

Unió de Religiosos de Catalunya

Barcelona, 17 de desembre de 2009

ANY II. núm. **59**

Un Nadal solidari? Per què no? Atreveix-te a entrar...

UN NADAL SOLIDARI? Per què no? Atreveix-te a entrar...

Aquest Nadal atreveix-te a descobrir que existeix un altre món a prop del teu i que moltes vegades passa desapercbut als teus ulls. Et sonen paraules com exclusió, estigma, desigualtat, manca d'oportunitats...?

Les Oblates som una congregació religiosa que vivim i treballam a diferents ciutats d'Espanya i et convidem a apropar-te a la realitat de les dones que exerceixen la prostitució i/o pateixen l'exclusió social.

Si tens entre 20 i 30 anys i t'interessa inscriure't o rebre informació posa't en contacte amb nosaltres abans del 10 de desembre

LLOC : COMUNITAT OBLATES DE BARCELONA.
DATA: 18 AL 20 DE DESEMBRE
PERSONA DE CONTACTE PURI
E- MAIL: alzola54@hotmail.com
TF: 639845036

Reformes Saó pinta els locals de l'URC

reformes saó s.l.
empresa d'inserció

E. I. Reformes Saó, SL, reformes integrals, empresa d'inserció vinculada al projecte intercongregacional del Prat de Llobregat, ha dut a terme la pintura de la seu de l'URC, a la plaça Urquinaona, amb competència i eficàcia. Aquesta empresa es dedica també a treballs de paleta, electricitat i fontaneria.

Plaça Pirineus 6, baixos - 08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 4792378 – 671 581 926 – saolaboral@yahoo.es

Salesians: 150 anys de servei als joves

Dels 18 membres de 1859 amb una única casa a un barri perifèric, Torí ha passat als més de 16.000 integrants de 2009, presents a 131 països, on atenen 15 milions de joves a través d'escoles, esplais, centres socials, universitats, parròquies, residències... Els Salesians són avui la segona institució masculina de l'Església i la més estesa pel món.

El 18 de desembre de 1859 es va constituir oficialment la Congregació Salesiana. Aquell dia, amb només 44 anys, **Joan Bosco** reuneix al seu despatx 17 dels seus ajudants, encara més joves (la mitjana no arribava als 24). Allà decideixen donar forma legal al projecte de vida que des de feia un temps havien assumit "d'ajudar-se mútuament per a la santificació pròpia mitjançant el servei dels joves més necessitats d'educació".

Constitueixen la Congregació i elegeixen el seu primer Consell, amb Don Bosco, com a rector major, Don Alasonatti, com a prefecte (actual vicari), i Don Rua, com a director espiritual (actual conseller de Pastoral). I, per deixar-ne constància, van aixecar una acta que van llegir i aprovar, donant-la després al mateix don Bosco per signar. I, amb una clara visió històrica, van conservar l'original.

Avui, 18 de desembre de 2009, en record d'aquell esdeveniment fundacional, els més de 16.000 salesians de tot el món renovaran la seva professió religiosa, per tal de confirmar "el seu compromís de continuar essent fidels al carisma de Don Bosco, tot essent signes i portadors de l'amor de Déu als joves", com recorda l'actual rector major i successor de Don Bosco, **Pasqual Chávez**. Amb aquest signe es clouran els actes de celebració del 150è aniversari dels Salesians, que va començar el 31 de gener passat, coincidint amb la festivitat de sant Joan Bosco.

A casa nostra, els Salesians hi són presents des de 1884, amb la fundació de la casa de Sarrià, que enguany celebra el seu 125è aniversari, que inclourà la visita del mateix Chávez l'abril de 2010. Progressivament han anat ampliat la seva presència a tot el territori de Catalunya, Balears, Aragó i Andorra, tot assumint l'educació —reglada, social o lleure— de més de 15.000 infants i joves, així com l'animació de comunitats parroquials amb el treball conjunt de 154 religiosos i prop de 3.000 laics, molts d'ells voluntaris. Estan presents a 15 ciutats, amb 22 cases; també tenen presència al món de la universitat, l'edició, la cooperació, les arts i l'esport. Més de 7.000 persones formen part de la Família Salesiana al nostre país.

COMUNICAT DE PREMSA 05/0910

Estació d'Enllaç: Units per la Llum de la Pau

Estació d'Enllaç

Un jueu, un protestant, un musulmà i un cristià: units per la Llum de la Pau

Data. 18 de desembre de 2009

Hora: 22.00

Lloc: Capella del Palau (Jesuïtes)

Carrer Palau, 3 (darrere l'Ajuntament)

Llum de la Pau de Betlem – Fronteres per obrir

La Llum de la Pau de Betlem va tenir lloc a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona el diumenge passat, 13 de desembre, amb una nodrida participació de joves. Nombroses religioses i religiosos s'hi van fer presents.

Núria Calduch-Benages reflexiona sobre el paper de la dona a l'Església

El programa *Creure Avui* reflexiona en el Tema d'Avui sobre el paper de la dona a l'Església i ho fa de la mà de les opinions de persones del carrer i també de Núria Calduch-Benages, missionera Filla de la Sagrada Família de Natzaret i autora del volum *El perfum de l'Evangeli*, que versa sobre la dona a la Bíblia. Resident a Roma i professora de la Universitat Gregoriana i el Pontifici Institut Bíblic de la capital italiana, la catalana Núria Calduch-Benages és experta en Sagrada Escripura i va ser una de les 25 dones que van participar en el Sínode sobre la Paraula de Déu, celebrat el passat any 2008. Referència: <http://vimeo.com/7959245>

El Germà Fernando Aguiló, distingit amb el premi Josep Parera

El germà de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Fernando Aguiló ha estat distingit amb el premi Josep Parera 2009 que l'Obra Social de Caixa Penedès concedeix a les persones i organitzacions que destaquen per la seva dedicació al servei del desenvolupament comunitari en les dimensions social, humanitària i solidària.

Flama.org

El germà Aguiló ha treballat durant més de 20 anys a Sierra Leone per millorar les condicions socials i sanitàries de la seva població. Llicenciat en medicina, va impulsar el creixement de l'hospital rural de Lunsar amb la voluntat de fer front a les elevades mortalitats infantils i de dones gestants que hi havia al país. Fa quatre anys va tornar a Barcelona, des d'on impulsa i coordina el projecte d'agermanament entre l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Saint John of God de Lunsar.

Trobada de la família dominicana a l'Advent

Mons. Pujol, arquebisbe de Tarragona, reflexiona sobre “Els sants en l'Església”

Com és costum en Advent i Quaresma, la Família Dominicana de Barcelona es va reunir en un ambient fraterno. La trobada va ser el 5 de desembre al convent de les Dominiques de l'Anunciata del carrer Elisabets. Aquest revestia un caràcter especial arran de la recent canonització del P. Francesc Coll i Guitart.

Vam ser acollits molt afectuosament per les germanes de la comunitat, que irradiaven l'alegria de comptar amb el seu fundador entre els sants de l'Església. A la sala, uns centenars de participants entre dominics i dominiques de les diverses branques presents a la diòcesi de Barcelona així com de laics.

Va impartir la conferència, amb la qual sempre s'inicien aquestes trobades, l'arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, antic alumne de les Anunciatas. L'acompanyaven en la presidència el provincial de la província d'Aragó, fra Esteban Pérez, el promotor de la Família Dominicana de Catalunya, fra Juan José Gallego, i la vicepresidenta, Gna. Mª Dolores García, dominica de la Presentació.

Mons. Pujol, abans d'entrar en el tema “Els sants en l'Església”, va recordar els seus anys d'infància transcorreguts al col·legi que les germanes de l'Anunciata tenen a Guissona. Ell i els seus deu germans van freqüentar aquesta escola, de la qual guarda molt grats records i va comptar unes anècdotes que, a més de tenir caliu, tenien un bon missatge.

Va entrar en el tema de la seva dissertació citant les paraules del Sant Pare de l'acta de la canonització. La vida dels sants es fa a partir de coses molt simples. Ells són els amics de Déu i es converteixen en els nostres intercessors.

El Pare Coll propagava la Paraula com un bon predicador itinerant, convidant a la trobada amb Déu. Aquesta trobada amb el Senyor porta a la conversió, a rebre la Gràcia i a mantenir el diàleg amb Ell a través de l'oració. La seva activitat evangelitzadora incloïa una gran devoció al sagrament de la Penitència.

La vida de Francesc Coll va transcórrer en una època de profunda crisi cristiana a Catalunya, però, després de les crisis, l'Església s'aixeca novament vigorosa amb la vida d'homes sants. Els sants són els que han entès la misericòrdia. La seva vida ha estat positiva. Són els que construeixen i edifiquen. Sant Francesc Coll va fundar la Congregació

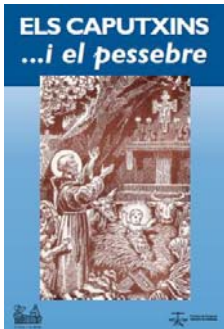

de les Germanes Dominiques de l'Anunciata que segueixen el seu carisma per tants pobles i llocs ensenyant i educant la joventut.

Després de la conferència va seguir la pregària de vespres i l'Eucaristia. Va ser una tarda agradable, fraterna, tot compartint l'alegria de tenir al calendari un nou sant dominic.

Gna. María Nuria Gaza.

Els caputxins... i el pessebre

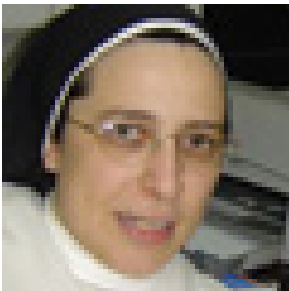
Publicat per Col·lectiu El Bou i la Mula.

El cinquè número d'aquesta col·lecció és una breu antologia de textos escrits per frares caputxins que parlen del pessebre.

Els textos van acompanyats d'il·lustracions també obra de frares caputxins. Tot plegat amanit amb una introducció de l'autor del llibret, Fra Valentí Serra, i coordinat per Albert Dresaire.

El Col·lectiu El Bou i la Mula es dedica a la recerca i a la difusió del pessebrisme promovent estudis, publicacions, conferències i la presència en mitjans de comunicació relacionats amb el pessebrisme.

Sor Lucía Caram intervé en un programa de TVE sobre amor i sexe

Això diu la publicitat del programa: Quina és la definició d'amor i quina la de sexe? Tenen alguna cosa en comú? Els periodistes de 'Sacalalengua' han cercat les respostes a aquestes preguntes en aquest programa de TVE. Antropòlegs, escriptors, restauradors i presos intenten donar-hi resposta. A més, una monja ens parla de sexe i una prostituta d'amor. També hi participa, com a convidat especial, el cantant Joaquim Sabina.

<http://www.rtve.es/television/20091130/sacalalengua-busca-definicion-amor-sexo-que-ambos-tienen-comun/303621.shtml>

Reunió de la Comissió Permanent de l'URC

S'ha celebrat la reunió mensual ordinària de la Comissió Permanent de l'URC a la seu de la plaça Urquinaona.

S'han tractat els temes següents: valoracions de la LXI Assemblea general de l'URC i l'Assemblea general de la CONFER; la propera trobada amb la CET (Conferència Episcopal Tarraconense), la data inicial de la qual s'ha ajornat al 10 de febrer; temes econòmics de l'URC: balanç, pressupost i tresoreria.

S'ha tingut un diàleg fructífer amb Antoni Matabosch, delegat d'economia de l'arxidiòcesi de Barcelona, sobre les repercussions de la llei sobre els centres de culte. Oportunament, es trametrà la informació pertinent a les institucions religioses de l'URC.

S'ha iniciat la conversa sobre la celebració del 30è. aniversari de la creació de l'URC, que tindrà lloc el proper any 2010.

Taller d'Espiritualitat des dels marges del nostre món

L'URC acull el Taller d'Espiritualitat des dels marges del nostre món, realitzat per l'Àrea de Justícia i Solidaritat de la CONFER.

Taller de ESPIRITUALIDAD DESDE LOS MÁRGENES DE NUESTRO MUNDO

Organitza	URC amb l'Àrea de Justícia i Solidaritat de la CONFER
Animadors	José Luis Saborido, jesuïta, Ana Isabel González, missionera mercedària de Bérriz, i Soledat Mena, jesuïtina.
Lloc	Un lloc ben comunicat de Barcelona ciutat , encara sense determinar
Dia	Dia 23 de gener, dissabte, i 24 de gener, diumenge
Hora	23 de gener, dissabte: 10.00-14.00 i 16.30-20.00 24 de gener, diumenge: 10.00 a 13.15.
Inscripcions	UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores)
Preu	30 €
Pagament	Ingrés o transferència bancària al número de compte de "la Caixa" 2100-3040-06-22-00340826 Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s'hi inscriu i al costat les lletres TE .
Més informació	93 302 43 67

El **objetivo fundamental** del taller sería llegar a descubrir y tomar conciencia del dinamismo de Dios actuando en este tiempo histórico especialmente desde sus márgenes: tanto desde lo marginado (grupos, personas, pueblos...) como desde lo emergente (las mujeres, la conciencia ecológica, los movimientos altermundistas, la mezcla de culturas, religiones...) Y cómo de esa experiencia de Dios nace una espiritualidad como *otra forma de sentir, orar, relacionarse, pensar y vivir, actuar... estar en el mundo y con el mundo.*

1. **Fundamentación y claves para esta espiritualidad desde los márgenes.**

En la Fundamentación

Sentimos que, para esta "nueva" experiencia de Dios, necesitamos también nuevas claves desde la teología. Pero una teología que brote precisamente de esta escucha a Dios en la historia, de la teología que está naciendo desde estos márgenes. No pensamos en un "curso de teología", sino en un taller de espiritualidad, pero necesitamos claves teológicas.

En concreto, una **nueva imagen de Dios y del modo en que se relaciona con el mundo.** Por ejemplo:

- Desde "dentro" de la historia y no "desde fuera",
- poniendo el acento en su encarnación y en su inmanencia,
- eliminando dualismos,
- huyendo de los espiritualismos y con implicaciones "políticas",
- parcial en la historia, optando por los esclavos frente a los sistemas opresores,

- indisolublemente unido a la suerte de los excluidos.

Claves para una espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo:

A qué modo de estar en el mundo, en la realidad, nos lleva todo esto. A qué nueva visión, a qué modo de orar, de relacionarnos, de comprometernos...

2. Experiencia de lectura creyente de la realidad

Nos parece bueno que, además de las dinámicas de trabajo, compartir, reflexión..., hubiera algún **momento de oración**, de lectura creyente de la realidad, de encuentro con Dios en ella, de reposar oracionalmente lo vivido. A ello apunta el taller.

3. Recoger los “hilos”

Algún modo de hacer entre todas/os **síntesis** de lo trabajado, de lo descubierto, de las claves de una espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo.

4. Celebración comunitaria

Especialmente lo pide una experiencia como ésta. Nos ayuda a integrarlo todo, los lenguajes de la celebración arraigan y profundizan, hablan a lo más profundo y también estamos tan necesitadas de espacios celebrativos diferentes, creativos, nuestros...

Día 23 de gener de 2010. dissabte

10:00 Presentación y breve oración

10:30 ESCUCHANDO LO QUE BROTA DESDE LOS MÁRGENES (dinámica e iluminación)

11:30 DESCANSO

12:00 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESPIRITUALIDAD? (dinámica e iluminación)

13:00 Espiritualidad que implica un modo de mirar la realidad: **LECTURA CREYENTE.**
(Exposición)

14:00 Fin de la sesión matinal.

16:30 Trabajo personal

17:15 Ejercicio de lectura creyente

18:15 DESCANSO

18:45 Puesta en común

19:15 Eucaristía

Día 24 de gener de 2010. diumenge

10:00 Espiritualidad que se expresa en un modo de estar, de actuar, de proyectarse en la realidad: **ESPIRITUALIDAD POLÍTICA**

- Necesidad de recuperar la dimensión política de nuestra vida
- El Dios bíblico es también un Dios político

11:00 BREVE DESCANSO

11:15 Implicaciones concretas para nuestra vida: compromisos, opciones, estructuras

11:45 TRABAJO POR GRUPOS

12:45 CELEBRACIÓN: Despojarse y revestirse

13.15 Fin del Taller

Commemoració del 65 aniversari de la revista *Vida Religiosa*

Un renovat saló d'acte de l'Institut de Vida Religiosa de Madrid va acollir els dies 12 i 13 de desembre les jornades commemoratives del 65è aniversari de la revista **Vida Religiosa**.

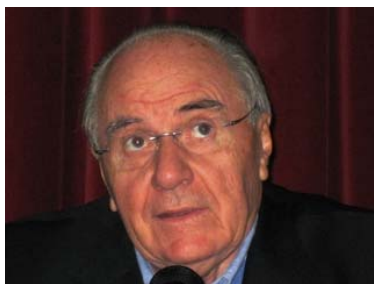
Hi va haver una magnífica ponència del P. Camilo Maccisse. Molts germans i germanes van acollir la invitació a

participar en aquesta trobada d'amics en la qual no van faltar nombroses persones significatives de la vida consagrada.

Horeb s'afegeix a la joia d'aquesta commemoració.

José Antonio Pagola: La alternativa de Jesús

Primera intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent, convocada per l'URC i celebrada a Barcelona el 7 de novembre de 2009

Introducción

1. En la sociedad judía del siglo primero y, más en concreto, en la Galilea de los años treinta, no se conoce propiamente una separación entre los diversos aspectos de la vida que hoy nosotros diferenciamos con toda espontaneidad: lo religioso, lo político, lo económico. No existe siquiera el concepto de «religión». Todo se entremezcla y se implica. Lo que hoy llamamos «dimensión religiosa» está presente en todo legitimando, orientando e impulsando una determinada manera de entender la vida y de organizar la convivencia. Desde esta perspectiva es anacrónico considerar a Jesús como el fundador de una nueva religión. Es más exacto ver en él un hombre que, desde una experiencia nueva de Dios, pone en marcha una comprensión y un movimiento renovador de la vida.

2. Jesús no es un escriba judío ni un sacerdote del Templo. Lo suyo no es enseñar una doctrina religiosa ni explicar la ley de Dios ni teorizar sobre la divinidad. Propiamente, Jesús no enseña una doctrina para que sus discípulos la aprendan correctamente y la cumplan. Jesús anuncia un acontecimiento que pide ser escuchado y atendido pues lo puede transformar todo. Él lo está va experimentando e invita a todos a compartir su experiencia.

Dios está tratando de introducirse en la historia humana. Es lo mejor que nos podía suceder. «*El reino de Dios está cerca. Cambien de manera de pensar y crean en esta Buena Noticia*» (Mc 1, 15). Todos los investigadores piensan hoy que esto que Jesús llama «Reino de Dios» es el corazón de su mensaje, la pasión que animó toda su vida, la razón por la que fue ejecutado. Y, naturalmente, este «Reino de Dios» no es una religión. Va más allá de las creencias, los preceptos y ritos de cualquier religión. Es una experiencia nueva de Dios que lo resitúa todo de manera diferente. Si de Jesús nace una nueva religión, como de hecho sucedió, tendrá que ser una religión al servicio del proyecto de Jesús para el mundo.

3. Lo sorprendente es que Jesús nunca explica en qué consiste el reino de Dios. Lo que hace es sugerir, con un lenguaje poético, cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si hubiera gente que actuara como él. Podemos decir que «reino de Dios» es la vida tal como la quiere construir Dios. ¿Cómo sería la vida si en Roma reinara Dios y no Tiberio? ¿Cómo sería la vida en Galilea si en Tiberiades reinara Dios y no Antipas? ¿Cómo sería la vida en el pueblo judío si el Templo de Jerusalén estuviera regido por Dios y no por Caifás? El «Reino de Dios»: esto es lo primero y absoluto para Jesús, lo que relativiza y sitúa en su verdadero lugar todo lo demás: leyes, tradiciones, cultos y culturas. Podemos decir que Jesús sólo buscaba una cosa: que hubiera en la tierra hombres y mujeres que comenzaran a actuar como actúa Dios. Era su obsesión: ¿cómo sería la vida si la gente se pareciera más a Dios? ¿Cómo se trasformaría el mundo si los sacerdotes de Jerusalén, los escribas de la Ley, los terratenientes de Galilea, los legados de Roma actuaran como quiere Dios?

4. Para hablar de todo esto, Jesús escogió como símbolo central de todo su mensaje y actuación un término político que no podía suscitar sino expectación y fuerte recelo: ¿Qué estaba sugiriendo Jesús al hablar de «*imperio de Dios*»? El término «*basileia*» que emplean invariablemente las fuentes cristianas para traducir «reino de Dios» sólo se empleaba en los años treinta para hablar del «imperio de Roma». Era el César de Roma el que, con sus legiones, establecía la «*pax romana*» e imponía su justicia al mundo entero, sometiendo a los pueblos a su imperio. Él proporcionaba bienestar y seguridad, exigiendo a cambio de su protección como «benefactor» una implacable tributación a los pueblos subyugados. ¿Qué pretendía ahora Jesús al invitar a todos a «*entrar en el Imperio de Dios*» que, a diferencia de Tiberio, no quería poder, riqueza y honor, sino justicia y compasión precisamente para los últimos, los más excluidos y humillados. Evidentemente era claro que para «*entrar*» en el Imperio de Dios había que «*salirse*» del imperio de Roma.

legiones, establecía la «*pax romana*» e imponía su justicia al mundo entero, sometiendo a los pueblos a su imperio. Él proporcionaba bienestar y seguridad, exigiendo a cambio de su protección como «benefactor» una implacable tributación a los pueblos subyugados. ¿Qué pretendía ahora Jesús al invitar a todos a «*entrar en el Imperio de Dios*» que, a diferencia de Tiberio, no quería poder, riqueza y honor, sino justicia y compasión precisamente para los últimos, los más excluidos y humillados. Evidentemente era claro que para «*entrar*» en el Imperio de Dios había que «*salirse*» del imperio de Roma.

Voy a señalar sólo cuatro puntos básicos de los que se derivan consecuencias diversas:

1. La compasión como principio de actuación

La investigación sobre Jesús llega a una conclusión bastante generalizada. Jesús de Nazaret ha sido un hombre, tal vez el único, que ha vivido y comunicado una experiencia sana de Dios, sin desfigurarla con los miedos, ambiciones y fantasmas que, de ordinario, proyectan las diversas religiones sobre la divinidad.

Jesús no habla nunca de un Dios «indiferente» o lejano, descomprometido de la vida de los humanos o interesado sólo por su honor, su gloria o sus derechos. En el centro de su experiencia no encontramos la imagen de un Dios «legislador» intentando gobernar el mundo por medio de leyes, al tiempo que amenaza a sus criaturas con castigos terribles o trata de seducirlas con premios maravillosos. Tampoco experimenta a Dios como un ser «justiciero» irritado o airado ante nuestros pecados.

Para Jesús, Dios es compasión; «entrañas», diría él, «*rahamim*». Es su imagen preferida. La compasión es el modo de ser de Dios, su primera reacción ante sus hijos e hijas, su principio de actuación. Dios siente hacia sus criaturas lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en su vientre. Dios nos lleva en sus entrañas. Las parábolas más bellas y conmovedoras que salieron nunca de labios de Jesús y sin duda las que más trabajó en su corazón fueron las que narró para hacer intuir a todos la increíble misericordia de Dios.

Esta experiencia de un Dios compasivo fue el punto de partida de toda la actuación revolucionaria de Jesús y le condujo a introducir en la historia un nuevo principio de actuación: la compasión.

La ordenación religiosa y sociopolítica del pueblo judío arrancaba de una exigencia radical formulada así: «*Sean santos porque yo, el Señor, su Dios soy santo*» (Lev. 19, 2). El pueblo debía imitar al Dios Santo del Templo que rechaza a los paganos, los pecadores e impuros, y bendice al pueblo elegido, a los justos, a los puros. Esta imitación de la santidad de Dios, entendida como separación de lo «no - santo», lo «impuro», generaba una sociedad discriminatoria y excluyente. El pueblo judío busca su propia identidad excluyendo a las naciones paganas e impuras. Los sacerdotes del Templo gozan de un rango de pureza superior al resto del pueblo. Los observantes de la Ley disfrutaban de la bendición de Dios, mientras los pecadores son objeto de su ira. Los varones pertenecen a un nivel superior de santidad sobre las mujeres sospechosas siempre de impureza por su menstruación y los partos. Los sanos están más cerca de Dios que los leprosos, los ciegos o tullidos que son impuros excluidos del acceso al Templo.

Jesús introduce en medio de esta sociedad una alternativa que lo transforma todo: «*Sean compasivos como su Padre es compasivo*» (Lc. 6, 30). Es la compasión de Dios y no la santidad el principio o el «*ethos*» que ha de inspirar la actuación humana. Jesús no niega la santidad de Dios, pero lo que cualifica esa santidad no es la separación de lo impuro, el rechazo de lo no santo. Dios es santo y grande no porque rechaza y excluye a los paganos, pecadores o impuros, sino porque ama sin excluir a nadie de su compasión. Por eso, la compasión no es, para Jesús, una virtud más, sino la única manera de ser como Dios. El único modo de mirar el mundo, de sentir a las personas y de reaccionar ante el ser humano de manera sana, como Dios.

Esta compasión no es un mero sentimiento sino un principio de acción que desafía los esquemas de actuación convencionales. Consiste en interiorizar y hacer nuestro el sufrimiento del otro para reaccionar y hacer por él todo lo que podamos. Jesús lo sugirió de manera provocativa en la parábola del *buen samaritano* (Lc 10, 30-36). Jesús habla de un hombre asaltado y abandonado medio muerto en la cuneta de un camino solitario. Afortunadamente, por el camino aparecen dos viajeros: un sacerdote y un levita. Vienen del templo, después de realizar su servicio cultural. El herido los ve llegar esperanzado: son de su propio pueblo; representan al Dios del Templo; sin duda, tendrán compasión. No es así: los dos «*dieron un rodeo*» y pasaron de largo. Por el camino aparece un tercer viajero. No es sacerdote ni levita. Ni siquiera pertenece al pueblo elegido. Es un odiado samaritano, miembro de un pueblo enemigo. El herido lo ve llegar atemorizado. Se puede esperar lo peor. Sin embargo, el samaritano «*tuvo compasión*», se acercó al herido e hizo por él todo lo que pudo hasta salvarlo. La sorpresa de los oyentes no podía ser mayor. La parábola rompía todos sus esquemas y clasificaciones entre amigos y enemigos, entre pueblo elegido y gentes extrañas e impuras. ¿Será verdad que la compasión nos puede llegar, no del Templo ni de los canales religiosos oficiales, sino de un enemigo proverbial? Jesús miraba la vida desde la cuneta, con los ojos de las víctimas necesitadas de ayuda. No había

duda. Para Jesús, la mejor metáfora de Dios era la compasión con los heridos. Y la única manera de ser como Dios y actuar de manera humana era actuar como aquel samaritano. La parábola de Jesús introducía un vuelco total. Los representantes del Templo pasan de largo junto al herido. El odiado enemigo es el salvador. Con la compasión caen las barreras. Hasta un enemigo tradicional, renegado por todos, puede ser canal de la compasión de Dios.

¿Habrá que olvidar prejuicios y enemistades seculares, los odios y sectarismos? ¿Habrá que reordenarlo todo desde la compasión?

Una última parábola en la que no es fácil llegar hasta el relato original de Jesús, nos permite captar la revolución que introduce en la historia: está en Mt 25, 31-6 y se la llama tradicionalmente la parábola del «juicio final». La parábola es en realidad una descripción grandiosa del juicio de todas las naciones. Allí están gentes de todas las razas y pueblos, de todas las culturas y religiones, generaciones de todos los tiempos. Se va a escuchar el veredicto final que lo esclarecerá todo. Dos grupos van emergiendo de aquella muchedumbre. Unos son llamados a recibir la bendición de Dios para heredar su reino; a otros se les invita a apartarse. Cada grupo se dirige hacia el lugar que ellos mismos han escogido. Unos han reaccionado con compasión ante los necesitados; los otros han vivido indiferentes a su sufrimiento. Lo que va a decidir su suerte no es su religión ni su piedad. No han actuado por motivos religiosos. Sencillamente, unos han vivido movidos por la compasión, otros no. En la parábola se habla de seis situaciones de necesidades básicas. No son casos irreales, sino situaciones que se conocen en todos los pueblos de todos los tiempos. En todas partes hay hambrientos y sedientos; hay inmigrantes y desnudos; enfermos y encarcelados. No se habla de grandes palabras como «justicia» o «solidaridad», sino de comida, de ropa, de algo de beber, de un techo para resguardarse. No se habla tampoco de «amor» sino de cosas tan concretas como «dar», «acoger», «visitar», «acudir». Lo decisivo no es la teoría, sino la compasión que lleva a ayudar al otro cuando está necesitado. El verdadero progreso, la salvación de la humanidad está en atender a los desgraciados del mundo. Su perdición, por el contrario, en la indiferencia ante el sufrimiento. El mensaje proclamado y vivido por Jesús hasta el final fue este: «Sean compasivos como su Padre del cielo».

2. La dignidad de los últimos como meta

Jesús vivió en una sociedad en profunda crisis. Todos esperaban algún acontecimiento decisivo, incluso una intervención de Dios que diera un vuelco a la situación. Los esenios de Qumrán, los diversos grupos fariseos, los radicales «haberim», los movimientos de resistencia a Roma, los visionarios apocalípticos, todos proponían caminos diversos. Jesús, por su parte, fue gestando en su conciencia un proyecto absolutamente original: lo llamó «reino de Dios» y lo entendió como la irrupción de su compasión en el mundo. Dios es bondad sin límites, compasión increíble hacia los que sufren. Lo importante es acoger, introducir y extender esa compasión en la sociedad. No basta buscar un nuevo orden de tiende cada grupo desde su propia visión e intereses. Es una nueva dinámica y una nueva dirección: la compasión odo hacia una vida más digna para los últimos.

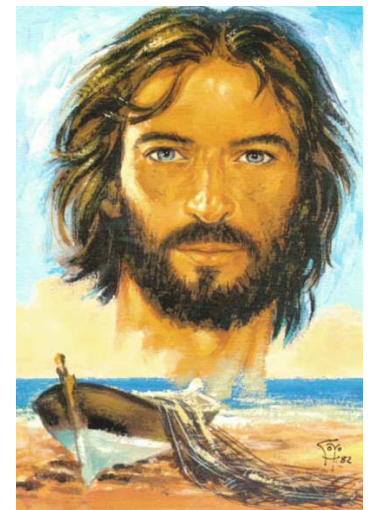

Este mensaje fue escuchado como un desafío para todos. Según Jesús hay que aprender a vivir desde otro «lugar» diferente. Hay que liberarse de la «sabiduría convencional» que ha ido modelando durante siglos las tradiciones de Israel, la religión del Templo y la espiritualidad de los diferentes grupos. Hay que criticar valores muy

interiorizados en la conciencia social y que llevan nombres muy concretos: «elección de Israel», «destrucción de los paganos», «dominio sobre los pueblos enemigos», «maldición de los pecadores». Jesús los llama ahora a vivir acogiendo el reino de Dios que quiere una vida más digna y más dichosa para todos, empezando por los últimos. Hay que aprender a vivir desde valores diferentes: compasión hacia los que sufren, defensa de los últimos, acogida incondicional a todos, lucha por la dignidad de todo ser humano.

Las gentes de Galilea conocían bien lo que era un reino construido sobre la violencia y la opresión. Llevaban muchos años sufriendo la crueldad de Roma y la explotación de las clases dirigentes. Siempre había sido así. Imperio de Roma, reino de Herodes, gobierno de su hijo Antipas: el resultado siempre era el mismo. Lujosos edificios en las ciudades, miseria en las aldeas; riqueza y ostentación en las elites urbanas, deudas, pérdida de tierras y hambre entre los campesinos; enriquecimiento de los grandes terratenientes, aumento de mendigos desnutridos, vagabundos, prostitutas, esclavos fugitivos de sus amos y bandoleros. Nada podían esperar de Tiberio ni de Antipas.

En este contexto hemos de situar la actuación de Jesús. Su objetivo no era organizar una religión más perfecta. No se dedicó a desarrollar una teología más precisa sobre Dios o una liturgia más digna en el Templo. La pasión que alentó toda su vida fue otra. Quería ver realizado cuanto antes el proyecto de Dios: una vida más digna y dichosa para todos. Por eso, había que introducir en la sociedad una dirección nueva hacia los últimos, los más necesitados e indefensos. ¿Cómo sería el mundo si fuera Dios y no Tiberio el que reinara realmente sobre los pueblos? ¿Qué pasaría si las cosas respondieran a la voluntad de Dios? Desde la religión convencional de Israel todo era muy claro: Dios intervendría para destruir a los enemigos de Israel y aniquilar a los impíos que no respetaban la Ley. Jesús los sorprende a todos. No se pone de parte del pueblo elegido y en contra de los pueblos paganos: el reino de Dios no va a consistir en la destrucción de los gentiles. No se pone tampoco de parte de los justos y en contra de los impíos: el reino de Dios no va a consistir en una victoria de los santos para hacer pagar a los malos su pecado.

Jesús se pone a favor de los que sufren y en contra del mal y la injusticia que impiden a todos una convivencia más digna y justa. La compasión de Dios está pidiendo que se haga justicia a los más pobres y humillados. El reino de Dios es para ellos. Jesús tiene ante sus ojos aquellas gentes que viven humilladas en sus aldeas, sin poder defenderse de los grandes terratenientes; conoce muy bien el hambre de aquellas mujeres y niños desnutridos; ha visto llorar de rabia e impotencia a aquellos campesinos al quedarse sin tierras o al ver que los recaudadores se llevan lo mejor de sus cosechas. Son ellos los que necesitan escuchar antes que nadie su mensaje: *«Dichosos los pobres porque de ustedes es el Reino de los Cielos. Dichosos los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dichosos los que ahora lloran porque reirán»* (Mt 5...).

¿Cómo puede Jesús hablar así? ¿No es una burla? ¿No es cinismo? Jesús habla con total convicción. Esta afirmación es central en su mensaje: los que no interesan a nadie le interesan a Dios; los que «sobran» en los imperios construidos por los hombres tienen un lugar privilegiado en su corazón; los que no tienen a nadie que los defienda, le tienen a Dios como Padre. Si el reino de Dios es acogido, todo cambiará para bien de los últimos. Esta fue la fe de Jesús, su pasión y su lucha. Pero Jesús es realista. Todo esto no significa, ahora mismo, el final del hambre y la miseria, pero sí una dignidad indestructible de todas las víctimas de abusos y atropellos. Todo el mundo ha de saber que son los hijos predilectos de Dios. Esto le da a su dignidad una seriedad absoluta. Nunca en ninguna parte se construirá la vida tal como la quiere Dios si no es liberando a estos hombres y mujeres

de su miseria y humillación. Nunca ninguna religión será bendecida por Dios si no introduce justicia para ellos. Esto es acoger el reino de Dios: poner a las religiones y a los pueblos, a las culturas y a las políticas mirando hacia la dignidad de los últimos.

3. La actuación terapéutica como programa

No hay duda de que Jesús amó, defendió y se dedicó a los más pobres e indefensos de la sociedad. No hay en ello nada original. Otros muchos lo han hecho también antes y después de Jesús. Lo más admirable es que, por encima de ellos, Jesús no amó nada más que a ellos, ni siquiera la religión, la ley o la seguridad de su pueblo. La investigación moderna no deja lugar a dudas. Lo primero para Jesús es la vida de la gente no la religión. La clave desde la que Jesús vive a Dios y lucha por su reinado entre los humanos no es el pecado, la moral o la ley, sino el sufrimiento generado por la falta de compasión. La gente captó enseguida la diferencia entre Jesús y el Bautista. La misión del Bautista estaba pensada y organizada en función del pecado. Era su preocupación suprema: denunciar los pecados del pueblo, llamar a la penitencia y purificar con el bautismo a quienes acudían al Jordán. El Bautista nunca cura los enfermos, no toca a los leprosos, no libera a los endemoniados, no alivia el sufrimiento.

Por el contrario, la primera preocupación de Jesús era el sufrimiento y la marginación que sufrían las gentes más enfermas y deterioradas. Las fuentes no presentan a Jesús caminando por Galilea en busca de pecadores para convertirlos de sus pecados, sino acercándose a enfermos y endemoniados para curarlos de su sufrimiento. Su misión no era tanto una misión «religiosa» o «moral», cuanto una misión «terapéutica» encaminada a aliviar el sufrimiento de quienes se ven agobiados por el mal y excluidos de una

vida sana. Es más determinante en la actuación de Jesús suprimir el sufrimiento que denunciar los pecados de la gente. No es que no le preocupe el pecado sino que, para él, el pecado que ofrece mayor resistencia al reino de Dios es precisamente causar sufrimiento o tolerarlo con indiferencia desentendiéndonos de él.

Se ha dicho con razón que, frente a la «mística de ojos cerrados» propia de Buda y de la espiritualidad del Oriente en general, que busca en la atención a lo interior caminos para liberarse del dolor, Jesús impulsa una «mística de ojos abiertos» y una espiritualidad de la obligación absoluta de atender al dolor de las gentes. Cuando a Jesús se le pregunta si viene en nombre de Dios, sólo responde con su actividad terapéutica y curadora: *«los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí»* (Mt 11, 4-6). No hay duda. Se actúa en nombre de Dios cuando se lucha contra el sufrimiento. Se abre camino al reino de Dios cuando se libera a la gente del mal. Jesús ha puesto en marcha una «religión terapéutica», que no tiene precedentes en las tradiciones religiosas de Israel. Jesús proclamaba a Dios curando. Esto es lo nuevo. Jesús pone en marcha un proceso de sanación tanto individual como social con una intención de fondo: curar, aliviar el sufrimiento, restaurar la vida. El cuarto evangelio pondrá en boca de Jesús una frase que lo dice todo: *«Yo he venido para que tengan vida y vida abundante»* (Jn. 10, 10). No hemos de pensar sólo en las curaciones. Toda su actuación trata de encaminar a la sociedad a una vida más saludable: su rebeldía frente a tantos comportamientos patológicos de raíz religiosa (legalismo, hipocresía, rigorismo, vacío de amor); su esfuerzo por crear una convivencia más justa y solidaria; su ofrecimiento de perdón a gentes hundidas en la culpabilidad y la ruptura interior; su acogida a los maltratados por la vida o la sociedad; su empleo en liberar a todos del miedo y la inseguridad para vivir desde la confianza absoluta en Dios.

Jesús sólo llevó a cabo un puñado de curaciones. Por las aldeas de Galilea y Judea quedaron otros muchos ciegos, leprosos y endemoniados sufriendo sin remedio su mal. Sólo una mínima parte experimentó su fuerza curadora. Jesús no pensó nunca en los milagros como una forma fácil de suprimir el sufrimiento en el mundo, sino sólo como un signo para indicar la dirección en la que hemos de actuar para acoger e introducir el reino de Dios en el mundo.

No es extraño que, al confiar su misión a sus discípulos, Jesús los imagine no como doctores, jerarcas, liturgistas o teólogos, sino como curadores: «*Proclamen que el reino de Dios está cerca: curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis lo han recibido, denlo gratis*» (Mt. 20, 7-8). La primera tarea de los seguidores de Jesús no es celebrar cultos, elaborar teología, predicar moral, sino curar, liberar del mal, sacar del abatimiento, sanear la sociedad, ayudar a vivir de manera saludable. Ese programa terapéutico es el camino del reino de Dios.

4. El perdón como horizonte

Lo que provocó más escándalo y hostilidad hacia Jesús durante su actividad en Galilea fue su amistad con los pecadores. Nunca había ocurrido algo parecido en Israel. Ningún profeta se había acercado a ellos en esa actitud de respeto, amistad y simpatía. Lo de Jesús era inaudito. El recuerdo que había dejado el Bautista era muy diferente. Juan había denunciado a los pecadores, les había recordado el castigo que los amenaza y había introducido un gran rito de purificación y penitencia para sacarlos del pecado. Su actuación no escandalizó a nadie. Era lo que se podía esperar de un profeta, defensor de la Alianza entre Dios y el pueblo. Pero lo de Jesús era difícil de entender. No hablaba de la ira de Dios contra los pecadores. Al contrario, repetía que en el reino de Dios había sitio para los pecadores, los recaudadores y las prostitutas. No se dirigía a ellos en nombre de un Juez irritado, sino de manera amistosa y acogedora, en nombre de un Padre compasivo. No los amenazaba ni les urgía a un bautismo de penitencia. Los convidaba a sentarse a su mesa y les invitaba a seguirle. ¿Cómo un hombre de Dios los podía aceptar como amigos sin exigirles previamente conversión? ¿Cómo podían entrar en su movimiento sin ponerles condiciones para su ingreso?

Lo que más escandalizaba era verle a la mesa en su compañía. Era algo inimaginable en alguien considerado como «hombre de Dios». Sin duda era un gesto provocativo que Jesús buscó intencionadamente y que generó una reacción inmediata contra él. Las diversas fuentes recogen fielmente primero la sorpresa y después las acusaciones de los más hostiles: «*¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?*»... «*Aquí tenéis un comilón y un borracho, amigo de pecadores*» (Mc 2, 16).

No sabe marcar las barreras. No tiene vergüenza. ¿Cómo puede actuar así? El asunto era explosivo. Sentarse a la mesa con alguien siempre es signo de respeto, confianza y amistad. No se come con cualquiera. Cada uno come con los suyos: los gentiles con los gentiles, los judíos con los judíos, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, los fariseos con los fariseos, los monjes de Qumrán con su

comunidad. Jamás un hombre piadoso y respetable se sentaría con pecadores y prostitutas. Comer juntos en la misma mesa quiere decir que se pertenece al mismo grupo. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Estaba de parte de los pecadores? ¿Pertenece al mismo grupo?

Jesús insistía en comer con todos. Su mesa estaba abierta a cualquiera. Nadie se debía sentir excluido. No hacía falta ser puro. No era necesario limpiarse las manos. Podían compartir su mesa gente poco respetable, incluso pecadores que vivían al margen de la Alianza. Jesús no excluía a nadie. En el reino de Dios todo ha de ser diferente. La misericordia acogedora sustituye a la santidad excluyente. El reino de Dios es una mesa abierta donde pueden sentarse todos. No hay que reunirse ya en torno a mesas separadas que excluyen a otros para salvaguardar su propia identidad. La identidad del grupo de Jesús es no excluir a nadie.

Probablemente nunca ha habido sobre la tierra un hombre que ha proclamado con tal fuerza y tal hondura la amistad, el perdón y la acogida de Dios hacia quienes lo olvidan o rechazan. Su mensaje sigue ahí resonando para quien lo quiera escuchar: «Cuando se vean juzgados por la ley, siéntanse comprendidos por Dios; cuando se vean rechazados por la sociedad, sepan que Dios los acoge; cuando nadie les perdone su indignidad, sientan sobre ustedes el perdón inagotable de Dios. No lo merecen. No lo merece nadie. Pero Dios es así: amor y perdón. No lo olviden nunca. Crean en esta Buena Noticia».

Dos mil años nos separan de Jesús, pero su persona y su mensaje siguen atrayendo a hombres y mujeres. El paso del tiempo no ha logrado borrar su fuerza seductora ni apagar el eco de su palabra. Hoy, cuando las filosofías y las religiones, las ideologías y las políticas, los cultos y las Iglesias experimentan una crisis profunda, la figura de Jesús no está en crisis. Su persona y su mensaje siguen ahí llamando a una vida más digna, dichosa y esperanzada para todos. Estos últimos años comienza a escucharse entre los investigadores de Jesús un lenguaje nuevo. He aquí algo de lo que se dice en ámbitos no cristianos. Jesús no pertenece sólo a los cristianos, es «patrimonio de la humanidad», lo mejor que ha dado la historia; sería una tragedia si cayera en el olvido. Jesús ha inaugurado no sólo una nueva religión sino una nueva era; nunca ha producido la historia un «símbolo tan poderoso» para transformar el mundo como éste del «reino de Dios»; la marcha del mundo cambiaría si el «reino de Dios» se convirtiera en el eje vertebral de las culturas, las políticas y las religiones. Hay quienes se aventuran a decir que, tal vez, estamos viviendo el final de una religión cristiana muy condicionada por la cultura helénica y el derecho romano, pero estamos en el pórtico de un desarrollo nuevo del movimiento de Jesús en los próximos siglos. Jesús podría ser el «alma» de un mundo globalizado más humano y más esperanzado.

Calendari del mes de desembre: propers esdeveniments

18	Dv	Estació d'enllaç: Un jueu, un protestant, un musulmà i un cristià: units per la Llum de la Pau. 22.00 h. Capella del Palau (Jesuïtes), c. Palau, 3 - Barcelona
19	Ds	URC-CEVRE: trobada de la formació inicial – celebració del Nadal – Puresa de Maria – Sant Cugat del Vallès
20	Dg	Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les Puel·les

Contacta amb nosaltres

Lluís Serra	Secretari general de l'URC i director del CEVRE	sec.urc@confer.es
Noemí Pujol	Secretaria de l'URC i del CEVRE	urc.info@gmail.com
	Informatiu Horeb	horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA

Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
 Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
<http://urc.confer.es>