiento constituye un elemento fundamental de la vida interior, un prerequisite para disponer al creyente a la escucha de Dios.

Orígenes

La espiritualidad clásica, desde los Padres del desierto, entendía el recogimiento como la habilidad para entrar dentro de sí mismo, reencontrar la soledad interior en la que la persona está a solas con Dios, librándose de todo condicionamiento externo (reordenando la actividad de las potencias espirituales, ajustando los impulsos y sus efectos, el juego de los recuerdos y de la fantasía), con el objetivo de entrar en comunión íntima y personal con Dios y en Él encontrar la unidad perdida. Autores espirituales (como Francisco de Osuna) destacan varios efectos del recogimiento, por ejemplo: integridad de la persona, armonía de los sentidos, equilibrio físico y espiritual, progreso en la adquisición de las virtudes, concentración de las facultades interiores en la conciencia donde está impresa la imagen de Dios, comunicación con Dios que lleva a la comunión con Él. Ellos distinguen entre el recogimiento activo, que se basa en el esfuerzo de la voluntad (ejercicio ascético), del recogimiento pasivo, en el que predomina la iniciativa gratuita de Dios y que se articula como una de las vías privilegiadas para la contemplación del misterio divino. Santa Teresa

de Ávila explica: “Se llama oración de recogimiento, porque el alma recoge sus potencias y se retira en sí misma con su Dios. Allí su divino Maestro se hace sentir más rápido y la prepara más prontamente para entrar en oración de serenidad” (*Camino de perfección*, 26. 4). San Alfonso recoge el pensamiento de su maestra espiritual en el campo contemplativo, pero en cuanto misionero y autor espiritual para un vasto público no pone en evidencia el aspecto místico del recogimiento sino que subraya su importancia para la vida cristiana cotidiana, fundada en el amor gratuito de Dios y desarrollada por medio de la práctica de la uniformidad con la voluntad divina.

Descripción

San Alfonso nos ha dejado esta práctica a fin de valernos del recogimiento para llevar las facultades interiores hacia Dios y conformar la propia voluntad con la voluntad divina. Este recogimiento comporta tanto el ‘desapegarnos de todas las cosas’ como ‘acercarnos interiormente al Señor’. Es decir, *distacco* no como desprecio de lo creado sino como preferencia de un bien mayor, para identificarse con la voluntad divina y vivir en referencia personal amorosa con Cristo en nosotros: “La caridad es el vínculo de la perfección” (Col 3,14). Escribe san Alfonso: “Por eso, si queremos complacer plenamente el corazón de Dios, procuremos conformarnos en todo con la divina voluntad; y no sólo conformarnos sino uniformarnos con cuanto Dios dispone. La conformidad consiste en que nosotros unimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, pero la uniformidad exige mucho más: que nosotros hagamos de la voluntad divina y de la nuestra una sola voluntad, de tal modo que no queramos otra cosa sino lo que Dios quiere y no tengamos otra voluntad que la de Dios... Tal ha de ser el objetivo de todos los deseos, meditaciones y oraciones” (*Uniformidad con la voluntad divina*).

Aplicación pastoral

El recogimiento no se orienta hacia sí mismo sino a descubrir la presencia de Dios en ‘el fondo’ del alma, para ponerse en escucha inte-

rior y llevar esta experiencia de salvación a los demás. En consecuencia, los redentoristas, distinguiéndose por “una vida sosegada y tranquila con toda piedad y honestidad”, quieren ser personas orantes “en todo lugar” (1Tm 2,2.8), para poder contribuir con su vida y sus acciones en la redención de todos. Son conscientes de que mientras más su vida y sus obras broten de la oración y la unión transformante con el Señor más son útiles y preciosos para la redención del mundo. Quien vive el carisma alfonsiano debe descubrir la presencia del Redentor en el fondo de su corazón (const. 23), y orientar sus deseos y su voluntad para profundizar en esa relación. Pero todo esto es imposible sin el esfuerzo personal por ingresar en sí mismo y recoger, en la profundidad del yo, las propias facultades espirituales.

Manifestaciones actuales

Los discípulos de Alfonso procuran que su vida interior (motivaciones, deseos, pensamientos, voluntad y propias capacidades) se enfoque hacia una relación íntima con el Redentor. Por la meditación cotidiana tratan de darle la dirección justa a todos los programas y eventos del día, y a vivirlos en relación amorosa con el Señor. Por medio de la oración personal y comunitaria, el examen de conciencia, la Liturgia de las horas (celebrada con frecuencia en unión con los fieles), el rezo del rosario, la lectura de la Sagrada Escritura y otros textos espirituales, los redentoristas se esfuerzan continuamente por enderezar su camino cotidiano de fe, recoger sus pensamientos y potencias interiores para discernir y seguir la voluntad del Señor. El puesto privilegiado en este proceso lo ocupa la celebración de la Eucaristía y también la adoración silenciosa ante el santísimo Sacramento. Buscando un recogimiento más intenso, se retiran algunas veces al año a un lugar tranquilo para tener ejercicios espirituales comunitarios bajo la guía de un predicador o en el silencio personal; tiempo dedicado a la reflexión, la lectura espiritual y la oración personal. Para quienes viven el carisma alfonsiano, el silencio no es más un tiempo vacío sino intimidad con Cristo, que conduce paso a paso a la madurez en la fe.

Una importancia muy especial le dan a la fidelidad a las Constituciones de la Congregación, donde descubren el modo de realizar el carisma propio sea en una particular sensibilidad hacia los pobres y espiritualmente marginados, sea para tomar iniciativas valerosas y serio empeño en el proclamar el evangelio de la esperanza.

Lecturas recomendadas

CABALLERO, Nicolás: *El camino de la libertad: Para ser persona es necesario el silencio*, Edicep, Valencia 1980.

DE LIGORIO, San Alfonso María, *Obras maestras de espiritualidad: Práctica de amar a Jesucristo - El amor de Dios y medios para alcanzarlo - Trato familiar con Dios - Conformidad con la voluntad de Dios*, BAC, Madrid 2003.

FERNÁNDEZ MORATIEL, José, *Conversando desde el silencio*, San Pablo, Madrid 1995.

GRONING, Philip (dir.), *El gran silencio*, Alemania 2005. (Película documental de 164 minutos sobre el día a día en una cartuja).

LAPLACE, Jean, *La oración: búsqueda y encuentro*, Marova, Madrid 1978.

LÓPEZ MAZARIEGOS, Emilio, *Encuentro a solas con Dios: método para llegar a la oración de recogimiento interior*, Lasalle, Salamanca 1994.

OSUNA, Francisco de, *Tercer abecedario espiritual*, BAC, Madrid 1998.

STEIN, Edith (Teresa Benedicta de la Cruz), *Los caminos del silencio interior*, Bonum, Buenos Aires 2007.

Preguntas para reflexionar

1. En la tradición redentorista, la virtud del mes de octubre era el recogimiento interior. En el Compendio de la Reglas (±1738) se

dice: “El recogimiento es el verdadero guardián del espíritu... pues en él trata el alma con Dios bendito sus propios intereses y Dios bendito expone su divino querer”. ¿Cómo hacer realidad esto en el día de hoy?

2. ‘El bien no hace ruido y el ruido no hace bien’. ¿De qué manera es posible vivir el silencio como un encuentro íntimo con el Señor?

3. ¿Cuáles son las dificultades para construir una relación personal con Cristo dentro de ti?

4. Tu preocupación por los demás, ¿brota de la intimidad con Cristo?

Marek Kotynski

El desierto está en ti

Para gozar de la soledad del corazón no son necesarios los desiertos y las cavernas. Los que por necesidad tienen que tratar con el mundo, siempre que tengan el corazón libre de apegos mundanos, incluso en medio de las calles o de las plazas, pueden tener la soledad del corazón y mantenerse unidos con Dios.

(San Alfonso, *Reflexiones devotas*)

RECONCILIACIÓN

En los orígenes

La idea de reconciliación no aparece en los documentos fundacionales de la Congregación cuando formulan su propósito y misión. Pues los redentoristas están acostumbrados a percibir la reconciliación en términos de escuchar confesiones, históricamente su actividad misionera primaria. En efecto, los dos términos han sido habitualmente tratados como sinónimos. Esto, tal vez, facilitó la recepción por los redentoristas del renovado *Rito de la Penitencia* (1973), especialmente cuando hablaba del sacramento de la reconciliación.

Pero hay otro aspecto en los orígenes de la Congregación y su temprana experiencia misionera que nos llega desde su *praxis* más que de su ideario: Todos los misioneros debían considerarse a sí mismos como embajadores de Cristo por el seguimiento de su camino de vida y las virtudes que Él practicaba. Todos eran llamados ‘embajadores de paz’, pero el superior de la misión debía escoger un misionero en particular que se llamara el ‘pacificador’, o *Prefetto della pace*. Sin duda, 2Cor 5,20 resuena a través de estos títulos. La tarea del prefecto de la paz era estar bien informado acerca de los feudos familiares, o lo que hoy llamaríamos clanes de guerra, en el distrito donde la misión se predicaba. A él le correspondía ‘hacer todo lo posible para conseguir su pacificación y perdón’.

Este mandato debía darse a un redentorista que fuera “más bien serio y sólido, capaz y lleno del espíritu de Dios”, de acuerdo a las constituciones de 1764. Después de recoger información sobre las causas que dividían las familias, debía buscar la mejor manera de resolver el asunto, por ejemplo a través de un intermediario o negociador. Disputas sobre tierra, herencia, promesas de matrimonio y testamentos eran notables causas de malos entendidos. Cuando era necesario, el misionero debería asumir incluso la tarea de hacer aplicar la ley civil para poner fin a un litigio. La gran cantidad de textos legales en las bibliotecas de los comienzos de la Congregación refleja este hecho, demostrando las fuentes en que se documentaban para su casuística.

En los casos en que se traba de 'insulto (honor) o sangre derramada', el prefecto de la paz debería conseguir que la parte ofendida perdonara a los que cometieron el crimen antes de la pública y formal *funzione della riconciliazione* (ceremonia de reconciliación). "Si ve que la persona no está sinceramente dispuesta, no deberá aventurar una reconciliación, considerando las fatales consecuencias que podrían resultar".

Debe reconocerse que reconciliando las familias por este camino el misionero estaba tocando las profundas estructuras de la sociedad rural. En este tipo de cultura, curar las familias desde dentro significaba traer la paz a una comunidad entera. Aquí encontramos un apostolado y una espiritualidad social, en su más fuerte sentido, que se incluían como parte integral y necesaria de un proyecto completo de conversión.

Desafortunadamente, su significado para la auto-comprensión del redentorista no ha sido estudiado tan rigurosamente como se merece. La historia de la predicación redentorista sobre los asuntos de vida y de justicia necesita investigación. Las instrucciones sobre el quinto mudamiento ('no matarás') y el séptimo ('no robarás') son cruciales en el proceso de reconciliación de la comunidad.

En tiempos de san Alfonso la Iglesia oficial estaba, con frecuencia, opuesta a la piedad de la gente del campo. Por eso, Alfonso escribió para la gente iletrada y tradujo los salmos para que el pueblo los pudiera saborear en la Iglesia con las melodías que le gustaban. Aquí hay una reconciliación que enriquece a la Iglesia con los dones de la gente más pobre y sencilla. Podrían citarse interminables ejemplos de una conducta similar de los redentoristas.

En las Constituciones

En la normativa actual, el propósito de la Congregación está formulado en términos de reconciliación: "Bendecidos por Dios con el ministerio de reconciliación (cfr. 2Cor 5,18), anuncian la Buena Noticia de la salvación" (const. 11; cfr. 12. 41. 42).

Parte de la iniciativa misionera de los redentoristas es inventar nuevos modelos de reconciliación, adecuados a diferentes países y culturas. Esto significa, a veces, vivir en peligro de muerte, como cuando hay comunidades en zonas de conflicto o en áreas de guerra irregular (guerrillas). Los cohermanos están llamados a servir en ambas partes del conflicto y con frecuencia son amenazados por las dos. Algunos son bendecidos con el carisma de trabajar en colectivos de lucha por la liberación o aún en organizaciones de diálogo con terroristas, buscando que éstos puedan encontrar su justo lugar en el proceso y desarrollo político de la nación. Traer la justicia a una sociedad puede requerir habérselas con violencia y delincuencia, pero sin renunciar a la identidad y dedicación religiosa. Los proyectos de reconciliación requieren organización, aprobación oficial y apoyo para su buen funcionamiento. Esto evidentemente implicará discernimiento, discreción y cuidadosa selección. Por esto la Iglesia ha establecido comisiones de justicia y paz a nivel parroquial, diocesano e internacional. Estamos familiarizados con tales estructuras también a nivel de la Curia General.

Práctica pastoral

En el momento presente, el diálogo es un medio necesario en el trabajo por la justicia, la paz y la reconciliación. Esto abre la posibilidad de apostolados en el ecumenismo, en el diálogo interreligioso e intercultural, en ecología, etc. Notables contribuciones hechas por redentoristas incluyen también el acompañamiento de migrantes, moviéndose en una nueva cultura. O el simple hecho de cohermanos de varios ritos, latino y orientales, unidos para vivir la vocación de la Congregación y la Iglesia con pasión y celo. Estos son signos de que el evangelio es universal y puede superar exitosamente las más profundas diferencias y divisiones humanas; y que puede acercar entre sí los grupos hostiles para descubrir su plenitud, armonía y paz en Cristo.

En 2Cor 5,18-20 san Pablo identifica el ministerio del Nuevo Testamento como un ministerio de reconciliación. El reconocimiento de que cada cosa comienza en Dios y viene de Dios da a este ministerio

una calidad espiritual especial. Dios tiene la absoluta iniciativa. Y esto lo podemos ver porque Dios 'nos reconciliaba consigo por medio de Cristo' perdonándonos; y además porque 'él nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación'. Es así como los misioneros llegamos a ser 'embajadores de Cristo'.

Lecturas recomendadas

AMARANTE, Alfonso, *Evoluzione e definizione del metodo missionario redentorista (1732-1764)*, Valsele, Materdomini 2003.

CHIOVARO, Francesco (ed.), *Historia de la Congregación del Santísimo Redentor, vol. 1 (1732-1793)*, Scala, Bogotá 1997.

GRANADOS, Juan Manuel, *La reconciliación en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses*, Pontificio Instituto Bíblico, Roma 2008.

PETROSINO, Luigi, *L'istruzione morale nel XIX secolo. La catechesi morale missionaria redentorista nel Mezzogiorno d'Italia a metà ottocento*, Dehoniane, Roma 2002.

SCHREITER, Robert J., *Violencia y reconciliación: Misión y ministerio en un orden social en cambio*, Sal Terrae, Santander 1998.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué podemos aprender sobre el ministerio de la reconciliación de la primitiva práctica de los redentoristas al nombrar un 'Prefecto de paz' en las misiones?

2. ¿Qué diferencia puede haber entre perdón y reconciliación?

3. ¿En qué forma experimentamos la reconciliación como don y como tarea?

Terence Kennedy

REDENCIÓN

La larga sombra de san Anselmo

La Teología de la Redención ha estado históricamente marcada por la obra de san Anselmo de Canterbury (1033-1109). En su tratado *¿Por qué Dios se hizo hombre?* Anselmo expone una teoría que se convirtió en la explicación por excelencia de la redención en la Iglesia Occidental.

Según esta teoría, el primer hombre, Adán, cometió un serio pecado al desobedecer a Dios. La gravedad de este pecado es infinita, pues la magnitud del pecado se mide por el honor del ofendido, en este caso Dios. Según san Anselmo, Dios no puede perdonar sin más al ser humano, pues el perdón sin castigo introduciría el desorden en el perfecto sistema de justicia establecido por Él. Como la magnitud del pecado es infinita, sólo Dios puede dar esta satisfacción, "pero es que no debe hacerla más que un hombre; de lo contrario, no satisface el hombre [...] síguese que ha de darla necesariamente un hombre-Dios".

Las ideas de san Anselmo sobre la redención se impusieron y empezaron a ser consideradas como la única explicación de por qué Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. Tanto los reformadores protestantes como los teólogos católicos postridentinos llevaron aún más lejos las ideas de san Anselmo: Cristo nos liberó de la cólera de Dios atrayendo sobre sí el castigo divino.

San Alfonso vivió en una época en la que no había alternativa a esta doctrina. Aceptó los postulados de la teoría anselmiana, pero logró esquivar la rígida racionalidad de esta visión y su tenebrosa imagen de Dios. Según san Alfonso, para redimir a la humanidad hubiera bastado que Cristo derramara una sola gota de su sangre, puesto que cualquier sacrificio del Hijo tiene un valor infinito. Jesús aceptó morir en la cruz no por necesidad, sino por un amor sobreabundante. Un amor *pazzo* ("loco") que desborda toda racionalidad está detrás de la pascua de Cristo y de nuestra redención. Alfonso insiste en que debemos responder a este amor con nuestra total entrega a Cristo.

La renovación conciliar

A mediados del siglo XX, teólogos tanto protestantes como católicos comenzaron a apuntar las insuficiencias del modelo anselmiano y a descubrir en la Biblia y la Tradición patrística una comprensión muy distinta de la redención. Entre estos pioneros destaca el redentorista François-Xavier Durrwell. Tras el Concilio Vaticano II, la renovación bíblica y patrística ha transformado completamente el paisaje de la teología católica en este tema.

Hoy es una afirmación de consenso que la visión de un Dios que exige la sangre de su Hijo para redimir a la humanidad está superada. Josef Ratzinger ha escrito: “Para muchos cristianos, sobre todo para los que conocen la fe de lejos, la cruz es una pieza del mecanismo de un derecho violado que tiene que restablecerse. Es el modo de restablecer con una expiación infinita la justicia de Dios, infinitamente ofendida [...] Esta concepción está muy extendida, pero también está muy equivocada. La Biblia no nos presenta la cruz como una pieza del mecanismo del derecho que ha sido violado”.

Redención como símbolo en la Biblia

El Nuevo Testamento expresa el misterio de la salvación a través de numerosos símbolos y conceptos: salvación, liberación, justificación, sacrificio, ofrenda, expiación, perdón, reconciliación, vivificación, filiación adoptiva, deificación, etc. *Redención* es uno de ellos.

La palabra “redención” significa en primer lugar “liberación de un esclavo”. Tomado en su valor simbólico, esta experiencia humana se convierte en indicador que apunta hacia un significado trascendente: la liberación de toda servidumbre y limitación que impide al ser humano el acceso a una plenitud con Dios. Las luchas humanas por la emancipación se descubren así como lugares de revelación del Dios que salva.

La redención está en el núcleo de la experiencia más fundamental del Antiguo Testamento: el Éxodo. Por mano de Moisés, Dios *redimió* a Israel: Hizo de un grupo de hombres y mujeres esclavos un pueblo libre. La identidad de Dios se revela a través de esta redención

histórica: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado de Egipto, de la casa de esclavitud” (Dt 5,6).

Jesús nos comunicó que el poder de Dios no es como el de los poderosos de este mundo, que sojuzgan a los pueblos. Dios en Cristo se revela como poder no-violento que se pone al servicio de los humanos, especialmente de los pobres (cfr. Mc 10,42-45; Jn 13,1-17). Su vida entregada en la cruz redime a la humanidad de los poderes que oprimen. El amor sin medida de Dios, expresado en la pascua de Cristo y en la efusión del Espíritu Santo, pone en marcha una dinámica de libertad que apunta hacia una nueva creación.

Los primeros cristianos se comprendieron a sí mismos como personas redimidas. Cristo les había liberado de “la esclavitud a los elementos del mundo” (Ga 4,3), es decir, de la desesperada sumisión a las relaciones de dominación en los distintos ámbitos de la vida (económica, política y familiar). Incluso les daba libertad sobre la ley religiosa (Rm 3,21-24). Comunidades donde “no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer” (Ga 3,28) se convirtieron en signos de redención realizada que atrajeron a nuevos conversos.

La lucha por la redención, lugar de revelación

La salvación plena no puede ser menos que la total comunión con Dios, pues el destino último del ser humano es el encuentro cara a cara con su creador. Pero en las experiencias históricas de liberación podemos ir descubriendo este rostro de Dios. Acompañar a los que luchan por la libertad en situaciones concretas de opresión nos coloca en ese lugar privilegiado donde Dios se revela. Un espíritu contemplativo nos permite discernir a Dios actuando allí donde hombres y mujeres luchan por no resignarse a la desesperación.

Los redentoristas son cooperadores, socios y servidores de Jesucristo en la gran obra de la redención (const. 2). Por la profesión se consagran al misterio de Cristo Redentor, quien se sometió a la voluntad del Padre para la obra de la redención (const. 48; 52; 71). La contemplación de los misterios de la redención (const. 31) les mantiene vigilantes para descubrir cómo el Redentor sigue actuando en la historia.

Consideran a la Virgen María como su modelo y socorro, ya que ella cooperó y sigue cooperando en el misterio de la redención (const. 32).

Lecturas recomendadas

ANSELMO DE CANTERBURY, *Obras completas*, I, BAC, Madrid 1953.

DE MINGO, Alberto, *Símbolos de Salvación. Redención, victoria, sacrificio*, Sígueme, Salamanca 2007.

DURRWELL, F. -X., *En Cristo Redentor. Notas para la vida espiritual*, Herder, Barcelona 1963.

FERRERO, Fabriciano, "El sentido de la redención en las Constituciones actuales de la Congregación del Smo. Redentor", en *SHCSR* 31 (1983) 125-156.

GRÜN, A., *La Redención. Su significado en nuestra vida*, Verbo Divino, Estella 2005.

SECRETARIADO GENERAL PARA LA ESPIRITUALIDAD CSSR, *La redención en Cristo*, Espiritualidad Redentorista vol. 13, Scala, Bogotá 2007.

SESBOÜÉ, B., *Jesucristo, el único mediador*, I, Secretariado Trinitario, Salamanca 1990.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué situaciones conoces que necesitan redención? ¿Tienes contacto con personas o grupos que reclaman justicia o liberación?

2. ¿Cómo podemos descubrir en ellos signos del Dios "que escucha el clamor de los oprimidos"?

3. Lee alguno de estos pasajes bíblicos y reflexiona sobre la experiencia de redención que presentan: Éxodo 3,1-12; Isaías 43,1-7; Job 19,25-27; Marcos 10,32-45; Romanos 3,21-24; Gálatas 4,1-7. ¿Qué matices presenta la redención en estos pasajes? ¿Qué imagen de Dios revelan? ¿Qué te dicen a ti en este momento de tu vida? ¿Cómo interpelan a tu comunidad?

Alberto de Mingo Kaminouchi

REDENTOR

Introducción

La vida y la obra de Jesucristo se pueden resumir en la palabra redención, pero entendida ésta de modo incluyente, es decir, que abarque toda la historia de salvación obrada en Cristo Jesús, quien es “la piedra angular del misterio cristiano (base) y la clave que traba y explica todo el conjunto (bóveda)” (cfr. F-X. Durrwell, *Cristo nuestra Pascua*). Hablar de Jesucristo Redentor solamente por “el precio que pagó con su sangre” para salvarnos (pasión y muerte) es recortar el plan de Dios y “la redención copiosa, es decir, el amor del Padre ‘que nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados’ y que vivifica por el Espíritu Santo a cuantos creen en Él” (const. 6; cfr. 1Jn 4,10).

Conviene notar que al origen de la palabra redención está la experiencia de la esclavitud (hoy diríamos también: “secuestro”) y la necesidad de pagar un precio por el rescate; además, el Nuevo Testamento prefiere designar a Dios Padre como Redentor y a Cristo como Redención.

Orígenes

El nombre del Instituto fundado en Scala en 1732 era el de Santísimo Salvador. Cuando, al buscar la aprobación pontificia 16 años más tarde, se supo que había que cambiar el nombre por el de Santísimo Redentor, no hubo ninguna dificultad y sí más bien una consonancia con lo que ya aparecía en el escudo: “COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO” [sic]. Esta frase, tomada del salmo 129, la comenta san Alfonso enfatizando la obra de Jesucristo, “fundamento de toda nuestra esperanza”, en el plan de Dios: “que puede redimirnos con medios abundantes de todos nuestros males porque su misericordia es infinita” (*Traducción de los salmos*). Desde 1749 somos en la Iglesia la CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR.

Hasta hace algunas décadas la espiritualidad redentorista estaba marcada por la “devoción a la pasión del Señor” y se expresaba en las tres horas de silencio al medio día, en la meditación cada noche sobre la pasión, en el ejercicio del vía crucis, en la actitud penitencial (al estilo de san Gerardo).

Descripción

Las actuales Constituciones colocan a Jesucristo Redentor en el corazón de nuestra tarea pastoral y de nuestra vida: “Llamados a continuar la presencia de Cristo y su misión redentora en el mundo, los redentoristas eligen la persona de Cristo como centro de sus vidas y se esfuerzan por intensificar de día en día su comunión personal con Él. El mismo Redentor y su Espíritu de amor se hacen así presentes en el corazón de la comunidad para ir formándola y sustentándola” (const. 23). Así que la persona de Cristo Redentor es nuestra opción de vida, es la razón de ser de nuestro apostolado, es el corazón de la comunidad, es (especialmente en la Liturgia) la fuente de nuestra vida espiritual (cfr. const. 29).

Aplicación pastoral

“Los redentoristas tenemos una manera instintiva y pastoral de entender y anunciar la redención, a pesar de las diferencias teológicas y culturales entre nosotros. Esta manera de entender la redención nos viene de san Alfonso y puede ser encontrada en nuestra tradición espiritual y pastoral. No escatimamos esfuerzo alguno para ayudar a la gente a comprender que la redención es siempre iniciativa de Dios, quien nos ama de un modo prácticamente inconcebible por la imaginación humana y, a cambio, desea nuestro amor. En nuestro ministerio, la redención se proclama como liberación del pecado y como llamada de Dios a vivir en una relación de amor con Él. Generalmente, somos conocidos por nuestra cercanía al pueblo, especialmente a los pobres más abandonados. La misericordia generosa, el perdón y la reconciliación son notas características de nuestro ministerio. Jesús invitaba a las gentes a cambiar sus corazones y sus mentes, así también

nuestra predicación tradicionalmente incluye una insistente llamada a la conversión. El apostolado del confesionario es apreciado por nosotros porque la celebración de este sacramento ofrece a la gente una experiencia tangible de la redención. La mayoría de los redentoristas establece una conexión fundamental entre la redención y las exigencias de la justicia social, del reconocimiento de los derechos humanos y del respeto por la integridad de la creación" (Communicanda sobre *La Redención*, n. 10, 2006).

Manifestaciones actuales

Cada vez somos más conscientes los redentoristas de que por el bautismo nos consagramos a Dios en Cristo y de que la profesión religiosa confirma y expresa esa opción radical (cfr. const. 47. 78). Esto se manifiesta hoy en la mayor centralidad de la persona de Cristo en nuestra vivencia espiritual, en especial al sintonizar con los acentos propios del año litúrgico, y en nuestra labor misionera en sus diversas formas.

Es evidente que esto no nos dispensa de las dificultades y desánimos personales y comunitarios propios de esta época, cuando nos parece que no avanzamos en el camino espiritual y que anunciar a Jesucristo como Redentor es infructuoso porque son muy pocos los que quieren escucharlo como buena noticia. "Esta desproporción enorme, trágica y humanamente desconcertante entre los deseos y las realizaciones... no puede explicarse ni sufrirse más que por la fe en el misterio del apostolado... la fe en Cristo Redentor" (P. Hitz, *Pregón misionero del evangelio*).

Lecturas recomendadas

Alguna de las cristologías ya clásicas de Schillebeeckx, González Faus, Kasper o Sobrino.

DURRWELL, F-X., *La resurrección de Jesús, misterio de salvación*, Herder, Barcelona 1979⁴, (original francés de 1955).

FERRERO, Fabriciano, "Elementos simbólicos del escudo de armas y del sello oficial de la Congregación del Santísimo Redentor", en *SHCSR* 39 (1991) 299-341.

LONDOÑO, Noel, *Se entregó por nosotros: Teología de la Pasión de Cristo en san Alfonso de Liguori*, Instituto Histórico CSsR, Roma 1997.

SECRETARIADO GENERAL PARA LA ESPIRITUALIDAD CSSR, *La Redención en Cristo*, Espiritualidad Redentorista vol. 13, Scala, Bogotá 2007.

Preguntas para reflexionar

1. En las antiguas constituciones (de 1764, n.3) y en las actuales (const. 2) se define a los redentoristas como "cooperadores, socios y servidores de Jesucristo en la gran obra de la redención". ¿Cómo entender esta cooperación y servicio? ¿Acaso no es completa la redención obrada por Jesucristo?

2. ¿Qué matiz le añade a lo anterior la constitución 6, que dice: "Todos los redentoristas han de ser servidores humildes y audaces del evangelio de Cristo Redentor"?

3. Si nuestra tarea pastoral "se ordena ante todo a llevar a los seres humanos a una radical elección de vida u opción por Cristo" (const. 11), ¿en qué medida nuestra opción personal por Cristo ha de ser también radical y llena de sentido?

4. No pocos candidatos al Instituto justifican su decisión vocacional en cuanto esperan lograr la realización personal o la opción por los pobres. ¿Qué peligros puede tener una vocación redentorista que no es ante todo una opción por Jesucristo Redentor?

Noel Londoño

REESTRUCTURACIÓN

“Porque deben estar en búsqueda incesante de nuevas iniciativas apostólicas bajo la dirección de la autoridad legítima, se les prohíbe instalarse en situaciones y estructuras en las que su actuación perdería el distintivo misionero. Por el contrario, se ingeniarán en buscar nuevas formas de anunciar el evangelio a todas las criaturas [Mc 16,15]” (const. 15). Parecía que todo había terminado en aquel oscuro viernes en la historia: ‘Nosotros esperábamos que...’, decían los discípulos en el camino de Emaús (Lc 24,21). Pero entonces aprendieron a reconocerlo porque una nueva vida había nacido dentro de la tumba vacía. Es en el contexto de este proceso de muerte y resurrección a una nueva vida en el que situamos el tópico de la Reestructuración.

Orígenes

El Concilio Vaticano II exhortó a los institutos religiosos a buscar medios más adecuados para hacerse más presentes y efectivos en el mundo cambiante de hoy (*Perfectae Caritatis* 2). Una renovación efectiva y una adaptación sólo pueden alcanzarse con la colaboración de todos los miembros de la Congregación. Esto implica adaptar el modo como oramos, vivimos y servimos. Necesitamos por tanto adaptar nuestra vida a las exigencias del apostolado y a la luz de la situación social y económica.

No podemos decir que nada ha cambiado desde la fundación de nuestra Congregación. Ciertamente no estamos comenzando de cero con respecto a la Reestructuración. A lo largo de la historia se han hecho esfuerzos a diferentes niveles en términos de eficacia pastoral. Estos esfuerzos dan testimonio del dinamismo de la Congregación y de su atención continua a los signos de los tiempos. Tal vez el nuevo elemento que caracteriza nuestros esfuerzos a la hora de una reestructuración en los comienzos del siglo XXI es el deseo de toda la Congregación de asumir el proceso y de realizarlo como una sola Congregación.

San Alfonso no fundó la Congregación para continuar haciendo lo que ya existía. Antes bien, generó una nueva fuerza, un nuevo viento del Espíritu que penetró la Iglesia y el mundo. Fidelidad a nuestra vocación puede significar un nuevo éxodo, un nuevo paso del Mar Rojo del miedo y de la indecisión. Necesitamos permitirnos a nosotros mismos ser excitados por el poder de nuestro carisma, generar una nueva fortaleza, una nueva energía del Espíritu. Esto es lo que la situación del mundo de hoy pide de nosotros *como Congregación*.

Reestructuración es siempre algo más que un asunto organizacional o empresarial. Para nosotros es un imperativo de la misión y en últimas un re-elaborar la vida religiosa. Requiere que aprendamos a pensar no ya en términos de Unidades individuales, sino como Congregación.

Factores

I. El mundo como *contexto para el cumplimiento de nuestra misión*.

A la luz del mundo en rápidos cambios en el que vivimos, muchos nos hemos preguntado si nuestra misión aún tiene sentido y si la Congregación aún tiene futuro. Quizás nos hemos preguntado si la intuición espiritual y misionera de san Alfonso (con todas las tradiciones que vienen de ella) tiene todavía un lugar en este mundo. A la luz de la secularización y globalización no podemos continuar nuestra misión sin preguntarnos constantemente a nosotros mismos acerca de su validez y eficacia.

Las *estadísticas* han demostrado que la Congregación está experimentando al mismo tiempo pérdida y ganancia. Hay países y continentes en los que la Congregación está soportando un severo y amplio proceso de disminución, bien en términos de envejecimiento de los cohermanos o en términos de nuevos miembros, especialmente en las áreas de su primer desarrollo (Europa y Norteamérica). Al mismo tiempo hay áreas en las que la Congregación está creciendo (América Latina, Asia y África). Aunque algunos podrían objetar que este crecimiento está atrofiado porque aún aquí las vocaciones están llegando

a su límite o porque algunas Unidades se hallan en dificultades financieras (lo que se convierte en un obstáculo para promover y admitir muchos candidatos).

II. *Inter-culturalidad*

La Congregación ha echado raíces en tantas culturas diferentes, que de hecho los redentoristas se mueven entre diversas culturas y han de sentirse cómodos con la mentalidad cosmopolita que forma parte del mundo de hoy, permaneciendo al mismo tiempo enraizados en la cultura redentorista. Los asuntos de cultura y choques de cultura necesitan nuestra permanente atención.

III. *Migraciones*

Los grupos étnicos originarios de las áreas del sur y del este del mundo continúan migrando a los países del norte y del oeste. Los migrantes –en su mayoría– carecen de la necesaria asistencia pastoral. Esta ha de ser una preocupación importante para nosotros, puesto que la predicación del evangelio no tiene límites.

IV. *Los laicos*

En años recientes la colaboración con los laicos se ha convertido en un rasgo destacado de nuestro ministerio. Los laicos colaboradores comparten nuestro carisma y trabajan en unión con los miembros profesos en la predicación del evangelio. La reestructuración no puede realizarse sin prestar la debida atención a los colaboradores laicos. Este factor debe ser integrado e incorporado en la dinámica de la reestructuración.

Aplicación pastoral

La renovación que se originó con el Vaticano II ha cambiado mucho de la vida religiosa a nivel personal y comunitario. Pero, por lo general, ha dejado intactas las estructuras de los Institutos religiosos. En un mundo cada vez más globalizado e intercultural estamos aún atados a muchas estructuras que fueron establecidas al final del siglo XIX. Además, nuestra actual organización de provincias, viceprovincias, etc.,

aunque compartiendo el mismo carisma, se parece a un conjunto de islas separadas. Tenemos puentes y rutas de una isla a otra, tales como esfuerzos en la solidaridad, visitas canónicas, reuniones regionales y Capítulos Generales; pero ni tenemos ni podemos hacer proyectos a largo plazo o programas comunes que respondan a las diversas situaciones del mundo y a las diferentes regiones.

Viéndolo bien, hay una razón predominante para la reestructuración: que podamos continuar con nuestra tradición. Nuestra tradición es todo, y 'nuestra tradición es la misión'. Cuando decimos 'nuestra tradición es la misión' no intentamos indicar que todos estamos activos, saludables y listos para partir por los caminos del mundo. Muchos ya somos viejos, y de una u otra forma débiles o frágiles. Pero sigue siendo cierto para todos sin excepción que 'dar la vida por la abundante redención' es el verdadero núcleo del significado de nuestra vida. Damos expresión a este significado central de diversas maneras y en diferentes etapas de la vida. Para todos nosotros, éste es el corazón del asunto.

Si creemos en nosotros mismos, entonces debemos continuar y debemos desarrollar nuestra tradición. No es suficiente para nosotros decir que los redentoristas *éramos* los que en el pasado hacíamos sacrificios para predicar el evangelio de salvación a los pobres y abandonados a quienes nadie llegaba. Tenemos que decir que *hoy* los redentoristas *son* aquellos que están haciendo sacrificios para predicar el evangelio de salvación a los más necesitados y a todos aquellos a quienes ningún otro llega.

Muy significativos pasos ha dado el XXIV Capítulo general (2009) para reestructurar la Congregación para la misión: la Congregación ha sido organizada en cinco Conferencias; se han promovido nuevas oportunidades para el trabajo internacional en red entre las Conferencias; los futuros Capítulos Generales se tendrán en tres fases para estimular la máxima participación; y los trienios han sido reemplazados por cuatrienios. La reestructuración para la misión es un proceso que siempre estará con nosotros.

Lecturas recomendadas

ARBUCKLE, Gerald, *Refundar la Iglesia: Disidencia y liderazgo*, Sal Terrae, Santander 1998.

FERNÁNDEZ, Víctor Manuel, *Conversión pastoral y nuevas estructuras: ¿Lo tomamos en serio?*, Ágape, Buenos Aires 2010.

LASSO, Juan Manuel, *Communicandas: Unidad en la diversidad* (1994); *Leer los signos de los tiempos* (1994).

O'MURCHU, Diarmuid, *Rehacer la vida religiosa: Una mirada abierta al futuro*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2001.

STOCKMAN, René, *Ubi caritas: Afrontando la crisis de la vida consagrada*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2012.

TOBIN, Joseph, *Communicandas: Espiritualidad, nuestro desafío más importante* (1998); *Un solo corazón y una sola mente* (2002); *Dar la vida por la abundante redención* (2004).

Preguntas para reflexionar

1. ¿Nuestras actuales estructuras son efectivas en su servicio a la misión? ¿Ayudan realmente a enfrentar las exigencias de nuestro carisma y a responder a las necesidades pastorales del mundo de hoy?

2. ¿Hay otras necesidades pastorales en nuestro mundo actual a las que la Congregación está llamada a responder? ¿Qué estructuras nos ayudarían a responder mejor a tales necesidades pastorales?

3. ¿Qué criterios tenemos para identificar nuestros destinatarios y nuestros métodos pastorales?

4. ¿Responden la formación inicial y la permanente a la realidad de vivir y trabajar en un mundo cada vez más intercultural?

Brendan Kelly

RESURRECCIÓN

Vida, predicación, sufrimiento, crucifixión y muerte de Jesús solamente pueden entenderse al final, después de su resurrección. La fe no lo deja muerto y sepultado, sino que se refiere a él como el Resucitado, 'la resurrección y la vida' (Jn 11,25). Leer los evangelios, meditar en sus palabras y acciones cuando proclamaba el reino de Dios, es encontrar a Cristo como una presencia viva. La fe cristiana necesita recordarse siempre a sí misma que Dios Padre ha resucitado a su Hijo crucificado y nos lo ha devuelto como la fuente, figura y certeza de vida en plenitud. Si esto se omite, cualquier espiritualidad cristiana quedará radicalmente distorsionada.

Orígenes

Con el fulgor de la resurrección todo lo que Jesús fue y aquello por lo que apostó es interpretado bajo una nueva luz. Si no hubiera resucitado de entre los muertos, los evangelios serían solo vagos recuerdos históricos de un buen hombre más, finalmente destruido por los poderes del mal y la violencia a la que se opuso. Si no hubiera resucitado no habría Nuevo Testamento, ni Iglesia, ni Eucaristía; ni habría justificación para las bienaventuranzas y para las parábolas que enseñó... y mucho menos Congregación del Santísimo Redentor. Olvidar la resurrección significaría predicar una derrota en vez del poder transformador del amor de Dios triunfando sobre el mal, la muerte y la violencia. Si Él no resucitó, el día de su terrible muerte nunca se hubiera conocido como 'Viernes santo'; como tampoco el largo Sábado de lamento y derrota se hubiera llamado 'Sábado Santo'.

Para san Pablo mismo (como se lo escribía a los Corintios hacia el 54 d.C.), y para los misioneros de toda época, es un continuo desafío tener siempre claramente ante los ojos el significado de la resurrección de Cristo. Era 'de la máxima importancia' (1Cor 15,13) en el evangelio que Pablo proclamaba. Un evento transformador del mundo ha ocurrido. Pablo da testimonio de él a partir de la transformación que él mismo experimentó en su encuentro con el Cristo Resucitado. Está

vivamente consciente de lo que entra en juego (1Cor 15,12-19). Negar la resurrección de Jesús crucificado socavaría la fe misma y nos dejaría sin perspectiva de perdón y sin esperanza para los que han muerto... nos haría falsos testigos de Dios y nos dejaría en un lamentable estado de espejismo o desespero.

De ahí que Pablo resalte el significado histórico de la resurrección de Cristo. Es un evento que ya ha tenido lugar y ha cambiado para siempre el significado de la vida. Se ha inaugurado una nueva era y el reino del pecado y de la muerte ha sido abolido. Levantando al Crucificado de la muerte, Dios se revela como creador y dador de vida, llevando la creación a su plenitud en Cristo. En Él ya se ha realizado el designio de Dios sobre la humanidad. Cristo es quien fue hecho según la imagen de Dios por encima de todo, porque en Él está ya anticipado el destino final de toda la creación (cfr. Gn 1,26-28; 3,17-19; también Sal 8 y 110). No hay lugar a duda: "En verdad, Cristo ha resucitado de entre los muertos, el primogénito de los que murieron" (1Cor 15,20). Su victoria sobre la muerte y el mal aguarda el momento en el que "Dios será todo en todo" (v. 28).

Descripción

La resurrección de Cristo es, primero que todo, un hecho real. Lo acontecido marca la diferencia en nuestra comprensión de Dios y en el poder del amor de Dios para transformar el mundo. La inextinguible creatividad del amor no ha sido derrotada por las fuerzas del mal, no se ha respondido mal por mal, sino que se ha revelado a sí misma como un amor cada vez más grande a través de la resurrección del Cristo crucificado. Su tumba vacía apunta a una realidad que escapa a todo cálculo y control mundanos.

La resurrección de Cristo transforma la comprensión que los cristianos tienen de sí mismos. Ellos poseen un nuevo sentido de identidad: "Así que el que es de Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. ¡He aquí que todo ha sido hecho nuevo!" (2Cor 5,17). Ahora somos miembros de su cuerpo, templos de su Espíritu y participamos de su relación con el Padre.

Su resurrección trae a la existencia una nueva comunidad. La Iglesia es el signo y el testigo de la victoria de Cristo sobre la muerte y el mal. A su vez, la resurrección inspira la misión de la Iglesia en el mundo: en el poder de la resurrección los cristianos son dotados de energía para actuar contra todas las formas de desespero, opresión e inhumanidad, con la convicción de que el inagotable poder de Dios ya ha sido desplegado en el hecho de levantar a Jesús de la muerte. "Nada de lo creado podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor" (Rm 8,39). La fe en el Cristo resucitado inspira solidaridad con el pobre y oprimido pues Dios ha actuado y continuará actuando para conducir todo a la plenitud de vida.

Aplicación pastoral

Toda la actividad pastoral de la Iglesia es un ministerio de esperanza que extrae su energía de la resurrección. El Cristo Resucitado se apareció en primer lugar a sus primeros discípulos enviándolos a una misión universal (Mt 28,16-20; Jn 20,21). Resucitando de la tumba ya no permanece retenido en un lugar o tiempo, sino que está presente para todo tiempo y espacio, para todas las naciones y culturas. La resurrección es entonces el corazón de toda evangelización. Como portadora de esta buena noticia, la Iglesia apuesta por el pobre y sin esperanza, y se compromete en dialogo con todo aquel que busca la verdad que nos hace libres.

Las Constituciones y Estatutos de la Congregación usan la palabra 'resurrección' solo una vez: "Estamos llamados a ser signos y testigos delante del pueblo del poder de su resurrección proclamando la vida nueva y eterna" (const. 51). Pero 'el poder de la resurrección' atraviesa todo lo que se dice acerca de nuestra vocación a vivir en unión con Cristo y a predicar la buena noticia a los más abandonados y oprimidos. En Cristo resucitado tenemos la clave para entender la gran tradición alfonsiana de devoción a la pasión, al santísimo Sacramento y a la santísima Virgen María. Porque nuestro Redentor ha resucitado, hemos sido liberados para compartir en su amor auto-donado en el servicio de Dios y nuestros hermanos. Porque el Señor resucitado

es cabeza de la Iglesia, su cuerpo, lo encontramos presente en la eucaristía como fuente de vida. Porque María fue asunta al cielo y está ya unida a Cristo en una vida resucitada nosotros la invocamos como Madre del Perpetuo Socorro, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia.

En la historia de la teología moderna la obra del Padre François-Xavier Durwell sobre la resurrección, publicada hace más de 50 años, ha sido de capital influencia para recordar a la teología y a la espiritualidad su foco pascual en el misterio de Cristo resucitado.

En cualquier situación en que vivamos y trabajemos, los redentoristas estamos llamados a ser testigos de la resurrección del crucificado. Si Él no ha resucitado de verdad, nada de nuestro camino de vida y apostolado tiene sentido. Pero porque Él ha resucitado, damos testimonio del exceso sin límites del amor redentor de Dios: “en Él hay abundante redención” (*Copiosa apud Eum redemptio*)

Lecturas recomendadas

DURRWELL, François-Xavier, *La Resurrección de Jesús: Misterio de salvación*, Herder, Barcelona 1965. (Edición original en francés: 1950).

Id., *Cristo nuestra Pascua*, Ciudad Nueva, Madrid 2003.

KELLY, Anthony J., *The Resurrection effect: Transforming christian life and thought*, Orbis, Maryknoll 2008.

Id., “La resurrección y los fundamentos de la teología moral”, en *Moralia* 33 (2010) 345-364.

LÉON-DUFOUR, Xavier: *Resurrección de Jesús y mensaje pascual*, Sígueme, Salamanca 1974.

LORENZEN, Thorwald, *Resurrección y discipulado: Modelos interpretativos, reflexiones bíblicas y consecuencias teológicas*, Sal Terrae, Santander 1999.

VON BALTHASAR, Hans Urs, *El misterio de los tres días*, Encuentro, Madrid 2000.

WRIGHT, Nicholas Thomas, *La resurrección del Hijo de Dios*, Verbo Divino, Estella 2008.

Preguntas para reflexionar

1. ¿De qué manera la resurrección de Cristo afecta nuestra comprensión de la vida religiosa y de la vocación y misión redentorista?
2. ¿Qué podemos decir acerca de la resurrección y la celebración de la liturgia?
3. ¿Existe alguna relación entre la resurrección y nuestro compromiso con los pobres oprimidos?
4. A la luz de la resurrección, ¿cómo realizar una pastoral transformadora dentro de las tradicionales devociones redentoristas a la Pasión, el Santísimo y la Virgen María?

Anthony Kelly

El misterio pascual es parusíaco por la muerte y la resurrección. La teología debería integrar a la parusía en la misma noción de resurrección, pues Jesús anunció la suya como venida del Hijo del hombre; debería también concebir la acción resucitante de Dios como un “envío” de Cristo, tanto como en términos de exaltación, ateniéndose a todo cuanto explicita la propia Escritura...

Y también la muerte es, en Jesús, parusíaca: en el hombre no salvado, la muerte es lo contrario de una venida, pues resulta un “ser arrebatado” de este mundo; en Cristo es, en cuanto resurrección, presencia en el mundo y victoria sobre éste... En Juan, muerte y glorificación son un único misterio de naturaleza parusíaca. La imagen de Cristo “levantado sobre la tierra” es escatológica. El atraerá a todos en virtud de su inmolación, que es un elemento esencial de su parusía gloriosa, en la que todos verán al Hijo del hombre como a “aquel a quien traspasaron”.

(François Xavier Durrwell, “Misterio Pascual y Parusía”, en *Selecciones de Teología* 55 (1975) 263-274).

REVISIÓN DE VIDA

¿Por qué hago lo que hago?

Para todos nosotros es importante entender nuestra vida, las decisiones que tomamos, la dirección en que nos movemos; o, en otras palabras, vivir una vida en reflexión. El índice de nuestras Constituciones y Estatutos nos lleva a tres lugares con referencias a la revisión de vida (const. 45,2; est. 038; 046,2c). La Constitución 45,2 nos anima a unir esfuerzos para crear un ambiente que nos conduzca a esta reflexión, por medio de la oración y el trabajo, la soledad y la revisión de vida, el reposo y el descanso. La comunidad por tanto nos asegura la oportunidad para la reflexión personal.

El Estatuto 038 habla de la revisión de vida como un ejercicio *de comunidad*, puesto que nosotros somos comunidad de conversión que quiere progresar espiritualmente y en la que deseamos corregir nuestras faltas y errores. El Estatuto 046,2c habla de una revisión periódica de la práctica de la pobreza.

Orígenes

La Regla Antigua exigía el examen de conciencia dos veces al día, además de un examen particular una vez al día y un Capítulo de culpas regular, reforzado por el trabajo de un celador. Una autoconsciente observancia de la Regla era parte del 'camino de perfección'. ¡Tal vez éramos más conscientes del trabajo del maligno en nuestras vidas que de la obra de Dios! Hoy, quizá por influjo del ignaciano 'discernimiento de espíritus', hemos aprendido a ir más allá del examen de conciencia hacia un '*examen de la conciencia interior*', para ser más conscientes de la acción del Espíritu Santo y de cómo Dios está hablando en mi vida cada día. La revisión de vida aparece, pues, en las nuevas Constituciones y Estatutos como una ayuda tanto para la reflexión como para la evaluación personal y comunitaria de nuestra vida. Ella nos ayuda a evaluar nuestra respuesta a la llamada de Dios, para poder tomar las decisiones que hagan posible el progreso futuro.

Descripción

La revisión de vida personal implica apartar un tiempo especial (día, semana, mes o... año), tratando de visualizar los eventos de ese tiempo tal como los experimenté y tratando de escuchar a partir de ahí lo que Dios me está diciendo. Es como una *lectio divina* en la que escucho la palabra de Dios para mi vida; sólo que en vez de las Escrituras estoy 'leyendo' los eventos y sentimientos de mi vida. No estoy simplemente mirando mis fallos, mis oportunidades perdidas, mis pecados, como en un examen de conciencia. Estoy averiguando ¿cómo Dios ha estado actuando en mi vida?, ¿cómo he respondido a las invitaciones del Espíritu Santo durante este tiempo? El siguiente paso de mi revisión será mi respuesta. Habiendo escuchado la Palabra de Dios... ¿qué voy a hacer con respecto a ella? Puede ser simplemente una oración de acción de gracias por cuanto Dios está haciendo, pero sin duda implicará también un compromiso para estar atento y activo en el futuro y para permanecer sumiso al poder de la gracia de Dios.

Del mismo modo, una revisión de vida en comunidad implica un discernimiento de la acción de Dios en la vida de la comunidad. Como lo sugiere el estatuto 038, puede incluirse en un día mensual de retiro. La revisión de vida puede basarse en un aspecto particular de las Constituciones y Estatutos o de nuestro trabajo misionero o de nuestra comunidad apostólica. Podría ser también una evaluación de un proyecto comunitario. El tópico puede introducirse después de una oración de apertura leyendo una Constitución destacada o una decisión que fue tomada. La comunidad será invitada a reflexionar acerca de: ¿cómo el punto en consideración ha sido vivido en el pasado reciente?, ¿de qué modo Dios ha sido parte de ello?, ¿fue exitoso o no?, ¿qué ha pasado?

La reflexión se hace inicialmente en silencio, y después de unos minutos se invita a los miembros a contribuir con sus aportes sin ninguna interrupción o discusión por parte de los otros. Su respetuosa escucha es una atención permanente a la Palabra de Dios. Cuando cada uno ha tenido la oportunidad de contribuir, se dedicará un tiempo a comentar lo que Dios parece estar diciendo a través del compartir

comunitario, de modo que se puedan sacar conclusiones prácticas y se pueda decidir algo sobre el futuro.

Sin embargo, es importante que se mantenga todo el tiempo la atmosfera de oración y escucha; y que las diferencias de opinión se respeten y no sean causa de disensión.

La revisión de vida concluye con una plegaria.

Aplicación pastoral

La revisión de vida puede hacerse sobre cada aspecto de nuestra vida, pero puede ser especialmente útil para una evaluación de nuestro ministerio pastoral. Deberá haber siempre una conciencia colectiva de la llamada y presencia de Dios en todo lo que hacemos juntos en la misión. Es una oportunidad para examinar nuestras prioridades pastorales en orden a mantener la vitalidad en lo que hacemos de modo que nuestro ministerio permanezca significativo y apropiado a nuestra situación particular.

La revisión de vida no es un capítulo de culpas ni una oportunidad para terapia de grupo. Es un acto de fe en la continua presencia y acción de Dios en nuestra vida personal y comunitaria. Tendremos cuidado por tanto para evitar la crítica negativa y el análisis de las motivaciones de los otros. Estamos en la presencia de Dios, abiertos a la acción del Espíritu, por quien somos llamados como redentoristas y enviados a llevar la Buena Noticia a los pobres.

Lecturas recomendadas

CENCINI, Amedeo, *Vivir en paz, perdonados y reconciliados*, Mensajero, Bilbao 2004³.

CRESPO, Luis Fernando, *Revisión de vida y seguimiento de Jesús*, Hoac, Madrid 2005.

MAYER, Gregory: 'The particular Examen: Life integration and the Intensive Journal', en *Spiritus Patris*, 8 (1982).

RUBIO, José María, *Para vivir la revisión de vida: un método para la acción y para la espiritualidad cristiana*, Verbo Divino, Estella 2006.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Es la revisión de vida una parte regular de mi vida personal y comunitaria?
2. ¿Me comprometo confiadamente en el diálogo misionero con el mundo?
3. ¿Trato de entender las acuciantes preguntas de la gente? ¿Cómo se revela Dios a sí mismo y cómo da a conocer su plan? (const. 19)
4. ¿Qué tan fiel soy al estilo de vida que he organizado para mí mismo y en comunidad (Proyecto de vida personal y comunitario)? (const. 44)

Andrew T. Burns

RITOS ORIENTALES (*Redentoristas*)

Muchas personas, incluyendo católicos, piensan en la Iglesia Católica únicamente en términos de la Iglesia Romana o Latina. La realidad es que la Iglesia Católica es una comunión de Iglesias. Esta noción de 'comunión de Iglesias' es muy apropiada para expresar el corazón del misterio de la Iglesia, y la palabra comunión (*koinonia*) es la clave para la renovación de la eclesiología católica. Cada Iglesia, en la comunión católica, es llamada una Iglesia *sui iuris*, aunque algunas veces estas son designadas equivocadamente como 'ritos'. Es importante explicar mejor estos términos.

Ritos e Iglesias *sui iuris*

Un rito "es una herencia compuesta de liturgia, teología, espiritualidad y disciplina, una herencia que es diferenciada por la cultura y las circunstancias de la historia de las personas y la cual es expresada por cada Iglesia *sui iuris* en su manera propia de vivencia de la fe" (*Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium* 28). Generalmente, los documentos de la Iglesia hablan de seis tradiciones rituales en la Iglesia: la Romana, la Alejandrina, la Antioquena, la Armenia, la Bizantina (Constantinopolitana) y la Caldea.

La frase *sui iuris* ('de su propio derecho') es una frase legal para referirse a la capacidad de manejo de sus propios asuntos. Una Iglesia *sui iuris*, por tanto, es "una comunidad de fieles cristianos, la cual está unida por una jerarquía de acuerdo a la norma de ley y la cual es expresa o tácitamente reconocida como *sui iuris* por la suprema autoridad de la Iglesia" (CCEO, can. 27). Por lo tanto, pueden existir diferentes iglesias *sui iuris* perteneciendo al mismo rito y tradición (por ejemplo, 14 Iglesias *sui iuris* tienen el rito Bizantino como su tradición litúrgica original). Esto se debe a la adaptación del mismo rito por diferentes culturas, lugares, tiempos y personas. Hoy día existen en la Iglesia católica 23 Iglesias *sui iuris*, incluyendo la Iglesia Latina, pertenecientes a las seis diferentes familias rituales.

Orígenes en la Congregación

El hombre que dio inicio a la fundación de un apostolado redentorista en otra Iglesia *sui iuris* fue el Padre Aquiles Delaere, un misionero belga. El padre Aquiles fue enviado al Canadá en 1899 para trabajar especialmente entre los inmigrantes de rito ucraniano. En 1904 estableció el monasterio de San Gerardo, en Yorkton, para atender a la amplia población galiciana (Polonia y Ucrania) en las llanuras de Saskatchewan y Manitoba. En 1906, convencido de que los católicos griegos, los rutenos, y posteriormente los ucranianos, necesitaban también de los servicios en su propia lengua y rito, persuadió a sus superiores de permitirle adoptar el rito bizantino, de predicar en ucraniano, y de usar el eslavo de la Iglesia antigua a cambio del latín como lenguaje litúrgico.

Los esfuerzos de Delaere y sus compañeros dieron fruto. En 1921, dos Vice-provincias, Yorkton en Canadá y Lviv en Ucrania, fueron establecidas. Finalmente, con la creación de la Provincia de Yorkton en 1961 se tuvo la primera Provincia redentorista de rito oriental. Aunque el número de redentoristas ucranianos en la Provincia de Yorkton hoy día es pequeño, su influencia en la Congregación, en la Iglesia y en el mundo es profunda. La primera fundación en Yorkton es significativa para la Congregación porque ella reveló el camino a seguir por parte de la Iglesia, en una era en la que la uniformidad estaba siendo enfatizada en detrimento de la diversidad. La Congregación en sí misma incorporó finalmente la rica diversidad de la Iglesia en sus Constituciones: "La Congregación del Santísimo Redentor, fundada por san Alfonso, es un Instituto misionero (...) integrado por miembros de diversos ritos" (const. 1).

Actualidad pastoral

Hoy los redentoristas tienen cuatro Provincias y Vice-Provincias, y dos Misiones en diferentes Iglesias Orientales, así como también un número de congregados pertenecientes a las Iglesias Orientales en varias regiones de la Congregación, tales como Bangalore, Mumbai, Líbano, Irak, Baltimore y Edmonton-Toronto.

Después de Yorkton, Canadá, vino el establecimiento en Lviv, Ucrania, en 1913. En los años treinta esta fundación experimentó un florecimiento notable, hasta el momento en que tuvo que enfrentar la persecución por parte del régimen comunista en la década de 1940. En 1946, el gobierno ruso prohibió del todo las actividades de la Iglesia católica ucraniana, lo cual hizo que los redentoristas, junto con otros religiosos, sacerdotes y muchos devotos cristianos, fueran a la clandestinidad, sufrieran persecuciones y aún el martirio. Cuando la Unión Soviética colapsó, los redentoristas se reorganizaron y la Provincia de Lviv fue establecida en 1991.

La tercera provincia redentorista en la Iglesia oriental es la Provincia de Liguori en la India, en la Iglesia Siro-Malabar perteneciente a la familia litúrgica caldea. La primera fundación en la Iglesia Siro-Malabar se dio al sur de la India, en Chowara (1981). En 1992 se estableció la Región Siro-Malabar y fue finalmente erigida como Provincia el 27 de junio de 2008.

Otra Unidad Redentorista en la Iglesia Oriental es la Viceprovincia de Michalovce, en Eslovaquia. La primera casa fue erigida en 1921, llegando a ser Viceprovincia en 1945. Como la Provincia de Lviv, Michalove también sufrió la persecución bajo el régimen comunista. Sin embargo, desde la caída del comunismo en la antigua Checoslovaquia, la viceprovincia se ha reorganizado y está atrayendo nuevamente jóvenes a sus filas.

Gracias al celo misionero de los redentoristas belgas, la Congregación tiene también misiones en el Líbano e Irak. Los primeros redentoristas llegaron al Líbano en 1952 y a Irak en 1958. Debido a las inestables y tensas situaciones sociales y políticas, así como también a las guerras, como el resto de los fieles cristianos, nuestros congregados viven en una situación de constante incertidumbre en estas dos misiones, que pertenecen a la familia litúrgica caldea.

Aunque en el presente las fundaciones redentoristas en la Iglesia oriental están confinadas a estas diferentes Unidades ya mencionadas, hay también miembros en otras Iglesias *sui iuris* tales como la Iglesia Maronita y la Siro-Caldaica. No obstante, lo significativo de tener Unidades en diferentes Iglesias *sui iuris* no está en el número de las Unidades o de los miembros en estas Iglesias, sino en el valor testimonial

a toda la Iglesia y a aquellos institutos de vida consagrada que aún tienden a minar la eclesiología del Vaticano II con su insistencia en la uniformidad de todos sus miembros con una única tradición litúrgica y la adscripción a una sola Iglesia *sui iuris*.

Lecturas recomendadas

BOLAND, Sam, *A Dictionary of the Redemptorists*, Collegium S. Alfonsi de Urbe, Rome 1987.

CODINA, Víctor, *Los caminos del Oriente cristiano: Iniciación a la teología oriental*, Sal Terrae, Santander 1997.

DE VOCHT, J.: *Eternal Memory: Father Delaere & Canada's Ukrainian Catholic Church*, Library and Archives Canada, Yorkton 2005.

GONZALEZ MONTES, Adolfo, *Las Iglesias Orientales*, BAC, Madrid, 2000.

RUSSELL, William: *The Catholic Church and the Eastern Churches*, Paulines, Nairobi 2005.

SCHUDLO, Michael: "Eastern Rite Branches of the Latin Rite Orders and Congregations", en *Jubilee book of Redemptorist Fathers of the Eastern Rite*, Canada 1956.

ŠPIDLÍK, Tomáš, *La espiritualidad del Oriente Cristiano*, Monte Carmelo, Burgos 2004.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué no es conveniente identificar la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Universal?

2. 'Cada Iglesia local es completamente Iglesia, pero no la iglesia total'. ¿Es esta una buena expresión del concepto *communio* referido a la Iglesia?

3. El Decreto del Vaticano II sobre las Iglesias Orientales dice que "su variedad en la Iglesia no sólo no daña a su unidad, sino que más bien la explicita". ¿Qué sentido tiene esta expresión, cuando hubo una época en la que se buscó la uniformidad?

George Thomas Areekal

SANACIÓN

El confesor como médico

San Alfonso fue el gran promotor del rol del confesor como “médico de las almas”. En ese entonces, cuando los confesores frecuentemente negaban la absolución por el rigorismo jansenista, él nunca negó la absolución a ningún penitente. Se anticipó a la teología del poder sanador de los sacramentos que hoy tenemos, viendo en la confesión la sanación del sufrimiento y el dolor interior que la gente padece por el pecado de los demás. Este desorden interior con frecuencia hace a una persona sentirse desdeñada y olvidada por Dios. El Papa Pablo VI llamó a este dolor interior “la herida del pecado”. La introducción al *Nuevo Ritual de la Penitencia* dice que el sacramento de la reconciliación surgió para la sanación de esa herida: “Así como las heridas del pecado son variadas y múltiples en la vida de los individuos y de la comunidad, así también es variada la sanación que el sacramento proporciona”. Para el pecado como tal necesitamos perdón; para las múltiples heridas causadas por el pecado tenemos la sanación.

La herida del pecado se manifiesta de diferentes maneras: *auto rechazo, odio a sí mismo, baja auto estima, culpa o pena*. Estas manifestaciones son contrarias al evangelio de la dignidad humana, que es el núcleo de lo que creemos sobre nosotros mismos. Creemos que somos *imagen de Dios, preciosos a los ojos de Dios, templo del Espíritu Santo, obra de arte de Dios, cuerpo de Cristo*. Estamos invitados a vivir de esta Palabra de Dios; se nos pide formar nuestra auto imagen de acuerdo a esta Palabra; a través de esta Palabra se nos anima a aceptarnos como muy amados por Dios. Estas creencias centrales constituyen lo que el Papa Juan Pablo II llamó “la herencia del corazón, que es más profunda que la condición pecadora heredada”. Y continua diciendo que la Palabra de Cristo “reactiva esa herencia profunda y le da poder real en la vida humana”.

Mucho antes de que el Papa Pablo VI identificara la sanación de la herida del pecado como una gracia del sacramento de la reconciliación, el gran padre de la moderna psicología y psiquiatría, Carl Jung, observó

esta sanación activa en la vida de sus pacientes. Él escribió: “Hay algo en el culto, en la práctica religiosa actual, que explica ese peculiar hecho de que hay menos complejo neurótico, o que este complejo se manifiesta menos en los católicos que en otras personas. Ese algo, además de la creencia, es realmente el culto mismo. Esto es la misa”.

El Papa Benedicto XVI (*Spe Salvi* 4) nos hace esta pregunta: ¿Nuestro encuentro con Dios que en Cristo nos ha mostrado su rostro y también nos ha abierto su corazón no como algo ‘informativo’ sino como ‘activo’ puede cambiar nuestras vidas, sabiendo que somos redimidos por la esperanza que ello expresa? El ministerio de la sanación nos anima a responder con un gran sí a esa pregunta.

En la oración de sanación se distinguen dos dimensiones: primeramente *sanación interior* (los daños y las heridas del pecado), segundo, *sanación física* (enfermedades que aquejan a la persona).

Sanación interior

Sanación interior es una experiencia del amor sanador de Dios en la que la persona percibe en sí misma que es adorable (*sanación de la autoimagen*), que puede amar y perdonar (*sanación de las relaciones*), o que puede integrar con gratitud eventos del pasado en el presente (*sanación de recuerdos*). Encontramos grandiosas oraciones de sanación interior en los Salmos, por ejemplo: “Te doy gracias por la maravilla de mi ser” (Sal 139), comienzo de la sanación de la autoimagen. “Bendice alma mía al Señor y todo mi ser bendiga su santo nombre” (Sal 103), principio de la sanación de recuerdos. Estamos invitados a bendecir a Dios con “todo lo que hay dentro de nosotros”, con todo lo que nos ha sucedido en la vida. Esa gracia de la gratitud, liberando a la persona de la auto compasión, da una grandiosa paz interior. Como dice C. S. Lewis: “Alabada sea la salud interior que se hace audible”.

Sanación física

Orar por la sanación física es un ministerio sacramental y/o extra-sacramental. En la unción de los enfermos oramos: “Sana sus enfermedades y perdona sus pecados; expulsa toda aflicción de la

mente y del cuerpo; misericordiosamente restáurale su completa salud y reintégralo en sus deberes". En cada eucaristía oramos varias veces por la salud de la mente y del cuerpo. En el sacramento de la reconciliación "esperamos la sanación de las heridas del pecado". ¿Podemos realmente orar en la eucaristía por la 'salud de la mente y del cuerpo' si no creemos de corazón que Dios quiere darnos este don?

¡Cuántas veces la gente nos pide bendiciones! Una amable imposición de manos sobre la persona, con una simple y espontánea oración como: "Señor Jesús, ven ahora a este hermano/a con tu Espíritu sanador y permítele experimentar tu amor salvador en su mente y en su cuerpo", puede transformar a la persona. La oración hecha de esta manera, o a través del teléfono, te dice que verdaderamente hay una gran diferencia entre el saber que hay alguien que quiere orar por ti a distancia y el experimentar que alguien 'ora contigo' de este modo. Y algunos te dirán cómo fueron sanados de alguna enfermedad o liberados de alguna gran culpa a través de esa simple oración.

Redención abundante

El Padre Bernhard Häring hizo el llamado a un nuevo y holístico sistema de compartir la buena noticia y la sanación de los enfermos, en fidelidad al ejemplo y mandato del Señor.

Los redentoristas, en muchas partes del mundo, han desarrollado esta síntesis, especialmente por el servicio de sanación basado en la Palabra de Dios, que da a la gente una experiencia de "redención abundante" en sus vidas. La predicación redentorista nunca es simplemente 'informativa'; siempre busca ser 'formativa' y, por tanto, 'transformativa' (performativa). Para lograrlo tenemos que desarrollar la dimensión sanadora de nuestra predicación.

Lecturas recomendadas

DUBOIS, Bernard, *Sanación interior*, Monte Carmelo, Burgos 1999.

HÄRING, Bernhard, *A Time To Heal*, Church House Publishing, London 2000.

McMANUS, Jim, *The Healing Power of the Sacraments*, Redemptorist Publications, Chawton 2005².

NOUWEN, Henri, *El sanador herido*, PPC, Madrid 1996.

PADOVANI, Martín, *Cómo sanar sentimientos heridos*, Verbo Divino, Estella 2000.

Preguntas para reflexionar

1. La Palabra de Dios es poder y fuerza en el Espíritu. En la misa crismal la liturgia proclama los textos de Isaías y de Lucas: "Enviado para anunciar liberación, para vendar los corazones heridos y dar vista a los ciegos..." ¿Cómo plasmar esto en nuestro ministerio?

2. En la consejería espiritual y en el sacramento de la reconciliación, uno de los aspectos imprescindibles es ayudar a las personas a salir de sus traumas y resentimientos. ¿Asumimos esta tarea con decisión y confianza?

3. ¿Cómo integrar el ministerio de sanación en el marco de la misión redentorista?

Jim McManus

SANTIDAD

El *Nuevo Diccionario de Espiritualidad* define la santidad como “El estado del ser escogido para propósitos religiosos o el ser consagrado a Dios”, mientras que la *Nueva Enciclopedia Católica* la llama “El estado o carácter de algo que ha sido escogido y especialmente dedicado a Dios” (vol. 7, 51).

La obra de Rudolf Otto ha aclarado que la santidad pertenece primero y por naturaleza a Dios, el totalmente otro. Solo Dios es verdaderamente santo; santidad es la mismísima naturaleza personal de Dios. Las personas o las cosas, por otra parte, son llamadas santas porque están cerca o son tocadas por Dios. Dios es santo; los demás, personas o cosas, se hacen santos. En principio hay un aspecto “ontológico” y uno “ético” para la santidad. Cualquier santidad en las criaturas, especialmente en la persona humana, es una participación en lo divino, lo que sugiere que nuestra santidad es primero un don de Dios en la comunión divina. Por nuestra parte, debemos abrirnos o disponernos para recibir ese don. Esto es lo que significa la expresión tradicional: ‘alcanzar la santidad’. Un sinónimo de santidad en los escritos cristianos y católicos ha sido *perfección*.

Santidad cristiana

Dios, el santo, es la única fuente de toda santidad. Y Dios, por la gracia, lleva a las personas a su misma vida. Ser santo es tener amistad con Dios Padre, cuyos agentes son Jesús y el Espíritu Santo. La enseñanza cristiana presenta a Jesús como el modelo de toda santidad; por tanto, la santidad cristiana es cristocéntrica.

Jesús, como Dios, es ‘otro’, aparte del mundo, pero como Palabra de Dios encarnada está en el mundo. La santidad cristiana, entonces, mantiene siempre una aparente tensión entre opuestos: en el mundo – no del mundo; huye del mundo – para servir al mundo; contemplación – acción, etc.

Espiritualidad alfonsiana

Los escritos de espiritualidad de Alfonso de Liguori dan a la actitud redentorista y a la santidad un carácter práctico o 'ético'. San Alfonso no entra en mucha especulación teórica sobre el significado de la santidad; al contrario, le interesa más la gente que se está santificando o que está en proceso de perfección en su vida diaria.

La aproximación alfonsiana a la santidad es también extremadamente cristocéntrica. Incluso cuando empieza a escribir un párrafo para hablar del Padre termina hablando de Jesús; y, siguiendo el estilo de su época, Alfonso se refiere muy poco al Espíritu Santo. Las referencias explícitas a la Trinidad son también escasas en los escritos del santo.

Quizás lo primero que se enfatiza, con respecto a san Alfonso (y a los redentoristas) cuando se habla de santidad, es la convicción de que *todos* son llamados a la santidad. A pesar de la actitud prevalente del siglo XVIII, Alfonso nunca consideró la santidad o la perfección como reservada a los clérigos o religiosos. San Francisco de Sales ya había dicho que la santidad podía ser asumida por el mundo secular; san Alfonso reforzó esa enseñanza con su insistencia de que todo cristiano es llamado a la perfección. Más tarde, Alfonso se convenció de que Dios da a cada persona los medios necesarios para su salvación y perfección.

En la visión de Alfonso, las exigencias del evangelio incumben a todos los cristianos, y estas exigencias no necesitan ser dulcificadas para la gente común. Esto lo dijo doscientos años antes de que el Concilio Vaticano II proclamara: "Es claro que todos los cristianos, en cualquier estado o trabajo de la vida, son llamados a la santidad de la vida cristiana y a la perfección del amor" (*Lumen Gentium* 40). La tradición redentorista sostiene que la santidad está dentro de las posibilidades de cada ser humano; sin embargo, tendrá sabor y formas diferentes en el estado de vida y según el trabajo de la gracia de Dios en cada persona (cfr. *Práctica del amor a Jesucristo*, c. 8, par. 10).

La santidad es la meta de la vida cristiana, y san Alfonso escribe en la *Uniformidad con la voluntad de Dios*: "Nuestra total perfección consiste en amar a Dios que tanto merece nuestro amor... La perfección del

amor a Dios consiste en unir nuestra voluntad con su santa voluntad". Quince años más tarde lo hace más simple en el primer párrafo de la *Práctica del amor a Jesucristo*: "La santidad y la perfección de un alma consisten en amar enteramente a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro bien soberano y nuestro Redentor".

Así resume Manders el argumento de san Alfonso: "Nuestra perfección consiste en la unión con Dios; la unión con Dios viene a través del amor, porque la perfección debe fundarse en el amor. Una de las exigencias de nuestro amor por Dios es la sumisión a la voluntad de Dios".

La santidad consiste en amar, y –en la visión de Alfonso– el acto real de amor es el don de sí mismo donde quiera que el amante se hace uno con el amado. "Sin la seguridad de la fe", pregunta Alfonso, "¿ha podido alguien creer que un Dios omnipotente, Señor de todo y supremamente feliz en sí mismo, fuera capaz de amar a los seres humanos hasta el punto de aparecer fuera de sí por amor a la humanidad?" (*Práctica*, c. 1, par. 11). El amor consiste en pertenecer al otro. Para Dios esto significa Encarnación, hacerse uno de nosotros; para nosotros esto significa entrega total a Dios por el don gratuito de la voluntad. Y se hace realidad "en la renuncia del libre uso de la voluntad y la total disponibilidad de nuestra persona para Dios". El amor, comenta san Alfonso, consiste exactamente en "ser poseído", pertenecer al amado; así mismo, la santidad consiste en ser poseído por Dios, pertenecer a Dios.

En realidad, la santidad es un círculo de amor donde Dios nos ha amado primero, dándonosnos él mismo; y le respondemos con amabilidad amándolo, entregándonos a él. Alfonso ve la entrega de Dios a nosotros no solo en la encarnación y la cruz, sino especialmente en la eucaristía, donde hay una mutua inhabitación del cristiano y el Hijo de Dios, y donde Jesús se deja poseer por nosotros. Y habla incluso de nuestra manera de hacernos por gracia lo que Jesús es por naturaleza: "[Jesús] no fue capaz de satisfacer todo su amor de donación a los seres humanos por su encarnación y su pasión... sino que instituyó el sacramento del altar para estar unido a nosotros... San Juan Crisóstomo dice que fue por ese gran amor por nosotros que Jesucristo

deseó tanto unirse a nosotros para que nosotros nos hagamos como Él" (*Práctica*, c. 2, par. 8).

Aplicación pastoral

Por tanto, uno de los más importantes medios para hacemos santos (es decir, unidos a Dios por el amor) es la eucaristía. Construir sobre este deseo de perfección y sobre el propósito de realizarlo, acompañándolo con otros medios para llegar a la santidad como la oración, el ascetismo y la imitación de Cristo. La imitación de Cristo (un término que aparece muy poco en los escritos alfonsianos) significa primordialmente amar a Cristo y devolverle lo que nos ha dado primero. "Así hacemos lo mismo que Cristo ha hecho. No hacemos esto, para ser como él, sino para devolverle lo que nos ha dado" (Manders).

El ascetismo se refiere a todas esas prácticas que ayudan a la persona a desprenderse de las creaturas para entregarse completamente a Dios y estar en unión con Él. La palabra que Alfonso usó frecuentemente, y que gracias a él se hizo común en italiano, es el *distacco*. El desprendimiento es necesario en nuestro crecimiento en santidad porque "tan pronto como lo creado entra en nuestro corazón... exige parte de nuestra entrega; mientras que el amor perfecto requiere total entrega al amado" que es Dios (Manders).

"En esto consiste el amor, no en que amemos a Dios, sino en que Dios nos ha amado primero y ha enviado a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Ya que Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros" (1Jn 4,10-11). La santidad es una cuestión de devolver amor por amor. El deseo del cristiano por la santidad se despierta cuando la imaginación se enciende por el ejemplo de Jesucristo. En la óptica de san Alfonso y de los redentoristas, la santidad es amor mutuo centrado en Jesucristo el Redentor en quien Dios se nos ha dado a sí mismo. La santidad cristiana lucha por la perfecta entrega a Dios, especialmente a Jesucristo, devolviendo el amor como resultado de pertenecer totalmente al amado. La entrega mutua genera la unión con Dios, tan ansiada en el amor y que es la misma santidad cristiana.

Lecturas recomendadas

GONZÁLEZ SILVA, Santiago María (ed.), *Santidad en la Iglesia: Herencia y desafío para la vida consagrada*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2004.

LEDERUS, Michel, *Sed santos (Lv 19,2): Consagrados al único amor de diferente manera*, San Pablo, Madrid 2006.

MANDERS, Henricus, "El amor en la espiritualidad de san Alfonso", en *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993.

MERTON, Thomas, *Vida y santidad*, Sal Terrae, Santander 2006.

Obras ascéticas de San Alfonso María de Ligorio, vol. 1, BAC, Madrid 1952.

SAJ, Marek, "Compendio della dottrina di S. Alfonso sulla santità", en *SHCSR* 58 (2010) 319-337.

Preguntas para reflexionar

1. En la espiritualidad de san Alfonso, ¿cuál es la esencia de la santidad y de la perfección?

2. ¿Qué significa decir que Alfonso enfatiza la dimensión "ética" más que la "ontológica" de la santidad?

3. Hablando de santidad, ¿hay algo en común entre san Alfonso y el Concilio Vaticano II?

4. El título del capítulo 8 de la Práctica del amor a Jesucristo dice: "Los medios de la perfección son: 1) deseo; 2) propósito; 3) oración mental; 4) santa comunión; y 5) oración de petición". ¿Qué comentario le suscita esto?

5. ¿Cómo incorporar a la predicación y catequesis redentorista el concepto alfonsiano de santidad?

David Louch

SANTUARIO

Descripción

La Iglesia reúne sus fieles en diferentes lugares sagrados como catedrales, parroquias, monasterios, capillas de sectores o de hermandades, etc. conforme a las varias circunstancias. El Derecho Canónico dice: "Con el nombre de *santuario* se designa al templo u otro lugar sagrado a donde los fieles, en gran número y por algún motivo especial de piedad, hacen peregrinación, con la aprobación del ordinario del lugar" (canon 1230). Si la Iglesia valora los centros religiosos más locales e institucionales, ella reconoce espacios de reunión católica más carismáticos y abiertos a las masas en donde los creyentes, venidos de todas partes, se juntan para vivir el Reino de Dios con los grandes misterios de la salvación, aunque sea por un corto período de tiempo.

Situación histórica

Cuando Jesús subió a los cielos, dejó en la tierra un movimiento vivo de forma eclesial (ecclesia = asamblea) capaz de crecer por la enseñanza del evangelio y por la presencia salvadora de la Pascua. El resucitado divino-humano "se acercó a sus discípulos y les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan, por tanto, y hagan discípulos de entre todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,17-20). Los apóstoles multiplicaron el envío de Cristo divulgando la Palabra y formando comunidades fraternas para la celebración de los actos sagrados (cfr. Hch 11,19-30; 1Cor 1,10 – 6,20; Hb 10,19-39). Pero muy pronto, también, se valoraron lugares especiales, en particular los marcados por el paso santificador del Hijo del Hombre: Nazaret, Belén, Huerto de los olivos, Gruta de la resurrección.

Encuentro abierto

En el templo–santuario aparece mejor la gratuidad amorosa del Creador que busca al ser humano multiplicando con generosidad sus señales y revelándose en formas más concretas (sensaciones y realidades), más abiertas al cara a cara con las personas. En este espacio de gratuidad y libertad también el peregrino pone de su parte al salir de su contexto habitual para, como individuo o grupo, vivir momentos sublimes de fe, de caridad y de esperanza que pueden vencer la enfermedad, los fracasos, las inseguridades de la vacilante existencia humana, y llegando incluso a alcanzar el milagro de lo imposible porque ha sido pedido con sacrificios y promesas llenas de amor, que se transforman con frecuencia en gracias divinas y en experiencia del encuentro con el Padre; de ese modo, el hijo que “escogió la mejor parte” (Lc 10,38-42; cfr. Mc 9,1-13) se siente bendecido y consagrado.

Los santuarios también pueden existir fuera de la Iglesia. Son verdaderos “altares al Dios desconocido” (cfr. Hch 17,22-34), pues se encuentran en todos los pueblos e iluminan el proyecto divino que describe san Pedro: “Ahora veo con claridad que Dios no hace discriminación de personas y que, en cualquier nación que sea, quien teme y practica la justicia es aceptado por Él” (Hch 10,34-35).

Vivencia de lo profundo

La libertad del santuario muy rara vez es fuga, pues más allá de lo cotidiano u obvio va en búsqueda de lo fundamental y pleno. En un santuario suele haber mayor oferta para escoger: la posibilidad de revivir las apariciones y los favores milagrosos, las devociones teológicamente profundas y emocionalmente conquistadoras, el servicio de evangelización más asimilable, la vida sacramental más solemne, el lenguaje más accesible a la sensibilidad del pueblo, mayor espacio y atención a las preocupaciones y ansias de los peregrinos. La presencia aceptada de lo sagrado permite mayor número de gestos, diálogos, promesas y agradecimientos más espontáneos y hechos sin presión.

Hay el derecho de expresar todas las necesidades, los más variados sentimientos, las experiencias vitales ante un Padre amoroso, un Hijo humanamente divino, un Pentecostés renovado en cada visita, una cercanía de la Madre del Señor en tantos títulos de la tradición, la variedad de santos con sus virtudes y sus intercesiones.

Diálogo comprometedor

Nadie va a un santuario para una celebración de rutina. Siempre se siente comprometido, o porque trae consigo penas antiguas o porque recibe y lleva mensajes de otros. Las sensaciones vividas se transforman en recuerdos, muchas de ellas materializadas en imágenes u objetos bendecidos. Cuando retoma su cotidianidad lleva consigo lo que encontró en el santuario: gestos, palabras, ejemplos, sorpresas, heroísmos, sinceridad, amor, perdón, generosidad, paz, misericordia... Fue un tiempo corto pero fuerte. La fe se hace más coherente y más justificada, más personal y consciente, menos formalista y menos complicada. Casi sin darse cuenta, se forman en su mente cuadros de lo que vio y de lo que oyó, pues el ambiente del santuario es de cultura participada con intensidad y no simplemente una acción individual pasajera.

Pastoral redentorista

La espiritualidad del tiempo de san Alfonso se dividía entre rigo-ristas que se apegaban a la seguridad de las estructuras y se apoyaban en las amenazas de castigo ("el intransigente no yerra") y, por otro lado, los laxistas que defienden como normal lo que puede ser tolerado y siempre disculpado ("errar es humano"). Alfonso objeta ambas posiciones y prefiere la moral-espiritualidad equi-probabilista (comportamiento centrado) en la que cada uno tiene el deber de buscar sinceramente el bien según sus capacidades, consciente y responsable, con apertura y coherencia. Por eso, san Alfonso organiza la pastoral después de las misiones y en los templos redentoristas (buscando y recibiendo al pueblo) con la propuesta de conversión fundamental posible a todos y el adiestramiento para la vida devota. Y ese sigue siendo

el mensaje de los santuarios. La experiencia espiritual en el santuario es similar a la de las misiones populares y a la del buen ladrón en el Calvario, que al ver la grandeza de Jesús y sin, tal vez, percibir toda su trascendencia escoge ir más allá en su fe de arrepentido y reza: "Acuérdate de mí", para recibir como respuesta: "En verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lc 23,33-34).

Lecturas recomendadas

CELAM, *Documento de Aparecida* (2006), n. 259-265.

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RECTORES DE SANTUARIOS, *III Congreso Americano de Santuarios*. Santiago de Chile, 2003; *IV Congreso Latinoamericano de Santuarios*, Aparecida 2006, *V Congreso Latinoamericano de Rectores de Santuarios*, Bogotá 2011. (Nota: El VI Congreso será en Cochabamba 2014)

CONGAR, Yves, *El misterio del templo*, Cerf, Paris 1958.

PONTIFICIO CONSEJO DE LA PASTORAL PARA LOS MIGRANTES E ITINERANTES, *El Santuario: memoria, presencia y profecía del Dios viviente* (1999).

SPICQ, Ceslas, *Vida cristiana y peregrinación según el Nuevo Testamento*, BAC, Madrid 1977.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Puede el cristiano contentarse con una visita pasajera y una oración ocasional en un santuario?
2. ¿Cómo hacer que la visita al santuario sea tiempo de gracia y de santificación personal? ¿Cómo vivir allí los sacramentos? ¿Cómo puntualizar la tarea de los redentoristas en esta pastoral?
3. ¿Cuál es el lugar del santuario en la vitalidad de la Iglesia del futuro?

Antonio Pinto da Silva

SEGUIMIENTO DE JESÚS

Introducción

El seguimiento de Jesús es esencial para el mensaje del Nuevo Testamento. Después de su bautismo Jesús comenzó su vida pública con el anuncio programático: "Ya ha llegado el tiempo, y el Reino de Dios está cerca. Arrepíentanse y crean en la Buena Noticia" (Mc 1,15). Su mensaje es único: consiste en su persona. No anuncia algo que viene, sino que su presencia es el evento. Dice: En mí el Reino de Dios ha llegado; en mi persona pueden ver al mismo Dios. 'Arrepentirse' en el sentido del Nuevo Testamento significa: convertirse a Jesús, escucharlo, unirse a Él y aceptar lo que Él da. Esto es unión personal con Él, recibir el don de su persona. Esta apertura y diálogo con Jesús induce a su seguimiento.

San Alfonso insistentemente identifica la conversión con el seguimiento. En su visión, el seguidor tiene que vivir de tal manera que –cualquier cosa que haga– sea con Jesús y por Jesús. Esto requiere un corazón convertido que esté libre de las ataduras del mundo y viva totalmente en unión con Jesús. Alfonso recomendaba esta oración después de comulgar: "Dulce Salvador mío... cambia este corazón mío, sepáralo de toda afecto terrenal, dame un corazón unido a tu voluntad que busque solamente agradarte" (*Actos para la santa Comunión*, Obras ascéticas IV, 406).

Es más, el 'seguimiento de Jesús' significa acompañarlo en su camino y compartir su destino. Esto es, cargar con su cruz. Esta espiritualidad del seguimiento de Jesús hasta la cruz es característica del fundador de la Congregación. En una meditación de la Pasión, Alfonso escribió: "Alma mía, abraza la cruz por amor a Jesús, que por mi amor tuvo que sufrir tanto. Mira cómo Él asume la cruz y nos invita a seguirle con la nuestra" (*Consideraciones y afectos sobre la Pasión*, Obras Ascéticas V, 166).

En las Constituciones

Esta espiritualidad está expresada a través de nuestras Constituciones y Estatutos, y es el criterio fundamental de autenticidad en nuestra Congregación. La primera Constitución indica que "El seguimiento de Jesús" es la meta de nuestra Congregación: "Su propósito es seguir el ejemplo de Jesucristo, el Redentor". Por tanto, es lógico considerar el seguimiento de Jesús como 'la norma fundamental' de la Congregación (const. 74). Es prerequisite para cualquier otra cosa. Cualquiera que no haya considerado seriamente el seguimiento de Jesús como 'la norma fundamental' para su propia vida no puede ser redentorista. Por eso, el objetivo del noviciado es que haya "candidatos capaces de discernir con mayor libertad y conocimiento si realmente son llamados por Dios para seguir a Cristo por la profesión religiosa en la vida apostólica de la Congregación" (const. 86).

Finalmente, está claro en la fórmula de profesión, cuando decimos explícitamente: "...para seguir de cerca a Cristo, salvador del mundo. Para este propósito yo ahora elijo libremente la vida cristiana sellada por los consejos evangélicos..."

Aplicación pastoral

Así, el redentorista se compromete a seguir a Jesús, no solamente en algunas circunstancias, sino siempre y en cualquier lugar. Esta actitud básica debe inspirar a cada uno y a toda la Congregación. Como en los tiempos fundacionales, el redentorista hoy debe seguir a Jesús dando importancia a la oración y organizando toda su vida de acuerdo a los consejos evangélicos. De esta manera el seguimiento de Jesús se hace efectivo en las circunstancias concretas. Seguimos a Jesús con la libertad de los hijos de Dios, renunciando al mundo y a las aspiraciones egoístas, como insiste san Alfonso. Esta actitud básica da a la Congregación un perfil único en su dinamismo misionero y en la vida de sus comunidades.

Conviene decir algo sobre dos aspectos específicos adicionales. Nuestra Congregación, por el seguimiento de Jesús, trata de elegir sus prioridades, y nuestras Constituciones lo repiten explícitamente que como misioneros debemos dar “especial atención al pobre” (const. 4). Jesús se dedicó totalmente a los pobres y a los pecadores hasta morir por ellos. “Recuerda la gran generosidad del Señor Jesús: que siendo rico se hizo pobre por ti, para hacerte rico desde su pobreza” (2Cor 8,9). Por tanto, para el redentorista la opción por el pobre es esencial. Pertenece a su identidad. Además, es una característica propia el que no sólo enseñamos al pobre sino que también aprendemos de él, y así –siguiendo a Jesús– queremos ser totalmente solidarios con los pobres. “Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari.”

Seguir a Jesús significa también que nuestra vida comunitaria debe estar en constante conversión. “Es de primordial importancia que los miembros consideren la comunidad como una realidad en progreso continuo que se debe renovar desde dentro” (const. 40). Esta ‘constante renovación interior’ es la respuesta a la llamada del Señor Jesucristo: “Arrepiéntanse y crean en la buena noticia”.

Por eso, seguir a Jesús significa acompañarlo en su camino, siempre atentos a observarle y escucharle para poder corresponderle auténticamente. Así que, con Jesús, los redentoristas personifican y actualizan la buena noticia. “Ya que los miembros son llamados a continuar la presencia de Cristo y su misión de redención en el mundo, eligen la persona de Cristo como centro de sus vidas se esfuerzan día tras día para entrar en mayor intimidad y unión personal con Él” (const. 23).

Lecturas recomendadas

FERRERAS, Evelio José, *Seguimiento de Jesús en la vida consagrada*, Edibesa, Madrid 2005.

GARCÍA-LOMAS, Juan Manuel y GARCÍA-MURGA José Ramón (ed.), *El seguimiento de Cristo*, PPC, Madrid 1997.

LONDOÑO, Noel, "Seguimiento e imitación de Cristo en san Alfonso María de Liguori: 1730-1750", en *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993, pp. 61-82.

Obras ascéticas de San Alfonso María de Liguori, vol. 1, BAC, Madrid 1952.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

Preguntas para reflexionar

1. Los votos son un modo de seguir a Cristo. ¿Vivo mi profesión explícitamente en orden al seguimiento de Jesús? ¿Concretamente, desde este punto de vista, qué significan la pobreza, la castidad y la obediencia para mí?

2. ¿Cómo vivo el desapego alfonsiano (*distacco*) en orden a practicar de una manera auténtica el seguimiento de Jesús?

3. ¿Es para mí el seguimiento de Jesús 'una constante renovación interior'? ¿Cómo asumo esto en la revisión de vida?

4. ¿El seguimiento de Jesús me llena de gratitud y alegría? ¿Cómo se revela esto en mi existencia y en mi ministerio?

Bruno Hidber

SIMPLICIDAD

Descripción

La 'simplicidad' a la que nos referimos en este artículo es una categoría que tiene raíces en el Antiguo Testamento, donde evoca ideas acerca de sinceridad de corazón, rectitud e integridad. Lleva el peso de una espiritualidad integral enfocada en cuanto es íntegro, inocente, recto, directo, unificado, bueno y perfecto... En las Escrituras hebreas se opone a doblez y a quienes tienen un corazón dividido.

Esta tradición continúa en el Nuevo Testamento, donde la idea de simplicidad recibe de Jesús un carácter distintivo: "si tu ojo es sano (simple), todo tu cuerpo estará lleno de luz" (Mt 6,22). Un ojo 'sano' es el que no ve doble como en el caso de un ojo enfermo (bizco). Ver algo claramente se convierte en una imagen de la simplicidad e integridad que apuntan a la pureza del corazón y la total dedicación a Dios.

La tradición patristica resaltó el contraste entre 'unicidad' de mente-corazón y 'un corazón doble'. Hay también una gran diferencia entre el camino de la luz y el camino de las tinieblas: el primero revela a Dios, el segundo ciega ante lo divino. El ojo viene a ser el órgano para reconocer lo divino, en concordancia con la bienaventuranza de los puros de corazón que ven a Dios (cfr. const. 24). Simplicidad en los primeros escritos cristianos consiste en una plena atención en Dios sin distracciones y en una completa absorción en lo divino. En la Edad Media la virtud de la simplicidad tenía tanta importancia que se la presentaba como un atributo de Dios. La simplicidad se entendía en términos de Dios como "un acto único que de una lo comprende todo sin restricción, lo afirma todo completamente y lo ama todo perfectamente" (Lonergan). En la inteligibilidad de Dios, verdad y bien son una sola cosa.

En la época de san Alfonso se iba desplegando una 'espiritualidad de la simplicidad' que sigue dando frutos en los tiempos modernos. Teresa de Avila y Teresa de Lisieux testimoniaron con sus vidas y escritos la belleza de la simplicidad. La sostenida popularidad de las muchas versiones de 'el caminito' y la continua alegría de 'descubrir a Dios en todas las cosas' dan testimonio del valor evangélico de la simplicidad.

Simplicidad en el lenguaje

Muchos redentoristas vuelven su mente a la constitución 20 cuando se hace referencia al tema de la simplicidad en el lenguaje. La simplicidad en el lenguaje a la que nos referimos aquí se remonta a la preocupación de san Alfonso sobre un estilo de predicación que iba a contracorriente de la moda en aquel tiempo. Dennis Billy ha señalado la influencia de un documento sometido a consideración de la Segunda Congregación General de los Redentoristas en 1747: "Constitución sobre simplicidad y manera de predicar". De especial interés, en términos de simplicidad en el lenguaje, es la insistencia en que los redentoristas deben predicar de modo apostólico, es decir, de manera que la atención se enfoque en Jesús y no en el predicador. Se debía evitar, pues, el estilo retórico adornado, tan en boga entonces. De acuerdo al mencionado documento de 1747, la predicación redentorista tenía que ser "clara, simple, familiar y popular". Desde entonces en la Congregación esta simplicidad en el lenguaje ha sido una característica de la predicación popular (y también de los escritos).

Simplicidad en la vida

La simplicidad en el lenguaje no es sólo para el púlpito. Forma un todo con la simplicidad de vida. La temprana insistencia de la Congregación en el ascetismo, por no decir austeridad, quería indicar que la vida misma estaba marcada por un intenso sentido de simplicidad. Los detalles de lo que era permitido o no con respecto al voto de pobreza podrían parecer hoy exagerados. Pero detrás de esos detalles estaba la profunda convicción de que "... teniéndolo a Él ya se tiene todo". La llamada a la simplicidad de vida encuentra cada vez más espacio en la vida actual de los religiosos. Ante la frenética acumulación de aparatos y la rápida transformación de lujos en necesidades, muchos religiosos conscientes están descubriendo la belleza y el valor de un estilo de vida simple. Desafiados por los implacables infortunios de los más pobres entre los pobres, los cohermanos son cada vez más sensibles al tema de la simplicidad personal y colectiva. "Frente a las necesidades fundamentales insatisfechas de tantos pobres, tal vez muchos de nuestros planes con respecto a casas, vehículos, muebles,

etc. pueden llegar a ser pecaminosamente extravagantes. Estamos convencidos de que nuestra prudente planeación financiera debe preocuparse de la presente generación, sin acumular riquezas peligrosas para la siguiente" (Lasso).

La constitución 62 exige que todos los bienes sean sencillos en su estilo, conformes con su estado y sean tenidos para uso común. Este estilo de vida sencillo se desprende de una opción de vida en la que nuestra verdadera riqueza es la relación con Jesús Redentor. Si no somos cautivados por Él y por su reino, cualquier virtuosa exhortación a la simplicidad será inútil.

Simplicidad en la presencia

Esta forma de simplicidad es descrita con frecuencia en términos de 'cercanía al pueblo' y sigue siendo un aspecto atractivo del perfil del redentorista. La preferencia por la gente anónima y por los 'pequeños' de este mundo sigue siendo una característica tanto de nuestras misiones populares como de nuestros santuarios, nuestro trabajo en los medios de comunicación y nuestras parroquias misioneras. Estar con los pobres, hablar su mismo lenguaje, cuidar sus niños, éstas son prioridades pastorales que nos ayudan a celebrar la simplicidad evangélica. El Padre Raponi cita las palabras del Papa Pío XI al Superior General (Murray) en 1935: "Los redentoristas son de verdad misioneros y misioneros de corazón. Saben cómo mover el alma de la gente. Y además son muy sencillos, nada complicados y se contentan con poco".

Formación para la simplicidad

En el estatuto 057 encontramos la 'simplicidad y sinceridad de corazón' en la lista de las virtudes necesarias para la vida apostólica de los redentoristas. El estatuto trae una referencia a la *Optatam totius* (1965) con respecto al entrenamiento de los presbíteros, que refiriéndose a quienes están en formación dice: "No están para dominar a los demás y para gozar de honores, sino para dedicarse completamente al servicio de Dios y al ministerio pastoral" (n. 9).

Conclusión

La simplicidad está emparentada con la humildad, y, como la humildad, no tiene límites. Es sobre todo un don deslumbrante (aunque escondido), celebrado en la vida de Jesús y en quienes están en Él. Encuentra inspirada expresión en el Salmo 131: “Oh Dios, mi corazón no es orgulloso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Acallo y modero mis deseos. Como un niño en brazos de su madre pongo yo en ti mi alma. Israel, espera en el Señor ahora y por siempre”.

Lecturas recomendadas

BILLY, Dennis, *Simple, heartfelt words. Preaching in the Alphonian tradition*, Liguori, Liguori MO 2006.

FRESNEDA, Carlos, *La vida simple*, Planeta, Barcelona 1998.

LASSO, Juan Manuel, *Communicanda: La comunidad apostólica redentorista: En sí misma proclamación profética y liberadora del evangelio* (1988).

MAEDA, John, *Las leyes de la simplicidad: Diseño, tecnología, negocios, vida*, Gedisa, Barcelona 2006.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo distinguir simplicidad de ‘ingenuidad’ y de ‘estrechez de miras’?
2. ¿Es diferente la simplicidad evangélica de la simplicidad natural?
3. ¿Las virtudes de ‘simplicidad y sinceridad de corazón’ se han destacado en mi formación inicial?
4. ¿Cómo vivo la virtud de la simplicidad en el día a día de mi existencia?

Seán Wales

SUFRIMIENTO

La experiencia del dolor

De joven profeso redentorista, cuando estudiaba teología en el seminario mayor San Alfonso, tuve que enfrentar una tentación muy fuerte. Y me causó tal perturbación interior que me hizo considerar seriamente la posibilidad de abandonar la Congregación. No alcanzaba a entender cómo un Dios amoroso y bueno pudiera permitir el sufrimiento.

Hoy, después de 40 años en la Congregación –de los cuales 33 como presbítero– la cuestión ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? ya no es solamente filosófica, pues me la encuentro a diario en mi ministerio sacerdotal.

Predicando una misión parroquial visité un joven, tal vez de 35 años. Su cuerpo vigoroso y fuerte yacía preso en una cama, enfrentando una parálisis de por vida ocasionada por un reciente derrame cerebral. Su familia, a toda hora junto a su cama, apenas si caía en cuenta de que también sus vidas habían cambiado para siempre. Celebraba la misa, eso hace ya tiempo, pero me parece todavía hoy ver a esa criatura acercándose a rastras a recibir la santa comunión sobre sus piecitos severamente lisiados. Más recientemente, el 26 de diciembre de 2004, el gozo de la navidad fue interrumpido por un Tsunami que mató centenares –tal vez miles– de personas. Los rostros de víctimas inocentes de la guerra y el terrorismo nos visitan cada día. Aún cargo la pena de la muerte repentina de mi hermana Gerry, quien nos dejó tan temprano, sólo con 45 años de edad, en 1983. No alcanza uno a ir muy lejos sin encontrar de paso el sufrimiento... ni puede uno evitar el pensar una y otra vez sobre su sentido. ¡Y qué difícil resulta encontrar palabras en momentos de desolación!

Orígenes

San Alfonso de Liguori, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, sufrió física, emocional y espiritualmente durante toda

su vida. Así escribe Frederik Jones acerca del sufrimiento de san Alfonso, ya anciano: “El oído y la vista estaban seriamente afectados. Para comunicarse con él había que gritarle. Cuando asistía a la misa no podía ver al sacerdote ni la hostia elevada en el momento de la consagración. Su artritis se agudizaba, con el resultado de que el problema de su columna vertebral y la deformidad de su cuello se acentuaban grandemente... y para completar, tenía también una hernia. Tenían que acostarlo o levantarlo y luego confinarlo en una silla de ruedas que no le gustaba nada”. En 1780, ya anciano, el corazón de nuestro fundador fue quebrantado con la noticia de que por decreto del Papa las comunidades napolitanas dejaban de ser parte de la Congregación y ya no gozaban de los favores y privilegios otorgados a la Congregación por la Santa Sede. De joven, en Scala, sufrió una honda pena al ver su recién fundada Congregación a punto de extinguirse cuando sus primeros compañeros lo abandonaron. Y este gran Doctor de la Iglesia, confesor tan compasivo de los pobres y abandonados, tuvo que sufrir también la pesada cruz de sus escrúpulos.

Hay tantos momentos de agonía en la historia redentorista... Congregados llevando una cruz evidente para todos, y conducidos a la santidad y a la gloria por su gente. El santo hermano Gerardo Mayela permanecía silencioso frente a una calumnia de conducta indecente. San Clemente Hofbauer lloró ante la muerte de su querido cohermano y amigo Tadeo Hübl. El 6 de agosto de 1944 los nazis masacraron una comunidad redentorista completa en Varsovia, Polonia. Nuestra Congregación venera el heroico testimonio de cohermanos martirizados por regímenes comunistas: los beatos Dominik Trčka, Nicolás Charnetsky, Basilio Velychkovsky, Zenón Kovalyk e Iván Ziatyk.

Nuestros cohermanos atendieron jóvenes agonizantes en las batallas de la guerra civil americana, oraron con los irlandeses durante oscuros días de hambruna, fueron a lomo de bestia a enfrentar hacendados brasileños, enterraron los muertos del apartheid en Suráfrica y acompañaron a través de Europa a los refugiados de la segunda guerra mundial. Y todavía hoy seguimos ofreciendo nuestra presencia a los que sufren en el mundo: víctimas del sida en África, hambrientos deambulando por las calles en India, familias dolientes de las víctimas

del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, la multitud de huérfanos en Tailandia, los oprimidos por motivos religiosos en Vietnam y los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Aplicación pastoral

San Alfonso instituyó la Congregación para ir en busca de los pobres y abandonados. La constitución 4 afirma: “Entre los grupos de personas necesitadas de ayuda espiritual, darán especial atención a los pobres y oprimidos. Su evangelización es signo de la llegada del Reino (cfr. Lc 4,18) y Cristo quiso en cierto modo identificarse con ellos”. Frente al sufrimiento del pueblo de Dios –sea por pobreza, enfermedad u opresión política– el redentorista es alguien que siempre está con los pobres. Predica un mensaje de vida eterna al tiempo que trabaja activamente con la gente para aliviar las causas de sus sufrimientos.

El fundador era muy devoto de Cristo crucificado. La cruz era para él el primer medio para comprender el amor apasionado de Dios por nosotros. Así escribe: “Nos amó y se entregó a sí mismo al dolor, a la ignominia y a una muerte más dolorosa que la que cualquier otro haya sufrido”. El redentorista contempla el rostro sufriente de Jesús cuando mira cualquier rostro entre las personas que forman el pueblo de Dios. Nuestro fundador escribió en un texto del viacrucis: “recorriste este camino para morir por mí con un amor que las palabras no alcanzan a expresar”.

Elie Wiesel, el escritor judío que siendo aún un muchacho sobrevivió a los campos de concentración nazis, describe una escena espantosa en su libro autobiográfico *La noche*. Wiesel contempla junto con miles de otros prisioneros la ejecución en la horca de dos hombres adultos y un joven. Los dos adultos murieron rápidamente, pero el muchacho, que pesaba menos, demoró más de 30 minutos “debatándose entre la vida y la muerte, muriendo en lenta agonía ante nuestros ojos”. El hombre detrás de Wiesel gritó: “¿Y dónde está Dios en este momento? Wiesel se respondió en silencio: ‘¿Dónde está?’ Está aquí mismo, colgado en esta horca”.

¿Dónde está Cristo hoy? Dios es Emmanuel, nombre que significa 'Dios con nosotros'. Está en todas partes, entre los pobres y abandonados que sufren. Está en el enfermo, en la persona sola, en la víctima de la ansiedad, en el oprimido, en las víctimas de la guerra y de los desastres naturales, en los agonizantes. El Señor escucha los gritos de los pobres a través de la presencia y la buena noticia del amor redentor de Dios que proclamamos. Los redentoristas estamos llamados a buscar cómo abolir de raíz, cuando es posible, las causas del sufrimiento de la gente. Pero muchas veces lo único que podemos hacer es permanecer silenciosos, como testigos impotentes, ante el sufrimiento de quienes atendemos pastoralmente, señalándoles la cruz de Cristo y reafirmando nuestra fe en un Dios que está con nosotros aún en los momentos más oscuros. Los redentoristas están para vivir y morir con el pueblo y por el pueblo.

Lecturas recomendadas

BERMEJO, José Carlos, *Sufrimiento y exclusión desde la fe. Espiritualidad y acompañamiento*, Sal Terrae, Santander 2005.

DE LIGORIO, San Alfonso María, *Obras maestras de espiritualidad: Práctica de amar a Jesucristo - El amor de Dios y medios para alcanzarlo - Trato familiar con Dios - Conformidad con la voluntad de Dios*, BAC, Madrid 2002.

Id., *Meditaciones sobre la Pasión de Jesucristo*, Palabra, Madrid 2003.

DURRWELL, François-Xavier, *Cristo nuestra Pascua*, Ciudad Nueva, Madrid 2003.

GRESHAKE, Gisbert, *¿Por qué el Dios del amor permite que suframos?*, Sígueme, Salamanca 2008.

GUTIÉRREZ, Gustavo, *Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión sobre el libro de Job*, Instituto Bartolomé de las Casas, Lima 1986.

JUAN PABLO II, *Salvifici Dolori* (Significado cristiano del sufrimiento, 1984),

LEWIS, C.S.: *El problema del dolor*, Universitaria, Santiago de Chile 2003.

WIESEL, Elie, *La noche*, El Aleph, Barcelona 2002.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Recuerda un momento de su vida en el que fue testigo de un gran sufrimiento? ¿Cómo cambió esa experiencia su comprensión de Dios?

2. ¿Dónde ve hoy sufrimiento y sufridores? ¿Cómo lo llama Dios a responder desde el amor a esa realidad?

3. ¿Cómo se prepara espiritualmente para enfrentar con amor un posible sufrimiento en su vida?

Pat Woods

TEOLOGÍA MORAL

Es importante destacar desde el principio que el término 'teología moral' está compuesto por un sustantivo y un adjetivo, indicando así que estamos tratando con *cierto tipo* de teología. Sin embargo, tal comprensión literal del término no corresponde a la manera como generalmente es usado: cuando las personas hablan de teología moral comúnmente se refieren a una disciplina que trata principalmente de problemas morales. Para comprender el porqué y apreciar las dificultades que ello implica debemos mirar, en primera instancia, a la historia.

Orígenes

Es un hecho histórico aceptado que la 'teología moral' surgió como una disciplina teológica diferente de las demás después del Concilio de Trento. Esto no significa, por supuesto, que los teólogos no hayan abordado el tema moral antes de Trento, sino más bien que ellos lo hicieron dentro de otras disciplinas como el Derecho Canónico, la Teología y varias formas de lo que hoy podríamos llamar 'espiritualidad', estando todas ellas muy ligadas a la Sagrada Escritura. Tomás de Aquino (1225-1274), de modo particular, no pensó en la teología moral como una disciplina diferente de las demás, sino que dedicó una buena parte de su colosal *Suma Teológica* explícitamente a cuestiones morales de todo tipo. Todo esto tuvo una muy importante consecuencia: al hacer teología moral hoy día se debe tener en cuenta la época de su nacimiento como nueva disciplina así como el mucho más amplio período de la historia cristiana anterior.

El surgimiento de la teología moral después del Concilio de Trento es un evento significativo porque nos ayuda a entender el contexto histórico y eclesiológico en el cual san Alfonso actuó como moralista. La nueva disciplina tuvo una tarea muy específica: la instrucción de los seminaristas en la práctica de los sacramentos, especialmente la penitencia, como estaba prescrito en Trento. El método didáctico que más se adecuaba a este fin era la casuística, que estudiaba ejemplos concretos y específicos de pecados y dilemas morales. Este enfoque, que tenía ciertamente valor pragmático y didáctico, estaba muy expuesto

al riesgo de reducir la moral a una cuestión de ley, de mandato y de pecado en detrimento de un amplio rango de otras consideraciones (creación, redención, gracia, oración, virtud, etc.), que habían sido presentadas en la teología y la espiritualidad antes del surgimiento de la nueva disciplina.

Habiendo sido introducida dentro de un rígido modelo de teología moral dominada por la casuística, que a primera vista se parecía más al adiestramiento de un abogado, uno de los grandes logros de san Alfonso fue haber planteado las cuestiones morales en un contexto teológico más amplio basado en la doctrina de la redención. Sin pretender detallar aquí la compleja y controversial historia de la relación entre san Alfonso y la teología moral, trataremos de capturar algunas características claves de la influencia del santo en esta disciplina y en su práctica hoy día.

Descripción

Es vital recordar que san Alfonso escribió su teología moral en primer lugar para los estudiantes y sacerdotes de la comunidad redentorista. Por eso, debemos entender a san Alfonso fundador, confesor, predicador y obispo, como uno y la misma persona con Alfonso el teólogo moralista. Esta es la mejor manera de apreciar cómo su teología está aterrizada en las realidades pastorales y trata de promover una buena práctica pastoral. Ha sido ampliamente aceptado que, en términos de contenidos, explicación teórica y especulación, Alfonso sigue de cerca al maestro de su tiempo: Hermann Busenbaum SJ. (1600-1668). Su contribución a la teología moral no debe ser vista, por tanto, en términos de innovación teórica, sino más bien en la manera de concebir la teología moral al servicio de la benignidad pastoral. En el corazón de su ministerio está la proclamación de la buena noticia de la abundante redención, la cual es, por supuesto, el mismo propósito de la Congregación redentorista.

Aplicación pastoral

De ahí que para ser fieles a las inspiraciones de nuestro fundador debemos estar en verdad totalmente consagrados a la proclamación

del evangelio a los pobres. Esto, sin embargo, debe ir acompañado de la misma pasión y dedicación que san Alfonso tenía por la teología moral. Tal vez no va a tomar la forma de una dedicación académica de tiempo completo, pero sí puede requerir de un serio esfuerzo para acompañar el modo en el cual temas claves como la justicia, la sexualidad y el matrimonio, la bioética, etc., son tratados actualmente en la teología moral.

La teología moral aprendida en la formación inicial y permanente, aunque ella tenga su objetivo propio, está dirigida a mejorar la tarea pastoral de los redentoristas. Cualquier intento de rechazo a la teología moral por considerarla anticuada constituye una falta de fidelidad al fundador. En este sentido, la teología moral es una parte constituyente de la misión de la Congregación.

Manifestaciones actuales

En las décadas posteriores a san Alfonso y dentro del mundo redentorista de hoy ha habido, en general, un adecuado grado de fidelidad a esta tradición. En seminarios redentoristas y bibliotecas se le ha venido dando positivo acento a la teología moral. Un hito dentro de esta historia ocurrió a mediados del siglo XX cuando el entonces Padre General Buijs decidió fundar la Academia Alfonsiana en Roma. Dentro de muchas ilustres figuras asociadas a la Academia, el más conocido es ciertamente el Padre Bernhard Häring, quien encarnó lo mejor del espíritu alfonsiano: una profunda convicción de la presencia redentora de Cristo, una genuina apertura a la cultura contemporánea y otras disciplinas, prudente y benigna práctica pastoral y, por último pero no menos importante, una sorprendente dedicación a la producción escrita de moral teológica.

El Padre Häring muere en 1998. Su espíritu, y con él el espíritu de san Alfonso, vive en todos los congregados que se dedican al cuidado pastoral de los pobres y abandonados. Este espíritu toma una forma particular en aquellos que dedican sus vidas como redentoristas a enseñar y escribir sobre teología moral. Dada la complejidad del mundo globalizado y de la rápidamente cambiante configuración de

la presencia redentorista, este parece ser un tiempo de vital importancia para la transmisión de estas tradiciones a las jóvenes generaciones y a contextos culturales más amplios.

Lecturas recomendadas

HÄRING, Bernhard, *La ley de Cristo*, 2 vol., Herder, Barcelona 1961.

MAHONEY, John, *The Making of Moral Theology*, Clarendon, Oxford 1987.

McKEEVER, Martin (ed.), *Bernhard Häring. A Happy Redemptorist*. Accademia Alfonsiana, Rome 2009.

REY-MERMET, Théodule, *La morale selon saint Alphonse de Liguori*, du Cerf, París 1987.

VIDAL, Marciano, *Frente al rigorismo moral, benignidad pastoral: Alfonso de Liguori (1696-1787)*, Perpetuo Socorro, Madrid 1986.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Poseo en mi habitación algún buen libro sobre teología moral (que ya haya leído o esté leyendo)?
2. ¿Qué tanto ha cambiado mi comprensión de la teología moral desde el tiempo de mis estudios teológicos?
3. ¿Tengo un autor a quien considere una particular autoridad en este campo?
4. ¿Cuando me enfrente con problemas morales en mi propia vida o en la vida de otros, que tan serio asumo la oración como elemento clave para su solución?

Martin McKeever

TEOLOGÍA PRÁCTICA

Cuando muchos de nosotros escuchamos el término 'Teología Práctica' inmediatamente pensamos en las habilidades pastorales necesarias para el ministerio. Pero esta concepción continuaría con la división de la Teología en diferentes campos especializados de trabajo. Frente a esta creciente especialización, "la Teología práctica es un intento para sanar la fragmentación de la Teología, y ella misma se resiste a ser encajada en otra especialidad teológica más" (Veling, p. 3).

Orígenes

El término 'Teología práctica' tiene su origen en Friedrich Schleiermacher (1768-1834) quien en su obra *Breve esquema del estudio de la teología* (1811) dividía las disciplinas teológicas en 'teología filosófica', 'teología histórica' y 'teología práctica'. Sin embargo las tres se veían como conectadas a través de su servicio a la Iglesia. En las últimas décadas ha habido un vasto debate acerca de la naturaleza de la Teología Práctica: no sólo se la ve como la aplicación de principios extraídos de otras disciplinas, sino también como un esfuerzo real para conectar la teología con la vida, para que pueda ofrecer por sí misma un aporte significativo a la educación y vida de los que son llamados al ministerio.

Descripción

La tradición católica ha tenido la tendencia a usar el término más familiar de 'Teología Pastoral'. Pero hoy es con frecuencia intercambiable con Teología Práctica. Un fuerte interés en esta materia se originó a finales de los 60, con la publicación del libro en 5 volúmenes *Cuadernos de Teología Pastoral* por F.X. Arnold, Karl Rahner y otros. En *El método en Teología* (1972), Bernhard Lonergan la describe como la octava especialización funcional que él llamaba 'comunicaciones'. Lo que unifica el enfoque de la 'Teología pastoral' es el continuo esfuerzo de plantear el diálogo entre lo que está sucediendo en la base y las fuentes de la tradición. Es en el terreno del hacer las conexiones e interpretar las reali-

dades presentes a través de los diversos procesos de reflexión teológica donde la Teología Práctica tiene su metodología más específica. Por supuesto, hay quienes la ven sólo como una especialización disciplinaria más; pero lo hacen para delimitar las posibilidades de un camino para hacer teología que busca intencionalmente poner en diálogo continuo las riquezas de la Escritura, la Tradición y la experiencia.

Aplicación pastoral

Ya nuestra primera Constitución nos recuerda la naturaleza misionera de la Iglesia y el modo en que la Congregación encarna este mandato: “y esto lo hace respondiendo con ímpetu misionero a las urgentes necesidades pastorales de los más abandonados, especialmente los pobres y dedicándose por completo a la evangelización” (const. 14). Hemos oído esto muchas veces, mas es importante recordar que nuestras vidas son una praxis, pero iluminada; y que el compromiso en la misión pastoral queda sin fruto si no fomenta el diálogo con las fuentes de nuestra fe y enriquece con estos recursos las comunidades en las cuales ejerce el ministerio. No se trata de un pasado traído al presente, sino del dinamismo del Espíritu llevándonos a nuevos encuentros vivificantes y reconfortantes. Este es el verdadero dominio de la Teología Práctica, que no es simple pragmatismo sino un genuino esfuerzo por “honrar el recurso a la experiencia humana, llevándonos a considerar los interrogantes de la historia, la cultura y la sociedad, y urgiéndonos a responder a las reales necesidades de nuestro mundo...”

Manifestaciones actuales

¿Dónde están las necesidades? ¿Cómo podemos asumirlas desde nuestro carisma? Para responder estas preguntas quisiera traer dos ejemplos: uno de Australia y otro de Filipinas.

La primera ilustración tiene que ver con la respuesta a la escasez de ministros eclesiales en las diócesis rurales de Australia. Dos cohermanos en años recientes han predicado misiones a nivel diocesano, combinando la misión tradicional con educación para adultos,

ministerio sacramental y el simple estar en compañía de la gente. A través del encuentro con la diócesis y con el pueblo local, con frecuencia en comunidades rurales muy pequeñas, los misioneros evaluaban sus necesidades pastorales y responden a ellas.

La segunda ilustración la tomo del ámbito educacional: nuestros cohermanos de la provincia de Manila están comprometidos en una formación profundamente contextual de nuestros candidatos. Esta formación contextual incluye un tiempo trabajando en el campo, en barrios rurales, en comunidades de pescadores y agricultores. Luego vuelven a sus clases tratando de traer las fuentes de la Tradición a la experiencia y la experiencia a la Tradición. Es un campo de batalla y de diálogo; como todo diálogo, suscita preguntas posteriores. Y esta es la hermenéutica básica de la Teología Práctica: el deseo de entenderse uno mismo, de entender el contexto y de entender la Tradición en el servicio al evangelio.

Una reflexión

Martín Buber, el gran proponente del diálogo, habla de una experiencia de conversión después de la cual dejó de separar lo 'religioso' de lo 'temporal'. Tras una mañana de 'religioso entusiasmo' un joven desconocido vino a él y, aunque Buber estaba atento, no estaba de corazón con el joven. Más tarde supo que el joven se había quitado la vida. Esta experiencia fue traumática y Buber cuenta cómo llegó a constatar que 'sólo tenemos el día presente, del que nunca soy sacado' (Buber 1963, 31-32). Y continúa enfatizando que cuando nosotros oramos no nos retiramos de los acontecimientos de nuestras vidas, sino que más bien traemos nuestras vidas y nuestras experiencias a la oración. Esta interconexión es verdaderamente 'Teología Práctica'.

Lecturas recomendadas

BUBER, Martin, *Between man and man*, Fontana, London 1963.

DOEHRING, Carrie: *The Practice of Pastoral Care: A Pastoral Approach*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 2006.

FLORISTÁN, Casiano, *Teología Práctica: Teología y praxis de la acción pastoral*, Sígueme, Madrid 1991.

VIGUERAS, Alex, "Mediaciones para un método de teología pastoral a partir de la teología práctica de Karl Rahner", en UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, *Segundo coloquio internacional de teología práctica*, Santiago 2011.

VELING, Terry A., *Practical Theology: 'On earth as it is in heaven'*, Orbis Books, Maryknoll NY 2005.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo explicar que la actual 'Teología Práctica' es algo más que una aplicación pastoral de las disciplinas teológicas predominantes?

2. ¿Qué significa 'leer los signos de los tiempos' para nuestro carisma y ministerio redentorista? (cfr. const. 19)

3. ¿Cómo traer las riquezas de la Tradición para realizar nuestra praxis ministerial y cómo traer nuestra experiencia ministerial al diálogo con las fuentes de la fe?

4. ¿Cómo acontece en su vida y cómo lo compromete el encuentro de praxis y espiritualidad?

Michael Kelly

TESTIMONIO

Significado del término

Testimoniar, para la mentalidad griega, es atestiguar un hecho. Testigo por excelencia es el ocular, que declara lo que ha visto.

El testigo, desde la perspectiva judicial, es el que es capaz de dar cuenta verbalmente de lo que sabe, por haberlo visto y oído. De tal manera el testimonio no tiene un simple valor de información; es un relato con vistas a un juicio que hay que dar sobre unos sucesos, sobre los motivos de un acto, sobre el carácter de una persona.

En un horizonte más profundo, el testigo a través del testimonio se compromete por entero en su palabra. En este nivel de mayor compromiso el testigo sella su adhesión a la causa que defiende mediante una profesión pública de su convicción interior, que puede llegar hasta el sacrificio de su vida, hasta el martirio. Se llega entonces a llamar testimonio a la acción misma de arriesgar la vida, en cuanto que esa entrega es la prueba viviente de la convicción interior y de la consagración del testigo a la causa que defiende.

Según el Antiguo Testamento, testimonio significa expresar una voluntad, sea propia de quien la expresa o de otro. Para san Pablo, ser testigo significa ser portador de la revelación de Dios, de su voluntad de salvación. Según el Nuevo Testamento, el testimonio es la testificación de un hecho, cuyo carácter verídico se basa en la misma palabra del testigo. En la Iglesia primitiva el testimonio se manifestaba en una vida compartida comunitariamente en la alegría, la caridad y la oración (Hch 2,44-47).

En la tradición cristiana, el testimonio de la vida religiosa tiene su punto de referencia fundamental y encuentra su inspiración y justificación última en Jesús, el Hijo de Dios. El testimonio desde esta perspectiva es una exigencia absoluta en cuanto el cristianismo no es un sistema de pensamiento que pueda comunicarse teóricamente, sino un mensaje de salvación relacionado con un acontecimiento que ha cambiado el sentido de la condición humana y que cuestiona la existencia de quien lo recibe.

El testigo, hoy

El hombre contemporáneo, un poco más sensible a los valores humanos, admira y respeta a la persona que se compromete y cumple con fidelidad de conciencia su tarea, que tiene en cuenta ciertos valores mínimos o comunes que le permiten vivir en comunidad; por eso, en una sociedad pluralista como la actual, es en donde los miembros de la Iglesia tienen que dar testimonio de la caridad de Cristo. Este testimonio debe ser para el hombre de hoy un signo de la presencia de la salvación en el mundo; signo que será más convincente si el testimonio es obra no solamente de unos cuantos individuos, sino de un grupo, de toda una comunidad y de toda la Iglesia. Si el cristiano no manifiesta respeto o se muestra indiferente a los valores reconocidos por el mundo secular, su profesión de fe cristiana, por muy abierta y vehemente que sea, corre el peligro de no encontrar eco.

En un tiempo en que hay tanta gente que tiene hambre de ver signos proféticos del Reino de Dios, la pregunta es ésta: ¿quién puede dar un testimonio en la Iglesia si no son las comunidades religiosas? ¿Quién puede presentar una prueba visible y tangible de la fuerza reconciliadora del amor de Cristo si no son las comunidades religiosas que declaran públicamente que su misión es seguir al Señor más libremente y más radicalmente? El testimonio de nuestra profesión de fe, de la vivencia de los votos y nuestra vida fraterna tienen que ser capaces de sorprender al mundo, testimoniando el atractivo y la nostalgia de Dios.

“Primer objetivo de la vida consagrada es el hacer visibles las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas. Más que con las palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente de una existencia transfigurada capaz de sorprender al mundo” (*Vida Consagrada* 20).

Testimonio redentorista

La Congregación del Santísimo Redentor, como comunidad apostólica, ha estado signada, a lo largo de su historia, por dos características:

la cercanía con el pueblo y la fuerza del testimonio de la comunidad en cuanto signo de la presencia del Reino. Nuestra vida comunitaria no es testimonio en el aislamiento, sino en la presencia, en la apertura al pueblo de Dios, en el servicio y en el compartir con la gente todo cuanto somos y tenemos. La vida comunitaria redentorista es una vida inserta en el mundo real, en el mundo de los abandonados y especialmente de los pobres.

Los redentoristas dan testimonio de la caridad de Cristo con el testimonio de su vida (const. 9), de su presencia fraterna (const. 8). El reto del “testimonio callado de la presencia fraterna” se presenta a la Congregación como el más exigente y comprometedor; aquí es donde la vida consagrada se está jugando su futuro, su credibilidad y su fecundidad eclesial y social. La primacía del testimonio de la presencia es exigida universalmente como respuesta primera e irrenunciable a los ‘signos de los tiempos’ que interpelan hoy nuestra vida consagrada. El testimonio de la presencia da credibilidad al testimonio de la Palabra. Por eso la primera y la forma más eficaz de evangelización es el testimonio de una vida consagrada, vivida con autenticidad. El apostolado del testimonio de la presencia es ya una legítima manera de evangelizar, pero no se puede entender que el primero sea un momento pasivo y el anuncio un momento activo en la evangelización (cfr. const. 10). Ambos van de la mano en cualquier circunstancia en que nos encontremos, pues, “El hombre moderno escucha más atentamente a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros es en cuanto que éstos son testigos” (*Evangelii Nuntiandi* 41).

Lecturas recomendadas

ANCILLI, Ermanno, “Testimonio” en *Diccionario de espiritualidad*, III, Herder, Barcelona 1984.

GARCÍA PAREDES, José Cristo Rey - PRADO, Fernando (eds.), *Mujeres y hombres de Dios: Mística y testimonio*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2011.

HÄRING, Bernhard, *Los religiosos del futuro*, Editorial Herder, Barcelona 1972.

LATOURELLE, R., FISICHELLA, R., PIÉ-NINOT S., *Diccionario de Teología Fundamental*, Ediciones Paulinas, Madrid 1992, pp. 1523-1542.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué significa ser un “contra-testimonio” ante ciertos valores de la sociedad?
2. ¿Qué tipo de testimonio dan nuestro estilo de vida o nuestros edificios?
3. En la comunidad, ¿cómo somos testimonio los unos para los otros?

Francisco A. Ceballos E.

TRABAJO

Concepto

Dios trabajó seis días y descansó el séptimo (Gn 2,2). Jesús decía: “Mi padre sigue trabajando y también yo” (Jn 5,17). San Alfonso mismo hizo el voto de no perder un minuto de tiempo. El primer capítulo de nuestras Constituciones y Estatutos lleva por título ‘Misión de la Congregación’: y esta tarea no es otra que ‘la obra de la evangelización’, que es el título de la segunda sección del mismo capítulo.

La dimensión de evangelización es el lente a través del cual miramos el trabajo. Nuestro trabajo se considera apostólico precisamente porque proclamamos la buena nueva de la redención. Otro aspecto bien importante para entender el concepto de trabajo es el modo como miramos nuestro ser y quehacer. Tenemos la tendencia a decir que el ‘ser’ es más importante que el ‘hacer’. Pero cuando le seguimos la pista a la noción de trabajo entre nosotros, descubrimos que Alfonso nunca ve el ‘trabajo’ como algo diferente o inferior al ‘ser’.

Otra perspectiva para entender el ‘trabajo’ la encontramos en la constitución 64, en el contexto del voto de pobreza, donde se nos recuerda que debemos considerarnos “obligados por la ley del trabajo”. La idea original de Alfonso era ayudar a la gente del campo desprovista de ayuda espiritual. Cuando vio cuán abandonados estaban, en todos los sentidos de la palabra, viajaba continuamente por los sectores rurales para llegar a ellos. Desde el comienzo san Alfonso se ve a sí mismo junto con sus cohermanos como “colaboradores, compañeros y ministros de Jesucristo en la gran obra de la redención” (const. 2). Y esto lo hacen “siguiendo a Jesucristo en la predicación del evangelio a los pobres” (const. 1). Este es su trabajo. Es este trabajo el que dará unidad al ser y el quehacer, a la comunidad de vida y trabajo. Trabajando por la salvación del pueblo se consigue la santificación del misionero. Esto aparece evidente en el *Ristretto* y en los textos de Cossali, presentados a la Santa Sede para la aprobación de la Congregación. Al mirar la redención de esta manera, san Alfonso se adelanta a su tiempo.

Desafortunadamente, diversas influencias y espiritualidades opacaron esta visión e introdujeron dicotomías entre 'santificación personal' y 'ministerios externos'. Fuimos nosotros quienes creamos la división entre cuerpo y alma.

Las actuales Constituciones

Cuando el Papa Pablo VI invitó las congregaciones religiosas a volver al espíritu de sus fundadores (*Ecclesiae Sanctae*, 1966), pensaba en la fidelidad tanto al pasado como al presente y de cara al futuro. El desafío fue asumido por el Capítulo General extraordinario de 1967-1969, que pudo una vez más revivir la intuición de san Alfonso. Los capitulares esta vez eligieron expresarse en favor de la unidad de la vida misionera, ser y quehacer, observancia y ministerio, mediante el uso de la expresión *vita apostolica*. Nuestra vida apostólica es al mismo y único tiempo una vida específicamente dedicada a Dios y una vida de trabajo misionero. Todos los otros aspectos ganaron en dinamismo a partir de este enfoque. Aunque san Alfonso no usa el término vida apostólica como se usa en las Constituciones, el concepto de vida al estilo de los apóstoles transmite la esencia de su inspiración fundacional.

El Espíritu Santo nos inspira y mueve, como pobres que somos, a obligarnos a la ley del trabajo (const. 64). Nuestra vocación misionera nos obliga a las exigencias del trabajo, justamente porque lo que nos distingue es nuestro dinamismo misionero. El dinamismo es misionero pues es por gracia de un gran amor que preferimos las personas y grupos más pobres y abandonados dentro de la Iglesia y la sociedad (const. 4). Y es también nuestro dinamismo misionero el que conecta nuestro trabajo con la pobreza evangélica y nos lleva a 'reinventar' la pobreza para nuestro tiempo. Hasta el descanso se lo mira bajo una nueva luz. Se lo desliga del objetivo de auto-gratificación egoísta. Trabajo y descanso son creativos y dinámicos, de cara al reino al que cada uno está llamado.

El mensaje de redención está en el corazón de nuestro trabajo de evangelización. El mensaje de redención da el tono al carácter

específico del trabajo redentorista (const. 1-2). Como apóstoles de la conversión, el propósito de nuestro trabajo misionero es construir comunidades de fe que celebren e irradien la redención que han recibido por medio de la palabra y los sacramentos (const. 11-12). Llevamos este mensaje a los abandonados especialmente entre los pobres a través de diversas formas de apostolado (const. 13-16; est. 016-024). Como todo en nuestra vida es 'apostólico', todo cuanto hacemos –y más aún si estamos enfermos o muriendo– se integra dentro del trabajo de evangelización. La Congregación es un 'opus Dei' viviente, un sacramento de la abundante redención.

Trabajo en comunión y en comunidad

Nuestro trabajo apostólico está en relación con la comunidad y la Iglesia. Alfonso ponía un gran énfasis en la dimensión tanto comunitaria como eclesial de nuestro trabajo. Era el superior quien enviaba cohermanos a la misión, sobre todo en equipos, y siempre por petición de los obispos. Nuestras Constituciones nos piden armonizar nuestro trabajo con el de la Iglesia universal y local, y con el de la gente (const. 18, 78; est. 109a). Somos conscientes de que pertenecemos a la comunidad de la Iglesia y que nuestro trabajo debe hacerse también en colaboración con la comunidad humana extendida (est. 04, 037, 049).

Por supuesto, realizamos nuestro trabajo apostólico a través de la comunidad, por lo cual la comunidad debe siempre tenerse en mente a la hora de aceptar cualquier trabajo misionero (const. 21). Alfonso solía decir: "Veamos por nuestro trabajo que el trabajo velará por nosotros". La constitución 54 nos dice que "la comunidad de vida está realmente al servicio del apostolado". Aún el voto de perseverancia estaba destinado a garantizar la continuidad del trabajo. Hay un peligro sin embargo: interpretar estas Constituciones o la práctica de san Alfonso tan estrechamente que neguemos con ello la vida misma de comunidad. La *communicanda* 11 de 1988 nos recordaba que nuestra comunidad de vida es ya en sí misma un trabajo misionero.

Lecturas recomendadas

DESURMONT, Aquiles, *La armonía de nuestras Reglas con el fin del Instituto: Peligros que se han de evitar y dificultades que se han de superar*, s. ed., Cuenca s.f. (1940 ?).

GASDA, Élio Estanislau, *Fe cristiana y sentido del trabajo*, San Pablo, Madrid 2011.

LASSO, Juan Manuel, *Communicanda 11: La comunidad apostólica redentorista: En sí misma proclamación profética y liberadora del evangelio* (1988).

LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas*, Espiritualidad Redentorista vol. 10, Scala, Bogotá 2000.

PIERCE, Gregory, *Espiritualidad del trabajo*, Mensajero, Bilbao 2006.

RAPONI, Santino: *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

REY-MERMET, Théodule, *El santo del siglo de las luces: Alfonso de Liguori (1696-1787)*, BAC, Madrid 1985.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué distingue a los ‘compulsivos adictos al trabajo’ de quienes ‘trabajan por los demás’?

2. El deber nos pide hacer las cosas bien, pero el amor nos mueve a hacerlas aún mejor. ¿Qué piensa de esa máxima?

3. La constitución 39 dice: “Cada uno, según su propia aptitud y capacidad, asuma la parte de trabajo que le pide su vocación misionera”. ¿Cómo asumo el trabajo que me corresponde? ¿Con dedicación, poniendo todo el empeño, evaluando en comunidad?

4. Si nuestra misión se realiza en comunidad, es evidente que los candidatos deben ser formados seriamente en la capacidad de trabajar en equipo (est. 057). ¿Es ese un criterio fundamental en el proceso formativo?

Assisi Saldanha

TRES VÍAS

(Metáfora del camino espiritual: Purgativa, Iluminativa y Unitiva)

Con frecuencia la vida cristiana ha sido descrita como un viaje espiritual en tres etapas: purgativa, iluminativa y unitiva. Aunque estos pasos comparten elementos comunes, siguen siendo muy diferentes entre sí. Durante siglos han sido un camino de ayuda en el que los cristianos han marcado su progreso en la vida espiritual. Y todavía hoy lo son.

Orígenes

Si bien la Escritura no se refiere expresamente a estos términos, se suelen mencionar ciertos pasajes en los que resuenan las ideas encajadas en ellos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice que el Salmo 34,15 comienza con énfasis en la renuncia purgativa ('arrepíentete del mal'), luego se enfoca en la vida virtuosa ('y haz el bien'), y cierra poniendo el acento unitivo en la comunión con Dios ('busca la paz y corre tras ella'). En el Nuevo Testamento, la llamada de Jesús al discipulado en Lc 9:23 ha sido asociada con el enfoque purgativo en la renuncia de sí mismo ('quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo'), el enfoque iluminativo en las buenas obras ('tome su cruz de cada día') y el unitivo en la unión íntima con Jesús ('y sígame'). Un buen número de pasajes de las cartas de san Pablo han sido interpretadas también bajo esta luz: la vía purgativa (1Cor 9,26-27); la iluminativa (1Cor 4,16; Flp 3,13-17); la unitiva (2Cor 12,2; Ga 2,20).

Entre los Padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría (+ circa 215) describe un triple proceso para conseguir la gnosis. Para comenzar, uno evita el mal por medio del temor y la mortificación de las pasiones; enseguida practica las virtudes movido por la esperanza; finalmente hace el bien, simplemente por amor a Dios (*Stromata*: 6,12). En este mismo sentido Juan Casiano (+ circa 435) habla de tres grados en el ascenso del alma hacia Dios: temor, esperanza y amor. El primero es propio de los esclavos; el segundo de los mercenarios que trabajan por la recompensa; el tercero, el de los hijos de Dios (*Conferencias*: 11,6-8). Agustín de Hipona, su contemporáneo, presenta a su vez este proceso en términos de amor incipiente, amor en crecimiento, amor maduro

- amor perfecto (*Sobre la naturaleza y la gracia*: 70,84); las dos etapas primeras corresponden respectivamente a la vía purgativa e iluminativa; la tercera y la cuarta a la unitiva.

Viniendo a los autores medievales, Bernardo de Claraval (+ 1153) dice que una persona ama a Dios primero solamente por los regalos que concede; luego por causa de Dios y por la esperanza de sus beneficios, y finalmente por amor desinteresado (*Epístola*: 11,8). Entre sus contemporáneos, William de San Thierry presenta las tres vías en términos de una progresión desde el ser animal al ser racional y al ser espiritual (*Epístola de oro*: 140), mientras que Elredo de Rievaulx habla del beso carnal, el beso espiritual y el beso intelectual o místico (*Amistad espiritual*: 2,24). San Buenaventura (+ 1274) se refiere explícitamente a la vía purgativa, iluminativa y unitiva (*La triple vía*: prólogo) mientras que Tomás de Aquino, su coetáneo, habla de principiantes = que se centran en evitar el pecado, los avanzados = que ejercitan las virtudes, y los perfectos = que se unen a Dios y tienen su delicia en Él (*Suma Teológica*, 2a2ae, q. 24, a.9).

A través de estos y otros autores, la vía purgativa, iluminativa y unitiva hace su carrera dentro de la trama de la doctrina espiritual de la Iglesia. San Alfonso de Liguori estaba familiarizado con estas etapas, dado su vasto conocimiento de la tradición de la Iglesia, de las vidas de los santos, y más especialmente por su lectura de las obras de Teresa de Ávila (1515-1582) y Francisco de Sales (1567-1622).

Descripción

Aunque tradicionalmente se las ha llamado 'las tres vías', los términos realmente representan diferentes etapas de una sola vía. La vía purgativa es para aquellos que al inicio de su camino deben apartarse del mal por medio de ayuno, oración y prácticas ascéticas. La iluminativa es para aquellos que ya han hecho progresos en la vida espiritual y están adelantados en la vida de la virtud. La unitiva es para aquellos que han alcanzado la unión mística con Dios y están estrechamente en contacto con las inspiraciones del Espíritu.

Sería un error, sin embargo, pensar que una etapa termina súbitamente cuando la otra comienza, o que una es dejada atrás cuando

llega la otra. Por el contrario, la vía purgativa es incluida en la iluminativa; la iluminativa en la unitiva. Vistas las cosas bajo esta luz, el determinar dónde se encuentra una persona en su camino espiritual es ordinariamente una cuestión de saber cuál de estas 'etapas' predomina en ella a medida que su relación con Dios se hace más profunda.

Quienes alcanzan el estado de unión con Dios siguen haciendo buen uso de las diversas formas de oración y de las prácticas ascéticas utilizadas en las etapas previas. Para expresar mejor estos matices se ha ofrecido un medio más acertado para describir cómo se relacionan estas diferentes 'etapas' o 'vías': la imagen cíclica de un movimiento ascendente en 'espiral' (en contraposición a 'camino', que es una metáfora más lineal).

Aplicación pastoral

La doctrina de las Tres Vías es una metáfora que puede ser utilizada por los directores espirituales cuando auxilian a quienes acuden a ellos para ahondar su relación con Dios. Acompañada con aportes de la psicología y la teología, puede ayudar a la gente a alcanzar un sentido de dónde están en su camino espiritual y qué pasos concretos necesitan dar luego. Además de ser útil en el ministerio del acompañamiento espiritual, también puede servir para despertar la conciencia de lo que acontece cuando la gente se reúne para la eucaristía, que tiene diversos momentos de purificación (rito penitencial), iluminación (compartir la Palabra) y unión (comunión).

Manifestaciones actuales

La doctrina de las Tres Vías es un componente importante en el ministerio espiritual de la dirección y con frecuencia destaca su importancia en cursos para adultos dentro de la espiritualidad católica.

Puede ser usada como una metáfora útil para enseñar a la gente a ahondar cualquier forma de relación donde haya posibilidades de intimidad (con Dios, entre esposos, entre dos amigos). A veces es adaptada en programas de iniciación de adultos para ayudar a la gente a entender su papel en la Iglesia, especialmente cuando se reúnen para la liturgia.

Puede ser aplicada a casi todo ministerio que utilice la metáfora del viaje, para explicar cómo una persona inicia, avanza y llega a su destino.

Lecturas recomendadas

BOUYER, Louis, *Introducción a la Teología espiritual*, Herder, Barcelona 1964.

GROESCHEL, Benedict J.: *Pasajes espirituales: La psicología del desarrollo espiritual*, IVE, New York 2008.

GRÜN, Anselm, *La mística: descubrir el espacio interior*, Sal Terrae, Santander 2012.

MARTIN VELASCO, Juan, *El fenómeno místico: estudio comparado*, Trotta, Madrid 2003.

ROOSEN, Antoon, "La "contemplation acquise" et la purification du sens dans la Praxis confessarii de S. Alphonse", en *SHCSR* 48 (2000) 49-108.

ROYO MARÍN, Antonio, *Teología de la perfección cristiana*, BAC, Madrid 2008¹².

SERGI, Christina - GIGUERE, Paul-André, "Y a-t-il des étapes dans la vie spirituelle?", en *Lumen Vitae* 2 (2002) 143-151.

WAAIJMAN, Kees: *Espiritualidad: Formas, fundamentos y métodos*, Sígueme, Salamanca 2011.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué piensa de la presentación de la vida espiritual en las tres etapas purgativa, iluminativa y unitiva? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene esta explicación?

2. ¿De qué otro modo podría usted describir el camino espiritual?

3. Desde el noviciado o la profesión perpetua, ¿qué progresos sólidos ha hecho en su camino personal hacia Dios? ¿Se ha sentido encerrado en un método o vagando sin rumbo?

3. ¿Cómo podría utilizar la metáfora de las Tres Vías para ayudar a otros a acercarse más a Dios?

Dennis Billy

VIACRUCIS

Introducción

El Viacrucis (palabra latina = camino de la cruz), o Vía dolorosa, es un rito cristiano en el que se repasa y se conmemora el recorrido histórico de Jesús del Pretorio, lugar de la condenación a muerte, al Calvario, lugar de su crucifixión. Consiste en la meditación de la pasión del Redentor, recorriendo un itinerario simbólico (muchas veces dentro de un templo) marcado por las 14 cruces o imágenes que recuerdan los eventos dolorosos del último día de Jesús. El viacrucis es para los creyentes católicos y anglicanos un momento de oración, de reflexión y de camino penitencial.

Origen

En Jerusalén, los primeros cristianos visitaban con devoción los lugares de la pasión del Señor, reflexionando sobre los eventos de la salvación. En el medioevo, en especial durante las Cruzadas (siglos XI-XIII), los lugares de la pasión se convirtieron en meta de procesiones y peregrinaciones, visitados por etapas que se denominaban 'estaciones'. Pero como tales romerías eran imposibles para la mayoría de los cristianos, la presencia de esas estaciones en los templos se volvió un modo de transportar idealmente hasta Tierra Santa a cada creyente y de alcanzar las mismas indulgencias concedidas a quienes iban a los lugares santos de Jerusalén. La representación de los diversos episodios dolorosos sucedidos durante el recorrido contribuía a involucrar a los espectadores con una fuerte carga emotiva y espiritual. Esa práctica popular se difundió en Europa por obra de los peregrinos que volvían de Tierra Santa y, en particular, de los franciscanos que, desde 1342, tenían la custodia de los lugares santos en Palestina (y la facultad para bendecir el viacrucis en sus templos). En 1731 el Papa Clemente XII amplió la facultad para instituir el viacrucis incluso en templos no franciscanos; esto facilitó el que, después de san Leonardo de Puerto Mauricio (1676-1751), san Alfonso pudiera ser considerado uno de los más grandes difusores del viacrucis.

Descripción

Para san Alfonso, el viacrucis era su ejercicio espiritual predilecto en la meditación de la copiosa Redención de Cristo. Desde su juventud hasta los 88 años, cuando iba en silla de ruedas por la casa de Pagani, Alfonso hacía diariamente esta meditación. Recorría el camino doloroso de Jesús con una intensa emoción y un profundo recogimiento, identificándose con los dolores y ultrajes del Redentor, y experimentando una auténtica compasión pero, sobre todo, un inmenso e incondicionado amor al Dios que, con tal sacrificio, sorprende el corazón ingrato de los seres humanos.

Por tanto, el viacrucis era para Alfonso una *práctica* particularmente útil para vislumbrar y vivir la dimensión espiritual de la vida cotidiana, ya que mediante esta meditación el Redentor “emana de sus llagas el fuego del amor divino para inflamar los corazones de los seres humanos” (*Conducta admirable de la Providencia*). El santo introdujo esta práctica en las comunidades y templos de los redentoristas, y empeñó a sus compañeros para que la difundieran en las misiones populares. Y recomendaba vivamente el practicarla “con toda ternura, pensando en estar acompañando al Salvador con nuestras lágrimas para compadecerlo y agradecerle” (*Ejercicio del Viacrucis, Introducción*).

El viacrucis fue para el santo también un ejercicio de penitencia útil para expiar los propios pecados, implorar el perdón divino e inflamarse en el divino amor para vivir en comunión con el Señor: “Ahora te amo con todo mi corazón y porque te amo me arrepiento sinceramente de haberte ofendido; quiero seguirte en este camino, amado Redentor mío. Unido a ti quiero vivir y morir” (*Ibid*). Alfonso meditaba el viacrucis para madurar gradualmente en la comunión con el Señor y aprender el arte del *distacco* de la propia voluntad y de ‘las cosas del mundo’ para uniformarse con la voluntad de Dios en los acontecimientos de cada día y hacerse santo. “Yo te amo, Jesús, amor mío, te amo más que a mí mismo. Haz que te ame siempre y dispón de mí como quieras. Acepto todo lo que tú quieras”.

Aplicación pastoral

También hoy, siguiendo el ejemplo del fundador, los redentoristas meditan el camino doloroso de Cristo para alimentar la propia vida espiritual con la gracia del Espíritu Santo y vivir a plenitud el carisma, es decir, asumir con alegría la tarea de la evangelización de los pobres y espiritualmente abandonados. Están firmemente convencidos de que el viaje de la vida se hace junto con Jesús y con los demás seres humanos, y que no termina en la muerte sino en la novedad de la resurrección.

Manifestaciones actuales

Hoy en día muchos añaden al itinerario tradicional una última estación, que representa la resurrección de Cristo, y dar así a la meditación de la pasión el sentido cristiano de la victoria salvífica. Por la misma razón, en algunas áreas del mundo se completa el camino de la cruz con el camino de la luz (*Via lucis*), que celebra los misterios gloriosos, es decir, los eventos de la vida de Cristo entre su Resurrección y Pentecostés.

En los templos de los redentoristas, la meditación del viacrucis es muy habitual en los viernes de cuaresma y, de modo particular y solemne, el viernes santo. Con frecuencia, las celebraciones comunitarias –en particular con los jóvenes– se hacen de modo especial, con cantos y rezos variados, incluyendo también la secuencia del *Stabat Mater dolorosa*.

Lecturas recomendadas

BOFF, Leonardo, *Pasión de Cristo, pasión del mundo*, Indoamerican-Press, Bogotá 1978.

DE LIGUORI, san Alfonso, “Ejercicio del santo Viacrucis”, en *Obras ascéticas de San Alfonso María de Liguori*, vol. 1, BAC, Madrid 1952.

MARTINI, Carlo María, *Viacrucis: Dolor de Dios, dolor del hombre*, San Pablo, Madrid 2012.

DE ZEDELGEM, Amédée, *Saggio storico sulla devozione alla Via Crucis*, Ponzano, Casale Monferrato 2004.

Preguntas para reflexionar

1. A la gente sencilla le gusta recorrer el viacrucis, que con sus imágenes ha sido una especie de 'Biblia pauperum' (Biblia de los pobres). ¿De qué modo se puede evangelizar esta práctica devocional?

2. ¿Cómo celebrar el viacrucis de modo que refuerce nuestra relación con Cristo?

3. En el viacrucis acompañamos a Jesús en su camino doloroso. ¿Qué nos dice esto sobre el dolor del mundo e incluso nuestro propio sufrimiento?

4. ¿Hay alguna relación entre viacrucis y anuncio del evangelio?

Marek Kotynski

VIRTUDES DEL MES

El Concilio Vaticano II en su decreto *Perfectae Caritatis* sobre la renovación de la vida religiosa afirma que “la norma última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal como se nos propone en el evangelio”, y esto “debe ser tomado en todos los institutos como norma suprema” (n. 2). Desde el comienzo mismo de la Congregación esta norma ha sido parte integral de la vida redentorista a través de la práctica de las Doce Virtudes, una para cada mes.

Primeras formulaciones

Un texto de 1733: *Resumen del Instituto y sus Reglas*, hace la lista de las oraciones diarias en comunidad, y luego añade: “Se continúa aquí con las Doce Reglas sobre las virtudes, tomadas de los evangelios; a cada una de estas reglas se debe prestar especial atención cada mes”. En esta formulación y en las siguientes, las doce virtudes para cada mes constituían la matriz de la Regla. A medida que la Congregación iba creciendo, se formularon diferentes textos normativos para presentar a los obispos que invitaban a los redentoristas a trabajar en sus diócesis.

Solamente uno de estos textos tempranos, *Ristretto*, o síntesis de la Regla, pasa por las manos de san Alfonso y tiene la impronta clara de su sentido práctico. Primero establece el propósito de la Congregación: “Seguir el ejemplo de nuestro común Salvador, Jesucristo, ayudando a la gente más desprovista de auxilios espirituales”. Luego sigue: “Hay Doce Reglas instituidas para este propósito, referentes a las doce virtudes más importantes de la vida cristiana. Los sujetos han de esmerarse cada mes de manera muy especial en avanzar en la virtud asignada a ese mes, y a este propósito dedicarán sus conferencias, meditaciones, lecturas y resoluciones”. El texto que fue enviado a Roma para la aprobación por la Santa Sede en 1749 sigue de cerca esta formulación.

La Regla Pontificia de 1749 era la Regla presentada por Alfonso, pero revisada en su totalidad en Roma. Fue aprobada por el Papa Benedicto XIV el 25 de Febrero de 1749. La formulación de la Regla alrededor de las Doce Virtudes de mes fue completamente abandonada. En su reemplazo se colocó un formato más jurídico. Sin embargo, las virtudes quedaron mencionadas bajo el título 'Oraciones y prácticas de humildad'. Los tres momentos de oración mental de cada día "se harán especialmente sobre las virtudes teologales y sobre la vida y las virtudes de Jesucristo que deben de manera vivencial reproducir en sí mismos. Cada mes dirigirán atención particular a una de estas virtudes para practicarla mejor".

La estrategia de las virtudes para cada mes alimentó la vida espiritual de la congregación hasta el XXVII Capítulo General, 1967-1969. A partir de la instrucción eclesial de Pablo VI *Ecclesiae Sanctae* (1966) dirigida a los institutos religiosos para revisar sus reglas, de modo que se reflejen en ellas las necesidades de los tiempos, los capitulares votaron por una reformulación completa de la Regla redentorista. Las Constituciones y Estatutos aprobados en 1982 no mencionan las virtudes para cada mes, terminando con una tradición que se remonta a los orígenes del Instituto¹.

Descripción

La práctica de las Doce Virtudes de mes era una estrategia para imitar la vida y virtudes de nuestro Señor. Cada mes el redentorista debía tratar de crecer en una virtud integral del seguimiento de Jesús. Meditaciones, conferencias, exámenes de conciencia y lectura espiritual se concentraban en esa virtud. Las virtudes para cada mes son: *Enero*: Fe; *Febrero*: Esperanza; *Marzo*: Amor a Dios; *Abril*: Amor al prójimo; *Mayo*: Pobreza; *Junio*: Castidad; *Julio*: Obediencia;

1. Nota del editor: El argumento para el abandono de las virtudes de mes fue: Este método nos viene de la tradición del promotor de la fundación, Monseñor Tomás Falcoia (1663-1743), mas no de san Alfonso, pues el santo no lo recomienda en ninguno de sus muchos libros espirituales.

Agosto: Mansedumbre y Humildad de corazón; *Septiembre*: Mortificación; *Octubre*: Recogimiento y Silencio; *Noviembre*: Oración; *Diciembre*: Negación de sí mismo y amor a la cruz.

Aplicación pastoral

La importancia de las virtudes para cada mes en el ministerio pastoral de un redentorista es evidente. La efectividad de su ministerio depende de cómo se conforma auténticamente con Jesús y su misión. Su autenticidad es importante para la profundidad y eficacia perdurable de su apostolado. Las doce virtudes son cualidades que contemplamos en Jesús y en su obra salvífica. Aunque esta práctica ya no forma parte de la Regla redentorista, puede ser una estrategia efectiva para progresar en la conformación con Jesús.

Manifestaciones actuales

No existe hoy una manifestación externa de la práctica de las Doce Virtudes de mes en la vida redentorista. Sin embargo, quienes buscan una perspectiva histórica de la espiritualidad de la Congregación no la pueden comprender de verdad sin constatar en qué gran medida las Doce Virtudes eran parte integral y presente en todos los aspectos de ella a través de los años. El estudio y comentario del texto deja ver que tal práctica se basa en el principio: 'divide y reinarás'. Al redentorista se le recordaba cada mes un ingrediente esencial de la imitación seria de Jesucristo, modelo de toda vida cristiana.

Lecturas recomendadas

AA. VV., *Choix de méditations sur la vertu de chaque mois a l'usage des pères de la Congrégation du très Saint Rédempteur*, Lutkie & Cranenburg, S-Hertogenbosch Holanda 1909.

LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas: Reglas y Constituciones en la historia CSsR.*, Espiritualidad Redentorista vol. 10, Scala, Bogotá 2000.

PIEPER, Joseph, *Las virtudes fundamentales*, Rialp, Madrid 2003⁸.

PRONZATO, Alessandro, *En busca de las virtudes perdidas*, Sígueme, Salamanca 2001.

Preguntas para reflexionar

1. El método de las doce virtudes fue, en gran parte, el camino de santificación de todos los santos y beatos que la Congregación tiene hasta ahora. ¿Cómo mantener su espíritu sin apegarse a las formas?

2. ¿Qué virtudes o prácticas espirituales proponen las nuevas Constituciones y Estatutos?

3. La práctica de las doce virtudes de mes tenía un claro componente pedagógico. ¿Cómo imaginar propuestas didácticas que ayuden de veras al pueblo de Dios en su camino espiritual?

Carl Hoegerl

VITA APOSTÓLICA

Orígenes

En la historia de la Iglesia el concepto '*vita apostolica*' abarcaba tres principios básicos: 1) imitación de la Iglesia primitiva, con un estilo de vida simple y penitencial, con interés en actividades restringidas al campo espiritual; 2) amor apasionado por las almas, tanto en casa como en tierras lejanas; y 3) pobreza evangélica en común, basada en la mendicidad o bien en el propio trabajo manual.

En tiempos de la Reforma Gregoriana llegó a convertirse en un programa obligatorio, vivido con el fervor, espontaneidad y sentido de humanidad de la primera comunidad cristiana de Jerusalén (Hch 4,32; cfr. Lc 10,1-12). Se requería reforma y crítica en una edad agitada de expansión económica y horizontes geográficos, un sistema político más racional, una organización social compleja creciente y una multiplicidad de corrientes intelectuales divergentes con correspondientes nuevas necesidades espirituales. Tan importante evolución de la sociedad demandaba una re-evaluación de los recursos y fines de la Iglesia, la más poderosa y tenaz defensora de la tradición.

El primer principio sugerido anteriormente demandaba la imitación de los apóstoles y de Cristo. Ofrecía ejemplos de experiencia directa, el volver hacia uno mismo en la búsqueda de Dios junto con los signos externos de arrepentimiento.

El segundo principio privilegiaba la predicación itinerante; y esta predicación, que era un complemento al púlpito episcopal y en su movilidad contrastaba con la estabilidad monástica, llegó a ser preferencialmente el método de reforma desde el primer tercio del siglo XII. Mientras Ruperto de Deutz interpretaba las realidades de la Iglesia primitiva alrededor de la '*vida común*', otros evangélicos lo extendían al trabajo de conversión más que a la experiencia puramente subjetiva. El apostolado hace al apóstol.

La '*cura de almas*' ofrecía un nuevo contexto a la vida apostólica en la generación de san Norberto de Xantes. Como predicadores apostólicos de a pié, Roberto d'Abrisselles, Bernardo de Tiron, Vital de Savigny,

Lambert le Begue, Pedro Waldo, Francisco de Asís y Juan Huss, todos deseaban de un modo u otro someter la vida diaria al criterio de la Escritura. Esto aguzó la conciencia social de los Frailes Menores.

Así pues, el concepto *vita apostolica* tiene una larga historia. Contiene tres principios básicos: la imitación de la Iglesia primitiva en su simplicidad y modo penitencial, un ferviente celo por las almas y una pobreza evangélica que pone todas las cosas en común y se sostiene de la predicación itinerante o el trabajo manual.

Constituciones y Estatutos

Nuestras Constituciones y Estatutos Generales hacen énfasis en la *vita apostolica*. Como no dan una definición completa de *vita apostolica*, (“comprende a un mismo tiempo la vida especialmente dedicada a Dios y la obra misionera”: const. 1), tenemos que llenar el contenido del término con varias Constituciones y Estatutos Generales tomados en su contexto.

El mismo título de nuestras Constituciones y Estatutos es *De Vita Apostolica Redemptoristarum Constitutiones*. La vida de los redentoristas y la vida como apóstol son una sola cosa. Un redentorista es un hombre cuya vida es apostólica. La apostolicidad caracteriza su vida entera. No decimos que su vida entera es apostolado sino que es apostólica.

El título no es ‘de vita religiosa’. Aunque ‘vida religiosa’ es también característico de la vida de los redentoristas, ella no es la característica ni la que unifica todos los otros aspectos.

Const. 21: La comunidad de vida es la más insospechada forma de vita apostólica: una buena comunidad es una proclamación viva de la Palabra de Dios.

Const. 29: “En la liturgia descubren y viven el misterio de Cristo y de la salvación. Esto es verdad de manera especial en la eucaristía, que ellos reconocen como la cumbre y fuente de toda su vida apostólica y el signo de su solidaridad misionera. Por lo tanto, los presbíteros darán prioridad a la celebración diaria del sacrificio eucarístico. Los

otros miembros no presbíteros participarán cada día en la santa misa, teniendo en cuenta las circunstancias de vida y trabajo en su propia comunidad". Esta constitución nos trae al corazón de lo que queremos significar por vita apostolica: la eucaristía es la *fente y cumbre* de la vida apostólica; no es meramente importante, sino la fuente de nuestra vida apostólica. Sin eucaristía no hay vida apostólica. Sin eucaristía no hay vida redentorista.

Const. 88: El Prefecto de los juniros debe ejercitar la mente de los candidatos a la vita apostolica. Más específicamente para "ayudarles a relacionar sus estudios teológicos y su espiritualidad, de tal manera que den unidad a su vida". Est. 051: "La idoneidad de los candidatos para la vida en la Congregación debe ser claramente establecida. Por tanto, se debe averiguar acerca de la salud física y mental para nuestra vita apostolica y la capacidad para relaciones sociales normales".

Const. 98: "La institución primaria de gobierno es el Capítulo, a través del cual los congregados ejercitan la responsabilidad por la vita apostolica de la Congregación"; por eso, tanto los Capítulos Generales (const. 107, est. 0116a) como los Capítulos Provinciales (const. 123) tienen que velar por los intereses de la vita apostolica de todo el Instituto y las provincias respectivamente.

Est. 0114: Tanto a nivel general como provincial ha de haber secretariados para la vita apostolica. Const. 123, Est. 0140c: se han de elaborar directivas para la promoción de la vita apostolica de los miembros.

La fórmula de profesión no trae las palabras 'vita apostolica' como tales; pero, aun así, subraya la dedicación a ese género de vida: "Dios eterno que has establecido el misterio de salvación en tu Hijo y has hecho a los seres humanos partícipes en la Iglesia de la obra de la redención, yo N.N., guiado por tu Santo Espíritu resuelvo dedicarme completamente a ti siguiendo de cerca a Cristo el Salvador del mundo (...) me comprometo a vivir fielmente una vida de amor fraterno llena de caridad apostólica en esta misma Congregación fundada por san Alfonso especialmente para la predicación del evangelio a los pobres".

Descripción

Vita apostolica es una vida como la de los apóstoles que siguieron a Jesús (Mt 4,22; Mc 1,18-20; Lc 5,11) y animaron a otros a hacer lo mismo (1Cor 11,1: 'Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo').

Características de esta clase de vida

Todos eran testigos de su resurrección, todos entregaban sus vidas por Cristo como mártires, como la tradición nos dice. San Pablo describe la actitud básica de su vida: "Me he hecho todo para todos, para salvar algunos de ellos por todos los medios posibles" (1Cor 9,22). Sirven de síntesis las palabras de Pablo: "Para mí vivir es Cristo" (Flp 1,21), o las de Pedro: "Señor, ¿a quién iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6,68).

La *vita apostolica* supone una espiritualidad apostólica. La espiritualidad apostólica a su vez producirá frutos de *vita apostolica*. Por espiritualidad apostólica queremos significar la actitud de mente y corazón que nos inspira a seguir a Jesús, enviado por el Padre, que trae las buenas noticias a los más abandonados y envía a sus apóstoles a hacer lo mismo. ("Como el Padre me envió, así los envió yo", Jn 20,21)

Aplicaciones pastorales

¿Qué significa esto para nosotros, redentoristas del siglo XXI? ¿Cómo es posible vivir hoy la *vita apostolica*? El modo concreto para vivirla será bien diferente de la vida de los apóstoles en los primeros siglos de la Iglesia; diferente también de la manera como lo hicieron san Alfonso y sus primeros compañeros. Pero lo que llamamos el alma de nuestro compromiso apostólico ha de ser la misma. Es decir, una vida cuyo centro es Jesucristo viviendo con nosotros en la eucaristía; una vida en la que nuestra Señora tiene su puesto especial, una vida totalmente dedicada a aquellos confiados a nuestro cuidado pastoral en la que nos hacemos todo para todos, sin importar edad, condición

social, educación, raza y aún religión; y con preferencia por los pobres: los pastoralmente abandonados y entre ellos en particular los materialmente pobres. En la misión de los 72 (Lc 10,1-12) encontramos un paradigma de esta *vita apostolica*.

Manifestaciones actuales

La vida de gran número de santos muestra mejor que las palabras qué es la *vita apostolica*. Pienso en san Agustín, en san Francisco Javier y en nuestros propios santos: Alfonso, Clemente, Juan Neumann, Pedro Donders, Francisco Javier Seelos, quienes son ejemplos vivos de 'vita apostolica'.

Mirando nuestra historia, se puede decir sin exageración que nuestros santos y beatos son ejemplos de esta vida apostólica que hemos tratado de describir. Alfonso era un hombre de muchos talentos: artista, abogado, músico, pintor, obispo, autor de muchos libros, pero -sobre todo- un hombre apostólico, un apóstol consumado. La misma verdad podemos atestiguar de san Clemente, apóstol de Viena y Varsovia. Y lo mismo podemos decir de Gerardo, apóstol de vida entera. Pedro Donders se hizo todo para todos, particularmente para los pobres leprosos y esclavos. Aprendemos el significado de *vita apostolica* de aquellos que nos han precedido en la Congregación marcados por el signo de la fe.

Lecturas recomendadas

DE CHENU, M Dominique, "El despertar evangélico" en LITTLE, Lester y ROSENWEIN, Barbara (eds), *La Edad Media a debate*, Akal, Madrid 2003, pp. 478-505.

KODET, Wojtec, *Azione e contemplazione nella vita apostolica: Lo sviluppo storico e le sue implicazioni per oggi*, Edizioni Carmelitane, Roma 2006.

MCDONNELL, Ernest W., "The Vita Apostolica: Diversity or dissent", en *Church History* 24 (1955) 15-31.

TOBIN, Joseph, *Communicandas: Llamados a dar la vida por la abundante Redención* (2004), *La espiritualidad, nuestro más importante desafío* (1998)

WEINERT, Wolfgang, "Apostólico: anatomía de un concepto", en *Selecciones de Teología* 45 (2006) 261-283.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Como se relacionan 'vita apostolica' y vida en comunidad?
2. Hablando de una manera realista, ¿qué significa 'vita apostolica' en mi Unidad?
3. ¿Cómo podemos dar a nuestros candidatos una idea convincente de 'vita apostolica' que no se reduzca a la realización de algunos apostolados?
4. ¿De qué manera vieron y practicaron la 'vita apostolica' san Clemente, José Passerat, Aquiles Desurmont y Bernhard Häring?

Ignaz Dekkers

VIVA MEMORIA

Orígenes

Las palabras *'viva memoria'*, o memoria viviente en castellano, constituyen el corazón y el lema general del carisma o misión espiritual de las monjas redentoristas (Orden del Santísimo Redentor). Estas dos palabras son producto de las inspiraciones místicas de la venerable María Celeste Crostarosa. Cuando María Celeste (1696-1755) y Alfonso de Liguori (1696-1787) se encontraron en 1730, cada uno de ellos estaba en un punto crítico en su vida y desarrollo espiritual. Alfonso apoyó a María Celeste y ella a su vez, con sus místicas inspiraciones, influenció su proceso al fundar la Congregación redentorista; incluso, elementos básicos de su Regla inspirada fueron adaptados y aparecen en varias versiones de la Regla de los redentoristas.

Las palabras *'viva memoria'* aparecieron en la Regla de las contemplativas revelada a María Celeste. Después de la recepción de la eucaristía, el 25 de Abril de 1725, ella *'escuchó'* estas palabras en su oración mística: "Me he complacido en escoger este Instituto para ser viva memoria e imagen de las obras de salvación y el amor realizado por mi Hijo unigénito durante los 33 años que vivió como hombre en este mundo". El concepto dinámico de *'viva memoria'* es una variación sobre el tema de la imitación de Cristo como medio para obtener la santidad de vida y la unión con Dios. Sin embargo, *'viva memoria'* se mueve más allá de la imitación hacia la transformación personal en Cristo. Es un proceso dinámico y constante por el cual uno es cambiando interiormente, gradualmente despojado del falso yo hasta revelar el Cristo que habita dentro.

De acuerdo con la intención de Dios Padre, este es el Jesús en cuya vida estamos tratando de participar por virtud de su encarnación como ser humano. La gradual revelación de la vida dinámica de Jesús entre las almas hace presente en nuestro mundo y tiempo la persona y la obra de Jesucristo. Según María Celeste, el constante y dinámico proceso espiritual personal de transformación es realizado por el poder del Espíritu Santo en un ambiente nacido de la virtud y la disponibilidad

para Dios en tiempos de silencio y soledad. Para María Celeste la realización de la viva memoria de Cristo en cada monja será realizada a través del desarrollo de nueve virtudes: unión de corazones y caridad mutua, pobreza, pureza, obediencia, humildad y sencillez de corazón, mortificación, recogimiento y silencio, oración, negación de sí mismo, y amor a la cruz. Estas nueve virtudes fueron luego ampliadas a doce por el obispo Falcoia, quien añadió: fe, esperanza y amor a Dios.

La Orden y la Congregación

Estudios de diversas versiones tempranas de la regla de la Congregación redentorista indican que elementos fundamentales, especialmente la búsqueda personal de las 12 virtudes como medio de transformación espiritual, fueron directamente influenciados por la Regla original recibida por María Celeste. Por esta participación en la vida de Jesús el individuo llega a ser una viva memoria del Salvador, presencia actuante de Cristo en el mundo. Leemos en una temprana formulación de la Regla: “Todos los que han recibido la llamada a este Instituto deben estimar en alto grado y regocijarse de tal llamada y deben esforzarse todo lo posible para llegar a ser ellos mismos *copias vivientes* de tal divino modelo llegando a ser como la vida del Salvador” (*Preliminares*, 1733: Textos fundacionales p. 91).

La primera frase en la posterior formulación de la Regla dice: “El objetivo de este mínimo nuevo Instituto de discípulos del Santísimo Salvador no es otro que el imitar lo más posible, con [la ayuda de] la gracia divina, este divino Maestro y ejemplar ...” (*Compendio*, 1742: Textos fundacionales, p. 119). Y la Regla primitiva de los redentoristas comienza así: “El propósito del Instituto es el de la más exacta imitación de la santísima vida de nuestro Salvador Jesucristo y sus muy adorables virtudes” (*Texto de Conza*, 1747: Textos fundacionales, p. 149). Todos estos documentos expresan dos fines o propósitos en la Congregación: vivir como Jesucristo y estar al servicio misionero de los pobres y más abandonados.

Otra evidencia indica hasta qué punto la inspiración de la viva memoria influyó en la temprana espiritualidad redentorista. En 1741

Alfonso escribió que Joaquín Gaudiello, el primer fallecido en la Congregación, “mostraba a todos la vida de Jesucristo”. Cuando en 1745 murió el primer hermano de la Congregación, Vito Curzio, el redentorista Juan Mazzini dijo en su panegírico que “había logrado su objetivo de llegar a ser una copia viviente de Jesucristo”.

Sin embargo, como Alfonso trabajaba arduamente para obtener de Roma la aprobación para su Instituto y la Regla correspondiente, los textos empezaron a apartarse notoriamente de las primeras versiones que retenían mucho del sabor de la Regla de María Celeste revisada por Falcoia. Para poder recibir la aprobación oficial de la Regla se hicieron concesiones en términos de énfasis y formato, y las primeras influencias fueron opacadas.

Memorial y memoria viva

Hoy la interpretación de ‘viva memoria’ se apropia comprensiones teológicas de la *memoria* de la eucaristía o *memorial* de la misa. En las palabras de la consagración (institución narrativa o *anamnesis*) no sólo se hacen presentes bajo las apariencias de pan y vino el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que todo el misterio pascual se hace también presente y actuante entre nosotros. No estamos solamente recordando la vida de Jesús o su muerte, o imitando la última cena con los discípulos. Estos eventos son interpretados como actuando viva y eficazmente con su poder redentor para el mundo de nuestro tiempo. Por nuestra presencia y expresión de fe nosotros también llegamos a ser dones transformados. El nivel de participación penetra aún más profundamente si la comunidad se ofrece a sí misma junto con los dones de pan y vino, y se une ella misma a las palabras de la Plegaria Eucarística II: “Padre, santifica estas ofrendas con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo”.

Aplicación pastoral

El teólogo Johannes Metz escribió que la vida consagrada cumple un importante papel en la Iglesia. “Ellos claman por la naturaleza

innegociable del evangelio y de la imitación de Cristo. En este sentido, ellos son la forma institucionalizada de una *memoria peligrosa* dentro de la Iglesia”.

La proclamación de la memoria puede ser peligrosa y al mismo tiempo amenazante para el ‘statu quo’ en cualquier institución y para las normas de la cultura circundante. La viva memoria de la que se habla aquí es el viviente y peligroso recuerdo del amor redentor de Dios, del deseo de Dios de estar encarnado en cada ser humano y de una realidad divina abierta a la participación para toda la humanidad.

Para las redentoristas y los redentoristas, religiosos de nuestro tiempo, la transformación en la vida de Jesucristo sigue siendo primaria. El principal medio para este objetivo sigue siendo la práctica ascética de las virtudes vivientes de Jesús en su misión, vida, muerte y resurrección: el misterio pascual completo dentro de la comunidad. Este carisma compartido, comunidad de vida y relación humana a todo nivel, es el lugar de aquellos que serán viva memoria del amor generoso del Redentor.

La invitación de Dios a participar en la vida y amor divinos –y en tal manera que se llegue a ser viva memoria de Jesucristo– es el mensaje misionero de quien promueve el carisma de los redentoristas y las redentoristas.

Lecturas recomendadas

Constituciones y Estatutos – Orden del Santísimo Redentor, Roma 1985.

CROSTAROSA, María Celeste, *Autobiografía*, Redentoristas, Caracas 1988.

LAGE, Emilio (ed.), *La espiritualidad de María Celeste Crostarosa*, Espiritualidad Redentorista vol. 5, Scala, Bogotá 1996.

LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas: Reglas y Constituciones en la historia CSsR.*, Espiritualidad Redentorista vol. 10, Scala, Bogotá 2000.

MAJORANO, Sabatino, *L'imitazione per la memoria del Salvatore: Il messaggio spirituale di suor Maria Celeste Crostarosa (1696-1755)*, Bibliotheca Historica CSsR., Roma 1987.

METZ, Johannes: *Las órdenes religiosas: Su misión en un futuro próximo como testimonio vivo del seguimiento de Cristo*, Herder, Barcelona 1988.

PLEVA, Hildegard Magdalen, "A Charism illumined: Eucharistic anamnesis and 'Viva Memoria'", en *Review for Religious* 63 (2004) 40-52.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Hasta qué punto nuestra identificación con Cristo nos hace memoria viva del Señor?
2. ¿Somos también memoria peligrosa de Jesucristo para el mundo?
3. La conexión entre viva memoria y eucaristía, ¿de qué modo puede alimentar la comprensión tanto de la liturgia como de la práctica de las virtudes?
4. Entre el carisma de la Orden y el de la Congregación del Santísimo Redentor hay continuidad y discontinuidad. ¿Cómo explicar esto en palabras sencillas?

Hildegard Magdalen Pleva

VOCACIÓN

Todos hemos recibido una vocación: ser plenamente humanos. Es lo que llamamos nuestra vocación humana. Pero como cristianos estamos llamados a vivir nuestro bautismo y a ser santos en comunión y cooperación con Dios, para dar testimonio del reino por la solidaridad y colaboración con los demás. Esta es nuestra vocación cristiana. Y finalmente, necesitamos descubrir la vocación particular (como laicos, religiosos consagrados o miembros del ministerio jerárquico) que nos capacite para hacer nuestra contribución específica a la construcción del reino.

Vocación según san Alfonso

San Alfonso creía que nuestra salvación está estrechamente relacionada con la elección de nuestro estado de vida. Dios da a cada uno una vocación, a través de la cual la persona se salva. “Y a los que predestinó también llamó; y a quienes llamó también justificó, y a quienes justificó también glorificó” (Rm 8,30). Para discernir nuestra vocación, Alfonso sugería que hiciéramos el ejercicio espiritual de colocar frente a nuestros ojos el estado de vida que pensamos elegir; consideremos entonces el fin que nos proponemos con esa elección, y finalmente sopesemos todas las circunstancias del caso. No es infrecuente tener dudas, pero debemos seguir la voz de Dios lo más cerca posible. “Ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino” (Lc 9,62). Es esencial tener fe y entender cuán importante es nuestra salvación y considerar que sólo tenemos una vida, y si se desperdicia se perderá todo. “¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo?” (Mt 16,26).

El santo exhortaba fuertemente: “Quienes sienten la llamada a la Congregación deben entender que el propósito de unirse a ella es seguir los pasos y el ejemplo de Jesucristo, quien llevó una vida de desprendimiento y sufrimiento. ‘Quien quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame’ (Mt 16,24). Que los que entren a nuestra Congregación nunca olviden decidirse a entrar para hacerse

santos, y por tanto a padecer, en orden a ser fieles a Dios y no perder su vocación". Alfonso advertía que quienes han comenzado su viaje hacia Dios tienen que confrontar el poder posesivo que tiene el apego a la riqueza, el poder y la fama. En su tiempo los contemporáneos napolitanos daban culto celoso a la *bella figura*, la imagen pública. Esto les hacía difícil tener la libertad espiritual suficiente para hacer una decisión vocacional sincera. Un ejemplo que todavía se da es la influencia de los padres en sus hijos a la hora de escoger o descartar una vocación. Hay quienes ignoran la vocación para agradar a sus padres; y hay quienes quieren entrar al estado religioso o clerical simplemente para evitar el desagradar a sus padres.

A quienes sentían la necesidad de clarificar su vocación, Alfonso recomendaba recitar por nueve días esta oración: "Señor mío Jesucristo, que has muerto por mi salvación, yo te pido por los méritos de tu pasión me des la luz y la fortaleza para escoger el estado que más conviene a mi salvación. Oh Madre mía, María, alcánzame esta gracia por tu poderosa intercesión".

Vocación y misión

Quienes desean unirse a la Congregación deben entender que su vocación está estrechamente ligada a la misión de Cristo. Las Escrituras confirman que para ser profeta (Antiguo Testamento) o apóstol (Nuevo Testamento) uno es llamado o invitado a identificarse con la misión. La Congregación "intenta reafirmar que la vocación redentorista es seguir a Jesús, Nuestro Redentor y primer misionero", concluía Santino Raponi después de estudiar los textos de nuestro fundador. Por su parte, la Comunicanda: *Y, ay de mí si no predico el evangelio* ratifica que nuestra misión es no sólo una misión personal o una opción comunitaria, sino también y ante todo una vocación a la cual hemos sido llamados.

"Quien es llamado a la Congregación nunca llegará a ser verdadero servidor de Cristo ni santo si no cumple el propósito de su vocación; ni puede uno ser un 'genuino redentorista' si le falta el espíritu del Instituto, que es salvar a las almas más necesitadas de auxilios

espirituales" (*Vocación religiosa*, consideración 13). Por tanto, el redentorista es por vocación un misionero para la gente sencilla y para los grupos de humilde condición social. Nuestra vocación ciertamente es ser vivas imágenes de Cristo crucificado, de modo que lleguemos a ser efectivamente iconos del Redentor.

Reflexión

Como otras congregaciones, los redentoristas enfrentan la disminución de vocaciones en muchas partes del mundo. La antigua Regla enfatizaba que debemos tener fe en Dios que envía obreros según su voluntad. Los miembros de la Congregación no se esfuerzan por atraer candidatos por medios distintos de la oración y el buen ejemplo. Sin embargo, las Constituciones y Estatutos (const. 79-80) resaltan una teología de la encarnación que hace énfasis en que Dios se vale de sus creaturas para revelar su voluntad y llevar a cabo su obra. Por tanto, cada redentorista, como parte de su propia vocación, debe comprometer jóvenes que en su propio mundo escuchen la llamada de Dios. Promover vocaciones es un deber de cada redentorista.

Lecturas recomendadas

DE LIGUORI, san Alfonso, *Vocación religiosa*, Perpetuo Socorro, Madrid 1962.

HOEGERL, Carl: "Fostering Vocations: The Old Rule and the New", en *Spiritus Patris* 3 (1977) 31-42.

LESPINAY, Guy, *Acompañar las vocaciones religiosas: llamada – discernimiento – adaptación – formación inicial*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2010.

MARTOS, Juan Carlos, *Abrir el corazón: Animación vocacional en tiempos difíciles y formidables*, Publicaciones Claretianas, Madrid 2007.

RAPONI, Santino, *El carisma redentorista en la Iglesia: Comentario a las Constituciones*, Espiritualidad Redentorista vol. 1, Scala, Bogotá 1993.

TOBIN, Joseph, *Communicanda: Y, ay de mí si no evangelizara* (1999).

www.buscoalgomas.com (Portal de animación vocacional para la vida consagrada)

Preguntas para reflexionar

1. ¿De qué manera la vocación cambia y da plenitud a la vida?
2. ¿Qué diferencia hay entre: tuve una vocación y vivo mi vocación?
3. Si tuviera que volver a nacer, ¿escogería esta misma vocación?
4. ¿He invitado personalmente a alguien a seguir mi ejemplo y a hacerse redentorista?

Joseph Apisit Kritsaralam

Cultivar las vocaciones

La vocación es lo más grande. Cuidar, desarrollar, cultivar, ayudar a la vocación de los seminaristas es mucho más que convertir al más grande pecador o predicar las más brillantes misiones!!

(Gaspar Stanggassinger, *Diario espiritual*, 31-12-1898)

VOLUNTAD DE DIOS

Descripción

En el pensamiento de san Alfonso, la voluntad de Dios ocupa un lugar prevalente, tanto en sus escritos espirituales y ascéticos como en su teología moral y sistemática. La voluntad salvífica de Dios revela la verdadera esencia de la naturaleza divina. La identidad de Jesús se revela en su fidelidad a la voluntad de Dios. "No he venido a hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me envió" (Jn 5,30; cfr. 6,38; 8,29; 14,31; Mt 11,26; Hb 10,5-7). Lo mismo se destaca en la escena de Getsemaní (Mt 26,39). La voluntad de Dios es el bien esencial que ponemos en acción en la vida moral; ella es no sólo el corazón de la vida religiosa formal, sino también el corazón de todo discipulado cristiano y de toda moralidad. "Hágase tu voluntad" es la oración del cristiano (Mt 6,10; 7,21; Ef 6,7; cfr. Sal 143,10). El objetivo principal de toda nuestra oración es descubrir la voluntad de Dios y unirnos más plenamente a ella, de manera que podamos recibir también las gracias necesarias para realizar la voluntad de Dios en la vida diaria.

Alfonso distingue la *voluntad general de Dios* que abarca toda la creación de la *voluntad particular de Dios* para cada persona.

La voluntad general de Dios es que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad en Jesucristo. Alfonso cita 1 Timoteo 2,3-4 para destacar la universal voluntad salvífica de Dios (cfr. también Rm 8,28; 1Ts 4,3; 2Pe 3,9). La voluntad de Dios se manifiesta mejor en su deseo de salvar a todo el mundo y, por supuesto, la creación entera. Para ello envió a su Hijo. En el centro de toda teología de la voluntad de Dios debe estar una profunda convicción de que Dios siempre quiere el bien para sus criaturas. Esta es una 'teología evangélica' de la voluntad de Dios.

La voluntad particular de Dios es la voluntad de Dios para mí, de manera que yo pueda participar más plenamente de la voluntad universal de Dios. ¿Cómo nos llama Dios a ser 'colaboradores, socios y ministros de Jesucristo en la gran obra de la redención?' (const. 2). Descubrir la voluntad de Dios para mí es la clave para entender mi

vocación y mi llamada a la santidad. Para Alfonso una vocación no es tanto un 'mapa de viaje' para mirar qué sigue en la vida, cuanto una llamada a hacernos uno con la voluntad universal salvífica de Dios, de modo que yo también desee la salvación y la felicidad de todo ser humano y el bien de toda la creación, y haga todo lo posible para facilitar la venida del Reino de Dios. La vocación de cada cristiano es hacerse colaborador, compañero y ministro de Jesucristo, pero la manera concreta en la que se me encomienda esta participación es la expresión de la voluntad particular de Dios para mí.

En otras palabras, la voluntad particular de Dios para mí es la expresión de la voluntad general de Dios en mi contexto y circunstancias actuales. Alfonso presenta a María como "la más perfecta entre todos los santos porque abrazó más perfectamente la voluntad de Dios en cada momento" (cfr. const 32). Y continúa diciendo que "lo más difícil es aceptar la voluntad de Dios, no importa qué suceda, es decir, tanto en las cosas que nos agradan como en las que nos desagradan", y, enfatiza, especialmente en las que nos desagradan. Al final de la primera sección de su tratado *Conformidad con la voluntad divina* concluye: "Abandonémonos en todas las cosas a lo que el Señor quiera. Él es más sabio y sabe qué es lo mejor para nosotros y, lleno de amor hasta el punto de entregar su vida por nosotros, desea también lo mejor para nosotros".

Uniformidad con la voluntad divina

El objetivo de toda nuestra oración es unir nuestra voluntad a la de Dios y así desear la salvación de toda la gente y de toda la creación. La completa perfección consiste en amar a Dios que tanto merece nuestro amor, revestidos "del amor, que es el vínculo de la perfección" (Col 3,14). "La perfección del amor de Dios consiste en unir nuestra voluntad con su santísima voluntad, pues el principal efecto del amor... es unir la voluntad de los que se aman, de modo que ambos no parecen tener sino una misma voluntad".

Si verdaderamente queremos agradar el corazón de Dios debemos estar seguros de conformarnos a su voluntad, y no solo conformarnos,

sino en realidad hacernos una sola cosa con cuanto nos manda. “Conformidad significa unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios; pero ‘uniformidad’ significa hacer de la voluntad de Dios y la nuestra una única voluntad, de manera que nosotros ya no queramos más que lo que Él quiere y su voluntad sea también la nuestra. Esta es la condición más perfecta a la que podamos aspirar y ha de ser el objetivo de nuestras acciones, deseos, meditaciones y oraciones” (*Conformidad*).

En qué consiste la voluntad de Dios se deduce claramente del conjunto de circunstancias que Alfonso contempla: acontecimientos externos e internos, defectos naturales, enfermedad, pérdida de los seres queridos, desolación espiritual y tentaciones, la hora y las circunstancias de la muerte, los grados de gracia y de gloria. Si tenemos la convicción profunda de que Dios verdaderamente quiere nuestra salvación y la salvación de cada persona, entonces sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios (Rm 8,28). Alfonso concluye: “Hemos de mirar cada suceso presente o futuro como venido de las manos de Dios. Hemos de dirigir todas nuestras acciones hacia un único fin: hacer la voluntad de Dios, y hacerla simplemente porque es su voluntad... Obrando de esta manera nos haremos santos en cualquier estado de vida en que él nos coloque” (*Conformidad*). En este contexto habla Alfonso de descubrir la voluntad de Dios para nosotros a través de la guía de nuestros superiores en materias de fuero externo, y de nuestros directores espirituales en materias de fuero interno. Así la obediencia viene a ser un medio privilegiado para conformarnos con la voluntad de Dios (*Práctica*).

El Padre Henricus Manders ve la ‘conformidad’ como nuestra acomodación a lo que Dios quiere de nosotros: la real sumisión a sus disposiciones para nosotros y al modo como vengan. Significa lo mismo que ‘resignación’ positiva. La conformidad es una disciplina espiritual que ponemos en práctica para crecer en santidad. La práctica de la ‘conformidad con la voluntad de Dios’ (resiliencia, aceptación) nos prepara para la ‘uniformidad con la voluntad de Dios’, que es un don de la gracia y fruto de la oración. Uniformidad es acción de Dios en nosotros y consiste en la identificación de nuestra voluntad con la de Dios, tanto cuanto sea posible en esta vida. Es cuestión de

querer lo mismo que Dios quiere (con respecto a nuestras propias personas)... su acción más característica es la sumisión: 'haz conmigo cuanto quieras'.

Lecturas recomendadas

BILLY, Dennis, *Plentiful Redemption. An introduction to Alphonsian spirituality*, Liguori Publications, Liguori MO 2001.

DE LIGORIO, San Alfonso María, *Obras maestras de espiritualidad: Práctica de amar a Jesucristo - El amor de Dios y medios para alcanzarlo - Trato familiar con Dios - Conformidad con la voluntad de Dios*, BAC, Madrid 2003.

KOTYNSKI, Marek, *Uniformità alla volontà di Dio come concetto-chiave della vita spirituale cristiana secondo Alfonso Maria de Liguori*, Roma 2004.

LIEVIN, Germain, "L'abandon à la volonté de Dieu dans la spiritualité de s. Alphonse de Liguori", en *SHCSR* 1 (1953) 198-211.

LUBICH, Chiara, *El sí del hombre a Dios*, Ciudad Nueva, Madrid 2003.

MANDERS, Henricus, "El amor en la espiritualidad de san Alfonso", en *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Espiritualidad Redentorista vol. 3, Scala, Bogotá 1993.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo trata de discernir y cumplir activamente la voluntad de Dios en su vida?
2. ¿Es la misión, discernida en comunidad y guiada por la dedicación a Cristo Redentor, la que configura su obediencia?
3. ¿De qué manera el diálogo y el liderazgo compartido están presentes en el discernimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios?

Michael Brehl

VOTOS

Muchos redentoristas, formados en una visión tradicional sobre el sentido de los votos, podían llegar a creer que el camino asumido era el único para conseguir la perfección cristiana y que los votos eran la quintaesencia de la vida consagrada. Desgraciadamente, durante la formación inicial hubo más énfasis en una visión jurídica y moral que en una visión evangélica. El acento se puso en lo negativo, pues se legislaba 'para lo que no se podía hacer' y no 'para lo que exigía la práctica evangélica'. También se marcaron las tintas en la sacrificada renuncia (externa) y muy poco en la donación alegre de la vida a Dios y a la Iglesia (interna).

Teología de los votos

El Concilio Vaticano II reconoció que la vida consagrada estaba en una crisis de identidad sobre el ser mismo de la consagración. Eso llevó a redescubrir la teología de la vida consagrada, basándola en la consagración bautismal y no en los votos: Por la profesión religiosa, "que radica íntimamente en la consagración bautismal y la expresa con mayor plenitud, los redentoristas... quedan asociados de manera privilegiada a la misión de Cristo" (const. 47). La finalidad de los votos pasó de 'leyes y tradiciones severas' a la idea original de los Padres del Desierto, cuando los votos tenían en mente no otra cosa que el cumplimiento de los dos grandes mandamientos: "Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo" (cfr. Mc 12,28-38). Los votos no son, pues, la esencia de la vida religiosa sino los medios esenciales para vivir un amor radical. Sin entender esto, nunca vamos a comprender el significado de los votos. Soy casto, pobre y obediente *para amar a Dios y a la humanidad*. Ése es el ser y la esencia de la vida consagrada apostólica.

La consideración teológica de los votos entra en la reflexión sobre el seguimiento radical de Jesucristo. Cristo llamó algunos para que lo siguieran más de cerca. Fue una invitación a continuar libremente las mismas opciones que el propio Verbo Encarnado asumió para poder

amar de forma radical. Los votos, primero, nos invitan positivamente a seguir a Cristo en su manera de amar. Porque Él vivió ciertos valores y después invitó a otros a asumir el mismo camino para ser sus discípulos. La noción de renuncia es necesaria aquí porque Cristo sabía que hay en nosotros tres tendencias que no nos dejan vivir ese amor radical al Padre y al género humano: materialismo, placer como un absoluto, poder para dominar sin servir a los demás. Tres signos de la idolatría moderna en la que sustituimos a Dios por esos ideales mundanos. Tres tipos de tentaciones que tuvo Jesús en el desierto.

Esas tres tendencias exigen renuncia si queremos cumplir la alianza del bautismo de forma radical. Y esas renunciaciones se convirtieron más tarde en los tres votos. Los votos, entonces, luchan contra nuestras tendencias de orgullo y egoísmo que no nos dejan amar. Asumimos los votos para poder vivir proféticamente a Jesucristo, quien fue el primero en asumir esta actitud radical de amor. Por lo tanto, hay solamente un *voto radical* o deseo de cumplir íntegramente la alianza de amor de nuestro bautismo. Todo el contenido de los votos toma su sentido y fuerza de ese único voto de consagración. Soy pobre no para ser pobre, sino para amar. Soy casto no porque no pueda casarme, sino porque quiero dirigir todo el dinamismo de mi sexualidad a amar y servir a Dios y a mis hermanos. Soy obediente no para decirle sí al superior, sino para colocar libremente toda mi voluntad en las manos de Dios como un don radical de mi amor. Y ahí el amor es renuncia. En otras palabras, los votos son medio y no fines. Los votos reciben su fuerza profética de la consagración bautismal asumida en forma radical. Ellos hablan solamente del amor que exige entrega y compromiso con Dios para la redención abundante de todos los seres humanos.

Los votos son cristocéntricos

Quien quiere vivir en la radicalidad el amor bautismal debe contemplar a Cristo, el primero en vivir esos valores y renunciaciones. Necesitamos buscar más atentamente en el evangelio el modo como Cristo fue pobre, casto y obediente, para entender mejor la consagración radical al Padre y a la humanidad. Cristo es el maestro y nosotros

somos sus discípulos. Los votos nos guían en el discipulado de Jesús. El maestro nos muestra cómo vivir el amor radical de la consagración. “Como quiera que la norma última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal como se propone en el evangelio, ésta se ha de tener como regla suprema en la Congregación” (const. 74). Sin este aspecto contemplativo en Cristo sería imposible vivir la consagración de los seguidores.

Los votos se interrelacionan

Un voto influye en los otros dos y ayuda a vivirlos. No puedo ser casto si primero no soy pobre y dependiente de Dios en una comunidad apostólica y ser persona de oración. No puedo ser obediente si primero no soy casto y apasionado por Dios y convencido del amor que Dios me tiene. La vivencia de los votos exige tener en cuenta cada voto, mas también descubrir la mutua interdependencia.

Vivir bien los votos ayuda a estar siempre sensibles para percibir la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas y en los signos de los tiempos (cfr. const. 24); para estar vigilantes y no ser seducidos por los criterios del mundo que ciegan nuestra capacidad de contemplar a Dios en todo y en todos. Los votos son caminos para adquirir intimidad con Dios; nos ayudan a colocar a Dios en el centro y en el primer lugar de nuestras vidas apartando las cosas materiales, los placeres y el poder.

Los votos en la *vita apostolica*

Los votos nos mueven a cumplir nuestra misión redentorista. “Por la profesión religiosa los congregados consolidan su existencia personal y comunitaria para dedicarse por entero al anuncio del evangelio y ejercitarse en la perfección de la caridad apostólica, que es el fin propio de la Congregación” (const. 46). Por esa razón, “los redentoristas viven la unión con el Señor bajo la forma de caridad apostólica” (const. 53). Castidad, pobreza y obediencia son medios para “continuar el ejemplo de Jesucristo Salvador” (const. 1).

Podemos ver todos esos elementos en nuestras actuales constituciones:

Castidad: “Los redentoristas, vinculados a este misterio de amor [de Cristo y la Iglesia], eligen el celibato por el Reino de los cielos para dedicarse a Dios y a la misión de Cristo personal y comunitariamente” (const. 58).

Pobreza: “Los redentoristas, como misioneros que son, se abrazan confiadamente con la pobreza de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre” (const. 61). “La caridad misionera les exige que lleven una vida verdaderamente pobre, acomodada a la condición de los pobres que han de evangelizar” (const. 65).

Obediencia: “La obediencia evangélica tiende a la verdadera promoción de la persona humana consagrada a Cristo, da ante el mundo testimonio de la auténtica libertad de los hijos de Dios y de su comunión en Cristo, y confiere a los misioneros el vigor apostólico” (const. 75).

Lecturas recomendadas

CABRA, Pier Giordano, su trilogía: *Amarás con todas tus fuerzas* (pobreza), *Amarás con toda tu alma* (obediencia), *Amarás con todo tu corazón* (celibato), Sal Terrae, Santander 1982, 1985, 1982.

GARCÍA PAREDES, José Cristo Rey, *Teología de la vida religiosa*, BAC, Madrid 2000.

JUAN PABLO II: Exhortación Apostólica *Vita Consecrata*, Roma 1996.

KEARNS, Lorenzo, *Teología de la obediencia religiosa*, Paulinas, Bogotá 2008.

Id., *Teología del voto de castidad*, Paulinas, Bogotá 2009.

MARTÍNEZ, Felicísimo, *Situación actual y desafíos de la vida religiosa*, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Colección Frontera Hegian, Vitoria 2004.

Preguntas para reflexionar

1. El estilo de vida de Jesús no es exclusivo de los religiosos. ¿Qué significan entonces los votos en el seguimiento de Cristo?
2. ¿En qué medida los votos religiosos “consolidan nuestra existencia personal”, como dicen las Constituciones?
3. Los primeros redentoristas se entregaron a la tarea misionera y solamente 10 años después pensaron en los votos. Además del factor histórico que esto refleja, ¿qué sentido puede tener en nuestro modo de vivir esos mismos votos?
4. ¿Hay un modo redentorista de vivir los votos?

Larry Kearns

Colección de Espiritualidad Redentorista

1. RAPONI, Santino *El carisma redentorista en la Iglesia - Comentario a las constituciones*, Scala, Bogotá 1993.
2. LAGE, Emilio, (ed.), *La Congregación y las Constituciones renovadas*, Scala, Bogotá 1993.
3. LAGE, Emilio (ed.), *La intuición y la espiritualidad de san Alfonso*, Scala, Bogotá 1993.
4. LONDOÑO, Noel (ed.), *Ser redentorista según san Clemente Hofbauer*, Scala, Bogotá 1994.
5. LAGE, Emilio (ed.), *La espiritualidad de sor Celeste Crostarrosa*, Scala, Bogotá 1996.
6. LONDOÑO, Noel (ed.), *Los escritos y la espiritualidad de san Gerardo*, Scala, Bogotá 1995.
7. LONDOÑO, Noel (ed.), *Ejercicios espirituales según san Alfonso*, Scala, Bogotá 1997.
8. LONDOÑO, Noel (ed.), *Dimensiones de la Espiritualidad Redentorista*, Scala, Bogotá 1997.
9. LONDOÑO, Noel (ed.), *La vida espiritual del beato Pedro Donders*, Scala, Bogotá 1996.
10. LONDOÑO, Noel, *Textos fundacionales de los redentoristas*, Scala, Bogotá 2000.
11. LONDOÑO, Noel (ed.), *Ser Redentorista Hoy: Testimonios sobre el Carisma*, Scala, Bogotá 1996.
12. MAJORANO, Sabatino – MARRAZZO, Antonio, *Cumpliendo la voluntad de Dios con alegría: Las virtudes de san Gerardo Mayela en el recuerdo de los testigos del proceso de canonización*, Scala, Bogotá 2007.
13. CORRIVEAU, Raymond – DE MINGO, Alberto, *La Redención en Cristo*, Scala, Bogotá 2007.
14. LONDOÑO, Noel (ed.), *La vida y la espiritualidad del beato Jenaro Sarnelli*, Scala, Bogotá 2007.
15. HEINZMANN, José, *Nuevo anuncio del Evangelio - Clemente Hofbauer*, Scala, Bogotá 2008.
16. DESROCHERS, Gérard, *Alfredo Pampalon, enamorado de María y de santa Ana*, Scala, Bogotá 2008.
17. WALES, Seán – BILLY, Denis (eds.), *Cien palabras para el camino – Diccionario de Espiritualidad Redentorista*, Scala, Bogotá 2012.

SERIE MENOR

1. DA SILVA, José Ulysses, *La espiritualidad misionera de san Alfonso*, Scala, Bogotá 2003, 2ª edición.
2. LONDOÑO, Noel, *Nuestra oración de cada día – Meditaciones bíblicas de san Alfonso María de Liguori*, Scala, Bogotá 2003, 2ª edición.
3. SANTIAGO, Rui, *Por las sendas del amor – Itinerario espiritual de san Alfonso María de Liguori*, Scala, Bogotá 2003.
4. LONDOÑO, Noel (ed.), *Visitas al Santísimo Sacramento y a la Virgen María según san Alfonso*, Scala, Bogotá 2009, 6ª edición.
5. VIDAL, Marciano, *Proyecto de vida cristiana – La espiritualidad de san Alfonso*, Scala, Bogotá 2004.
6. FIORE, Serafino, *Bendice, Señor, nuestra mesa*, Scala, Bogotá 2010.

FUERA DE SERIE

1. CÓRDOBA, Álvaro, *De Italia a Suramérica: Tres misioneros dan su vida por los indígenas*, Kimpres, Bogotá 1999.
2. MURPHY, Francis Xavier, *Juan Nepomuceno Neumann – Misionero y obispo santo*, Scala, Bogotá 2004.

