

**VINT ANYS DE FÒRUM:
AGRAÏMENT
I COMPROMÍS**

**XXFòrum
"Cristianisme
i Món d'Avui
València 208**

PRESENTACIÓ

En març de 1989 em va tocar presentar el primer fòrum “Cristianisme i món d’avui”. Han passat vint anys i, per a commemorar aquest aniversari, de nou he rebut el mateix encàrrec.

Amigues i amics, benvinguts al vintè Fòrum. Benvinguts els qui per primera vegada s’incorporeu a aquesta experiència; també els qui ja sou veterans, però especialment benvinguts i benvingudes els qui assistíreu a aquell primer Fòrum i ja no l’heu pogut abandonar. També vosaltres compliu vint anys; sou tan joves com el Fòrum. Felicitats. Alegrem-nos-en tots i totes i fem festa, perquè l’efemèride s’ho mereix. Benvinguts amb “agraïment i compromís”.

Durant aquestes vint convocatòries, la coordinadora també ha anat renovant-se. Uns ho han hagut de deixar per problemes, de treball o familiars. Altres s’hi han agregat i, gràcies a la dedicació d’uns i altres, el Fòrum s’ha mantingut fidel a la cita anual. Som conscients, però, que no tot ho hem fet bé. Vos demanem sincerament perdó.

Al llarg d’aquests anys, hem rebut crítiques fraternals positives, que hem intentat assumir i incorporar segons la nostra responsabilitat de coordinadors; però també hi ha hagut incomprendiments, acusacions i maledicències dels qui més esperàvem comprensió i suport. No ha estat així. Tanmateix, a la vista d’una més que acceptable acollida de l’església de base, ens expliquem aquesta pervivència del Fòrum des de la mateixa argumentació de Gamaliel davant del sanedrí en defensa dels apòstols condemnats a mort: “Deixeu-los fer camí, perquè si això que fan o pretenen és cosa d’hòmens, es destruirà per si mateix, però si és de Déu no aconseguireu destruir-la”. És realment presumptuós per part meua pensar que el Fòrum és cosa de Déu. Perdoneu-me. Tanmateix d’allò que estic segur és que el Fòrum és cosa d’Església, entesa aquesta com a poble de Déu, com església **en** el món i **per** al món.

Les activitats pastorals que la jerarquia decideix i organitza directament no esgoten de cap de les maneres la capacitat dels qui, incorporats pel baptisme al poble de Déu, som participants dels serveis de Crist sacerdot, profeta i rei. En virtut del bateig, hi ha tot un seguit d’activitats que els cristians i cristianes podem realitzar sota la nostra responsabilitat, reunint-nos i associant-nos segons el dret canònic, sense necessitat d’un manament jeràrquic explícit. Per això, el Fòrum és, i pretén continuar sent, un esdeveniment eclesial, però no eclesiàstic.

El recordat cardenal Suenens de Bèlgica, per empentar els pares conciliars a no estancar-se en la renovació continuada de l’església, advertia: “Cada deu anys estrenem un segle”. Si això sociològicament és veritat –i ho és–, en el vintè Fòrum estem emplaçats a seguir Jesucrist i a construir el Regne de Déu com si estiguérem ja en el segle XXII. No debades, les ponències i els grups de treball d’enguany tenen la intencionalitat d’actualitzar el que fou el tema del primer Fòrum i que s’ha convertit en el seu senyal d’identitat: “Cristianisme i món d’avui”. De tots nosaltres, nous i vells amics i amigues, dependrà que la força transformadora i revolucionària de l’experiència personal de Déu, punt central del Fòrum d’enguany, es concrete en compromisos individuals i col·lectius a l’altura dels reptes del nostre temps i a la d’una església més evangèlica i dels pobres. Bon dia, bon treball i bona festa d’aniversari!

Josep A. Comes

PONÈNCIES

SER CRISTIÀ AVUI, REPTES I TASQUES FONAMENTALS.

Mª Pau Trayner

Psicòloga, antropòloga i teòloga. Religiosa escolàpia i membre del col·lectiu “dones en l'església”.

- 1.- l'Aportació peculiar de la fe als reptes del món actual
- 2.- La força transformadora i revolucionària de l'encontre amb Déu
- 3.- La persona cristiana d'avui serà mística o no serà cristiana.

En primer lloc us agraeixo tot el que hem viscut plegats aquests anys que equivaldria, com ja hem sentit adés, a tot un segle de comunicació amb vosaltres.

Quan em van dir per col·laborar, vaig dir que sí perquè entre nosaltres, reflexionar sobre la nostra fe ens va bé. I per això, m'hi he posat amb tranquil·litat, però no penseu que no hi he estat pegant-hi voltes, moltes. Però abans de començar a dir-vos el que tenia preparat, us haig de dir una cosa que hem vist a la pregària anterior. Jo també voldria començar amb la imatge d'un món com el que hi hem vist, a la pregària. I després també voldria seguir amb la visió de les onades i del surfejar, per veure si també tenim l'experiència de moure'ns amb alegria en un món diferent i mogut. I quan he vist les mateixes imatges he pensat: realment hi ha un esperit que bufa i busquem uns símbols que ens facin redescobrir aquesta realitat que volem viure. Llavors, ja han marxat tots els nervis que tenia en haver d'estar davant d'aquest món. Per això, si veieu que m'enrotllo, doncs desconnecteu i penseu en coses boniques. És primer la felicitat que no pas escoltar rotllos. Llibertat total.

1.- l'Aportació peculiar de la fe als reptes del món actual

Davant de la qüestió de ser creients avui, el primer que em pregunto és: Què creiem? Quina realitat creiem? Com creiem?

La nostra generació, que ja porta bastants anys per aquests mons ha vist canviar moltes coses i ens ha fet creure en molts fenòmens que anys enrere ni en somnis hauríem imaginat.

Fenòmens de la tècnica. Aprenem a utilitzar-la sense preguntar-nos les dificultats físiques o químiques que això comporta. Més encara, arribem a comportar-nos amb naturalitat davant misteris tant propers com ara la comunicació a partir dels satèl·lits.

Les nostres vides han assolit uns nivells de llibertat i decisió que moltes vegades ni nosaltres en som conscients.

Les màquines que aquí, al primer món, ens treuen feina per poder-nos dedicar a d'altres coses. Per exemple: la màquina de rentar roba, de rentar plats, secadores, forns automàtics... Això sense sortir dels espais dits femenins, però si eixamblem aquests espais ens trobem amb el que en diem “tecnologia punta”: Podem comunicar-nos amb quasi tot el món sense sortir de casa o passejant tranquil·lament per qualsevol lloc.

L'estiu passat vaig anar al Senegal i em va colpir constatar que la gent, a plena selva, parlava amb aquells que havien arribat a casa nostra buscant treball, i ens deien: sota els Baobabs, uns arbres immensos, sempre hi ha més cobertura.

Per què us dic això? Perquè de vegades ensensem que no han assumit la tècnica o que qui compra mòbils són els qui vénen aquí. No. Els que són allà també, i els saben fer funcionar més que nosaltres mateixos dins del seu ambient.

Ens fan tenir fe i creure moltes coses, i les creiem.

Però quan aquest verb l'apliquem, no a la tècnica sinó a la vida, cal fer un pas més. Les dones i els homes coneixem moltes coses del nostre cos, però quan hi ha un nou nadó als nostres braços, qui entén el miracle de la vida? Un infant, quantes hores ens ocupa perquè respongui als nostres estímuls i... perquè parli, o camini, o aprengui... de tot! Un misteri inexplicable, però no podem negar que tenim fe en la vida. Segur que entre nosaltres hi haurà alguna dona embarassada. Sembla que no passi res, i va creant en el seu si, un nou ésser, que no és poc.

Apliqueu ara aquest verb, "creure en Déu!"

Aquesta fe l'hem heretada dels nostres avantpassats. Molts homes i dones han estat necessaris, perquè la torxa de la fe en Jesús, el nazaré, arribés fins a nosaltres. Avui aquesta torxa ens ha convocat i ens volem preguntar i aprofundir sobre el que és ser cristià /na avui.

En quin Déu creiem? Com expressem aquests sentiments que vivim i que ens són tan difícil d'expressar?

Una de les dificultats d'expressió actuals ve donada per la transformació dels símbols en la nostra cultura.

Vivim una forta crisi simbòlica i quan hem d'expressar els nostres sentiments o la nostra manera de pensar ens sentim traïts per la simbologia heretada i sacralitzada.

Amb tot, com a persones humanes, estem influenciades pel nostre entorn i gràcies a aquesta **ductilitat** que hi ha en nosaltres, avui tenim capacitat per entendre i promoure que un altre món és possible, una altra església és possible, una altra fe és possible. I m'atreveixo a dir: un altre Déu és possible.

La ductilitat, no és un contravalor, la podem viure com una de les expressions més entenedores de Déu entre nosaltres. S'adapta a cada ésser, entén les nostres variades respostes, podem viure'l a tot arreu i en tothom. Estem en Déu i cada u i cada una de nosaltres som part de la seva expressió real. Estem fets –estem fetes– a la seva imatge i semblança. Home i dona els creà. (Gn 1, 27) i som la imatge de Déu. Això moltes vegades no ens ho creiem.

Potser avui entenem que no és primer la fe i aquesta transforma les obres, sinó que són les nostres obres que van configurant la nostra fe.

Ens hem cansat de dir que la fe és gratuïta, i que Déu la dóna a qui Ell vol, i obsessiats/des per les mediacions entre Déu i nosaltres, ens ha faltat, massa vegades, comprendre que les nostres opcions i accions són les que van influint en la nostra vida, perquè Déu, quan dóna, ho fa amb plenitud i d'una manera generosa i total. Ell és gran i perfecte. Arribats aquí, cal que:

Primer: Perdem tota por. Jesús ens ho va dir moltes vegades però nosaltres, amb tossuderia, hem buscat seguretats amb una justícia que hem posat moltes vegades en un Déu que ens ha fet molta por i fins i tot hem tingut la barra –deixeu-m'ho dir– de fer-li crear espais de tortura eterna. Això no s'entén quan ho pensem seriosament. Aquest déu no és el nostre, el nostre és un altre.

Segon: Quan volem saber si la fe transforma les nostres accions, i si aquestes són agradables a Déu, potser desenfoquem el tema. No serà que són les nostres accions les que construeixen la nostra fe? Creiem, potser, pel que som i com som. La nostra fe té un aspecte estàtic i un aspecte dinàmic. Dit d'una altra manera: no veiem les coses com són, sinó com som.

He posat aquestes imatges de *surf* i hi he posat a sota: “**cal no tenir por**” perquè, com us deia abans, és un símbol que també ha sortit en la pregària i penso que aquest fet esportiu, que fa vint anys no estava tan popularitzat, avui podem veure'l i analitzar-lo: al Brasil em vaig adonar del que significava surfejar. Vaig tenir la sort d'estar a una platja més temps del que volia perquè els avions es van retardar i hi vaig poder disfrutar d'aquell fet. Si més no, em va anar molt bé per a la meua vida espiritual, perquè vaig entendre com aquells joves –nois i noies– aprenien a surfejar: el mar, com més esvalotat estava, ells estaven més contents de ficar-s'hi. Jo estava espantadíssima. No m'arribava l'aigua ni fins al genoll, de veritat que era una cosa espectacular. Aquells nois, amb la seva força i amb el seu equilibri, arribaven fins a la punta de dalt de tot de les onades i es deixaven caure amb una rialla d'orella a orella. Jo feia uns ulls d'espant tremends. Però no queien: havien après a estar en equilibri amb aquell mar tan transformat. Després us recordaré que també va passar això amb Pere –i ell va fallar– sort que Jesús hi va tenir una miqueta d'atenció perquè era un senyor gran i l'en va treure.

Fixeu-vos com la nostra vida d'avui realment es belluga sota els nostres peus: tot es belluga. Si en deu anys ja fem un segle, esgarrifeu-vos del que això representa. Llavors si perdem la por i diem: mireu els joves. Això és possible; és possible moure'ns amb un espai als nostres peus que no para de transformar-se, això ens dona una gran joia i una gran seguretat que la vida està per damunt dels perills i, si som gent creient, per damunt de totes les pors.

Per tant, cal crear itineraris de fe:

- en Déu
- i també en nosaltres

Voler creure en Déu sempre ofereix certa dificultat, per no dir moltes. Això ve donat per la nostra limitació real. Volem entendre un Déu etern i nosaltres naixem i morim. Volem creure en un Déu que no té límits i nosaltres tenim una limitació física patent: no ho podem conèixer tot en profunditat, cada dia vivim la nostra limitació, molt lligada al temps i a l'espai.

No som nosaltres els i les que limitem la nostre fe: per què no ens obliguem a moltes coses, i tanquem els ulls a les realitats que podríem amorosir? Per què tanquem els ulls? Per què tenim por i no llisquem sobre les ones i agafem l'estri que ens ajudarà a lliscar sobre les ones?

Deixo així la pregunta. En el diàleg podem tocar el tema, si voleu. Fem un pas més.

2.- La força transformadora i revolucionària de l'encontre amb Déu

Les persones que fa més temps que som creients, tenim clar el canvi que va tenir la nostra fe, la nostra visió de Déu, després que el Papa bo, Joan XXIII va obrir les finestres de la nostra estimada església, perquè hi entrés l'Esperit i renovés l'espai tancat que havia esdevingut una església poc evangèlica.

Fins aquí encara, oidà! com ho anem fent: estem al vinté fòrum. Això és una garantia. Però quan ens plantegem un Déu referent, on ens sentim representats tant dones com homes, ja se'ns fa més difícil.

L'experiència d'un Déu només mascle, ha empobrit, no només la realitat de Déu, sinó també ens ha fet menystenir els valors que hi ha en el cos femení, perquè el sistema patriarcal ha silenciats tots els matisos de la referència femenina de Déu.

Un sistema que esclavitzava i sotmet tot el que hi ha a l'entorn de la maternitat, no pot al mateix temps valorar, per exemple, l'úter de la dona. Les entranyes que en Déu anomenem «entranyes de misericòrdia».

La grandesa d'anar formant un ser dins el nostre cos, vivint al mateix temps l'existència de l'altre que s'alimenta de la nostra mateixa sang, ens hauria de fer descobrir la possibilitat per poder viure amb tri-ni-tat. No és tan difícil, això de la "*Santíssima Trinitat*", perquè les dones embarassades poden viure això constantment, un Déu trinitari: Déu en qui som, nosaltres amb capacitat de comunicació constant i al mateix temps l'altre que al temps convingut apareixerà en els nostres braços com un nou ésser. Una altra trinitat pot ser l'home i la dona comunicant els seus sentiments i les seves il·lusions que van creant aspectes de la vida.

Ens cal fer, però, un últim pas: la creença, per la fe, d'un Déu home i dona, perquè només així és de tothom. Maternitat/paternitat, exclou els que no són pares i/o mares. M'explico? Hem d'eixamplar l'horitzó. Hem d'eixamplar i veure un déu home i dona, que és el que som nosaltres al marge de les opcions que fem en la nostra vida.

Hauríem d'alimentar la nostra fe de tot allò bondadós, plural, polifacètic... que hi ha en nosaltres i al nostre entorn, i amb una gran capacitat d'adaptació fent-nos descobrir la totalitat de la vida. Si ens alimentéssim constantment d'aquesta realitat anomenada **Humanitat**, i tot el que fa possible que sigui viscuda amb goig i simplicitat, ampliaríem i enfortiríem la nostra fe. Sabent que tot és important en i per la nostra vida, que tot és part de la grandesa de Déu i per això ens cal gaudir la vida, per comprendre el valor que va voler prioritzar Jesús: compartir amb gratuïtat i festa. Tot és de tots i totes i la vida ens diu que la nostra fe és un tast d'eternitat.

Hi ha gent que m'ha dit que estic boja de dir aquestes coses. Jo penso que potser sí, però sóc molt feliç. I una boja feliç ja està bé si no fa mal als altres. Els que em diuen que això és tan sols una utopia on mai arribarem, afirmo que estan equivocats i equivocades (perquè m'ho diuen tant homes com dones) La utopia no és allò que mai podem assolir, sinó l'impuls que ens dona força per arribar allà on volem anar, és l'impuls que fa possible que anem vivint, arribant a assolir petites utopies que ens van donat ànims per córrer cap a Déu. Recordem allò que ens digué Pau: En Ell existim, ens movem i som. Ens ho creiem? La gran utopia és Déu, i cada un de nosaltres som petites utopies que fem possible la utopia total.

Si ens atrevim a pouar en nosaltres, si augmentem cada dia una mica més la nostra autoestima, arribarem a descobrir dins nostre profunditats lluminoses, horitzons infinits, perquè al llarg de la vida sempre sorgeixen realitats noves, gràcies a l'amistat, a la comprensió, entre nosaltres, però sempre apuntem a Déu i no a nosaltres. I perdoneu que us ho digui: Nosaltres estem massa a prop de nosaltres i no ens reconeixem imatges de Déu.

Ens falta perspectiva amb nosaltres mateixos/es i també senzillesa, per entendre Déu. No som gaire humils, no tenim el cor molt net, la competència ferotge del nostre món ens fa portar la guerra al nostre entorn... en una paraula, molt coneguda per nosaltres, no entrem –la majoria–, en el quadre dels benaurats i benaurades.

Podem teoritzar sobre Déu, i si només teoritzem sobre Déu, podem trobar resistències en les instàncies dominades per la Jerarquia eclesiàstica, però afrontar responsabilitats de viure una vida que pugui ser transformada i transformadora, revolucionària, que sigui tes-

timoni de l'encontre de Déu, perquè estem en Ell, ens hi movem i som, com hem recordat, qui ens pot qüestionar la nostra fe? ni la Jerarquia, que ja es dir.

Jesús va qüestionar una Llei opressora, principalment per a les dones, i ens va donar un sol manament, el de l'Amor, orientat a nosaltres i als que viuen al nostre costat. Estimeu-vos i podreu estimar.

“Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. (Jn 13,34)”

“ Per damunt de tot, estimeu-vos! Anheueu els dons de l'Esperit, sobretot el de profecia!” (1Co 14,1)

“Vosaltres us heu purificat obeint la veritat i ara podeu practicar un amor sincer. Estimeu-vos els uns als altres intensament i amb un cor net,”(1Pe,1,2)

Si no tenim por, que vol dir , si tenim fe, podrem experimentar una vida generosa, sense egoismes i anirem transformant també la nostra creença d'un Déu esquifit, perquè pensem que només ens dóna, segons la petitesa del nostre egoisme. La divinitat és molt més poderosa que la nostra mesquinesa.

Hem d'intentar treure fronteres i prejudicis, per poder assolir plenament la fe, aquest premi grandios i gratuït de la vida.

Recordem el passatge de la filla de Jaire, Els coneguts diuen al cap de la Sinagoga :

“La teva filla és morta.

Però Jesús ho va sentir i li respongué:

–No tinguis por; tingues només fe, i ella se salvarà. (Lc 8,50)

Si això ho relacionem amb Jm 2,17 que diu:

“Així passa també amb la fe: si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és morta.” (Jm 2,17)

descobrim que aquesta fe està fortament lligada a les nostres obres.

He començat dient que les nostres accions orienten i eixamplen la nostra fe. On tenim els peus és on tenim el cor. Per als humans, el cor és el símbol internacionalment acceptat, per explicitar allò de més gran que hi ha a la nostra vida: l'amor.

L'amor sense obres amoroses és simplement una mentida.

Una de les coses que més ens apropa a Déu és acostar-nos a qui necessita. Recordem:

“Potser algú replicarà: «Tu tens fe i jo tinc obres; mostra'm, sense les obres, que tens fe, i jo, amb les obres, et mostraré la meva fe.” Jm 2,18

“Home insensat, vols comprendre d'una vegada que la fe sense les obres és estèril?” Jm 2,20

“Pots veure, doncs, que la fe cooperava amb les seves obres, i que les obres van dur a plenitud la seva fe.” Jm 2,22

Fixem-nos que aquestes citacions són de les cartes de Jaume. Podríem dir que són la interpretació que el seu germà Jaume, fa de l'experiència de vida al costat de Jesús, des del començament de la seva vida pública.

A partir d'aquí he volgut fer un repàs d'on podem llegir aquesta expressió “fe” en l'evangeli, però només us presentaré el recorregut que he fet per l'evangeli de la comunitat de Mateu.

Aquesta expressió “fe” la podem llegir per primera vegada en el capítol 6,30 on se’ns diu: “I si l’herba del camp, que avui és i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, no farà més per vosaltres, gent de poca fe? (Tenir present la traducció de Montserrat)

Ens fa palesa la nostra poca fe per viure confiats/des amb la certesa que Déu té entranyes de misericòrdia.

El segon text, el trobem en el capítol 8,10. És el relat de la trobada de Jesús amb un home romà, amb responsabilitat militar, el centurió. Jesús reconeix la seva fe comparada amb la resposta d’obediència dels soldats al seu dirigent:

“–Us asseguro que no he trobat ningú a Israel amb tanta fe. I us dic que vindrà molta gent d’orient i d’occident i s’asseuran a taula amb Abraham, Isaac i Jacob en el Regne del cel, mentre que els hereus del Regne seran llançats fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents.”

En el fragment de la tempestat calmada Mt 8,26, increpa aquesta vegada els seus deixebles-apòstols:

“...els diu:

-Per què sou tan covards, gent de poca fe?

Llavors es va aixecar, va increpar els vents i l’aigua, i seguí una gran bonança.”

Al capítol 8,26 ens fa descobrir que és el treball de la gent que porta la llitera del paralític vers ells, l’obra generosa de la gent que s’apiada del paralític, que li dona la salut:

“Llavors Jesús pujà en una barca, va passar a l’altra riba i anà al seu poble. Allà li dugueren un paralític ajagut en una llitera. Jesús, en veure la fe d’aquella gent, va dir al paralític:

–Coratge, fill, et són perdonats els pecats.

Hi havia allà uns mestres de la Llei que es deien dintre seu: «Aquest blasfema.»”

Sembla que Jesús vol fer-nos comprendre, que són les obres les que porten a la fe i a la sanació. Ens fa notar la comunitat de Mateu que els Mestres de la Llei, ja tenien fama d’anar contra Jesús, perquè endevinen el que pensaven i deien dintre seu “ Aquest blasfema”.

El cinquè exemple ens el dona una dona, que sent les paraules de Jesús i la fan reflexionar sobre si mateixa:

“Jesús es girà i, en veure-la, digué:

–Coratge, filla, la teva fe t’ha salvat.

I la dona quedà curada des d’aquell moment” Mt 9,22

L’exemple dels dos cecs de 9,29, també ens serveix per veure que la fe, moltes vegades es viu en grup: l’acompanyen i troben la resposta:

“Quan va arribar a casa, els cecs l’anaren a trobar. Jesús els preguntà:

–Creieu que ho puc fer, això?

Li responen:

–Sí que ho creiem, Senyor.

Llavors els va tocar els ulls dient:

–Que es faci segons la vostra fe.” Mt 9,29

Els exemples que havia viscut Jaume, i que va saber llegir-los amb profunditat i transmetre’ls als qui volien seguir Jesús ens fa qüestionar avui el que s’expressa en Mt 13,38, i que és l’única vegada que es narra la visita d’ell al seu poble.

Allà el coneixien, vegem :

“Arribà al seu poble i instruïa la gent a la sinagoga. Ells se n’estranyaven i deien:

–D'on li vénen, aquesta saviesa i aquests miracles que fa? No és el fill del fuster? La seva mare, no és aquella que es diu Maria? Els seus germans, no es diuen Jaume, Josep, Simó i Judes? I les seves germanes, no viuen totes entre nosaltres? D'on li ve, tot això?

I no eren capaços d'acceptar-lo. Jesús els digué:

–Un profeta només és menyspreat al seu poble i a casa seva.

I no va fer allí gaires miracles, perquè ells no tenien fe.”

Avui encara ens costa entendre que nosaltres també som fills i filles de Déu. Ens coneixem massa i no entenem l'immens amor que Déu té a tota persona.

El següent paràgraf que parla de la fe, és el que ens explica que les aigües sacsejaven la barca on dormien els deixebles. Mt 14,41. Fou Pere, el que sabem que no coneixia Jesús que se'ls hi atansava, i li exigeix una resposta: Què ell pogués dominar la mar, símbol de la inseguretad, d'allò desconegut... com ell ho feia. Era una lluita pel poder? Pere saltà a l'aigua i s'ensorrava, no sap surfear, i ha d'escotar el retret que li fa Jesús tot agafant-lo (no el deixa malgrat tot que s'ofegui)

“A l'instant, Jesús estengué la mà i va agafar-lo tot dient-li:

–Home de poca fe! Per què has dubtat?”

Una altra dona ens és mestre de fe i de salvació. La dona sirofenícia, cananea, del poble maleït pels jueus. Fins hi tot Jesús cau en el parany racista del seu temps: “Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes de la casa d'Israel” (7,24) i ella sense immutar-se li respon que també els gossets podem menjar de les engrunes i Jesús ho entén. La seva salvació, la que vol fer entendre al seu poble, és per a la humanitat sencera.

“Llavors Jesús li respongué:

–Dona, és gran la teva fe! Que es faci tal com tu vols.

I des d'aquell mateix moment es posà bona la seva filla.”

Els últims paràgrafs posats en la boca de Jesús sobre aquest fet de la fe són exigents i ens traslladen a nosaltres la responsabilitat de la nostre fe.

“–Gent de poca fe! Per què esteu pensant que no teniu pans? Encara no ho compreneu? No recordeu el fet dels cinc pans i dels cinc mil homes, i quantes cistelles va recollir de les sobres?”

Ens costa entendre que la fe va lligada a les obres i a la llibertat o no d'executar-les.

Els dos últims exemples són definitius perquè ens posen davant un fet que, si l'agafem literalment, d'una manera fonamentalista, ens serveix per justificar que tot el que hem comentat acaba amb una impossibilitat de viure la nostra fe d'una manera tan radical i espectacular, i ens quedem tranquils i tranquil·les.

La penúltima citació diu:

“Aleshores Jesús increpà el dimoni, que va sortir del noi, i el noi quedà curat des d'aquell mateix moment.

Quan van ser sols, els deixebles anaren a trobar Jesús i li preguntaren:

–Per què nosaltres no l'hem pogut treure?

Ell els respongué:

–Per la vostra poca fe. Us ho asseguro: només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta muntanya: “Vés-te'n allà”, se n'hi aniria. Res no us seria impossible.”

I l'última:

“–Us ho asseguro: si teniu fe i no dubteu, no solament fareu això que jo he fet a la figuera, sinó que fins si dieu a aquesta muntanya: “Alça't i tira't al mar”, es realitzarà”.

M'he pres també la llibertat de mirar quantes vegades sortia la paraula fe en els altres evangelis: només us en diré el nombre, no tingueu por:
A l'evangeli de Mateu n'hi ha 13, al de Marc 9, al de Lluc 13 i al de Joan zero. En canvi en els Fets dels Apòstols la xifra és de 23. A la vida de les primeres comunitats els calia donar testimoni d'aquesta actitud tan humana i també tan divina.

3.- La persona cristiana d'avui, serà mística o no serà cristiana.

Un amic em comentava: Quanta «palla» cal llevar per purificar l'evangeli!.

Mireu, jo cada vegada crec més que no és qüestió de llevar res, sinó de sumar i aprofundir, aprenent a llegir de la vida i de la natura. Una necessita de l'altra, però més coneixem una, la vida, també sabrem triar allò que és més beneficiós per a ella.

El món globalitzat d'avui ens fa descobrir guspires de llum i d'esperit arreu, i també se'ns fan paleses contradiccions que han enfosquit l'evangeli: el poder, la riquesa, la prepotència, l'orgull.

Ho veiem clar i tenim la força de l'Esperit per alliberar-nos d'aquest llast i compartir coses tant senzilles com el pa i el vi, perquè creiem que Ell/Ella, està enmig nostre.

Els grans reptes d'avui:

- Ser conscients del nostre itinerari de fe i solidaritat, i ser conseqüents en el seguiment de Jesús.
- Apropar-se als més empobrits i apartar-nos de l'afeixugament de les riqueses i la societat de consum. Qui no hi queda atrapat/da moltes vegades? i sabem justificar-nos dient: "Avui és necessari". Molt convençuts/des diem: "Pobresa sí, però misèria no". Ni Jesús la volia.
- Potser ens cal un nou concepte de pobresa, no trobeu?
Aquestes recerques només poden arribar a bon fi si ens hi posem comentant les nostres vides i decisions amb grups d'aprofundiment humà i evangèlic
- Obrir-nos a tota expressió de fe. No ens quedem tancats i tancades en religions esterilitzadores.
- Treballar constantment per la pau, fruit de la justícia.
No és evangèlica la guerra i no es poden acumular riqueses injustament a costa de la mort d'altres.

Hi ha dues maneres d'apropar-se a aquestes realitats:

Esperar que ens ho demanin o avançar-nos si en descobrim la necessitat.

I m'atreveixo a dir com em sembla que cal fer-ho :

- Amb llibertat
- Gratuïtat
- Plaer
- Com a testimonis d'esperança

La persona creient d'avui, o serà mística o no serà cristiana.

Qui no pot fer això? Aquest any al Fòrum Social Català es va afegir una nova expressió a la frase que ja roda fa set anys: Dèiem «Un altre món és possible», ara cridem, UN ALTRE MÓN JA ÉS POSSIBLE, i nosaltres podem dir UNA ALTRA ESGLÉSIA JA ÉS POSSIBLE, i UN ALTRE DÉU TAMBÉ.

LA FORÇA TRANSFORMADORA I REVOLUCIONÀRIA DE L'ENCONTRE AMB DÉU

Félix Placer Ugarte

Professor en la Facultat de Teologia de Vitoria-Gasteiz

Bon dia, amics i amigues. En primer lloc la meua felicitació i de les comunitats de base d'Euskal Herria per les dues dècades d'existència del Fòrum "Cristianisme i món d'avui", signe de la vitalitat de la Església en València, Oriola-Alacant, Sogorb-Castelló i Tortosa, del vostre testimoni eclesial i compromís solidari en el País Valencià per una societat fraternal, per la vostra trajectòria en la búsqueda i construcció d'un món diferent de justícia i de pau, des de la perspectiva del Regne de Déu en l'atenció crítica als signes del temps per poder acompanyar profèticament i fraternalment, les persones i pobles que més pateixen en les seues angoixes i esperances.

I, no cal dir-ho, el meu especial agraïment per la vostra invitació a participar en la celebració "vint anys de fòrum: agraïment i compromís" i poder raonar i intercanviar les nostres experiències de fe amb vosaltres en un clima d'amistat i alegria, i celebrar la salvació de l'encontre amb Déu des de la vida i per la vida.

Hablar del encuentro con Dios sólo puede hacerse desde una actitud de diálogo e intercomunicación, desde la experiencia de la vida de cada uno, de la situación que vivimos en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Desde el convencimiento de que ese encuentro con Dios se vive y comprende en los pobres, en quienes sufren, en todas las víctimas de nuestro mundo actual y desde la solidaridad con ellas, en el País Valenciano, en Euskal Herria...

Personas inquietas, muchos de nosotros y nosotras, ¿acaso no nos preguntamos también dónde está Dios en este mundo a la deriva, agitado por olas de barbarie, de guerras destructoras de pueblos, de conflictos y, sobre todo, de pobres cada día más numerosos y olvidados? ¿Qué hace este Dios ante el sufrimiento de tantas víctimas de la injusticia? ¿Ha desaparecido en una tierra oscurecida y contaminada? Resuena en nuestros oídos la desgarrada canción de Atahualpa Yupanqui:

Un día yo pregunté: abuelo ¿dónde está Dios?
Mi abuelo se puso triste y nada respondió.
Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión.
Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor.

Ante tantas situaciones dolorosas, nuestras mismas comunidades de barrios populares ¿no nos sentimos también tentados de múltiples desalientos, dudas...? En nuestro mundo secularizado y laico ¿qué espacio queda para Dios como fuente y clave de sentido y de felicidad? Y hasta como creyentes nos asaltan preocupantes cuestiones ¿dónde está Dios en aquella Iglesia que condena, que censura, que olvida su memoria, que se aleja de quienes más sufren o pasa a su lado sin darse cuenta de quiénes están tirados por las cunetas de la vida?

Para quienes aquí estamos, Dios tiene un sentido. Es Alguien con quien podemos encontrarnos. ¿Dónde se da ese encuentro? ¿Cuáles son sus características? ¿Para qué ese encuentro, esa experiencia? Estas son, precisamente, los pasos de nuestra reflexión.

1. El encuentro con Dios en nuestro mundo

Teniendo en cuenta las preguntas planteadas, parece ser que el encuentro con Dios es complejo o, al menos, resulta difícil, problemático y crítico en muchas circunstancias en lo que se refiere a los lugares donde Dios puede ser experimentado y sentido.

1.1. Crisis de la experiencia de Dios hoy

Es algo muy repetido y constatado que se da una profunda crisis de Dios en nuestra cultura occidental. Es un rasgo distintivo de nuestra Época, insiste J.B. Metz. Pero crisis no significa desaparición y supresión. Quiere decir cambio y cuestionamiento radicales.

Esta crisis se sitúa entre el diagnóstico de la "muerte de Dios", hasta formas nuevas y sorprendentes de su descubrimiento. Al mismo tiempo que muchos niegan o afirman a Dios, se fabrican innumerables dioses que acaparan la atención y la vida de numerosas personas: mercados que pretenden ser la única salvación de la humanidad; dioses económicos que generan pobrezas e injustas desigualdades cada día más extensas; Estados-imperio y multinacionales que dominan el mundo declarando guerras cuando y donde les conviene; desarrollismo que contamina la tierra; pensamiento único que anula culturas minoritarias y lenguas.

Por eso como advierte J. Sobrino, el problema hoy no es el ateísmo, sino estas idolatrías que generan nuevas y numerosas víctimas en todos los países, en especial a través de ese inmenso ídolo de la globalización neoliberal y de la satisfacción inmediata. En consecuencia, la crisis de Dios ha venido a convertirse en crisis de la humanidad.

1.2. Dónde y cómo está Dios hoy y aquí: lugares sociales y teológicos

¿Es posible encontrarse con Dios en este mundo convulsionado? A lo largo de muchos siglos, en la llamada cristiandad, la Iglesia ha presentado el encuentro con Dios desde tres categorías y experiencias: el pecado y la culpabilidad que necesitan expiación y perdón; el ansia de asegurar la salvación individual y la preocupación de vivir en gracia de Dios cumpliendo la ley moral. Estas tres referencias y lugares han mantenido y alimentado experiencias de Dios centradas en el pecado y la culpa. Este encuentro con Dios conducía a la conversión moral, a la preocupación de "salvarme" cumpliendo sus mandamientos que garantizaban una vida en gracia de Dios. Todo ello bajo la tutela de la Iglesia que controlaba y decía qué se debía creer y practicar. Ella misma se declaraba el lugar fuera del cual no había salvación. De aquí a un imperialismo eclesiástico no había más que un paso. Y así ocurrió en ciertas formas de cristianización donde la Iglesia no dudó en aliarse con la espada para extender su peculiar comprensión de la evangelización. Otras religiones y confesiones también alentaban o se refugiaban en exclusivismos fundamentalistas.

Hoy creo, sin embargo, que estamos ante una nueva aurora de Dios. Nunca se había reconocido de forma tan honesta que ese Dios está también en otras religiones y culturas. Nunca se había manifestado con tanta claridad un Dios liberador como lo manifiestan las teologías de la liberación. Nunca se había reconocido que la paz vendrá del diálogo interreligioso. Nunca se había comprendido con tanta emoción y sentimiento el rostro materno de Dios como lo ha expresado la teología feminista. Nunca se había purificado tanto la imagen de Dios como en las críticas de la secularidad y de un mundo adulto, como escribió D. Bonhoeffer en sus cartas desde la cárcel, afirmando que nuestra relación con Dios, centro de nuestra vida, consiste en una nueva vida "para los demás". Sobre todo nunca había aparecido tan claro el Dios de los pobres y del sufrimiento de las víctimas: "La Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente... y sirve en ellos a Cristo" subrayó el concilio Vaticano II (LG 8). Este Dios nos encuentra en los lugares más insospechados de formas sorprendentes, creativas, transformadoras, subversivas, revolucionarias.

Y en esto consiste la original reflexión de las nuevas teologías de la liberación, políticas, feministas, ecológicas que son teologías correlacionadas, inspiradas por la experiencia solidaria con el sufrimiento de los sometidos y sometidas por ideologías patriarcales dominantes, por la tierra usurpada por los intereses de la producción para beneficio de unos

pocos, por los pueblos oprimidos por estados dominantes, privados de sus derechos para decidir su destino en solidaridad con otros pueblos.

Por eso creo que vivimos en un momento histórico privilegiado en el que nos es dado descubrir o redescubrir con más evidencia que nunca el rostro de Dios que sale a nuestro encuentro en su más profunda solidaridad con las mujeres y hombres, desde su más hondo sufrimiento, para abrirnos a una nueva época, a un mundo diferente. Sólo nos hacen falta ojos para ver y corazón para sentir y amar.

1.3. La Iglesia, las religiones: encuentro con Dios desde el pluralismo religioso

¿Es la Iglesia un lugar de encuentro con Dios? La pregunta puede parecer ofensiva y fuera de lugar a algunos puesto que precisamente el citado concilio la definió como "sacramento, señal o instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano" (LG 1). Sin embargo todos sabemos y percibimos que esta Iglesia en determinados sectores es con frecuencia más obstáculo que signo para aproximarse a Dios. Por ello no es desacertado tratar de clarificar y concretar las características que hacen a la Iglesia ser sacramento del encuentro con Dios.

Para esto creo que la pregunta pertinente debe formularse en términos de búsqueda humilde y abierta: ¿Qué debe hacer la Iglesia para ser lugar del encuentro con Dios? La respuesta no parece tener dudas. Su misión es buscar el Reino de Dios, anunciarlo, realizarlo. Es su razón de ser. Pero para que esta convicción pueda llevarse a cabo de diversas formas y actitudes, es necesario que como Iglesia nos sintamos débiles y perdamos nuestra ancestral influencia y poder de la cristiandad. Que Dios no se imponga por decreto eclesiástico, sino que sea sentido y descubierto desde otros lugares, en una Iglesia de la base, sencilla, humilde, en búsqueda, sin complejos de superioridad. Y esta Iglesia está hoy patente entre nosotros en nuestros barrios, pueblos, pequeñas comunidades. Muchos hombres y mujeres la sienten y la viven desde el reconocimiento de que el Reino de Dios no es propiedad privada de la Iglesia, ni de nadie. Se hace presente y emerge en múltiples lugares religiosos, sociales, culturales, populares. Su expresión no puede quedar codificada en fórmulas anquilosadas y rígidas. Dios y su Reino son infinitamente amplios y quien no conoce más que el Reino de Dios tal como lo presenta la Iglesia no conoce ni el Reino ni a la Iglesia, subraya J.B. Metz. Dios es mayor que todas las religiones e iglesias. Ninguna puede excluir a otra; tampoco incluirla en un falso sincretismo. Sólo el pluralismo dialogante, el mutuo aprendizaje e intercomunicación nos pueden aproximar a un permanente y cada vez más profundo encuentro con Dios.

Esta disposición inicial descubierta y propuesta por el Vaticano II, desarrollada y subrayada por la teología del pluralismo religioso requiere un denominador común. Una base de relación ecuménica consistente y fiel que no puede venir simplemente de la confrontación doctrinal o de argumentos de legitimidad histórica y de autoridad. La autoridad de la Iglesia y de las religiones serán creíbles y convincentes cuando presenten su mensaje de solidaridad y actúen desde la compasión y misericordia. El auténtico ecumenismo es el ecumenismo de la compasión. Sólo una Iglesia compasiva, religiones compasivas son lugares del encuentro con Dios.

1.4. Experimentar el encuentro con Dios en un mundo sufriente

El encuentro con Dios en nuestro mundo debe venir, por tanto, desde la compasión compartida con un mundo sufriente. Descubrir el dolor de la humanidad, vivir la misericordia, interpretar su sufrimiento y denunciar sus causas, y luchar por su erradicación es el dinamismo básico, el lugar fundamental del auténtico encuentro con Dios, la experiencia mística por antonomasia. Precisamente las teologías de la liberación son teologías del sufrimiento y de la misericordia, recalca J. Sobrino, y ve en los pobres, en su sufrimiento y en sus luchas, la autoridad que guía su verdad y su encuentro con Dios. Las nuevas teologías políticas y de la esperanza, según J.Moltmann, parten de la universalidad del sufri-

miento. Las teologías feministas expresan, con toda la fuerza que nace de la mujer que sufre en un mundo dominado por varones donde ellas son las más dominadas y empobrecidas, la fuerza del amor sufriente para resistir y crear nueva vida.

Si Dios es el Dios de la vida, como resalta G. Gutiérrez, la vida es el único lugar del encuentro con Dios. Y la vida es la tierra donde florece la variedad de místicas, como subraya J. Comblin, porque hay diversidad de vidas, de sufrimientos, de búsquedas, de liberaciones.

No cualquier vida, por tanto, sino la vida auténtica que nace y se anuncia en el clamor de los pobres, de las víctimas de tantas opresiones. En la vida de los pobres Dios nos sale al encuentro de forma evidente para quien quiere ser honesto y fiel (J. Sobrino), para quien quiere ver con los ojos misericordiosos de Dios. En consecuencia, ante la pregunta inicial de si podemos hoy encontrar a Dios en nuestro mundo, la respuesta es diáfana y clara. Está en la mirada, en los rostros, en el caminar de quienes sufren el dolor de un mundo sin corazón. Está en definitiva en la vida sentida, solidaria, que llora y sufre, que canta y goza. Sólo nos falta reconocerle, como Sto. Tomás, pero ahora en las manos crucificadas por las nuevas esclavitudes del mundo, en el corazón traspasado por las lanzas de la opresión asesina de un mundo sin corazón y exclamar: ¡Señor mío y Dios mío!

2. La fuerza (Espíritu) del encuentro con Dios

Hemos presentado y comprobado dónde, en qué lugares Dios nos sale al encuentro, dónde experimentamos su cercanía, su presencia viva. Pero ¿cómo es el encuentro con Dios en un mundo sufriente? ¿Cuáles son sus características, sus signos?

La respuesta a estas preguntas es fundamental y decisiva para saber el estilo, la forma, el Espíritu con el que Dios se nos comunica, nos encuentra y nos encontramos con Él. Más aún teniendo en cuenta que hoy y siempre ha habido muchas y diversas maneras y propuestas que pretendían garantizar la autenticidad de esa experiencia.

2.1. Experiencias bíblicas del encuentro con Dios

Para dar una respuesta fiel a esta importante y decisiva cuestión recurrimos a las experiencias bíblicas que nos muestran de qué forma personas significativas en la historia de la salvación se han encontrado con Dios. Podemos decir que toda la Biblia es la historia de encuentros y desencuentros con Dios, fidelidades e infidelidades, seguimientos y huidas. Me refiero a algunas de ellas que fueron decisivas.

Con Abraham Yahvé establece una peculiar relación. Dios le salió al encuentro y le invitó a dejar la tierra donde estaba establecido para darle una tierra fecunda y ser padre de un gran pueblo (Gen 12,7; 16,10) en donde todos los pueblos serán bendecidos (Gen 17,5; 22,18). Yahvé dijo a Abraham: "Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre que servirá de bendición..."(Gn 12,1) Fue un arameo errante (Dt 26,5) y en medio de conflictos, de dudas, de sufrimientos y búsquedas, Abraham, siempre fiel a Dios, cumple su voluntad caminando hacia la tierra prometida. El encuentro con Dios transforma totalmente la vida de Abraham abriéndole a una experiencia amplia y universal de solidaridad y salvación de todos los pueblos.

Moisés era un fugitivo que pertenecía a un pueblo oprimido bajo el yugo de la esclavitud egipcia (Ex 1,8-22). Sufre con su pueblo y oye la llamada de Dios que le sale misteriosamente al encuentro. Dios ve la opresión de su pueblo y le llama para ser su liberador. En medio de dudas y vacilaciones, Moisés sigue la llamada que nace de su encuentro con Dios y libera a su pueblo en primer lugar del faraón y luego, en su caminar por el desierto, de la añoranza de los dioses de la esclavitud para hacer de aquel pueblo de dura cerviz, el pueblo de Yahvé. El encuentro con Dios es fuerza solidaria con el pueblo oprimido para conducirlo a su liberación.

Los profetas de Israel ofrecen una importante y peculiar experiencia de encuentro con Dios. De formas diversas y llamativas Yahvé establece con cada uno de ellos una relación profunda que comienza con una vocación o llamada. En medio de resistencias, crisis, dudas (Jeremías), y siempre con dificultades y oposiciones, persecuciones y múltiples sufrimientos, los profetas responden a su difícil y costosa vocación ante el pueblo y sus dirigentes. Proclaman la justicia de Yahvé en una sociedad injusta, rechazando los falsos cultos, las idolatrías, las tentaciones imperialistas de pueblos opresores, defendiendo a los pobres y anunciando la esperanza que se realizará plenamente en el Siervo sufriente de Yahvé. El profundo y decisivo mensaje de los profetas de Israel nace de su encuentro radical con Dios y conducen al pueblo a ese mismo encuentro de fidelidad y liberación y de auténtico culto y paz en la justicia.

En definitiva, el encuentro con Dios a través de la experiencia del Antiguo Testamento abre a una definitiva esperanza revelada, a una promesa de liberación, de alianza y de justicia y comunica una fuerza inesperada, audacia y resistencia para realizarlas. Este encuentro exige fidelidad. Es un caminar permanente y una renuncia. Está al servicio de los pobres. Solamente desde esa realidad se puede comprender la esperanza de Dios. El canto del "Magnificat", expresa con definitiva intensidad femenina, en la línea de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, la transformación liberadora del encuentro con Dios que ha visitado a su esclava y ha hecho grandes cosas con poder inusitado realizando su Promesa por medio de los humildes como había prometido a sus padres (Lc 1,46-55).

2.2. Jesús de Nazaret, movido por la "fuerza del Espíritu": el Reino de Dios

Sabemos que el encuentro definitivo de Dios con la humanidad se dio en Jesús de Nazaret quien proclama: "El Espíritu de Dios está sobre mí". Su primera mirada desde la fuerza del Espíritu de Dios son los pobres, los cautivos, los oprimidos, los ciegos (Lc 4,16-18). Todo comienza con la compasión liberadora. Jesús fue fiel a este encuentro a lo largo de toda su vida. Como recalca Metz, esta primera mirada de Jesús no se dirige al pecado, sino al sufrimiento de los otros. Para Jesús el primer pecado consiste en la insensibilidad, en la renuncia a participar en el sufrimiento de los otros. Lo mostró en la parábola del samaritano. En Jesús se revela el corazón de Dios, que se encuentra, se acerca, vive, está en quienes sufren, son aplastados, abandonados.

Pero sabemos desde el evangelio que todo no acaba en esa definitiva compasión que llega hasta los límites más insospechados. O, mejor dicho, la compasión misericordiosa de Jesús implica un decisivo impulso liberador: Movido por la fuerza del Espíritu, Jesús proclama y realiza con gestos y palabras el Reino cuya radicalidad se manifiesta en que es para los pobres, es decir, para los más desgraciados y oprimidos, para los más alejados de las esperanzas puramente humanas como expresan las Bienaventuranzas. Jesús realiza su esperanza anunciada en signos que la hacen creíble: sus milagros (signos contra el sufrimiento), la expulsión de demonios que aniquilan la esperanza, el perdón, acogida, reconciliación de los pecadores como un encuentro de misericordia.

La cruz es la suprema manifestación de la esperanza de Jesús. Hasta su muerte, Jesús había anunciado y practicado signos de esperanza. En la cruz Jesús se hace esperanza que adquiere un nombre concreto e histórico: este hombre ahí crucificado. Jesús en la cruz se hace esperanza de salvación. El abandono de la cruz no fue una falta de esperanza sino su prueba definitiva ("Padre en tus manos..."). Por eso en la cruz de Jesús se reconoce y resucita la esperanza de los pueblos crucificados, como subraya Sobrino. En ellos, desde ellos, Dios sale definitivamente al encuentro de la humanidad.

2.3. Signos del encuentro con Dios-Trinidad en los pueblos crucificados

La experiencia de Jesús nos conduce al encuentro con Dios, íntimamente relacionado en tres Personas, de las cuales una se ha hecho uno de nosotros y ha compartido hasta el final el sufrimiento, el dolor, la misericordia, el clamor por la liberación. Ese Dios de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu es el Dios de los pobres, de las víctimas. Es un Dios sufriente insisten con audacia Moltmann, Sobrino, las teologías feministas. Es un Dios compasivo, misericordioso, íntimamente tierno: "Abba". La solidaridad de Dios con el mundo sufriente es absoluta en su Hijo con el dolor humano y en esa experiencia vivida hasta el límite muestra su omnipotencia, no desde la lejanía de un poder impasible de dominio, como un monarca absoluto y distante, sino en un amor de madre, amiga, amante, insiste la teóloga S. Mc Fague, que todo lo puede en una compasión infinita y transformadora que penetra en el dolor del mundo y desde ahí libera y sana de manera inefable.

Nadie había podido imaginar que el misterio más hondo de Dios se podía revelar y manifestar en la cruz de esta manera. Su radical trascendencia se expresa en una inmanencia profunda y misteriosa. Dios está ahí, en su Hijo crucificado, precisamente cuando todo parecía perdido y muerto. Ese Dios "menor", que se revela a los más humildes y en los lugares más desechados, en el escándalo de la cruz, ese Dios subversivo del orden "religioso" de la humanidad pensada y ordenada por hombres, es el Dios "mayor", trascendente, totalmente liberador. ¿Se podía haber pensado otra forma más sorprendente de comunicarse a la humanidad que ésta?

Ninguna religión lo había imaginado. Dios Trinidad no sólo es un misterio en sí mismo sino también en la forma que en que se comunica a la humanidad. ¿No hay en este Dios una completa novedad, llena de esperanza, de gozo, de libertad y de justicia? Si Dios es así y se comunica de esta manera en las personas y en los pueblos crucificados, todo no acaba en la crucifixión, en el dolor, en el sufrimiento, sino en la salvación, en la resurrección de todo lo auténticamente humano descubierto por Jesús y condensado en su misericordia liberadora. La última palabra desde Dios Trinidad no es muerte sino vida, es decir, amor, porque "Dios es amor" (Benedicto XVI).

En consecuencia no es verdadero un encuentro con Dios que no lleve a la compasión y la misericordia con los que sufren, con los pobres, con las víctimas. Pero si Dios sufre con todas las víctimas del mundo, el sufrimiento no puede ser lo definitivo. Porque Dios es Dios, lo único definitivo es la felicidad, el gozo, la libertad, la victoria sobre toda maldad. No sólo en la otra dimensión, sino ya aquí, históricamente. Encontrarse con Dios en los pueblos crucificados es fuerza y valor para luchar contra todo sufrimiento, por la libertad, por la solidaridad, por bajar a todos de las cruces de la injusticia. El Espíritu Santo está, como recuerda J. Comblin, en el origen liberador del clamor de los pobres.

2.4. La experiencia mística del encuentro con Dios: compasión liberadora

El encuentro con Dios es un encuentro místico. Se le puede conocer o aproximarse a Él desde la filosofía, desde la cultura, sin duda... Pero el encuentro con Dios siempre será un misterio de amor, siempre será místico.

La teología feminista ha penetrado con particular intuición en lo que significa esta experiencia superando los estereotipos masculinos de Dios, generadores de dominio de género, que han reducido el encuentro con Dios a afirmaciones dogmáticas e imposiciones. Desde la larga experiencia de un patriarcado que subordina a las mujeres, nace la lucha por la liberación en la afirmación de su propia identidad femenina. Esa experiencia de múltiples opresiones sufridas por las mujeres en un mundo dominado por varones es el centro de su reflexión teológica, subraya E. Schüssler Fiorenza.

La teología feminista, muestra Isabel Gómez Acebo, reacciona críticamente y denuncia la idolatría que supone hablar de una experiencia de Dios en términos exclusivamente masculinos que justifican la dominación y el poder del varón e impiden una auténtica experiencia mística. En consecuencia, relaciona inseparablemente las metáforas padre-madre, para referirse a Dios. Jesucristo es Divina Sabiduría, paradigma inclusivo de toda la humanidad sin discriminaciones. El Espíritu es la Ruah, figura femenina, vivificadora relación amorosa con todo lo creado. Es la fuerza del encuentro con Dios. Un Dios cuya trascendencia está en lo más profundo de los seres humanos, en su sufrimiento y amor. Este acercamiento a la Sabiduría se relaciona íntimamente en la mística feminista con un orden justo, recuerda la teóloga mexicana M. P. Aquino, y nutre la humanidad rodeándola de experiencias de compasión, de misericordia, de amor y de esperanza.

Estas místicas feministas de la Sabiduría son vistas como peligrosas por los de los poderes quiriarcales, censuradas y perseguidas; pero ellas mismas nos dan la fuerza para seguir imaginando, resistiendo, luchando por un mundo nuevo desde el Poder transformador de la Sabiduría.

Comprendemos así que el cristiano será místico o no será. Con una mística de la compasión, profundamente femenina, que no se pierde en sentimentalismos, ni es una vaga simpatía lejana, sino que lleva a la "compassio" (sufrir con, como la madre con el hijo/a). Que no es sólo válida para el ámbito privado, sino que incide en la vida pública, política y se hace subversiva, como subraya Metz, porque cuanto más nos aproximamos místicamente al Dios que sufre, más se hacen revolucionarios el clamor y la praxis liberadora del creyente. En un mundo sin compasión, globalizador del sufrimiento de millones de hombres y mujeres, el siglo XXI o será místico o no será humano, recuerda Casaldáliga; sin una profunda mística no hay salvación, afirma J.Comblin.

Desde esta experiencia mística, con los pies en la tierra, la oración adquiere todo su sentido como escucha del Dios que sufre, como clamor de la compasión liberadora en la fuerza Espíritu que se manifiesta en el abandono de tantas cruces y en la esperanza de que, en última instancia, nuestro espíritu está en manos de Dios.

3. Transformación liberadora y revolución subversiva

El famoso libro de J. Moltmann, "El Dios crucificado", concluye afirmando la "praesentia explosiva" del Dios sufriente en la cruz. El encuentro con el Dios de Jesús es fuerza, energía, ímpetu, audacia para la liberación. Nada hay más transformador, subversivo y revolucionario que un Dios crucificado. Espíritu y Reino de Dios son inseparables. ¿No fue así el anuncio de Jesús en sus comienzos?: "Me ha enviado a liberar a los oprimidos" (Lc 4,18) Pero ¿en qué sentido y cómo?

3.1. Ante las falsas imágenes conservadoras y paralizantes del encuentro con Dios: honestidad y fidelidad con el sufrimiento de las víctimas

Los llamados maestros de la sospecha (Fuerbach, Marx, Freud, Nietzsche...) ya denunciaron la religión como opio del pueblo, y a los dioses como paralizantes y alienadores, puras ilusiones de personalidades neuróticas o incapaces de asumir su propia responsabilidad. Ciertamente los falsos dioses siempre se han mantenido al margen de los conflictos de los humanos y ausentes de sus sufrimientos, cuando no se han convertido, según la desgarrada denuncia de J. Saramago, "en el *factor Dios*", el que se exhibe en los billetes de dólar y se muestra en los carteles que piden para América (la de Estados Unidos, no la otra...) la bendición divina... el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia".

Sin embargo, el Dios de Jesús en la cruz no es un Dios ausente, resignado o alienador. Todo lo contrario. Dios asume hasta sus últimas consecuencias el sufrimiento de las víctimas. La cruz es expresión definitiva de hasta dónde Dios se compromete con todas las cruces. Ahí nace ante todo una compasión liberadora, un amor definitivamente salvador cuyo resultado será la resurrección de Jesús. Para ello la primera mirada de Dios es el sufrimiento de su pueblo (Ex 3,7). Ser honestos con Dios, asumir el encuentro auténtico con Él, es una exigencia ineludible de honradez con la realidad, nos conduce a una mirada profunda al sufrimiento humano en nuestro mundo. Y ahí nace también la exigencia de fidelidad compasiva a esa realidad.

De aquí, como indica Metz, se deriva la autoridad de los que sufren y recuerda con Adorno que es preciso asumir la necesidad de dejar que el sufrimiento hable con elocuencia como condición de toda verdad. En quienes sufren se manifiesta la autoridad de Dios. La única autoridad "débil" que puede ser universal en ese mundo globalizado y, por tanto, la garantía del encuentro verdadero con Él. Porque la cruz de Cristo y las cruces del mundo, están interrelacionadas en Dios; no se puede mirar a una sin ver las otras en todas sus expresiones. Cuanto más profundamente encontramos a Dios más nos capacitamos para descubrir y ser sensibles a las cruces del mundo. Y cuanto más percibimos y miramos con honestidad compasiva las cruces del mundo más nos abrimos al encuentro con Dios. Desde esa experiencia nadie puede ser ajeno a su prójimo que sufre, según la parábola del samaritano y, en consecuencia, solamente conoce y encuentra a Dios quien practica la justicia, quien carga con el sufrimiento y se encarga del dolor de quienes soportan la injusticia, como insistía Ignacio Ellacuría. Porque sin compasión no hay auténtica liberación. Sólo quienes sufren con las víctimas pueden ser solidarios en su liberación.

3.2. Pasión por el Reino de Dios en un mundo globalmente crucificado: Mediaciones revolucionarias

La mirada de Jesús, apasionado por el Reino de Dios, es profundamente compasiva, solidaria, liberadora, subversiva, revolucionaria. Y así es la mirada de Dios que provoca y desencadena en nuestro mundo roto y quebrado por el dolor de tantas personas inocentes lo que J. Sobrino denomina "teo-praxis". Es decir, un amor decisivamente eficaz, lleno de divina indignación ante el sufrimiento de los pobres y exigencia de una justicia que parte desde las mismas víctimas, desde lo más hondo de su dolor impulsándolas a la liberación. Conduce a la transformación radical de las personas, de las estructuras, de la misma historia de forma que la historia definitiva ya no es la de los vencedores sino de los vencidos, quienes subvierten la historia, como recalca G. Gutiérrez, desde la memoria del sufrimiento.

La teología feminista es particularmente sensible ante la idolatría de una sociedad consumista, neoliberal en todas sus formas políticas, sociales, culturales, patriarcales, eclesiológicas y reclama impulsada por el Espíritu-Sofía la supresión de toda estructura de dominación, desde la defensa de los derechos humanos en la solidaridad compasiva. Como afirma M. P. Aquino, la fe en Dios significa un compromiso por transformar las situaciones de los que sufren. El Dios de la vida, subraya M. Grey, se convierte en el Dios de la transformación de la sociedad y de todo poder opresor.

Estamos, por tanto, ante una auténtica revolución, ante una subversión del orden establecido, de sus estructuras generadoras y globalizadoras del dolor de tantas víctimas. En esta revolución la voz que se escucha no es la de los vencedores y poseedores del poder y de la riqueza, sino la voz del sufrimiento, como en el Éxodo. Desde aquí cambia también el discurso teológico. La solidaridad con las víctimas no es sólo una consecuencia sectorial, parcial y ética, sino que el fundamento de toda teología tiene su origen en esa experiencia humana universal, histórica y actual. Esa reflexión sobre Dios se hace entonces, como subraya Metz, "recuerdo peligroso", protesta y transformación.

El encuentro con Dios desenmascara olvidos interesados a favor de unos contra otros. Pone en evidencia las cegueras conscientes de quienes no ven o no quieren mirar lo que han sido las injusticias históricas y la memoria del sufrimiento. Ignorar los procesos de los conflictos vividos y sufridos en los pueblos, afirmar que su memoria es estéril o ahonda heridas, recordarla con parcialidad, imponer ideologías del olvido es faltar a un elemental mandamiento humano y, por tanto, religioso: el reconocimiento honesto de todas las violencias, represiones, injusticias que se han cometido en el tiempo y hoy continúan, entre otras razones, porque muchos se oponen a afrontar sus raíces y causas.

Pero sobre todo el Dios de Jesús, que reconoce la dignidad íntegra de todas las víctimas sin exclusiones, nos propone la única actitud capaz de superar –no de olvidar– posiciones enfrentadas: llegar desde el diálogo y el mutuo reconocimiento al encuentro reconciliador que conduzca a una auténtica humanización. Esta reconciliación es compleja. Jon Sobrino la denomina "cara", es decir costosa porque las raíces del conflicto también son profundas y nada se opone más a una verdadera reconciliación que la frivolidad y superficialidad que huye de las causas y evita afrontar esa nueva relación en todas sus dimensiones y exigencias. Se opone a la espiral de condenas y descalificaciones, a la intransigencia y mantenimiento a ultranza de ordenamientos jurídicos y leyes que reducen al silencio a una de las partes e imponen un único modelo sociopolítico en una democracia a su medida donde no cabe la libre decisión de los pueblos, derecho ético básico, recuerda J.M. Setién, para lograr la paz en la justicia.

La fuerza del encuentro con Dios impulsa a la acción comprometida, a la transformación de personas y estructuras que hagan posible la justicia y la auténtica reconciliación. Por eso, desde ese encuentro aprendemos a reconocer los esfuerzos liberadores de tantas personas contra la injusta desigualdad económica; la defensa de la tierra contra agresiones nucleares, contra todo lo que contamina el ambiente y empobrece la casa de todos; las reivindicaciones por un pueblo libre, dueño de su destino, como derecho fundamental humano y democrático en solidaridad y respeto con otros pueblos; la misericordia solidaria con las víctimas de todas violencias; el compromiso por conseguir el respeto de los derechos humanos de presos y presas; el reconocimiento de la identidad de los pueblos, de su lengua y cultura.

Pero probablemente el acto más costoso y límite, pero al mismo tiempo el más cristiano y humanizador consiste en el perdón. Ahí nace una radical liberación personal e interpersonal. Este perdón no es olvido y menos aún renuncia a la verdad, sino mano tendida, corazón abierto, acercamiento sincero, tal como Jesús lo hizo. En el mutuo perdón dado y aceptado está la última expresión humana y cristiana de reconciliación desde la verdad y la justicia, el reconocimiento de los derechos.

Diálogo, perdón, reconciliación son claves liberadoras, humanizadoras, revolucionarias en medio de las profundas e injustas divisiones políticas. Y por ello tienen una decisiva connotación religiosa y fueron fundamentales en la praxis de Jesús y en su evangelio. Nos descubren el auténtico rostro de Dios en el cristianismo y en otras religiones, fuera del cual todos los demás dioses se reducen a ídolos destructores y deshumanizadores. Sólo el Dios de la misericordia y del perdón, de la amnistía es la razón y motivación de un mundo diferente, de una humanidad liberada.

No hay duda que esta transformación implica un cambio revolucionario, una subversión social y estructural que va más allá de un simple progreso neoliberal. La revolución a la que nos conduce el encuentro con Dios es una radical alteración del orden establecido donde los últimos son los primeros y los poderosos, los últimos, tal como lo expresa el "magnificat". Comienza en sus mismas mediaciones. La omnipotencia del Dios que se comunica a las personas no se expresa en gestos dominantes, formas avasalladoras, mediaciones impositivas; sino en signos débiles, humildes, sencillos, pobres y serviciales. Donde parece que nada puede cambiar, allí se opera la transformación más radical. Por

eso son auténticamente subversivos. Es más, Dios no cambia ni las personas ni las situaciones por sí solo. Ofrece sus mediaciones revolucionarias y subversivas:

- en sus características más débiles: desde las gentes humildes y sencillas
- en las personas sujetos de la transformación revolucionaria: los pobres
- en las formas: no violentas, dialogantes, negociadoras, solidarias
- en los métodos: no impositivos, sino participativos, femeninos-masculinos
- en los lugares: las víctimas, las mujeres humilladas, los pueblos crucificados

Esta revolución no queda, por tanto, encerrada en la interioridad. Abre todos los horizontes de la humanidad: interculturales, interreligiosos, éticos, utópicos, anamnéticos, simbólicos, político-económicos ecológicos. Denuncia las falsas democracias impulsadas por dictados del imperio y propone luchar por democracias auténticas estructuradas desde la pasión del pobre como indican F. Wilfred, J. Sobrino, J. Comblin. Se trata de una revolución universal, originada en Jesucristo y dinamizada por el permanente encuentro con Dios en la historia de la humanidad.

3.3. Transformación de la Iglesia desde su fidelidad al encuentro con Dios

Si la Iglesia es coherente con su identidad que consiste en anunciar el Reino de Dios y realizarlo, si es fiel a su encuentro con Dios, sacramento de la unión con Dios, como la define el Vaticano II, si comparte gozos y esperanzas, tristezas y angustias, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren en este mundo secularizado, globalizado, ella también debe transformarse, regenerarse. ¿Cómo realizar una Iglesia de la compasión, de la misericordia, fiel a Dios desde los signos de los tiempos de los pobres?

Si la Iglesia quiere renovarse para servir al mundo de hoy y ser no sólo "experta en humanidad", como afirmó Pablo VI, sino samaritana y misericordiosa como insistía Juan Pablo II y repite Benedicto XVI, su testimonio y su organización institucional deberán también hacerse cercanos y creíbles para la nueva sensibilidad de nuestro mundo. En unos tiempos de violentos y globalizados atropellos contra lo humano donde personas, pueblos, culturas y movimientos sociales son tan sensibles ante todo lo que sea o aparezca como inhumano, no se tolera la más mínima agresión a la dignidad humanas y menos aún en nombre de cualquier religión. La humanización de Dios en Cristo adquiere hoy un sentido renovado y conduce a un trabajo liberador junto a quienes están marginados y sufren las consecuencias de la injusticia. Pero a sabiendas de que esta fe en la encarnación debe testimoniarse también en la humanización de la misma Iglesia, de sus instituciones y personas, de su moral y su espiritualidad, en su presencia comprometida y arriesgada en la búsqueda de la justicia en la sociedad y en sus relaciones críticas con los poderes destructores de la convivencia humana.

En consecuencia, la pregunta eclesiológica básica consiste en saber si la Iglesia será capaz de renovarse para afrontar los desafíos actuales, si escuchará la voz de los pobres en los pueblos donde vive desde actitudes samaritanas (Lc 10,25-37). O preferirá encerrarse en sus templos y en su culto manteniendo sus viejas estructuras, pasando de largo ante los marginados y excluidos para preservar también su seguridad en la sociedad del riesgo.

La teología feminista tiene un sueño: una Iglesia, signo universal, de relaciones de igualdad, fluidas, libres, circulares y cálidas, basadas en la cooperación, en la común responsabilidad y que acepta la diferencia como fuente de vida y energía. Una comunidad de iguales, símbolo de la Trinidad, participativa, que va más allá de las devaluadas democracias políticas y se hace pueblo de Dios. Un "discipulado de iguales", con la misma dignidad y las mismas posibilidades para varones y mujeres, reclaman E. Schüssler y M. Navarro. Esto es más que una reivindicación eclesial. Es una denuncia urgente cuando a las mujeres cristianas se les niega la plena ciudadanía eclesial, como denuncia M. Pintos,

a pesar de que las bases exegéticas, teológicas e históricas están ya adquiridas. La mujer en la Iglesia es una asignatura pendiente, recuerda M. J. Arana.

Para hacer realidad ese sueño, muchas voces piden un nuevo concilio porque el Vaticano II ha quedado incompleto e incumplido. Pero para que sea nuevo no sólo por sus contenidos sino también por sus formas, todo el pueblo de Dios debe tomar parte y, ante todo, los pobres. Necesitamos un concilio de la misericordia en mundo sufriente con solidaridad auténtica y convincente y ecuménica con todas las víctimas. Así caminaremos hacia una iglesia que como subrayaban en uno de sus proféticos manifiestos el *grup de Rectors del Dissabte sea evangèlic, lliure i servicial per a la salvació-alliberament del món cap al regne de Déu... present sempre al món com a signe clar de l'amor infinit i alliberador de Déu a totes i cada una de les persones, especialment a les més empobrides, filles predilectes de Déu i siga així signe de fraternitat universal* (LG 1).

3.4. Desde la compasión, con esperanza liberadora, alegría celebrativa, amor apasionado, reconciliador, definitivo

Las voces de las mujeres, y en concreto la de Ibone Gebara, y con ella las de las teólogas de la liberación proponen una transformación liberadora que proviene de las "otras", es decir, que nace en las mujeres pobres que viven y sufren, ellas y ellos, en el nordeste brasileño, a lo largo y ancho del mundo, en las mujeres organizadas en movimientos sociales, en mujeres religiosas que trabajan en medios coordinados, movidas por la fuerza del Espíritu de Dios. Que esté gestada en un embarazo de riesgo, alimentado sin tiempo previsto para el nacimiento, con espera y ansiedad de nuevas formas de esperanza en gestación, que aún, reconoce la citada teóloga brasileña, no sabemos ni balbucear. Pero están envueltas en amistad, cariño, solidaridad entre las personas, esperando con alegría y celebración gozosa el nuevo día que va a llegar por medio de muchas manos apretándose mutuamente, soñando con un mundo mejor donde florezcan plantas verdes y frágiles en los lugares más remotos de la tierra fecundadas por un amor apasionado que brota del encuentro creativo y liberador con Dios.

Sabiduría, creación, lucha que, como afirma M. Navarro, se relacionan profundamente desde la experiencia creyente feminista, donde la espiritualidad maleable y plástica de las mujeres se hace subversiva en su mansedumbre.

Este encuentro con la Sabiduría divina compasiva se relaciona íntimamente con un orden justo, recuerda M. P. Aquino. Nutre la humanidad, la abraza en la compasión, en la misericordia, en el amor y en la esperanza experimentadas por todas las personas que, desde su experiencia de marginación y exclusión, alzan su voz, expresan su reflexión, realizan con la fuerza del Espíritu acciones liberadoras.

Conclusión: El Reino de Dios, paradigma transformador y revolucionario del encuentro con Dios en la historia, en la pasión de la humanidad

El encuentro con Dios en nuestro mundo nos descubre la fuerza de su Reino, que está entre nosotros y sostiene la esperanza, alentando sus signos proféticos y solidarios en los pobres. Allí donde la globalización niega toda esperanza, el Reino de Dios es hoy la fuerza de la esperanza última y definitiva, de la justicia. Promueve cada día el esfuerzo y empeño por un mundo justo, solidario y en paz, la lucha apasionada por la humanidad, por otro mundo posible de pueblos libres, solidarios, hijos e hijas de un Padre-Madre común, guiados por la Sabiduría del amor, fortalecidos con la fuerza del Espíritu-Ruah.

Es el mensaje definitivo de la resurrección de Jesús:

Creure en l'encontre amb Jesús ressuscitat, Creure en la Resurrecció vol dir ajuntar-nos a la protesta de Déu contra la història pecadora dels qui ofeguen, turmenten i maten els

seus fills i filles. Creure en la Resurrecció implica apassionar-se ja, ara i ací, per la justícia inter-humana perquè tothom visca una vida nova, una vida digna del ser humà, com ens convidava la Parròquia Maria Immaculada (de Vera-la Carrasca) amb motiu de la Pasqua.

Ser el signe del nostre encontre amb Déu que des de la compassió alliberadora amb les empobrits del món i de cada un dels nostres pobles ens espenta a un món diferent, a una Església renovada, amb la força transformadora i revolucionària del seu Esperit com a persones lliures, responsables i esperançades, testimonis de la presència del Regne de Déu. Moltes gràcies.

Referencias bibliográficas

Iglesia Viva "¿Dónde se encuentra Dios?", nº 223 (2005).

Concilium "Cristianismo y democracia", (2007).

Dietrich Bonhoeffer, *Resistencia y sumisión*, Barcelona 1971.

Elizabeth A. Johnson, *Ella es el misterio de Dios en el discurso teológico feminista*, Barcelona 2002.

Gustavo Gutiérrez, *El Dios de la vida*, Lima 1989.

Johann B. Metz, *Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista*, Santander 2007.

Jon Sobrino, *El principio misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados*. Santander 1992.

José Comblin, *El Espíritu Santo y la liberación*, Madrid 1987..

José María Setién, *Dios: Política-paz. Obras completas I*, San Sebastián 1998.

José María Vigil, *Teología del Pluralismo Religioso*, Córdoba, 2007.

Jürgen Moltmann, *El Dios crucificado*. Salamanca 1975.

Elisabeth Moltmann-Wendel, Jürgen Moltmann, *Pasión por Dios*. Santander 2007.

Elisabeth Schüssler Fiorenza, MTM Pilar Aquino (edras.), "El poder de la sabiduría: espiritualidades feministas en lucha", "Concilium" 288 (2000).

LA IGLESIA DE LOS POBRES Y LA EXPERIENCIA DE DIOS

José Comblin

Sociòleg i teòleg de l'alliberament. Brasil

Quisiera empezar evocando algunas conversiones muy representativas de nuestro tiempo. Ustedes comprenderán que empiece con las conversiones de dom Helder Câmara. Dom Helder tenía 46 años. Ya había sido asesor nacional de la Acción católica, director general de la enseñanza católica, fundador de la Conferencia de los obispos de Brasil de que fue secretario general, y director o inspirador de instituciones. Era obispo auxiliar de Río de Janeiro. Fue el organizador del Congreso Eucarístico Internacional de 1955 en Río de Janeiro. El Congreso fue de un gran triunfalismo eclesial. Luego, después del Congreso, el cardenal Gerlier, arzobispo de Lyon, fue a despedirse de dom Helder. Le dijo que el Congreso había mostrado sus excelentes talentos de organizador. Y le dijo: por qué no pone Ud. sus talentos para solucionar esa vergüenza de esas miserables favelas. ? Inmediatamente dom Helder tomó las manos del cardenal, las besó y le dijo: Señor cardenal, ahora mismo mi vida cambia. Y cambió. Dedicó los nueve años que todavía quedó en Río de Janeiro para fundar obras que pudiesen ayudar a los favelados que se estimaban entre 400.000 y 600.000 habitantes en 150 favelas. Fue una primera gran conversión. A los 46 años el obispo había descubierto a los pobres.¹

La segunda gran conversión se dio en 1964 cuando llegó a Recife como nuevo arzobispo. Descubrió las comunidades de base que en Recife se llamaban "*Encontro de irmãos*". Descubrió que allí estaba la verdadera Iglesia, la Iglesia de los pobres. Ya no se trataba de ayudar a los pobres, sino de reconocer que entre ellos estaba la verdadera Iglesia de Jesucristo.

Quisiera citar otro ejemplo muy significativo. Se trata de un jesuita chileno el padre José Aldunate. Somos amigos desde siempre. Fue provincial de la Compañía en Chile y ocupó todos los puestos importantes. Solo le faltaba conocer la verdadera Iglesia. Él mismo cuenta cómo se produjo esa conversión. Tenía ya 56 años. Con un grupo de sacerdotes entró en una experiencia de vida obrera en las minas de Chuquicamata al norte de Chile. Luego vino el golpe y él se trasladó a Concepción como carpintero de la construcción².

Su vida cambió radicalmente. Se puso al frente de los movimientos de protesta contra la tortura, las prisiones arbitrarias, la desaparición de presos. Fueron 30 años de vida diferente. Durante 30 años estuvo en medio de las víctimas de la represión, casi todos comunistas o socialistas. Allí estaba la Iglesia. Ya celebró sus 90 años y tuvo que terminar sus actividades porque casi perdió la vista³.

Cómo no citar a Mons. Óscar Romero, el obispo más conservador de su país, que se convirtió con la muerte del P. Rutilio Grande, asesinado por las fuerzas de policía. Este hecho le hizo descubrir las mentiras de los gobiernos y, al mismo tiempo, le hizo descubrir el verdadero pueblo salvadoreño en el que reconoció a la verdadera Iglesia. Se hizo el portavoz de esa Iglesia. Lo mataron, porque estaba abandonado por el Papa, por sus co-

¹¹ Cf. Nelson Piletti y Walter Praxedes, Dom Helder Câmara. Entre o poder e a profecia, ed. Ática, São Paulo, 1997, p. 233; Nelme Roque Tem Kathen, Uma vida para os pobres. Espiritualidade de D. Helder Câmara. Loyola, São Paulo, 1991, p.60-63.

² José Aldunate Lyon S.J., Un peregrino cuenta su historia, ed. Ignacianas, Santiago, p. 109-118. (s.d. 2006)

³³ Cf. Hernán Vidal (org.), José Aldunate, S.J., Una voz que empuja nuestra historia. 1973-2003, mosquito ed., Santiago de Chile, 2004.

legas obispos y por la totalidad del clero. Se quedó solo en su diócesis y el Estado Mayor del Ejército entendió que tenía las manos libres para matarlo.

Quisiera recordar a Mons. Leónidas Proaño, obispo de Riobamba en el Ecuador por una razón de profunda amistad durante unos 25 años. Descubrió al pueblo de los indígenas en medio de una inimaginable miseria. Sin embargo trabajó 30 años como obispo de los indígenas acompañando esa Iglesia de los indígenas, aún contra muchos obispos, parte del clero, el Vaticano, y todos los buenos católicos de sus diócesis. Sabía que la verdadera Iglesia estaba en medio de los indígenas de la provincia de Chimborazo.

Yo podría citar cientos o miles de ejemplos semejantes: de hombres y de mujeres. De todos ellos se deduce una conclusión: lo que sucede hoy día es, exactamente, lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Los que acompañaron a Jesús eran los pobres. Los que fundaron las primeras comunidades eran pobres. El mismo Pablo, que era rico de su ciencia de la Ley, se hizo pobre cuando descubrió que toda esa ciencia era nada.

No voy a rehacer la demostración de esta doctrina del Nuevo Testamento, pues ese trabajo ha sido hecho por dos excelentes teólogos españoles: Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino⁴. Más tarde la composición social de la Iglesia ha cambiado, pero la Iglesia primitiva de los pobres es para siempre la referencia indiscutible. Ricos entraron en la Iglesia y, con su superioridad humana y social, conquistaron puestos de mando. Hasta hoy.

Cuando la Iglesia, en la persona de sus obispos, aceptó el papel de religión imperial, escogió la riqueza. En el siglo IV, la gran mayoría de los obispos cayeron en la herejía del semi-arrianismo como lo subrayó en otros tiempos Newman, y los que conservaron la verdadera fe fueron los campesinos analfabetos de Egipto y otras regiones. Sin embargo en esa época apareció un grupo de grandes obispos que permanecieron en la historia como los segundos fundadores de la Iglesia: Juan Crisóstomo, Gregorio Nacianceno, Basilio, Ambrosio y otros, que aun frente a la corte imperial de Constantinopla defendieron que la verdadera Iglesia era la de los pobres.⁵

¿Por qué la Iglesia es de los pobres? Porque Dios se hizo pobre. Al entregar la tierra al género humano, Dios le entregó su poder, renunció a su poder. Esto fue confirmado por la promesa hecha después del diluvio cuando Dios prometió que esta sería la última manifestación de su poder.

Es verdad que el Antiguo Testamento está lleno de intervenciones poderosas de Dios en innumerables guerras. Pero todo eso era contaminación del mensaje hecho a Abraham por doctrinas de los pueblos paganos. Las autoridades de Israel adoptaron las teologías paganas de sus vecinos. Los profetas no lograron que las autoridades reconocieran la verdadera palabra de Dios. La palabra de los profetas no se perdió porque hubo discípulos que conservaron sus mensajes y los pusieron por escrito. El mensaje permanecía aún cuando estaba en contradicción con el culto oficial. Su verdad se hizo evidente cuando apareció el Hijo de Dios.

Que Dios hizo abandono de su poder se hizo manifiesto cuando envió a su Hijo a la tierra sin ningún poder. El Hijo de Dios se hizo radicalmente pobre. ¿La pobreza tendría algún valor? Claro que no. Pero la riqueza es poder y fuente de poder. Además, Jesús no tenía

⁴ Cf. Ignacio Ellacuría, Escritos teológicos, t. II, UCA, San Salvador, 2000, p. 417-500; Jon Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, Sal Térrea, Santander, 1981.

⁵ Cf. Juan Leuridan y Guillermo Múgica, Los pobres en los Padres de la Iglesia, CEP, Lima, Perú, 1980.

ni el poder de las armas, ni el poder de la ciencia. No había estudiado la ciencia de su tiempo. El Padre no vino a salvarle cuando estaba crucificado. Lo dejó abandonado, sin ningún poder. El Hijo había venido a confirmar que Dios había abandonado su poder.

El poder es imposición, dominación, consiste en obligar a otros a hacer mi voluntad. Hay muchas maneras de realizar eso, como hay varias expresiones del poder. Jesús no quiso imponer nada a nadie, vino a rehacer la libertad y no a destruirla. Vino a llamar, pero no a imponer. Por eso no tenía ninguna forma de poder. Los ricos creen que uno puede ser rico y tener espíritu de pobre, actuar como si fuera pobre, sin dominación alguna. Pero el que tiene poder y no lo usa, no es igual al que no tiene poder. El saber que en última instancia uno podría usar el poder, lo cambia todo. Todo habría sido diferente si Jesús hubiera tenido riqueza, poder político, ciencia apreciada socialmente y vivido como si no tuviera todo eso. Es diferente ser crucificado sabiendo que nadie vendrá a salvarlo, o ser crucificado sabiendo que en última instancia alguien podría salvarlo. Ser pobre es hacer la experiencia del no-poder.

No es que todos los pobres serían la Iglesia. La pobreza en si no es ninguna virtud. La ventaja de los pobres es que no pueden imponer su voluntad a otros. Pero esto no basta. Jesús vino a entregar a los pobres la misión e rehacer una humanidad realmente humana, sin poder humano, solo con la fuerza del Espíritu. Son la Iglesia los pobres que aceptan la vocación dirigida por Jesús. Aceptan el reino de Dios, aceptan el camino sin poder de Jesús, aceptan dedicar su vida al reino de Dios. Sin dominar, sin imponer, lo que no podrían hacer aunque lo quisieran. Pero hay pobres que han interiorizado la mentalidad del rico, la mentalidad del poder y, cuando la fortuna les es favorable y ellos adquieren un poder, se muestran semejantes a los poderosos. A veces más duros todavía. Todos los pobres serán los beneficiarios del reino de Dios, pero no todos serán los colaboradores de su advenimiento. Pues éste es el papel de la Iglesia y supone una actividad, pero una actividad que es la de los pobres y que solamente los pobres pueden hacer. Por eso la Iglesia es de los pobres, pero no de todos los pobres, si no de los que creen en el evangelio y entran en el camino.

Si la Iglesia es de los pobres, ¿cómo explicar que aparentemente la Iglesia sea identificada con los ricos? Una primera respuesta sería que no conocemos la historia de la Iglesia, y no sabemos cuáles son las personas que hacen la Iglesia. Lo que la historia conoce, es lo que dejó documentos. Ahora bien, solo dejan documentos los que tienen algo de poder. Lo que más conocemos de la Iglesia son justamente todas las infiltraciones del poder en la Iglesia. Sabemos todo lo que sucedió para que la Iglesia perdiera lo que hacía su vocación.

Hay ricos que se hacen pobres y, por eso, dejan documentos. Tenemos documentos de Francisco de Asís, aunque muchos documentos hayan sido quemados por orden de S. Buenaventura.

La historia cristiana está hecha por dos movimientos. Esa historia parte de la Iglesia de los pobres de los primeros tiempos. Poco a poco algunos instrumentos de poder entraron en ella. Con la adopción de la Iglesia como religión de Estado por Constantino y durante 15 siglos, la Iglesia estuvo identificada con el poder económico, político y cultural. No todos los cristianos tuvieron esos poderes. Pero fueron justamente los que aparecían como los representantes visibles de la Iglesia, que detentaban un inmenso poder en nombre de la Iglesia, engañando a todos, y a sí mismos. Como decía Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio, de eso estamos libres, y esto es una señal de los bienes que nos llegaron con la modernidad. Aludía a las revoluciones liberales, que le quitaron a la Igle-

sia una parte importante de sus poderes. Aún hoy, después de 200 años de las revoluciones que destruyeron la mayor parte del poder de la Iglesia, la gente pobre todavía dice que la Iglesia es rica. Es que todavía quedan muchas señales de la antigua riqueza, no desaparecieron del todo, y todavía quedan en las manos de la jerarquía o de los religiosos muchas señales de poder y de riqueza. Los pobres no se equivocan.

Nunca faltaron pretextos para justificar ese poder. Un día escuché a un nuncio apostólico decir que sin poder la Iglesia no puede evangelizar. Para ese obispo evangelizar era exactamente lo contrario de lo que Jesús hizo y enseñó. Aun así, era reconocido como cristiano y, más que esto, como representante oficial de la doctrina que negaba.

Después de una invasión de paganismo en la Iglesia, aparece un movimiento de reacción. Algunos, o algunos grupos, quieren retornar a los orígenes y seguir de nuevo los pasos de Jesucristo. Quieren escuchar la palabra del evangelio. A partir del siglo IV aparece el monaquismo que en pocas décadas logró llamar a miles de monjes. Hasta el siglo XII hubo una serie de reformas monásticas siempre con la finalidad de volver a la pobreza de los orígenes. Después de algunas generaciones esos movimientos de reforma monástica entraron de nuevo en decadencia, acumulando riqueza y poder, lo que los alejaba de la Iglesia de los pobres de los orígenes. Todas estas reformas tuvieron penetraciones en el pueblo cristiano y despertaron movimientos de reforma más allá de los mismos monasterios.

En el siglo XIII las nuevas órdenes llamadas mendicantes, Franciscanos, Dominicos, Carmelitas, Agustinos... promovieron un profundo movimiento de reforma por el retorno a una Iglesia de los pobres. Pero no pudieron cambiar la situación de la Iglesia en la cristiandad. Fueron misioneros pobres en medio de una Iglesia rica y poderosa. La reacción fue violenta. Las estructuras de cristiandad no podían tolerar ese mensaje. Desde el siglo XIV la respuesta fue la condenación de los Espirituales franciscanos y de todos los movimientos de pobreza. El tema de la pobreza fue eliminado de la Iglesia católica hasta el siglo XIX. Fue una terrible época de esterilidad cristiana. Dentro de la cristiandad la contaminación era inevitable. Desde el siglo XIV se oye en la cristiandad el clamor de los pueblos pidiendo una reforma en el cuerpo y en la cabeza. La reforma no vino de dentro de la Iglesia, sino en forma muy parcial. Vino en la Orden franciscana y en la Orden dominica en España, lo que permitió que hubiera verdaderos misioneros cristianos en América en la primera mitad de siglo XVI hasta que Felipe II prohibió que los frailes se metieran con los indígenas.

Cuando vino, la reforma tan deseada fue rechazada, y los reformadores fueron excomulgados. Fue el gran cisma; Roma no quiso dar un paso. La separación se consumó y provocó un siglo de guerras de religión que fueron el gran escándalo de la cristiandad, desacreditó la Iglesia y generó la reacción anticristiana que se articula desde el siglo XVII y explota en el siglo XVIII, culminando en la Revolución francesa y las demás revoluciones del siglo XIX.

Después de Trento la Iglesia católica cayó totalmente en manos de los monarcas que la habían salvado de la reforma protestante. La Iglesia conoció una gran prosperidad material y una gran pobreza espiritual. Con el apoyo de los reyes logró que la casi totalidad de los habitantes recibieran todos los sacramentos, pero el espíritu del evangelio quedó oculto con raras excepciones como S. Vicente de Paúl, cuyo influjo fue muy limitado.

En el siglo XVIII la Iglesia era la institución más rica de Europa y América. Pero estaba en profunda decadencia y no se daba cuenta. ¿Quién habría podido recordar que la verda-

dera Iglesia era la de los pobres, cuando el Papa era un soberano y los obispos eran tratados como príncipes, y la Iglesia era la mayor propietaria de la cristiandad?

La Revolución francesa habría podido ser acogida como la gran liberación: la Iglesia de nuevo libre del poder, del dinero, de la dominación, del saber. Al revés, la jerarquía la recibió como una persecución y vivió con un complejo de persecución casi hasta el Concilio, pero sobre todo hasta la primera guerra mundial. En el siglo XIX la jerarquía movilizó a todos los católicos para defender lo que la Iglesia todavía tenía de poder y de riqueza y para tratar de recuperar lo que había perdido. En esto la jerarquía engañó al pueblo cristiano. En el siglo XIX nacieron muchas nuevas congregaciones religiosas, que todas nacieron para servir a los pobres. Fueron desviadas de su destino primitivo para ser transformadas en ejércitos de la Iglesia para defender o recuperar su poder y sus privilegios.

A pesar de esa política eclesiástica tan anticristiana, en medio de los campesinos pobres, o de los artesanos pobres de las ciudades, estaba presente la Iglesia de los pobres que se sometía a los códigos del clero, pero vivía una vida fraterna, sin dominación entre ellos. Vivían desconocidos y eran pobres, sin poder contribuir con la riqueza y sin ser contaminados por ella.

Hubo voces proféticas que denunciaron la política adoptada por la jerarquía dirigida desde Roma. Fueron voces de laicos y también de algunos sacerdotes. No fueron escuchadas. Ellos se daban cuenta de que la Iglesia clerical iba a perder la nueva sociedad, iba a suscitar movimientos de rechazo o de abandono. Se daban cuenta de que no fueron los trabajadores quienes abandonaron a la Iglesia, sino más bien la Iglesia la que abandonó a los trabajadores, buscando la alianza de las clases dominantes con la ilusión de conservar privilegios sociales y políticos.

Llegamos al Vaticano II. Juan XXIII había pensado que el Concilio podría tratar de la cuestión de los pobres y de la Iglesia de los pobres. Se dio cuenta de que ese asunto estaba lejos de la mentalidad de la inmensa mayoría de los obispos y de los expertos. Los pobres y la pobreza no eran asuntos presentes en la conciencia de los obispos. De hecho, sólo hay una alusión a los pobres en el n. 8 de *Lumen Gentium* nada más que para decir que la Iglesia necesita bienes materiales para poder evangelizar, pero que no busca la gloria terrestre. Reconoce que Jesús era pobre y que en los pobres se reconoce Jesús. Nada más.⁶

Sin embargo, desde la primera sesión el cardenal Lercaro había dirigido al Concilio un llamado patético tratando justamente de una Iglesia de los pobres. Fue muy aplaudido, pero nada pasó. La mayoría no estaba en la misma mentalidad. Un grupo de unos 50 obispos y unos 30 expertos se reunía a veces en el Colegio belga, animado sobre todo por dom Helder Câmara. Era “el grupo de los pobres”, muy discreto que no parecía integrarse con los demás. Se hablaba de un eventual esquema 14 tratando de los pobres. Pero no se habló más de ese esquema.

El grupo permanecía en contacto constante con el cardenal Lercaro que se comunicaba regularmente con Pablo VI. Al final del Concilio, el 16 de noviembre de 1965, un grupo de 40 obispos se reunió en la catacumba de Sta. Domitila y allí firmaron el llamado Pacto de las Catacumbas, por el que los obispos presentes se comprometían a llevar una vida pobre, sencilla. El Pacto de las Catacumbas fue ignorado por los demás obispos, pero tuvo

⁶ En un artículo del n. 124 de la revista *Concilium* el padre M.-D. Chenu manifiesta mucho entusiasmo por ese n. 8. Cf. Cf. “L’Église des pauvres” à Vatican II, *Concilium*, 124, p. 75-80 Leído ahora el artículo parece expresar un *whishful thinking*. No merece tanta alegría.

una gran importancia porque fue el origen de la Conferencia de Medellín. Había un grupo considerable de latinoamericanos dentro de los 40.

Tengo el texto en portugués y cito algunos puntos haciendo yo mismo una traducción:

“1. Trataremos de vivir según el modo ordinario de nuestra población en lo que se refiere a la habitación, a la alimentación, a los medios de locomoción.

2. Para siempre renunciamos a la apariencia o la realidad de riqueza, especialmente en el traje y los signos de la función episcopal. No oro, ni plata.

3. No tendremos ni inmuebles, ni muebles, ni cuenta bancaria, etc. en nuestro propio nombre.

8. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, etc. al servicio apostólico y pastoral de las personas y grupos laboriosos y económicamente débiles”⁷

¿Por qué la inmensa mayoría de los obispos no se interesaba por el asunto de la pobreza? Porque eran de cultura burguesa. La minoría conservadora que creó tantos problemas, era dirigida por algunos cardenales de la Curia romana. Éstos tenían una cultura feudal. Pero la gran mayoría tenía una mentalidad burguesa. Eran modernizados. Aceptaban los postulados de la sociedad burguesa, los derechos humanos, la separación entre la Iglesia y Estado. Pero ignoraban los problemas de las clases sociales. Ignoraban la mentalidad popular. En aquel tiempo en Europa dominaba la democracia cristiana, muchas veces en acuerdo con la socialdemocracia. Este sistema había creado un conjunto de leyes sociales que llevaba a una cierta armonía social; por lo menos apartaba la perspectiva de luchas sociales inminentes. Se podía redactar la *Gaudium et Spes* sin hablar de conflictos o antagonismos de clase. El problema obrero parecía haber sido superado. Esto mantenía una atmósfera de optimismo social. El contenido de la *Gaudium et Spes* coincidía con los programas de la democracia cristiana y de la mayoría de los gobiernos de Europa occidental en ese momento. Y todavía no se habían manifestado los fenómenos de la descolonización. La pobreza era vista desde la sociedad de Europa occidental. Los otros continentes todavía no habían despertado a sus problemas sociales, salvo algunas raras excepciones.

Medellín fue la retomada de los temas del Pacto de las Catacumbas por el episcopado latino-americano⁸. Decía lo siguiente:

“Una Iglesia pobre: –denuncia la carencia injusta de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra; –predica y vive la pobreza espiritual, como actitud de infancia espiritual y apertura al Señor; –se compromete ella misma en la pobreza material. La pobreza de la Iglesia es, en efecto, una constante de la Historia de la Salvación”(XIV, 5).

“Todos los miembros de la Iglesia están llamados a vivir la pobreza evangélica” (XIV, 6).

“La pobreza de la Iglesia y de sus miembros en América latina debe ser signo y compromiso. Signo del valor inestimable del pobre a los ojos de Dios; compromiso de solidaridad con los que sufren” (XIV, 7).

La Conferencia de Medellín provocó un choque tremendo en América latina. De hecho el estilo episcopal cambió. Muchos sacerdotes, religiosos religiosas se fueron a vivir en medio del pueblo pobre. Varios episcopados se lanzaron a la denuncia de la injusticia, por ejemplo en Brasil, Chile, Perú, Guatemala.

La reacción romana fue inmediata. El cardenal Samoré, que representaba la Santa Sede, fue castigado y apartado e sus funciones en la Curia por no haber impedido la publicación

⁷ Véase el texto en el número 124 (abril de 1977) de la revista Concilium

⁸ Véase sobre todo el capítulo XIV. Pobreza de la Iglesia

del Documento redactado por los obispos. Y la Curia preparó un plan para destruir la dirección del CELAM y reemplazarla por otra totalmente fiel a su inspiración, lo que sucedió en 1973. El nuevo CELAM lideró una campaña de denuncia de Medellín y de todos los compromisos con los pobres. Preparó la Conferencia de Puebla en 1979, cuya finalidad era denunciar todo lo de Medellín como infiltración política extremista, influjo del marxismo en la Iglesia. Todos saben que el instrumento escogido para realizar ese plan era el actual cardenal Alfonso López Trujillo, el hombre más detestado en América latina, aún en Colombia.

No lo logró porque los hombres de Medellín todavía estaban allí y no se dejaron manipular. Con el apoyo de Medellín se desarrollaron las comunidades eclesiales de base, sobre todo en Brasil, Chile, Perú, también en algunas diócesis de otros países de América central. En varias circunstancias le dieron el nombre de "Iglesia popular". Las Comunidades eclesiales de base aparecían como la expresión concreta de esa Iglesia popular. Fueron objetos de una campaña difamatoria sistemática liderada por el nuevo CELAM. Fueron acusadas de fundar una Iglesia paralela, provocando un cisma.

El Documento de Puebla contiene un capítulo completo sobre la opción preferencial por los pobres. Habla de la urgencia del compromiso con los pobres. Insiste también en una conversión de toda la Iglesia a una vida de pobreza evangélica.

"Para vivir y anunciar la exigencia de la pobreza cristiana, la Iglesia debe revisar sus estructuras y la vida de sus miembros, sobre todo de los agentes de pastoral, con miras a una conversión efectiva.

"Esta conversión lleva consigo la exigencia de un estilo austero de vida y una total confianza en el Señor.... Así presentará una imagen auténticamente pobre, abierta a Dios y al hermano, siempre disponible, donde los pobres tienen capacidad real de participación y son reconocidos en su valor"⁹.

Este capítulo permanece en la línea del Pacto de las Catacumbas y de Medellín. Hay todavía una distinción entre la Iglesia y los pobres, y la Iglesia debe comprometerse con los pobres y hacerse pobre para ser acogida. La Iglesia está frente a los pobres y mira hacia los pobres como un pueblo diferente de ella. Hasta entonces parece que la Iglesia todavía es pensada espontáneamente como institución, sobre todo como jerarquía. En la práctica la doctrina del pueblo de Dios no ha penetrado. Pues es evidente que la inmensa mayoría del pueblo de Dios es pobre. La Iglesia es de los pobres. Pero hay una institución que se reserva la eclesialidad y se considera como la Iglesia. En realidad la Iglesia es de los pobres, pero históricamente nació en la Iglesia una institución independiente del pueblo cristiano que se identifica con la Iglesia. Cuando miran hacia los pobres, parece que no miran a sí mismos pues la Iglesia se compone de pobres, salvo una ínfima minoría que está en el clero y en los institutos de vida religiosa, y una pequeña parte de la clase dominante que se presenta como el laicado católico. La institución ve a los pobres como si estuvieran afuera. Pero al revés se podría pensar que la pequeña minoría que domina está fuera de la Iglesia que es la multitud de los pobres. ¿Por qué los sacerdotes o los religiosos nacidos muchas veces en familias pobres, dejan de identificarse con los pobres y los miran desde afuera? Han dejado de ser pobres: la ordenación o la profesión religiosa los sacó de los pobres. Aquí está el gran problema.

Por el lado de las Comunidades de base un cambio estaba entrando en la eclesiología, pues las comunidades de base eran comunidades de pobres, y se identificaban con la Iglesia y estaban conscientes de que la Iglesia es de los pobres puesto que es de ellas.

⁹ Cf. Documento de Puebla, 1157-1158.

El Documento de Medellín, al hablar de la Comunidades de base, se acercaba a una Iglesia de los pobres. “La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial... Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial”¹⁰

El Documento de Puebla contiene advertencias que son el reflejo de la campaña sistemática del CELAM. Pero al mismo tiempo contiene muchas palabras de apoyo, reflejo del entusiasmo suscitado por ella en varios países. “Es de base, por estar constituida por pocos miembros, en forma permanente y a manera de células de la gran comunidad”¹¹.

La teología de las comunidades de base desarrolla los aspectos de célula de la Iglesia. Las comunidades de base son expresión de una eclesiología de comunión/comunidad. Como comunidades de pobres ellos son una denuncia de la injusticia y un llamado a la justicia. Como comunidades entre los pobres, ellas son un factor de formación de una sociedad fraterna y justa.¹²

Lo que hace difícil la teología de la Iglesia, es que la institución eclesiástica no es pobre, es poderosa económicamente, políticamente, culturalmente. El problema no es “¿qué debe hacer la Iglesia por los pobres?” sino más bien: “Puesto que la Iglesia es poderosa, ¿qué hace con su poder?” El problema es que la institución todavía es rica y poderosa. Si fuera toda pobre como al principio no sería necesario hablar de la pobreza como desafío propio de la Iglesia contemporánea. El problema es que la “Iglesia” siente la necesidad de acercarse a los pobres. Si se reconociera como pobre, no sería necesario acercarse a los pobres. El problema es una Iglesia aún poderosa.

Cuando se produjo la separación entre Iglesia y Estado en Brasil hace poco más de 100 años, un ilustre predicador que había sido abogado antes de ordenarse y fue el primer redentorista brasileño, dijo: ésta es la hora de la Providencia. Ahora la Iglesia queda libre y tendría que reconocer que los verdaderos cristianos en este país son los pobres. Pero los obispos se reunieron y decidieron que su tarea sería reconquistar el poder perdido, usando los medios que la república colocaba a su disposición, por ejemplo la educación. ¿Dónde estaba la voz de la Iglesia?

Los burgueses se sienten hombres y mujeres porque tienen plata y poder. No imaginan lo que podrían ser si perdieran su dinero y su poder. Creen que los pobres están totalmente deshumanizados. Porque los pobres no tienen, los creen deshumanizados porque no tienen bienes materiales.

Pero los pobres tienen toda una cultura. Hay una cultura de las favelas con sus fiestas, sus músicas, sus poesías, sus artes. Sus fiestas son fiestas de pobres, pero más alegres que las fiestas de ricos porque sin pretensión, sin nada que viniera romper la alegría de estar juntos. Existe entre ellos amistad, apertura, solidaridad, gratuidad y verdadera comunión. Es el único espacio en la civilización urbana en que se manifiesta un sentimiento comunitario en el que todos trabajan juntos para solucionar sus problemas. Los burgueses creen que todos los pobres tienen mentalidad de bandidos. Y muchos católicos creen que son supersticiosos, que practican una religión mágica, toleran con menosprecio lo que llaman la “religiosidad popular”. No ven que esa misma religiosidad se practica en todas las clases sociales y con más mentalidad mercantilista. No creen que los pobres

¹⁰ Documento de Medellín XV, 10.

¹¹ Cf. Documento de Puebla, 641.

¹² Cf. Marcello Azevedo, Comunidades Eclesiais de Base e Inculcuação da Fé, Loyola, São Paulo, 1986, p.252s.

puedan vivir una vida de experiencia mística semejante a la experiencia de los místicos catalogados. Sin embargo, ésta es la realidad.

Hay pobres, sí, deshumanizados. Los hay en las grandes ciudades actuales, en donde los sentimientos humanos están ausentes. Aun así entre los que duermen en la calle en São Paulo hay muchos valores de humanidad, muchos sentimientos elevados. Pierre Bourdieu publicó un libro sobre "*La miseria del mundo*", que, en realidad, habla de la miseria de París. Allí, en París, hay pobres totalmente solitarios, cortados de relaciones humanas y sin esperanza, sin amor. Creo que esto sólo existe en las grandes ciudades de los países desarrollados. Es la otra cara del desarrollo.

Pero entre los pobres existe la experiencia de Dios. Sin embargo, antes de entrar en el asunto, debemos decir cuál es ese Dios. Hay muchas figuras de Dios. En la cristiandad tuvimos un Dios feudal, que todavía subsiste en nuestra liturgia, puesto que lo invocamos diciendo: "Dios eterno y todopoderoso" semejante al barón, dueño de la tierra. Hay un Dios burgués, muy sentimental, lleno de sentimientos amorosos y que tiene sus delicias en las palabras amorosas que le dicen sus fieles. Necesita ser consolado porque sufre muchas ofensas. Es de la sensibilidad típica de las mujeres burguesas.

¿Cuál es el Dios verdadero? Es el Dios crucificado. Es el Dios que ha dejado todo el poder, toda la dominación. Es el Dios que no impone, pero llama. El Dios cuyo reino se expresa en las Bienaventuranzas. Es el Dios que no hace víctimas, no mata, no destruye, crea libertad, y, por eso, es pobre, nació pobre. Está actuando como Espíritu Santo en forma maternal, sin imposición, pero infundiendo una fuerza personal tan grande como la de una madre. Es un Dios que fue víctima de los que dominaban y mataban. El Dios que enfrentó sin armas los poderes de este mundo

¿Quién puede hacer la experiencia de este Dios? Los que viven en su vida un destino semejante, los crucificados que pueden hacer la experiencia de la fuerza del Espíritu en medio de sus sufrimientos. Ellos hacen la experiencia de la presencia de Dios en su vida. No diremos que todos hacen esa experiencia, pero hay entre los pobres, y no en pocos sino en muchos, según creo, que hacen esa experiencia realmente auténtica de Dios. Muchas veces esa experiencia les parece tan natural que no saben que es una experiencia muy especial. Sienten la fuerza de Dios en su debilidad.

Hacen esa experiencia de Dios cuando trabajan para ayudar a miembros más necesitados de la comunidad, cuando pueden consolar a los afligidos, cuando pueden acoger a los desesperados. Son personas completamente libres, sin ninguna ambición personal, sin ningún deseo personal. Siempre abiertas, siempre pacientes con el rostro radiante. Es muy difícil encontrar tanta sencillez en personas más desarrolladas aunque puedan existir también. Tienen experiencia de Dios porque lo sienten en su vida, en sus gestos, en sus palabras. No la buscan, ni siquiera saben que la tienen porque entró de tal modo en ellos. Entonces viene la pregunta: ¿Qué pasa con nosotros en todo eso? Nosotros que no somos pobres, y para quienes la experiencia de Dios es un problema ¿Podemos estar en la Iglesia también aún con la ordenación sacerdotal, aún con certificados universitarios, aún con comodidades de la vida material?

Creo que podemos entrar también en la Iglesia de los pobres, si somos aceptados por ellos. No me parece suficiente defender los derechos de los pobres, denunciar las injusticias o hacer demostraciones y manifestaciones en contra del régimen mundial actual. Todo esto puede dar la impresión de que la Iglesia es poderosa. Ella tiene fuerza para desafiar a los poderosos de este mundo. Pueden llegar a la impresión de que la Iglesia va a

salvarlos porque ella es fuerte. Estas cosas han sucedido. Algunos entre los pobres han sido desilusionados porque la Iglesia no había logrado darles la liberación.

Por otro lado, la participación en las luchas de los pobres no es algo específicamente cristiano. Es deber de todos en virtud de la ley natural.

Para que seamos admitidos en la Iglesia de los pobres, necesitamos entrar en convivencia con ellos con mucha sencillez, ninguna arrogancia, ninguna superioridad intelectual. No piden que seamos pobres como ellos, sino que les demos respeto, amistad, sencillez, ayuda en las necesidades inmediatas. Que tengamos relaciones como entre iguales sin ninguna voluntad de imponer nuestras ideas, nuestros planes pastorales o sociales. Entonces ellos nos aceptan como si fuéramos iguales a ellos. Claro que si logramos vivir todo el día y la noche con ellos, mejor, si nos alojamos como ellos, mejor. Como un sacerdote de Talca que murió joven todavía con 59 años. Era totalmente campesino con los campesinos. Hablaba la lengua de ellos. Lo llamaban el huaso Correa. Sin embargo, no es indispensable.

Todos sabemos que la gente pobre dice: este padre está con nosotros, ése está contra nosotros; este obispo está con nosotros y aquel obispo no está con nosotros. Lo mismo se dirá de los funcionarios públicos, o de los abogados o médicos o asistentes sociales y todas las personas que viven en contacto con ellos.

Podemos entrar en la Iglesia de los pobres. Si nos acercamos a convivir como amigos iguales, seremos muy bien acogidos y nos tratarán con mucho cariño. Sentirán como un honor que el obispo, o el padre o cualquier persona de cultura diferente entre en su casa, les dé consideración, escuche lo que dicen y les tomen en serio, no les tome como a ignorantes sino valorando sus conocimientos prácticos y su sabiduría. Cuidado con los regalos, que no aparezcan como manifestaciones de riqueza, como mostrando la riqueza que tenemos.

Por supuesto estaremos con ellos en sus luchas, sus protestas, sus manifestaciones, pero no como dirigentes. He conocido a muchas personas del clero o de los Institutos religiosos u otros profesionales que han podido hacerlo perfectamente. Estaban identificados con la Iglesia de los pobres a pesar de sus diferencias. Sabían que los que dicen que somos de la Iglesia de los pobres, no somos nosotros, sino ellos mismos. Otros tenían una mentalidad de salvadores de la patria y querían dar la solución a todos sus problemas.

La Iglesia de los pobres no tiene nada en contra de la jerarquía o del clero. Saben muy bien que cualquier organización necesita dirigentes y funcionarios. Pero esperan que estén con ellos. Por lo demás que cada cual cumpla con sus deberes.

El escándalo es que los pobres no entran en los templos católicos ¿Por qué? Porque los templos no los acogen. No frecuentan mucho los sacramentos. Es que los sacramentos no les dicen nada. Esa liturgia es arqueológica y los pobres no han estudiado la arqueología. Cuando se acercan a las ceremonias religiosas, no reconocen a sus vecinos, sus amigos. Necesitan otros tipos de comunidad y de oración. No ven comparación entre su religión cristiana y las pompas que presenta la TV sobre la Iglesia, pero a esto no le dan mucha importancia. Son cosas “de ellos”, o como se diría en Brasil “son cosas de blancos”. Su Iglesia son ellos. Hacen la experiencia de Dios en su vida de cada día y no les importan las cosas que no son de su mundo.

Las personas que se dicen cristianas y no se acercan, permanecen en la superficialidad. Es lo que tantas veces percibimos cuando estamos con movimientos católicos burgueses. Muchas palabras y poco contenido.

Termino con una anécdota. Yo estaba preparando una asamblea diocesana. El obispo, muy amigo, me pidió que diera una clase inaugural con una síntesis de lo que es cristiano hoy día. Le dije que yo no era la persona más indicada para tratar de ese asunto. Le dije: ¿por qué Ud. no pide a algunos seglares que lo digan? Por ejemplo que haya dos campesinos, un hombre y una mujer, dos obreros, un hombre y una mujer, y dos de clase media, un hombre y una mujer. Así se hizo. Todos lo hicieron muy bien, con mucha sencillez, pero con voz fuerte y mucha convicción, salvo una persona que fue justamente el hombre de clase media, que era comerciante. Dijo que eso era muy complicado, que no sabía cómo decir, quedó balbuceando y no dijo nada. Era exactamente lo que yo esperaba. Y era lo que yo quería enseñar: Hombres y mujeres que estaban dando a esos obispos su base, su base popular. Esto es, pues, una señal que nos ayuda cuando las tinieblas están invadiendo la tierra pero estos recuerdos permanecen y nos permiten transmitir, comunicar, continuar. Dios sabrá las señales que va a enviar, que va a mostrar. Nosotros estamos a la espera pero tratando de permanecer atentos, con los oídos abiertos, con los ojos abiertos para reconocer las señales cuando vengan. Gracias por su atención.

TAULA REDONA

L'Església de València als últims vint anys (1988-2008)

Julio Ciges Marín, Rector de Vera i membre de la Coordinadora del Fòrum

Començaré amb una anècdota. Ara fa uns dies vaig comentar amb un company, que anava a parlar al Fòrum de "L'Església de València als últims vint anys". Ell em digué: "Això es resumeix en poques paraules: *Requiescat in pace*".

Lògicament compreguí que ho deia des de la part de l'Església en què ens trobem els ací presents, perquè si en preguntem als de l'altra part, més tradicionalista i del poder, probablement ens dirien: "*Resurrexit*".

Nosaltres venim dient amb força, des de fa molt de temps, que l'Església no és un ens abstracte, sinó una realitat encarnada a un lloc determinat i entre persones concretes. Això vol dir que l'Església sempre és Església local o particular, i que, sense esgotar tota l'Església, en ella subsisteix l'Església Universal. Els qui reivindicuem aquesta gran veritat eclesiològica, plantejem que ací, o n'hi ha Església valenciana o no n'hi ha Església. Doncs bé. Entre nosaltres, els valencians, això es dóna molt deficitàriament. I el més greu és que, en aquests últims vint anys, s'ha fet ben poc (a nivell oficial) per a corregir aquest immens error i pecat.

Fa vint anys iniciàvem el Fòrum. Amb ell volíem contribuir a l'encarnació de l'Església al País Valencià i, d'aquesta manera, potenciar-hi la llengua i la cultura pròpies del nostre Poble. El Fòrum s'hi ha mantingut fidel i ha fomentat eixa opció, però l'Església oficial no ho ha fet. Allò que volíem que fóra un instrument i una possibilitat per a fer creïble i factible la inculturació de la nostra Església, ha estat vist amb recel i sospita. És més, se li ha cridat l'atenció permanentment perquè s'atingués a "l'ordre establert". A nivell d'Església oficial o estructural, l'opció encarnatòria en el nostre Poble deixa molt que desitjar. Vegem algunes dades .

Si fa vint anys es podia adquirir encara el Llibre del Poble de Déu per a les celebracions litúrgiques en valencià, ja fa temps que s'esgotà. Només Pere Riutort ne té uns quants. Per a la litúrgia en valencià, només es disposava i és disposa oficialment del Llibre del Poble de Déu; a dies d'ara i sense aquest Llibre a la venda, ens hem quedat sense res. Des de ja fa temps s'està demanant la publicació dels llibres litúrgics en valencià normalitzat, la qual cosa està sent bloquejada contínuament. L'Acadèmia de la Llengua els té preparats; tanmateix no els pot editar perquè no reben el permís corresponent de l'autoritat eclesiàstica de València.

Si fa vint anys a la capital es feien encara algunes misses en valencià, avui es fan molt poques. A mi em sorprèn observar que és a la Parròquia de Vera, amb tanta gent immigrant i amb un rector castellà-parlant, on més es fa servir el valencià en la litúrgia i en els fulls parroquials. És realment escandalós com a València l'Església ha viscut i viu d'esquenes a la identitat del nostre Poble. Especialment a la Diòcesi de València, què és la metropolitana, tot o quasi tot es fa en castellà. N'hi ha alguna excepció en Parròquies d'algun poble, però és això: excepció.

A Castelló, al menys, es fa a la Co-catedral els diumenges a les 11h. És com si el valencià a l'Església fóra quelcom folklòric, que es fa servir només en dies assenyalats com St. Josep, St. Vicent Ferrer o la Mare de Déu i, de vegades, en algun cant significatiu, com

ara l'himne a la Mare de Déu, la típica cançó "Al matí cap al llevant" o els goigs a algun sant o santa, patró o patrona.

Tenim l'Estat de les Autonomies, que reconeix el valencià com a llengua pròpia i en aquestes dues dècades hi ha hagut moltes iniciatives i han sorgit molts grups i entitats que han realitzat i realitzen infinitat d'accions per a la seua normalització. S'han aprovat fins i tot lleis per a potenciar el seu ús. Així i tot les autoritats eclesiàstiques valencianes no han fet el més mínim. Ni apliquen la normativa de l'ús del Valencià a l'Església, ni ofereixen materials litúrgics, catequètics, formatius o informatius en valencià, ni possibiliten als capellans mitjans de preparació per tal d'afavorir la inculturació.

I ens trobem amb un espectacle lamentable: el poble parla valencià en la seua vida quotidiana i relacional i, quan arriba a l'Església, ha de passar-se al castellà. A l'Església encara es manté aquest esquema mental pervers: a l'autoritat, a l'oficial, al Senyor se li ha de parlar "en cristià" (es deia); o siga, en espanyol (ni tan sols es deia "en castellà", que seria el correcte, sinó "en espanyol", per a més "inri"). La despreocupació i l'abandonament de l'Església en aquest punt és tal que la gent que parla habitualment valencià, no sap resar en la nostra llengua ni tan sols el Parnostre.

A nivell oficial, aquesta és la situació. En aquestes dues dècades, (quatre anys de pontificat d'En Miguel Roca (RIP) i setze de N'Agustín Garcia-Gasco, Arquebisbes Metropolitans de la província eclesiàstica de València), el panorama no ha millorat. Més encara. L'Església valenciana està donant una imatge d'aliança amb la dreta més rànica i això produeix un profund recel vers ella en els moviments progressistes de la societat que defenen la identitat del nostre Poble.

Aquesta situació escandalosa ens ompli d'indignació i moltes vegades l'hem denunciada. La responsabilitat històrica dels jerarques eclesiàstics en la pèrdua de la identitat lingüística i cultural del nostre Poble, és impressionant. Ara bé, dit això, a mi m'agradaria que analitzàrem també la part de responsabilitat que hi tenim nosaltres. Sé que és molt delicat parlar d'això i que pot ferir alguna sensibilitat (no és la meua intenció, de cap manera, ferir ningú). Si propose la reflexió-revisió d'aquest punt, és perquè la considere necessària per a la nostra tasca.

És veritat que l'Església de Base de València (la qual és més que les Comunitats Cristianes Populares) ha fet molt i bo en aquests anys. Gràcies al seu treball i acció, es manté encesa la flama de la nostra identitat com a Església Valenciana. La diversitat de publicacions, revistes, edicions de leccionaris litúrgics, catecismes, butlletins, fulls informatius i documents en valencià, així com la presència activa de les diferents organitzacions i grups cristians de base que celebren en valencià i que realitzen activitats i esdeveniments amb aquest distintiu, fan palès el que dic (si tinc temps, enumeraré tot això).

Aquesta riquesa és de gran valor, doncs posa de manifest que una part de l'Església sí està inculturada. Tanmateix hi considere necessària –insisteix– una sencera i clara revisió per la nostra part.

Si tenim el que tenim, crec que és degut, a més del que ja he dit, al fet que en la nostra vida cristiana s'ha ficat també, tant a nivell personal com comunitari, eixe caràcter que –segons diuen– identifica els valencians: el "mesinfotisme". O dit de forma caricaturesca: eixa manera individualista (folklòrica-fallera) de voler viure gaudint efímerament i momentània, sense massa complicacions ni transcendències.

¿Que les coses estan tal com he dit? Doncs sí; critiquem, però finalment passem i a la nostra. No s'ofereix resistència organitzada ni es proposen alternatives col·lectives. Potser apareguen algunes batalles aïllades o individuals, però poc més.

Tanmateix i curiosament, això no succeeix en altres línies o moviments d'Església. Des de fa temps jo em pregunte: ¿per què certs moviments d'índole més conservadora es presenten vigorosos, i d'altres, de signe diferent, es com si no existiren? Per a ser clars, vaig a posar un exemple. Els "kikos" han aconseguit estar en diverses parròquies i també que queden impregnades del seu estil. ¿Per què ells sí, i els qui volen una Església inculturada, solidària amb els pobres i fidel al Vaticà II, no? ¿Només perquè tenen la jerarquia al seu costat i són un moviment d'allò establert? Certament això influeix, i molt. Però, ¿no tots els bisbes ni capellans són "kikos"! Aleshores, si tenen aquest vigor serà, a més, per altres raons. I vaig a explicar-lo. Ells es mobilitzen i van allà on creuen trobar una parròquia i un rector que els permet de viure el seu estil. Molts d'ells no són de la Parròquia a la qual acudeixen, però hi van des de diversos llocs, fins i tot de ben lluny.

D'ací el meu interrogant. ¿Passa el mateix amb els de la segona opció o línia? Doncs no. I que no em diguen que a València no hi ha llocs i sacerdots d'aquesta segona línia per a poder fer quelcom paregut, perquè això no és veritat. El que ha ocorregut amb les persones i grups que defenen aquesta 2ª opció és que, davant la dificultat, o bé s'han retirat i han passat a viure el seu estil a nivell personal, o han organitzat grups o col·lectius aïllats o al marge de l'estructura i sense cap incidència en ella. Pense que en això s'ha comès una errada gran: S'ha renunciat a aprofitar el poc que existia a nivell estructural i que podia servir a **aquesta legítima opció cristiana**. No hem sabut unir-nos i buscar, dins de l'estructura, llocs on es poguera fer experiència del tipus d'Església que volem sense que això significara l'exclusió d'altres opcions creients. L'oficial i públic que hi podia haver d'aprofitable, l'hem deixat perquè atengués només allò establert o la religiositat popular. Així la nostra línia s'ha quedat sense força per a poder eixir endavant.

Des que passà a Madrid allò de la Parròquia de Sant Carles d'Entrevies, m'he dit moltes vegades a mi mateix: "Això, a València, seria impossible". Ací no hem sabut organitzar-nos ni comprometre'ns per tal de fer possible que els cristians i cristianes d'aquesta segona opció tingueren algunes parròquies concretes que atengueren també la seua legítima opció cristiana (i dic "algunes" perquè sóc conscient de com som de clericals els rectors). Amb el nostre puritanisme ens ha faltat comprendre que eixes Parròquies, igual que totes, han de ser plurals, doncs han d'atendre les diverses sensibilitats cristianes que hi ha en la realitat eclesial, també la nostra. Ens ha faltat percebre que nosaltres podíem dinamitzar també, amb el nostre propi estil, aquestes parròquies específiques i ajudar, tant aquestes parròquies com els seus rectors, en la seua transformació evangèlica. Hem pecat d'exclusivisme, de paral·lelisme i de voler anar a la nostra. Ens ha mancat coordinació i sentit de la complementarietat. Hem abandonat i hem deixat d'aprofitar llocs i persones que podien afavorir aquesta opció. I així ens ha anat i així ens va. **Avui a l'Església oficial i estructural predomina el més conservador. Això és el que s'ha quedat.** ¿Es pot esperar, doncs, una altra cosa diferent d'allò que he descrit? Difícilment, si no canviem els esquemes i estratègies.

Deixe el tema només plantejat, doncs no tinc temps per a més. Pensem-lo seriosament i vegem què podem fer de cara al futur. Com que s'ha acabat el temps, no puc explicitar el molt que ha realitzat l'Església de base en aquests últims vint anys per tal d'inculturar-se al nostre Poble. Ho deixe, doncs, per escrit per a les actes. Moltes gràcies.

APÉNDICE: Aportaciones de la Iglesia de base de València en la inculturación.

En estos 20 años últimos, a pesar del panorama descrito, se ha trabajado mucho para mantener el compromiso **por una Iglesia encarnada en nuestro pueblo y fiel al Vaticano II**

Algunas Publicaciones en València de este movimiento de Iglesia

No han dejado de aparecer publicaciones importantes entre las que caben señalar:

*Todo el trabajo ofrecido por Pere Riutort a través de la Mata de Jonc

*la veterana y prestigiosa revista Saó, que además de su perseverancia encomiable por salir cada mes, ha publicado algunos libros y materiales en valencià, la catequesis de 1ª comunión y la Biblia en valencia, prestando un gran servicio a la inculturación de la fe.

*La revista Pentecosta de la Associació Bisbe Joseph Climent de Castelló y toda su tarea divulgativa y musical. El coro de esta Asociación está encargada de animar la Misa dominical de las 11h en Valenciano de la Co-Catedral de Sta Maria de Castelló

*La edición que la Coordinadora del Fòrum hace de todas las actas de los Fòrums realizados, así como el cantoral, cassettes y CDs de los cantos en valencià que se usan en el Fòrum.

*La publicación de tres tomos de catequesis en valencià hecho en Alacant y publicados en ediciones Paulinas.

*La revista Cresol de la Unión Apostólica del Clero que se edita casi toda en valenciano.

*La edición de los tres ciclos del leccionario litúrgico en valencià hecho por los curas de Castello y con la colaboración del Grup de Rectors del dissabte. Se ha distribuido unos 300 entre los sacerdotes de Alacant-Castelló i València.

*y tantos y tantos boletines y hojas parroquiales de diversos grupos y parroquias que semanalmente salen publicadas en valenciano. Cabe destacar "Sembrats"

Algunos grupos significativos en esta opción

Los diversos grupos existentes no han dejado de realizar muchas actividades para hacer presente a esta Iglesia encarnada en nuestro pueblo.

*Entre los mas veteranos cabe señalar al grup de rectors del dissabte, bien conocido por todos y que con sus documentos de reflexión hace posible que otra voz de Iglesia se escuche. El acompañamiento a muchos grupos y cristianos de la Iglesia de base es muy importante.

*Las comunidades cristianas populares que, pese a todo, continúan trabajando y reivindicando el que otra Iglesia es posible, una Iglesia más igualitaria, participativa, comunitaria y encarnada.

*El mismo Fòrum cristianisme i món d'avui que ya lleva 20 años realizándose y es un referente eclesial para tantos grupos, comunidades y parroquias y también de cristianos sueltos de esa iglesia realmente encarnada en nuestro pueblo valenciano. Una Iglesia que ponga de manifiesto que todo el Pueblo de Dios es protagonista, se ejerce la libertad reflexiva, se potencia la plegaria viva y creativa y se vive el encuentro respetuoso y la riqueza armoniosa de la pluralidad eclesial, animando a todos hacia una Iglesia comprometida en la liberación de las personas y pueblos.

*La associació Bisbe J. Climent de Castelló con tantas actividades culturales, de tiempo libre, litúrgicas, musicales, etc en valencià y con tantas publicaciones.

*La coordinadora de cristians para la celebración cristiana del 9 d'octubre, que durante muchos años ha convocado a tantos cristianos del País a celebrar cristianamente el día nacional de nuestro pueblo, en algunas de las comarcas del País Valencià.

*Y tantísimos grupos, que en sus respectivos lugares y ámbitos trabajan silenciosa y pacientemente para hacer posible esta Iglesia que queremos. No los nombraremos, porque me haría muy largo. La lista de los más de cien grupos adheridos al Fòrum y que le dan

su apoyo, da prueba de lo que digo. Esperemos que la reciente puesta en marcha de la Xarxa cristiana del País valencià aglutine acciones y unifique voces para que esa Iglesia tenga cada vez más relevancia y significatividad en nuestro pueblo y entre nuestros contemporáneos.

La gran fe y convicción que hay en tantas personas y tantos grupos que trabajan por esta causa hace que la esperanza no mengue, a pesar de todo. Como la tarea es grande y queda mucho por hacer, será necesario reanimarnos unos a otros para seguir y sentirnos acompañados. Más aún será necesario que nos ayudemos a inventar nuevos caminos para que el trabajo sea más fecundo y las nuevas generaciones encuentren cada día más una iglesia verdaderamente valenciana que anuncia y hace creíble y atrayente el mensaje de liberación y de felicidad de Jesús.

Consciència i realitat del País Valencià en vint anys

Rosa Serrano. *Escriptora, editora i pedagoga*

Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, unes paraules breus d'agraïment a totes les dones i els homes que treballeu per a fer possible el FÒRUM, que ha arribat ja a la vintena edició i això és molt important. I també agraïment als qui heu pensat en mi per a participar en aquesta taula redona de celebració, de balanç, de reflexió sobre la identitat nacional, la solidaritat i el compromís, sense tindre en compte la meua condició d'ovella no diré d'ovella "descarriada", però sí massa allunyada del caliu del ramat, de la comunitat (ací sí que està ben emprada la paraula "comunitat").

De fet, invitant-me, m'heu permés també dedicar un temps a la reflexió que ens servirà a tots i que després de les sessions d'aquest matí i d'ahir, hem après tant que m'imagine que els efectes seran molt positius això també és un motiu d'agraïment. Agraïda estic també a la intervenció de Fèlix Placer.

He montat la intervenció, que serà molt ràpida i que en qualsevol moment Paco té tota la llibertat de tallar-me perquè no ho he cronometrat i tinc molt informació, quan vulga que em talle, en base a dos punts: un, per respecte a vosaltres i perquè considerava que aportant uns escrits amb un cert rigor no tenia temps, vaig demanar ajuda al meu bon amic Vicent Soler, que m'ha passat un document interessantíssim d'on he tret moltes idees.

La segona part ja són idees poades en la vivència pròpia i en la mirada retrospectiva al temps que passa i que ens esculpeix individualment i col·lectivament, com ja deia l'escriptora Marguerite Yourcenar.

Venim d'un temps i he intentat recordar ara fa vint anys i un poquet més de vint anys. En aquells moments pense que havíem viscut una experiència de descobriment il·luminadora: havíem recuperat la història perduda, sobretot les persones de la meua generació, no els més joves. Una història que ens havien negat i que vàrem anar descobrint en uns altres àmbits. Vàrem viure plegats el joiós compromís de la recuperació nacional perquè hi havia optimisme, hi havia combat, hi havia lluita. Participàrem del redreçament lingüístic i cultural, teníem uns referents clars, unes batalles que ens convulsionaven, certament, com la famosa Batalla de València, però sobretot teníem unes veus motivadores que ens sacaren i ens portaren també a prendre posicions i el País Valencià anava avançant pel camí de la vertebració.

Pinzellades històriques de la mà, ja ho he dit abans, del professor Vicent Soler:

"Qui guanya una batalla l'única cosa que demostra és que té més força, no necessàriament que té la raó. El 25 d'abril de 1707, als camps d'Almansa, l'única cosa que es va demostrar és que la Corona de Castella, amb l'ajut inestimable de l'exèrcit francès, va guanyar militarment. El *Decret de Nova Planta* que el rei Borbó Felip V promulgà el 29 de juny següent, pel qual assimilava el Regne de València a tots els efectes a les lleis de Castella «por justo derecho de conquista», ve a corroborar el principi general ara esmentat." En aquest fet històric rau la nostra invisibilitat.

Però no fou el primer. Al segle XVI, per exemple, la consumació d'una simple unió dinàstica de la Corona d'Aragó amb la de Castella va significar ja el bandejament polític i econòmic dels valencians i de la seua geoestratègia preferent que se centrava al món mediterrani.

La derrota dels agermanats en temps de Carles I també contribuï a l'afebliment de la nostra identitat política pel que tingué d'involució social, però, també, en la mida que la noblesa autòctona victoriosa s'arropí al voltant de la cort —tot entroncant familiarment, amb l'aristocràcia castellana— per tal de sentir-se més forta.

Recordem la cèlebre frase del *conde-duque* d'Olivares ja al segle XVII: «Tenemos a los valencianos por más muelles» que als revoltats catalans i portuguesos.

Aquesta imatge de feblesa col·lectiva era percebuda com a tal des de fora i dins del país. Mossén Pere Joan Porcar, per exemple, anys després, considerava els propis paisans com a «molls, malaventurats i molt temerosos i medrentats valencians».

És evident que per als estaments i les classes presumptament dirigents ni la societat valenciana, ni el seu territori, ni la cultura pròpia ocupaven ja un lloc de centralitat política. Per a ells, la comunitat política valenciana de la segona meitat del segle XVIII no era sinó un satèl·lit a l'entorn d'uns centres de poder polític ubicats fora les fronteres de l'antic Regne. De fet, l'Estat-nació edificat per la burgesia emergent del segle XIX prengué com a model propi l'Estat absolutista borbònic, les seues fronteres i el seu uniformisme castellanitzador.

Acabada la Guerra Civil, la dictadura franquista, feroçment espanyolista, va tallar de soca-rel les vel·leïtats autonomistes que resistien i s'entestà a demolir les identitats espanyoles no castellanes, per a la qual cosa se serví de l'aparell escolar de l'Estat unitari i de la ràdio i la televisió com a nous instruments d'adoctrinament de masses.

Afortunadament, sota la dictadura franquista la majoria dels democràtes lluitaren també per construir una Espanya plural, respectuosa amb les diferències identitàries i disposta a canalitzar les aspiracions autonomistes. Per a molts, aquesta era, bàsicament, una qüestió consubstancial als principis generals de la cultura democràtica, segons la qual cal tractar de manera diferent allò que és diferent.

Malgrat que fou molt satisfactori que la vigent Constitució espanyola de 27 de desembre 1978 no acabara caent en el parany del més perfectible «café para todos» que li havia parat el nacionalisme espanyol i, per tant, que, a la fi, plantejara amb claredat un model d'Estat autonòmic asimètric a partir de la distinció entre nacionalitats i regions, el drama per als valencians, però, consistia a resoldre si seríem considerats d'una categoria política o de l'altra.

Malauradament, la disposició transitòria segona de la Constitució de 1978 es redactà de forma que conduí a una interpretació restrictiva d'aquesta norma, segons la qual la condició de «nacionalitat històrica» només s'aplicaria efectivament a les tres nacionalitats que havien aconseguit l'Estatut durant la Segona República. No s'admeté, en el debat constituent, una esmena d'addició del diputat valencià Francesc de Paula Burguera que hi incloïa «els territoris que havien perdut l'autogovern per la força».

I el temps anava transcorrent. Durant aquests 20 anys hem lluitat contra l'«espanyolisme integrista». Veníem d'una escola que ens falsejava la història pròpia, que ens parlava de l'Espanya mil·lenària de Don Pelayo, del Cid o de los Reyes Católicos, i, varèm anar reconstruint la pròpia, alliberant-nos del procés d'adoctrinament espanyolista-castellanista.

És just que reconeguem el paper tan important que va jugar el valencianisme polític. Tal com ens explica el professor Vicent Soler “Per a molts joves d’aquella generació, que durant el tardofranquisme havien avançat en el seu compromís nacional guiats majoritàriament pel socialista Vicent Ventura (tot i que hi havia ben present un altre corrent valencianista lligada a la democràcia cristiana opositora al règim franquista, la UDPV), la transició a la democràcia representaria la gran oportunitat històrica perquè el País Valencià ocupara el lloc que li pertocava, com a quarta nacionalitat històrica, juntament amb Euskadi, Galícia i Catalunya. Una gran oportunitat, doncs, per a eixir de la invisibilitat política.

“Joan Fuster, amb la publicació de *Nosaltres, els valencians*, encetà una profunda renovació teòrica i ideològica de la qüestió nacional que col·locava el valencianisme en posició de disputar el terreny, sense complexos, a qualsevol altre plantejament nacional alternatiu. Aquesta sòlida i moderna posició teòrica, projectada amb una gran ambició i rigor intel·lectual, irrità fortament l’espanyolisme recalcitrant que representaven els epígons locals del franquisme.” No oblidem Fernando Abril Martorell.

És cert que la transició democràtica obrí, nous horitzons de llibertat per al valencianisme polític. Però l’absència d’un referent identitari compartit al si de la societat valenciana va minoritzar molt l’acció dels agents polítics, socials i culturals compromesos amb la qüestió nacional.

Ara, passats ja més de 25 anys de règim autonòmic és hora de fer balanç: la societat valenciana, en una àmplia majoria no té consciència de país amb el que suposa de territori propi amb una identitat cultural també pròpia. Continuen mirant Madrid com a referent i això continua contribuint a la invisibilitat política, els costos econòmics de la qual desconeixen també.

Hem d’estar alerta perquè el temps juga cruelment a favor de la castellanització del País. De fet, –també ho ha dit Juli– hi ha sovint entre nosaltres la sensació d’haver perdut el temps i les energies en assumptes no prioritaris que s’han tornat com un bumerang contra el valencianisme. Hem d’evitar els enfrontaments fraticides i recordar l’actitud constant de D. Manuel Sanchis Guarnier quan repetia (jo encara recorde el dia que m’ho va dir per primera vegada perquè en eixir de sa casa en la Plaça Cànovas vaig seure a un escaló del replanell per apuntar la frase en una llibreta: “Cal eixamplar les bases. I sumar militants convençuts. Els matissos poden venir després”. I repetia i encomanava també l’adhesió a la llengua dels valencians apta per a ser utilitzada en qualsevol registre del més col·loquial al més acadèmic, científic o creatiu.

Ara, vint anys després tenim una percepció afeblida del present. Reflexione ja de collita pròpia. Hem descobert els efectes de la invisibilitat. Doble invisibilitat: com a dona i nacional: posaria com a exemple els últims discursos de Maria Teresa Fernández de la Vega, dona que respecte i admire però que parla de las “tierras levantinas, de Castelló i Alacant” sense anomenar mai ni País Valencià ni tans sols Comunitat Valenciana. Tampoc no és responsable de tot perquè a ella també la informen uns altres.

Ens dol també la desfeta del territori: a banda de les destrosses ambientals tenim el propi nom amb tota la càrrega simbòlica que suposa. El terme “Comunitat Valenciana”, recull la població com a conjunt d’habitants, però no el territori, com ja denunciava el mestre Enric Valor. I es buida de sentit identitati i vinculant: estimem els altres però també la terra on hem nascut o que ens acull.

Pel que fa a l'ús de la llengua, constatem que les bases ens esforcem i hi ha conquestes importants (el moviment d'Escola Valenciana). Quina satisfacció vam tenir tots ahir en sentir Fèlix Placer parlar la nostra llengua amb accent euskaldun! Però en l'ús públic de l'idioma que ens defineix com a poble hi ha un abandonament generalitzat dels polítics que cal denunciar.

Por cerval a la memòria històrica: tant pel que fa a la Guerra Civil d'Espanya (fosses del cementeri de València) com a l'antic i digníssim Regne de València que pertanyia a la Corona Catalano Aragonesa. Com a botó de mostra tenim la celebració del 800 aniversari del rei En Jaume que el Govern Valencià ha preferit celebrar sempre en solitari. I el president Camps no es va atrevir a acudir al monestir de Poblet per celebrar l'aniversari del nostre rei fundacional i va enviar una consellera, quan tots els altres havien anat en persona. L'abat de Poblet es va referir a l'absència del president valencià i va fer constar l'estima que el poble valencià sent per Jaume I. La consellera, en canvi no va fer ni ús de la paraula: por a perdre vots i falta de personalitat col·lectiva! Som els qui som però hem d'anar junts amb tots els altres. (*aplaudiments*)

Nosaltres també tenim por, però a altres comportaments:

- a) La manipulació televisiva de canal 9 quan tots sabem del poder de la imatge.
- b) La percepció d'una espanyolitat creixent.

El fet de sentir-se valencià no és viscut com un valor i sense aquesta autoestima és impossible vertebrar-nos com cal. Com diu Vicent Soler " cal reconstruir els lligams comunitaris de la valencianitat i definir millor els marcs polítics, nacionals i culturals en què estem immersos. Aquests han de ser uns objectius prioritaris. En suma, traure el país de la invisibilitat, una tasca ingent per a la qual no sobra ningú."

Ja veieu com és de necessari que ens mantinguem fermes en la convicció identitària i en l'adhesió constant als trets que ens són més propis. També cal encetar una reflexió profunda sobre la complexitat de la nostra identitat col·lectiva i sobre les expectatives que se li obren al poble valencià a hores d'ara. Una reflexió honesta que ens permeta analitzar errors tant per acció com per omissions i reclamar el mateix dels polítics.

Una altra tasca urgent ens reclama esmolar la imaginació per saber oferir la llengua i la cultura pròpia que estिमem als nouvinguts.

Com ha canviat la defensa de la llengua en aquests anys!

Abans era una reivindicació i una lluita: ens oposàvem així a la prohibició i a la uniformitat lingüística del franquisme. Ara, les raons de la castellanització són també unes altres: amics i amigues vinguts de fora, persones que ens ajuden a casa també nouvinguts. I criem acollir-los millor utilitzant la llengua franca, o la llengua més estesa. Error greu. Si no la senten útil i necessària com la van a aprendre i a valorar?

Cal fomentar l'aprenentatge del valencià (junt amb el castellà) com a estratègia adaptativa dels nous immigrants. De l'altra, sense descuidar la normalització de la llengua pròpia, cal fomentar entre els valencians l'esperit universalista i cosmopolita a partir de l'aprenentatge de l'anglès per tal de superar els estrets contorns del espai comunicatiu espanyol-castellà i, d'aquesta manera, ampliar-lo i diversificar-lo cap a Europa i el món anglo-saxó i cal augmentar el prestigi cívic i social, acadèmic i cultural del valencianisme. (Valorar l'illa de normalitat, de refugi i de la Universitat)

“L’esperança de vida del valencianisme rau, doncs, en la capacitat de convèncer d’aquestes idees i sentiments a la majoria dels quasi cinc milions de valencians, molts d’ells nouvinguts amb trets culturals i lingüístics ben diversos. Convèncer-los que ens interessa conrear la nostra autoestima com a poble, com a nació. D’aquesta manera podrem aturar, entre altres coses, el trist i simptomàtic procés de desvalencianització lingüística que observem i del que participem passivament, de vegades. L’acció pedagògica ens serà molt útil.

Entretant, ens convé millorar les relacions amb els territoris veïns de Catalunya i Balears, amb els que compartim llengua, trets culturals i geoestratègics i complicitats en la batalla per preservar la identitat pròpia.

Els valencians i les valencianes hem de reclamar “un lloc propi a l’Espanya i l’Europa del futur, des de la convicció que l’Espanya plural no s’esgota a Catalunya, Euskadi i Galícia. Tot tenint ben present que la diversitat del pobles d’Espanya no és un problema sinó una riquesa incalculable. I que enfortir la pluralitat és enfortir la salut democràtica del conjunt. ”Tots hem de conrear “ la llavor de l’orgull nacional i de les ganes de viure en positiu la condició política de valencians i valencianes” i com bé deia Vicent Soler, aconseguir que la força de la raó s’impose a la raó de la força, tres-cents anys després d’Almansa”.

TESTIMONIS

Francesc Fayos

Fa al voltant de vint anys vaig descobrir, junt als amics i companys fundacionals " el que suposa un fòrum en quant a xarxa entre persones per a enriquir-se mútuament en l'àmbit intel·lectual i formatiu-humà .

Si en la nostra epoca hem viscut esdeveniments tan tremends com la guerra mundial, la guerra civil i altres genocidis (de tràgica actualitat) i busquem l' explicació fenomenològica-cultural , ens adonarem de la importància que tenen la depuració mental, repercutible en qualsevol dels ordres: l'ètic , el sòcio-polític, el religiós, etc.

Una filosofia orientada a la possessió de l'absolut ideològic, sòcio-polític , religiós , etc. implantats pel totalitarisme, en qualsevol dels camps, ha de ser més que suficient per a revisar la nostra conducta, la nostra consciència.

El discerniment de les qüestions que ronden el nostre entorn d'influència no és fàcil , és complex i suposa un esforç considerable de treball i de valentia

Discernir comporta tres fases principals :

- La informació i la documentació sobre la matèria corresponent.
- Pensar en profunditat. Estos dies he llegit en un llibre que Julián Marías va fer en una ocasió una xerrada a uns bisbes i, en acabar, els bisbes li van demanar una consigna essencial per a aquell moment. Ell, després de meditar un poquet, els va dir: pensar, pensar, pensar.
- Contrarestar amb altres línies de pensament , que poden diferir en molts aspectes.

És el problema del diàleg , és fonamental per a la pau i la convivència. La tensió dialèctica no la podem suprimir. Podem respectar-la en els termes en què la fem o ens la fan, però el diàleg suposa sempre aquest ballar en la corda fluixa de l'elasticitat.

Açò és bàsic en el problema de la fe oferida i testimoniada per als cristians , fins al punt que jo estic convençut que és el tema crucial de l'ascesi cristiana.

Tot esforç d'informació i de puntualització de conceptes, de construccions de la ment, és crucial a l'hora de donar nosaltres el testimoni que l'Esperit Sant ens demana en les seues mocions.

El nostre fòrum , per a mi , ha encertat des del començament , en l' orientació de línia, a tenor del pensament del Concili Vaticà II. Per a mi, un text fonamental i ineludible per als cristians fidels al Vaticà II és el de les paraules que inicien la *Gaudium et Spes*: "Els goigs i les esperances, les tristors i les angoixes de l'home del nostre temps, sobretot dels pobres i dels qui sofreixen, són els goigs i les esperances, les tristors i les angoixes dels seguidors de Jesucrist".

Amb els nostres ineludibles defectes , hem sigut fidels , en allò fonamental , a la sensibilitat dels signes dels temps , mencionats en el Concili .

És en aquesta mateixa línia que hem de continuar.

IMMA ROSELLÓ

Bon dia. Si mirem les fotografies que hi ha ahí fora, imagine que us serà fàcil, com a mi, determinar des de quan de temps estem ací. Jo exactament des de fa onze anys. Vaig tindre la sort que uns companys de treball que venien em van convidar i des d'aleshores perticipe. El que més em va sorprendre en un primer moment –jo sóc de Riba-Roja i sempre he resat en castellà–, fou que la gent resara en valencià i, com que el sentiment per a mi era de molt major acostament.

Hi vaig trobar un grup de persones més compromeses que, tot passant de plantejaments teòrics, buscaven la realitat, buscaven fer vida d'evangeli. El temps passa tan de pressa que sembla que va ser ahir quan vaig començar a treballar en la coordinadora i d'açò ja fa deu anys.

Us conte açò perquè per a mi ha sigut un gran privilegi formar part d'aquest grup; per a mi i per a una vintena de persones que estem ací, el fòrum no solament dura un parell de dies sinó que tenim la sort que ens dure tot l'any. Ens reunim els dilluns i en eixes reunions he pogut trobar-me amb persones amb molts anys de joventut acumulada, amb moltes ganes de compartir, de molta disponibilitat, de bon fer i de cada un d'ells he pogut aprendre coses. Homes i dones amb experiències de Déu i enamorats del missatge de Jesús de Natzaret i vaig aprofitar el moment per a manifestar la meua màxima admiració per Paco Fayos, per les seues paraules, les seues reflexions i la seua tendresa que a mi sempre m'han captivat.

A la pregunta què ha significat el fòrum en la meua vida, la resposta no és fàcil de trobar. Ha significat i significa trobar-me amb companys del camí; amb antics professors i àdhuc amb ex alumnes. Adonar-me que la joventut té més a veure amb la il·lusió i les ganes de fer que no pas amb l'edat. Significa moments de compartir la búsqüeda, de renovar i alegrar-nos de viure la fe que dóna sentit a la vida. Són moments de reflexió i 'aprenentatge, d'estos moments sempre em ve a la memòria una ponència de Mª Pau Trayner amb plantejaments molt alliberadors i totalment nous per a mi. Una altra d'Arcadi Oliveres amb una anàlisi profunda de la realitat. El testimoni del metge i de la religiosa que treballaven per ajudar les dones del carrer no molt lluny d'ací, de la connexió amb Pere Casaldàliga, amb totes les dificultats però que a la fi vam aconseguir i el goig de poder-lo escoltar ací directament. El testimoni de José Luis Cortés, que tant vaig sentir de joveneta. I una frase que digué, com si res, com els dibuixets que fa normalment, però que una vegada més em va emocionar. Ell deia: per a ser un bon cristià no hi ha res més sagrat que la causa dels homes i els seus drets perquè el nostre Déu és un Déu encarnat". Crec que eixe és el compromís. Tot això que va formant part de la història del fòrum també va formant part de la meua vida i de la de vosaltres.

En alguna de les revisions que fem quan acaba el fòrum hi ha moltes opinions i molts punts de vista, amb la diversitat i riquesa que açò suposa. En recorde una molt bonica d'una persona que deia que per a ella el fòrum era un bufit d'aire fresc a l'església i així és com jo ho sent i com espere que siga. Per això espere que pugam gaudir molts anys d'estos encontres, que puguem dir com Serrat "Ja fa vint anys que vàrem fer vint anys".

Que l'esperit ens seguisca interpel·lant per treballar per un món més just i solidari. Espere que lluitem per renovar l'església retornant-li el programa vital de l'evangeli, que si pensem que aquest espai d'encontre és valid, és bo i és necessari, el divulguem i ajudem d'alguna manera a activar aquesta organització, a implicar-se més.

I, per acabar, vull agrair a tota la coordinadora l'afecte i l'estima que en tots els moments de la meua vida m'heu mostrat. Gràcies.

Manuel Olmos

Tinc vint-i-cinc anys i des de fa sis ajude a l'organització del fòrum en la Coordinadora.

Què ha suposat el fòrum per a mi en aquestos vint anys? He de dir que la meua primera "participació" va ser a partir del 2n fòrum. Jo tenia 7 anys i els meus pares em deixaren junt a la meua germana a la guarderia. Des de la infantesa recorde l'esperit de vindre al fòrum com uns dies de festa, de fer coses diferents, i participar en una eucaristia més festiva, alegre, en valencià. Era un cap de setmana a l'any on tota la família acudíem, primer al col·legi dels jesuïtes, i més avant al col·legi Jesús- Maria amb una sensació que allí on anàvem es respirava un altre aire.

Passaren els anys i el col·legi Jesús-Maria passà a ser "on es fa el Fòrum" i molt després on la meua germana va fer els seus estudis de Batxillerat.

Va haver una temporada, entre els 13 -14 anys fins els 18 que el fòrum va perdre interès per a mi. Ja no tenia edat per anar a la guarderia, a les ponències no entrava i vaig optar per no vindre ni tan sols a la missa. Estava en procés de canvi mental. Eixe moment en què es passa de la fe infantil a la fe adulta, amb les seues crisis i els dubtes corresponents.

Mentre anava a l' institut, em vaig preparar per a la confirmació a la meua parròquia, Nostra. Sra. del Socors de València i vaig entrar a formar part del grup de joves que allí existia. Aquell moment va ser molt important en la meua vida. Vaig conèixer gent molt interessant, i sobretot vaig poder viure un esperit de comunitat i de família en la fe que em va ajudar molt. Les vivències en aquest grup, i la constància en l'assistència al fòrum dels meus pares feren que un any tornara a vindre a l'eucaristia. En aquell moment jo em vaig integrar en el moviment *Junior* com a monitor i vaig començar a tocar la guitarra en les eucaristies que es feien els dissabtes a la parròquia.

Aquesta experiència unida al bon record que tenia de les misses del fòrum, em van decidir a oferir la meua ajuda a la Coordinadora del fòrum. Realment no tenia ben clar en què podria ajudar, però vaig pensar que alguna cosa es podria fer i sobretot, sumar esforços en la música de la litúrgia. El meu pare va parlar amb Jesús Marqués, i li féu aplegar la meua inquietud. Jesús, com a membre de la coordinadora, feu de padrí i amb 19 anys i en 2n de Magisteri, vaig integrar-me a les reunions de la Coordinadora. La preparació del catorzè fòrum va ser la meua primera experiència com a membre de la coordinadora i vaig trobar un grup de persones que, encara que teníem prou diferència d'edat, em van acollir amb afecte i a poc a poc, vaig anar trobant el meu lloc, organitzant algunes vegades la festa, fent de presentador del fòrum o representant a la coordinadora i donant avisos des de la taula de les ponències.

Les reunions quinzenals de la coordinadora han sigut i són molt enriquidores, ja que viure i poder participar en l'organització d'aquesta trobada, plantejar qüestions d'actualitat, debatre els temes de les ponències, grups de treball, testimonis i la festa, m'han fet créixer com a persona i com a cristià. Veure una església on tots tinguen cabuda, on es té en compte l'opinió de tots, es debat des de la raó i tot en pro d'una manera de entendre l'Església seguint la intuïció del Concili Vaticà II, reconforta i dóna ànims davant certes situacions que ens fa patir l'Església jerarquitzada. De vegades, en broma dic que anar a

les reunions de la coordinadora és con rebre una catequesi quinzenal, o assistir a un mini – fòrum.

Què espere del fòrum a partir d'ara? Pense que el fòrum és i ha de continuar sent un referent a la església valenciana. Un referent en la recerca d'un cristianisme significatiu per al món d'avui, que conega, parle i busque solucions a les distintes situacions que ens anem trobant en el caminar de la vida. Ni més ni menys que una llum que il·lumine, una font calme la set, una fulla de ruta que suggerisca formes d'aplegar al Pare i d'ajudar el germans. El fòrum, els seus assistents, els temes que es tracten, han d'anar sempre un pas per davant, com el guia que marca el camí, i anar avançant, com diu l'oració, en àmbits d'integritat i pau a la manera del primers cristians. Diverses formes d'entendre el ser cristià, la integració de la dona com una igual en el quefer de l'església, buscar una litúrgia participativa, significativa pel que allí celebren, són fets que, junt a altres, es tracten al fòrum i que ajuden a millorar el món d'avui.

Per últim, vull donar les gràcies. Gràcies als meus pares, Manolo i Genoveva, que m'han educat en la fe en Crist i m'han donat un testimoni de vida i d'amor, per les seues decisions i els seus principis que han dut de forma coherent en tots els moments.

Gràcies a la meua germana Geno, amb qui he compartit el creixement en família i amb qui he viscut les diferents etapes del fòrum.

A Zahina, amb la que vull unir el meu projecte de vida i en un futur, formar una família.

Gràcies a totes les persones que he anat trobat al llarg dels meus 25 anys: mestres, catequistes, companys, amics... que de forma directa o indirecta han fet que siga com sóc hui.

I gràcies als membres de la Coordinadora del fòrum i a totes les persones que formen aquesta trobada anual, perquè han ajudat molt en el meu creixement en la fe i em donen ànims per continuar recolzant aquesta labor que és l'organització del Fòrum Cristianisme i Món d'Avui. A tots, moltes gràcies.

MISSATGE FINAL

MISSATGE FINAL DEL VINTÉ FORUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

Agraïment i compromís. Aquestes són les dues paraules que més hem repetit en aquest XX Fòrum.

Donem gràcies, perquè durant vint anys hem sigut capaços d’aplegar-nos any rere any en aquestes trobades de reflexió, pregària i convivència fraternal, i proclamar la nostra convicció que aquests temps civils i eclesials, tan farcits de pragmatisme polític i de restauracionisme eclesial, han estat també una font de gràcia i de llibertat; i perquè, malgrat les deficiències personals i col·lectives que sens dubte hem tingut, ens hem mantingut fidels als principis que originaren aquesta iniciativa eclesial. Els nous aires que entraren a l’Església per la finestra oberta per Joan XXIII continuen esperonant-nos a llevar-li la pols de l’autoritarisme, del clericalisme i del masclisme, que encara es manifesten no sols en determinades actuacions de la jerarquia sinó, de vegades, en els nostres mateixos grups i comunitats.

Conduïts en tot moment per l’espiritualitat cristiana del *“rent que es mescla amb la pasta fins que tota fermenta”* i fidels a la nostra terra, ens comprometem a continuar presents en la societat laica, plural i democràtica i, amb els mateixos drets i deures de tots els ciutadans, col·laborar amb lleialtat en tots aquells projectes, vinguen d’on vinguen, que són font de justícia, veritat, llibertat i d’humanització integral, especialment dels més pobres i desamparats.

Perquè creiem que Jesús ressuscitat és el fonament de la nostra fe i esperança, en acabar aquest XX Fòrum, volem proclamar amb tota força que un altre món i una altra Església són possibles:

- ↪ Un món que ja no estarà en guerra contra els pobles pobres, sinó contra tota classe de pobresa d’arreu del món i on la indústria militar no tindrà més remei que fer fallida.
- ↪ Un món on ningú no morirà de fam, perquè tampoc ningú no podrà morir d’una fartera.
- ↪ Un món on ningú no es veurà obligat a immigrar i a viure en clandestinitat, perquè a tota persona se li reconeixeran els seus drets humans i tots gaudiran de la plena ciutadania en un món, que respecte la pluralitat cultural, lingüística i política dels diversos pobles i nacions de la terra.
- ↪ On la llibertat i la seguretat, condemnades ara a viure separades, tornaran a ajuntar-se i cap polític no les utilitzarà per a ficar la por en el cor de les persones i les institucions.
- ↪ Una Església més evangèlica, lliure i alliberadora, potenciadora de la felicitat de les persones i animadora de gaudir del cos, com obra del Bon Déu, Pare-Mare.
- ↪ Que interpretarà com cal el precepte diví *“estimaràs la natura”*, de la qual la persona humana forma part, i no la sotmetrà ni explotará.
- ↪ Una Església on la unitat no serà sinònim d’uniformitat ni la persona estarà al servei del dret canònic ni de les rúbriques litúrgiques, on la comunió serà bidireccional; no únicament de dalt cap a baix.
- ↪ Somniem amb un món i una Església on ningú no podrà treballar al mateix temps per a la glòria de Déu i per a les pròpies butxaques, prestigi i poder, on cap polític no triomfarà servint-se d’aigua beneïda.

↪ Un món i una Església que amb humilitat es deixen salvar aprenent de la solidaritat, l'estima, l'alegria i els valors humans i evangèlics que ens aporten tots aquells crucificats per un sistema econòmic pervers.

En aquest món nou i en aquesta Església nova, totes les persones que tinguen voluntat de justícia i voluntat de pau conviuran i tindran les mateixes oportunitats, sense que importen gens ni miqueta les fronteres del mapa o del temps, de la llengua o del sexe, de la raça o de la creença.

Un somni, una utopia? Potser. Allò ben cert és que *“més lluny, hem d'anar més lluny”*, si volem arribar a l'Ítaca del Regne de Déu. *“Deixem el pessimisme per a dies millors”* i, sense mirar cap arrere, continuem avançant amb la força que ens donen la fe i la germanor que ens vénen del Crist Ressuscitat i que en aquests dies de Pasqua estem actualitzant.

València 13 d'abril de 2008