

CRISTIANDAD

Año LVIII - Núms. 845-846
Noviembre-Diciembre 2001

Edita
Fundació Ramon Orlandis i Despuig

Director: Josep M. Mundet i Gifre
Redacció y Administraci3n
Duran i Bas, 9, 2^e
Tel. y Fax 93 317 47 33
08002 BARCELONA
<http://www.orlandis.org>
E-Mail: regnat@eic.ictnet.es

AL REINO DE CRISTO
POR LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA

La Navidad en
la poesía de
Verdaguer

La fe del
Pueblo de Dios
sobre el
patriarca José

Islamismo:
política y religi3n

Sumario: pág. 2

«UNA VIRGEN CONCEBIRÁ Y TENDRÁ
UN HIJO, Y LLAMARÁN SU NOMBRE
EMMANUEL»

«No se nos ha dado otro Nombre bajo el
cielo por el cual podamos ser salvos»

Sumario

La Navidad en la poesía de Verdaguer	3
Ante la muerte de Fernando Serrano Misas F.C.V.	7
La esperanza del Reinado de Cristo sobre el mundo <i>Pedro Pablo Silva, OSB</i>	10
La presencia de san José en la piedad y en la teología católicas, garantía de la conciencia de identidad de la Iglesia <i>Francisco Canals Vidal</i>	12
La fe del Pueblo de Dios sobre el patriarca José <i>Francisco Canals Vidal</i>	20
Raíces cristianas de Europa <i>Anselmo A. Navarrete, OSB</i>	23
El islam, un reto milenario <i>Jorge Soley Climent</i>	27
La situación de los cristianos en los países musulmanes	34
El Templo Nacional Expiatorio del Tibidabo <i>Domingo Pérez, SDB</i>	43
Don Domingo Pérez Méndez, SDB <i>Nicolás Echave, SDB</i>	26
Liberalismo y socialismo en Dostoyevski <i>Javier Jaurrieta, HNSSC</i>	48
Pequeñas lecciones de Historia. Isabel la Católica y el celo por la Iglesia <i>Gerardo Manresa</i>	53
Actualidad religiosa <i>Javier González Fernández</i>	54
Actualidad política, <i>Jorge Soley Climent</i>	56
Orientaciones bibliográficas, <i>Gregorio Peña</i>	55
Cristiandad hace cincuenta años, <i>J. Mª P. S.</i>	60

RAZÓN DEL NÚMERO

Una vez más, «Ven, Señor Jesús»

NUESTROS lectores conocen nuestra inclinación a los números monográficos, a dar una visión lo más amplia y variada posible de algún aspecto de los temas que son más nucleares de CRISTIANDAD. Desde esta perspectiva, el presente ejemplar podrá parecer de «circunstancias», de «relleno», porque trata temas muy diversos, sin una unidad aparente. Pero su lectura pondrá de manifiesto que varios de estos temas forman parte de aquel acervo de «perenne actualidad»: la Encarnación redentora, Cristo Rey, la visión providencialista de la actualidad política y social, etc.

Precisamente, terminaba aquella Razón, alusiva a la «apocalíptica» destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, con un clamor: «Ven, Señor Jesús». Es la voz que halla cumplimiento litúrgico en la contemplación del Portal de Belén, en el recuerdo de aquella venida real de hace 2001 años, en brazos de María y de José, y que renovamos en nuestros corazones cada Navidad.

Que esta contemplación sea para todos nosotros, para nuestros lectores, colaboradores y amigos, motivo de felicidad y de auténtica paz interior, aquella que sólo Dios puede dar y que es condición para una verdadera paz social. Para expresar estos deseos contamos, una vez más, con la voz de Verdaguer, el poeta que supo aunar la ingenuidad popular con la mayor profundidad sobrenatural, sobre el tapiz de su sublime poesía, precisamente a las puertas de la conmemoración del centenario de su muerte. Aquel «Ven, Señor Jesús» nos conduce también al anhelo que constituye el lema de nuestra Revista, «Al Reino de Cristo por los corazones de Jesús y de María», que un día se deberá cumplir en plenitud. Esto es lo que pedimos cada día en el padrenuestro y de una manera especial en la fiesta de Cristo Rey. Nuestros lectores hallarán en estas páginas la noticia de la muerte de don Fernando Serrano Misas. A la mayoría –sobre todo a los más jóvenes– quizás este nombre no les diga nada. Es cierto que como redactor se prodigó muy poco en estas páginas. Pero, en cambio, su labor como director durante casi cincuenta años –labor eficazmente activa en momentos cruciales– le hacen merecedor del agradecimiento de los que hemos heredado la tarea de transmitir el tesoro espiritual que legó el padre Orlandis, los redactores y los lectores de CRISTIANDAD.

La catástrofe del 11 de septiembre ha reavivado, aunque el tema ya era viejo, la polémica sobre el carácter del islamismo, sobre su ideario religioso-político, sobre su actitud frente al cristianismo y frente a la civilización cristiana. Disponemos de dos textos que no dudamos resultarán esclarecedores para el presente y para el futuro.

EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE

La Navidad en la poesía de Verdaguer

Las poesías que siguen pertenecen a la obra *Jesús infant*, que fue publicada en tres entregas entre 1890 y 1893. En ella, Verdaguer recogía impresiones de su viaje a Tierra Santa, pero teniendo siempre presentes los Evangelios y los Apócrifos. El resultado es un conjunto de evocaciones de la infancia de Jesús llenas de ternura, de unción sacerdotal, delicadas, encantadoras, sin duda el mejor pesebre literario de la lengua catalana. Con ellas, varias generaciones hemos recitado, cantado y rezado delante del belén.

La Rosa de Jericó

Verbum caro factum est.

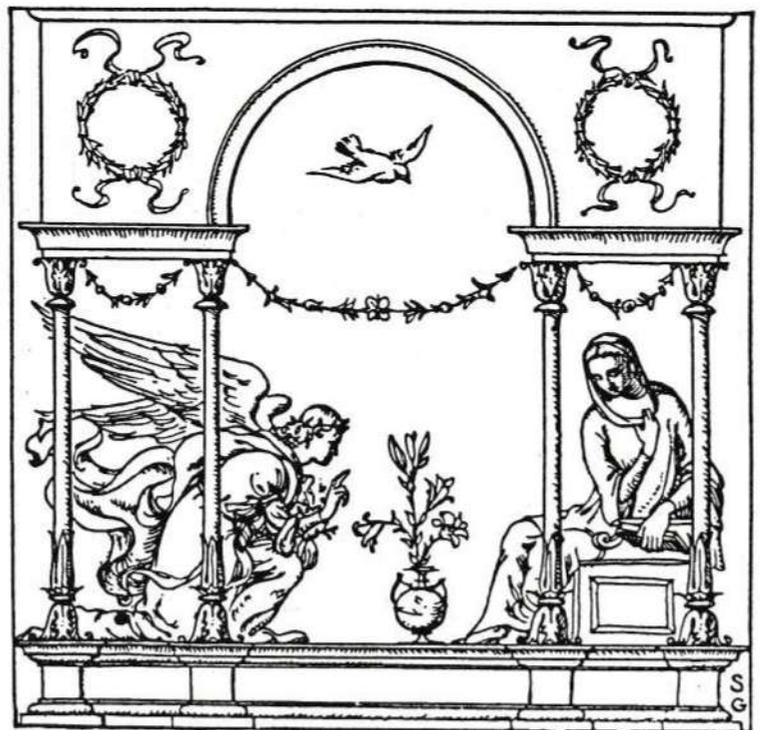
En sa cambreta humil
pregant està Maria,
Maria està pregant
mentres lo món dormia.
Lo sol a l'Orient
per veure-la sortia.
Ella no el mira, no,
sol més bonic somnia;
lo sol que està esperant
mai més se li pondria.

En son clavelliner
un roseret tenia,
rosar de Jericó
que poncellar volia.
Sola regor que beu
de sos ullets venia,
quan Ella mira el Cel
la llum si en baixaria.

Un Angel n'ha baixat
dient-li: -Ave Maria,
lo Senyor és amb Vós
y amb tots los homes sia.-
La Verge li respon:
-Sa voluntat es mia;
sa esclava la té ací
que el cor li donaria.-

Sobre Ella un blanc Colom
ses ales extenia,
i amb la claror del Verb
la Verge resplendia.
Lo món s'omple de llum,
lo Cel de melodia,
y al test del finestró
la rosa mig s'obria.

Desvetlla't, oh Betlem,
enrama l'Establia,
guarneix-la com pitxer
amb or i pedreria,
que en tu de Jericó
la Rosa floriria.

Lo Naixement

Parvulus natus est nobis.
Un infantó ens és nat. (Is 2,6)

Un cap al vespre de desembre, a l'hora
en què el cel blau com un altar s'enflora,
surt amb Maria el del bastó florit
de Betlem, que es bressol de son llinatge,
i ingrata sols a ells no dona hostatge,
derrers tanys de la tribu de David.

Han trucat a ses portes d'una a una;
cap se'ls ha obert, mentre s'ha obert alguna
per algún foraster adinerat;
y així de casa en casa, amb mà traïdora
la ciutat de Betlem empeny a fora
al gran Rei que sos reis han esperat.

Al pujar no fa gaire la muntanya
deia Josep a sa gentil companya:
Oh Maria, a Betlem tindràs socós.
I es deia a si mateix: —¡Oh quina festa
l'antiga soca de Jessè modesta
farà a son brot més tendre y ufanós!

Ara son cor está nuat de pena;
sa esposa virginal sempre serena
sota una alzina secular s'asseu;
al cel aixeca sos ulls hermosos
que per mirar-la obre los seus desclosos
com per mirar la majestat de Déu.

I diu al Criador de l'estrellada:
—Per mon espòs, si us plau, dau-me posada,
vós qui donau als aucellets un niu.
Donau-me per mon Fill que és lo fill vostre,
sinó un altar on l'univers se postre
l'humil redós que pels pobres teniu.—

Los mots d'oprobí que ha sentit Maria
s'ofeguen en la cèlica harmonia
que sent dintre son cor: un altre cor,
dels globus celestials amor y centre,
batega fa nou mesos en son ventre
i ara eixint-ne aleteja amb més dolçor.

En l'èxtasi del cel mentres Ella ora
Josep veu una balma allí a la vora,
niu de coloms a la serena obert.
Amb sa esposa de grat ell s'hi sopluga
y l'hostatge que a Déu l'home rebuja
li ofereixen les feres del desert.

[...]

De llentiscle amb les branques sempre verdes
que planta de la roca en les esquerdes,
fa Josep a la Verge un pavelló
que del temple millor serà sagrari,
de l'*Agnus* sacrosant reliquiari,
lo tabernacle d'or de Salomó.

L'encatifa de fulles y de molsa
la més fina que troba i la més dolça;
per si es vol recolzar li'n fa coixí,
i après sortint de la sagrada arcova
se n'entra en un recolze de la Cova
a pregar al Senyor com Ella ací.

Li dóna tot sortint una mirada:
amb sos braços en creu agenollada
la veu pregant de cara a l'Orient:
la volta un nimbe de claror interna
que de Josep eclipsa la llanterna
com a l'estel del dia el sol ixent.

I creix la resplendor que la corona,
torrent de llum que en raja d'ona en ona,
i el torrent se fa mar a mitja nit,
i com rompent aquell trespol de roca
des de la balma cel amunt s'aboca
la fondària rublint de l'infinit.

I del cel a la terra la riuada
baixa i puja en divina marejada
refluix de les riberes eternals.
L'excelsa resplendor a l'ombra baixa
i l'estrellada cúpula se faixa
amb un vaivé de glòries celestials.

Pastors i reis

Venite, adoremus.

COR DE PASTORS

Desclou-te, volta estrellada,
deixa ploure el Salvador;
envia, oh Cel, ta rosada,
oh terra, nasca ta flor.

De Sion la viuda plora
aixecant los ulls al cel.
Quan vindrà l'Espós que anyora?
Quan vindreu, oh Emmanuel?

Encara el cel no s'inclina?
Encara vos no hi floriu,
gaia estrella matutina?
Oh, veniu, Senyor, veniu?

Desclou-te volta estrellada,
deixa ploure el Salvador;
envia, oh cel, ta rosada,
oh terra, nasca ta flor.

*

Poncella i mare ensem, la segona Eva
en les ales de l'èxtasis s'eleva;
mes ja sos ulls no es giran cap al cel,
s'abaixen a la palla de la Cova
a on fet un infant un Déu se troba,
l'amor i l'esperança d'Israel.

Corpresa per l'amor de l'etern Pare
que dins son cor se torna amor de Mare,
pren en ses mans al Déu que la creà:
humil l'adora amb sos puríssims llavis,
y Ell que plorava ja nostres agravis
amb aquell bes d'amor s'aconhortà.

Amb fi llenç i candíssim embolcalla
l'hermós Anyell que bela entre la palla,
i amorosa l'estreny sobre son cor,
i entre sos braços, tendra y amorosa
com l'hòstia santa en son altar la posa,
les entranyes fonent-se-li d'amor.

[...]

Els tres Reis als peus de Jesús

Venim d'Orient
guiats per l'estrella;
la del l'alba és ella,
vos lo sol ixent.

MELCIOR

Per vos una serra
m'ha dat riells d'or;
preneu-los, Senyor
del cel i la terra.

GASPAR

Jo encens flairosíssim
per Vós he collit,
sacerdot ungit,
ungit de l'Altíssim.

BALTASAR

Puig vostra dolor
serà sense mida,
la mirra florida
veu's aquí en test d'or.

ELS TRES REIS

Venim d'Orient
guiats per l'estrella;
la de l'alba és ella,
vos lo sol ixent.

UN ÀNGEL

Jesús pren l'or de Gaspar,
mes amb prou feines se'l mira;
més s'estima els grans d'encens
que a son Pare etern envia
en fumarel·la suau
d'olor de bàlsam de Síria.

Lo que li plau més que tot
és la branqueta de mirra.
Jesús l'estreny en son pit
com al seu l'estreny Maria.
Lo Fill es posa a plorar;
la Mare son plor domina,
i li canta eixa cançó
per tornar-li l'alegria.

CANÇÓ DE LA VERGE

Reis de Caldea, pastors de Judea,
feu-me-li festes al Fill del meu cor,
perquè no plore ni en terra s'enyore
mentres li canto dolceta cançó.
Cada gronxada et daré una abraçada:
cada abraçada, un beset amorós;
mes rosses trenes seran tes cadenes,
niu i arcoveta les ales del cor.
*No ploris, no, Manyaguet de la Mare;
no ploris, no, que jo canto d'amor.*

Ante la muerte de Fernando Serrano Misas

Es reciente la muerte de nuestro amigo y compañero Fernando Serrano Misas, que fue designado ya desde los primeros proyectos fundacionales para ser el director de la Revista. Lo fue por el propio padre Orlandis, fundador y director de Schola Cordis Iesu, y que fue maestro e inspirador de CRISTIANDAD, cuyo nombre sugirió a quienes tomaron la iniciativa de su aparición, es decir «los de Schola», como precisaba el propio padre Orlandis.

Nos parece que para expresar nuestro agradecimiento a Fernando Serrano lo más adecuado es dar testimonio de sus actitudes, caracterizadas por una perseverante fidelidad y coherencia, con las que sirvió decisivamente a la continuidad de esta revista en los momentos más arriesgados y decisivos, y con un conocimiento preciso y claro de su carácter y naturaleza.

CRISTIANDAD «no es propiedad ni pertenencia del Apostolado de la Oración —precisaba el padre Orlandis en *Cristiandad* (núm. 54, de 15 de junio de 1946)—, pero a él debe su espíritu y la formación de los que desde el principio formaron el núcleo de su redacción». En 15 de diciembre de 1957 (núm. 329-330) aludía a «Schola Cordis Iesu, sección del Apostolado de la Oración, de cuyo seno maternal nació en 1944 esta revista».

Fernando Serrano, que no era de los más «antiguos» de la primera generación de Schola, recibió del padre Orlandis, con plena conciencia y responsabilidad, el encargo de conservar sin equívocos y con constante firmeza el sentido de esta revista, y con ello su continuidad vital y su distinción respecto de Schola Cordis Iesu. Esta había de ser una obra apostólica perteneciente a la obra que fundó el padre Enrique Ramière y que sirvió a la Iglesia con tal fecundidad que contribuyó como pocas a la difusión de la devoción al Corazón de Jesús entre el pueblo cristiano y a la promoción del movimiento universal que conduciría al papa Pío XI al establecimiento de la fiesta de Nuestro Señor Jesucristo Rey.

CRISTIANDAD, fruto de la formación recibida en la sección del Apostolado de la Oración nacida del carisma apostólico del padre Orlandis, había de tener siempre un carácter de iniciativa seglar, en orden a su propia fructificación en lo que hoy llamaríamos tareas de «inculturación de la fe», muchas de ellas de orden «natural sobrenaturalizado».

Sin otro alcance que el de una urgente memoria y homenaje a sus tareas, a lo largo de casi medio siglo de su servicio en la dirección de CRISTIANDAD, recordamos algunos de sus actos y decisiones que tendrían una más permanente fructificación.

En 1949, procedió, con el nombramiento como redactor-jefe de Tomás Lamarca Vilaró a una institucionalización de la tarea de los redactores ordinarios de la revista.

A partir de 1956, siendo superior de la Residencia de

Caspe y director del Apostolado de la Oración el padre Roberto Cayuela, S.I., se trabajó en las tareas de institucionalización jurídica de Schola Cordis Iesu y de la revista CRISTIANDAD. Para ello nombró el padre Orlandis una junta compuesta inicialmente de seis miembros, a la que se incorporaron sucesivamente otros hasta diez, y a la que asesoraba en el plano jurídico Pedro Basil.

Tomaron parte en aquellas reuniones: Domingo Sanmartí, presidente de Schola y propietario «legal» (como representante de «los de Schola») de CRISTIANDAD, Fernando Serrano como director de la Revista, Pedro Sáenz-Díez, Jaime Bofill, José Mª Minoves, Agustín Peyra, al que sustituiría por su enfermedad y muerte su hermano Pablo, José Mª Modolell, José-Oriol Cuffi Canadell, el que sería después fundador de *El Cruzado Español*, Eduardo Conde y Mauricio de Sivatte.

Se llegó al acuerdo unánime sobre unos estatutos de Schola Cordis Iesu en cuya redacción intervino principalmente, bajo la orientación del padre Orlandis, Pedro Basil y acerca de los cuales gestionó el padre Cayuela la aprobación de la Dirección General del Apostolado de la Oración, que se expresó en una carta del padre Friedrich Schwendimann, S.I., al padre Cayuela de 10 de junio de 1957. De acuerdo con estos estatutos pudo llegarse, ya después de la muerte del padre Orlandis, a la institucionalización de Schola Cordis Iesu como sección del centro del Apostolado de la Oración de la Iglesia del Sagrado Corazón (Jesuitas de la calle Caspe), autorizada formalmente por el arzobispo de Barcelona, y decretada por el director diocesano doctor Cipriano Montserrat en 6 de enero de 1960.

Al no haberse podido llegar a un acuerdo entre todos los reunidos sobre la naturaleza de las relaciones entre la revista CRISTIANDAD y Schola Cordis Iesu, el padre Orlandis, que aunque siempre había advertido que él no era ni el director ni siquiera quien había tomado la iniciativa de la fundación de la revista, había reconocido y declarado siempre ser «su curador espiritual en la menor edad», dio por extinguida la comisión por él nombrada, y rogó al director Fernando Serrano, al propietario y al responsable económico de la Revista, que se responsabilizaran de la continuidad de CRISTIANDAD, que en aquel momento se veía abocada a una suspensión temporal.

En aquellas reuniones el padre Orlandis, que desde siempre había insistido en la pertenencia de Schola Cordis Iesu al Apostolado de la Oración, dejó establecido no menos claramente que la Revista había de quedar distinguida de aquella, y que no resultaría congruente que se le diese un carácter eclesiástico o canónico, porque había que mantener con claridad su carácter de iniciativa seglar y el ámbito y sentido propio de sus tareas.

Decíamos ayer

En el número correspondiente al mes de diciembre pasado, a renglón seguido de unas breves líneas de la Dirección, el R. P. Ramón Orlandis S. J., escribía: «... los que tienen cargo de la Revista han resuelto suspender desde primero de año, por un breve plazo de tiempo, su publicación, no con intención de preparar la supresión de ella, sino al contrario, para fomentarla y mejorarla».

Decíamos ayer... que CRISTIANDAD suspendía por un breve plazo de tiempo su publicación, y así había de ser. Eso se decía en diciembre, y en febrero ese mismo Padre Orlandis, maestro e inspirador de CRISTIANDAD, que anunciaba y preconizaba nuestra continuación mejorada, nos dejaba para pasar a gozar de las eternas y divinas Misericordias.

Comprensible será pues que la reaparición haya sufrido demora. Ese plazo de aparente inactividad ha sido luto, respetuoso silencio, concentración en sí mismo para encajar el golpe, ha sido, en definitiva, tiempo preciso para la superación por la conciencia de responsabilidad.

Así, muchas veces, nos lo solía decir el propio Padre Orlandis refiriéndose a la conveniencia de entregarse sin restricciones y sin mesurar esfuerzos a la lucha por los ideales y fines de CRISTIANDAD: «sobre vosotros pesa una grave responsabilidad...». Y él sabía bien cómo, cuándo y por qué lo decía. Él presentía que un día u otro, quizá no lejano, habría de faltar, y que era necesario que la obra continuase, y que de tal continuación y de su eficacia habría de ser nuestra la responsabilidad...

Decíamos ayer que reapareceríamos y aquí estamos. Entonces era sólo un propósito, ahora es un mandato...

* * *

Con todo y ser figura grande y genial, personalidad de las que dejan huella perenne, era por otra parte tanta su sencillez y retraimiento que nos hacemos cargo de que muchos serán los que se pregunten: Pero, ¿quién era ese Padre Ramón Orlandis S. J.?; y que otros se digan: ¿qué era el Padre Orlandis, de CRISTIANDAD?

Filósofo, historiador, escritorista, adalid incansable de la devoción al Sagrado Corazón, etc., le llamarían unos y otros según su respectivo punto de vista. Todas esas cosas juntas, y algunas más, se podrían decir con verdad de él respondiendo a la primera pregunta.

Para quienes no le conocieron y trataron servirá de referencia y orientación este nuevo y primer número de CRISTIANDAD, en el que algunos de aquellos aspectos de su personalidad intelectual, junto con la humana y espiritual, serán desarrollados. Para los que le vieron y oyeron el número se justifica por sí solo; será como el dulce y amargo paladeo del bien perdido, que sólo después de perdido se valora en su verdadera magnitud.

¿Qué era el Padre Orlandis, de CRISTIANDAD?, nos preguntábamos hace poco. La cuestión no es nueva; y, desde un principio fue formulada por muchos. Dejémosle que sea precisamente él mismo quien nos dé cumplida respuesta.

Hace más de trece años, en nuestros comienzos y en el número 27, correspondiente al 1.º de mayo de 1945, bajo el título de «Advertencia Previa» apareció un artículo firmado por el R. P. Ramón Orlandis S. J., cuyos dos primeros párrafos contienen toda la explicación y respuesta. Decía así:

«Quien esta advertencia suscribe, no es por cierto el Director de la Revista; no es siquiera —aunque algunos quieran creerlo— quien tuvo la iniciativa de su aparición. Es, sí, desde los orígenes, el inspirador de la Revista; no hay para qué disimularlo. Es asimismo, digámoslo así, su curador espiritual en la menor edad. Claro es, dicho sea entre paréntesis, que ni inspiración significa escritura al dictado, ni curatela, entorpecimiento de iniciativa o movimiento.

»De ésta su relación con respecto a CRISTIANDAD se origina, y en esta relación se funda una ineludible responsabilidad: la de procurar con solicitud competente el bien de la Revista, que no es ni puede ser otro, sino el que ésta tienda siempre a su fin, sin tropiezos ni desviaciones de orden espiritual».

La curatela de menores es una institución por tiempo limitado. Dios quiso disponer de nuestro curador relevándole para tomarlo a otros modos de Su servicio. Que su Divino Corazón haga que sepamos ser y sentirnos mayores de edad. Nos alienta y estimula el saber que contamos con la bendición y aprobación de la Jerarquía.

FERNANDO SERRANO
Director
(septiembre de 1957)

Fernando Serrano tuvo una responsabilidad decisiva en la reanudación de la revista, que en años sucesivos se mostraría como contribución insustituible a la ulterior perseverancia y fecundidad de Schola Cordis Iesu.

En 13 de junio de 1958, en una carta a los suscriptores de la Revista anunciaba su pronta reaparición, lo que se hizo con la publicación en el mes de septiembre de un número a la memoria del padre Orlandis.

Con el título de «Decíamos ayer» firmaba un artículo editorial, cuyo texto ofrecemos al lector, y en el que recordando las palabras del padre Orlandis, que se había presentado como su «curador espiritual en la menor edad», concluía con una observación llena de sentido jurídico y que se mostró oportuna y fructífera por los acontecimientos de los años sucesivos: «La curatela de menores es una institución por tiempo limitado. Dios quiso disponer de nuestro curador relevándole para tomarle a otros modos de su servicio. Que su Divino Corazón haga que sepamos ser y sentirnos mayores de edad... Nos alienta y estimula el saber que contamos con la bendición y aprobación de la Jerarquía».

Casi al término de los años de la dirección del padre Francisco Segura, S.I., en Schola Cordis Iesu, fue también Fernando Serrano protagonista decisivo en las conversaciones que llevarían a la transferencia, en enero de 1968, de la propiedad de la Revista, de Domingo Sanmartí a Publicaciones Schola, S.A., constituida con aquel objeto, y que fue presidida por Ignacio Mª Serra Goday, y en la que se integraron como socios fundadores Manuel de Arquer, Fernando Serrano, Juan Casañas Balcells, Tomás Lamarca Vilaró, Francisco Canals Vidal y María Asunción López Suñé, secretaria de la Junta. Se había convenido en que Fernando Serrano con su continuidad marcaría el enlace con los antiguos de la Junta renovada.

Serrano, a quien Domingo Sanmartí otorgó poderes amplios e incondicionados, tuvo un papel decisivo en aquellos contactos que se tuvieron con todos los supervivientes de la junta que se había disuelto en 1957. Habían ya fallecido entretanto Jaime Bofill, José Mª Modolell, Agustín Peyra y Pedro Sáenz-Díez. La intención y el resultado de la creación de la nueva entidad propietaria era la de superar los desencuentros anteriores y para ello proceder a dar presencia en la entidad propietaria también a miembros nuevos, algunos de los cuales, como Manuel de Arquer o Juan Casañas, no habían pertenecido a las generaciones de los años del padre Orlandis, y otros, como el propio Serra Goday, María Asunción López, Tomás Lamarca y Francisco Canals, no habían desempeñado con anterioridad puestos directivos.

Posteriormente fueron incorporados a Publicaciones Schola, S.A., otros socios que pertenecían a la llamada «segunda generación de Schola». Antes de extinguirse legalmente por acuerdo unánime se transfirió la propiedad de CRISTIANDAD a la Fundació Privada Ramon Orlandis i Despuig, a la que actualmente compete, y por cierto sin que ninguno de los miembros de su patronato, que presi-

dió al constituirse Pedro Basil, pertenezca ahora a quienes fueron contemporáneos de la tarea fundacional del padre Orlandis.

Fernando Serrano tomó también la iniciativa que llevó a obtener del Arzobispado de Barcelona el nombramiento de censor para la Revista para un prestigioso padre dominico, al que sucedería varios años después el padre Francisco de Paula Solá, S.I.

Lo convenido en 1968 sobre la propiedad de CRISTIANDAD llevó muy pronto a un acuerdo muy amplio sobre Schola Cordis Iesu por el que se consiguió del cardenal Marcelo González, arzobispo de Barcelona, en 3 de septiembre de 1970, unos nuevos estatutos que le reconocían especial iniciativa y responsabilidad laical.

Habían confluído en solicitar esto, con Fernando Serrano y Domingo Sanmartí Font, además de un gran número de socios jóvenes, de la llamada «segunda generación», todos los «fundadores» de Publicaciones Schola, S.A. (había muerto entretanto Tomás Lamarca Vilaró) y la mayoría de los antiguos de las reuniones de 1957: Pedro Basil, José Mª Minoves, Mauricio de Sivatte y Eduardo Conde.

De entre el casi medio siglo del servicio de Fernando Serrano en la dirección de la Revista hemos seleccionado aquellos gestos que por su carácter significativo e intencionado han de ser siempre recordados como habiendo puesto las condiciones sin la que podría haberse frustrado la fructificación del carisma apostólico del padre Orlandis.

Por su sentido de servicio y cuando su edad y su salud se lo aconsejaron, tomó personalmente la iniciativa de transferir la dirección de la Revista. Cediendo a su insistencia, hube de asumir yo mismo el cargo de director. Me dijo: «Haz después lo que creas conveniente, ahora yo quiero pasar el cargo a ti».

Será también oportuno recordar su fiel presencia durante muchos años en el Apostolado de la Oración, su asistencia a sus cultos y en definitiva su ejercicio sincero y sin respetos humanos como un celador del Apostolado de la Oración, a cuyo servicio no podemos olvidar que se ordena la propia obra fundada por el padre Ramon Orlandis. Hemos piadosamente de esperar que habrá sido acogido en la puerta del cielo por el propio padre Orlandis, que así lo había prometido a sus queridos hijos y discípulos.

Por el papel no sólo decisivo sino necesario e insustituible desempeñado por Fernando Serrano en la transmisión de la herencia espiritual de Schola Cordis Iesu su nombre ha de ser incluido en primerísimo lugar entre los de aquellos «eslabones intermedios» a que aludía María Asunción López al hablar de «Schola Cordis Iesu hoy» (CRISTIANDAD, 588-589, marzo-abril de 1980). Los que transmitieron a las ulteriores generaciones el tesoro espiritual recibido por quienes integraron la primera y que lo habían recibido directamente de manos de su fundador.

La esperanza del Reinado de Cristo sobre el mundo

PEDRO PABLO SILVA, OSB

LA lectura del Evangelio de la fiesta de Cristo Rey nos presenta la escena de la crucifixión del Señor. Resulta paradójico que cuando celebramos el triunfo de Cristo como Rey, contemplemos su «fracaso» aparente. La muerte en la cruz del Señor sigue siendo hoy para millones de personas motivo de escándalo. Ellos y también nosotros nos preguntamos si ha cambiado algo en la historia desde que Jesús ha redimido al mundo muriendo de esta manera. Nos preguntamos cómo poder dar un anhelo de esperanza al atemorizado mundo actual cuando nuestro Salvador ha muerto crucificado...

A lo largo de la historia, el problema del «fracaso» del cristianismo como solución redentora y liberadora del hombre, ha sido motivo de constante debate. Una polémica secular entre cristianos y judíos, ha sido precisamente el del cumplimiento de las promesas mesiánicas. En el siglo II san Justino el Filósofo, samaritano convertido al cristianismo, trata precisamente esta temática en su diálogo con el judío Trifón. Éste le dice: «¿reconocéis vosotros que Jerusalén será restaurada, que vuestro pueblo se congregará, esperaréis triunfar juntamente con los Patriarcas y Profetas, los que fueron de nuestro linaje, los que se juntaron con nosotros antes de que viniese vuestro Cristo?». Estamos ante el problema central. El judío le dice al cris-

tiano: ¿esperáis vosotros lo que los Profetas anunciaron o no lo esperáis? Éstos habían prometido la reunión del Israel disperso, la liberación de Israel y del mundo entero de las guerras, de la opresión, de la tiranía, la justicia para los pobres y para los mansos; que todas las naciones buscarían en Israel la Ley salvadora de Dios; la paz mesiánica. ¿Lo ha traído Cristo?

En vista del aparente fracaso de Cristo como Mesías, han surgido en la historia innumerables milenarismos, es decir, intentos de procurar la redención y la felicidad suplantando a Cristo; sucesivos mitos erigidos como salvadores, como lo absoluto, con olvido o negación del Señor. Ya desde muy antiguo, estos milenarismos apuntaron principalmente en dos direcciones opuestas entre sí, magistralmente denunciadas por San Pablo —«Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría»—,¹ y ambas contrarias a la verdad revelada: según el primer error, de corte judaizante, el hombre construye el reino por sí mismo en la tierra, esto es: un reino sin Cristo; según el segundo error, de corte gnóstico, el hombre espera que en el más allá han de solucionarse todos los problemas, y mientras tanto puede darse la «gran vida» en esta tierra a cualquier

1. 1 Cor 1,22.

Dos orientaciones del padre Orlandis

«En la comunión con la organización del Apostolado [de la Oración] está la garantía (os lo aseguro) de la continuidad de Schola, en el caso en que por muerte o traslado os faltara mi orientación.»

(En una conferencia a los socios de Schola Cordis Iesu, el 25 de octubre de 1942, fiesta de Cristo Rey. Reproducida en Ramon Orlandis Despuig, S.I., *Pensamientos y ocurrencias*, Barcelona, Balmes, 2000)

«CRISTIANDAD no se considera, ni se puede legítimamente considerar, como órgano oficial ni oficioso del Apostolado de la Oración, cuyo segundo y definitivo fundador fue el P. Ramière; pero hay que reconocer que trae su origen del Apostolado, que en el Apostolado halla su fuerza y que en el Apostolado encuentra la concreción de su espíritu.»

(Del artículo «¿Somos pesimistas?», *Cristiandad*, núm. 73, de 1 de abril de 1947)

precio, aunque sea a costa de la vida o de la dignidad del prójimo, esto es: un Cristo sin reino.

Dentro del primer error, que pretende un reino sin Cristo, ya a fines del siglo II san Ireneo² denuncia la reducción del reino mesiánico a un horizonte de humanismo judío entendido como la defensa y revancha de los pobres, los *ebionim*, que desdeñaba la gracia y el orden sobrenatural: los pobres, son los justos ante Dios. En este gran error habría que incluir al marxismo (siglo XIX), que es el heredero moderno secularizado de este concepto ebionita de la esperanza mesiánica, que asigna a los pobres o *ebionim* —es decir, los justos por ser pobres—, la misión de redimir al mundo, convirtiendo en resentimiento contra Dios la esperanza incumplida de la justicia sobre la tierra.

Según el segundo error, que construye el mundo refiriéndose a un Cristo o a un Dios sin reino, hay que situar aquellos sistemas que entienden la bendición divina como enriquecedora del hombre, que interpretan las bienaventuranzas como si se prometiesen a los santos resucitados el ciento por uno en riquezas y placeres. Según estos sistemas, se trata de construir un mundo de riqueza a cualquier precio. En esta línea, simplificando bastante, hay que situar la expansión musulmana (siglo VII); a los grandes dirigentes del jansenismo o del calvinismo puritano; a los santos de Cromwell que aniquilan y oprimen a los irlandeses (siglo XVII); a los descendientes de los peregrinos emigrados al Nuevo Mundo, que se enriquecen con el exterminio de los indios y la trata de esclavos (siglo XVIII); y sin duda al liberalismo económico o capitalismo occidental (siglo XIX).

San Justino le replica al judío Trifón: «Yo, y otros muchos cristianos así pensamos: Creemos en la resurrección de la carne, en la restauración de Jerusalén, la que

profetizaron Ezequiel e Isaías y todos los demás profetas...»; es decir, san Justino cree que en Cristo se han de cumplir las profecías mesiánicas.

La Iglesia es portadora de un mensaje de extraordinaria esperanza: la salvación de todo el mundo sólo podemos esperarla de la realeza de Cristo. El mundo estará

perdido mientras espere su redención por la cultura, el progreso, la ciencia, la tecnología, la democracia o la ecología tomados como valores absolutos y salvadores. «No se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos» (que el de Jesucristo), dice san Pedro.³ Esto mismo que voy diciendo, formal y explícitamente todos nosotros lo estamos pidiendo cada día en la oración que el Señor nos enseñó, el Padrenuestro: pedimos que venga a nosotros el Reino que el Padre ha entregado al Hijo, para que toda el mundo sea transformado en Reino de Dios.

En esta hora, en cierto modo, decisiva de la historia, en que un mundo nuevo parece comenzar a gestarse, hay solamente una alternativa para la ciega confianza del hombre en su ilimitado poder, y para su desesperación ante el porvenir: creer en un futuro que, más allá de todas las posibilidades humanas, pero también al margen de todos los peligros que amenazan al hombre, Dios mismo nos ha prometido y des-

cubierto de una vez por todas: la esperanza en el futuro de Cristo y de su Reino que vendrá. Lo que san Agustín dice de un hombre, individualmente considerado, vale también para la sociedad y para toda la humanidad. Inquieto está el corazón de la humanidad hasta que no encuentre la paz en la esperanza y la confianza en el Reino de Cristo que viene y que un día se cumplirá.⁴ Que María, Reina del mundo, nos lo alcance pronto ¡Venga a nosotros tu Reino! Amén.

SERRA·GODAY

2. *Adversus haereses*.

3. Hch 4,12.

4. Ap 11,15.

La presencia de san José en la piedad y en la teología católicas, garantía de la conciencia de identidad de la Iglesia

Las sociedades josefológicas de diversos países han promovido los Congresos internacionales de Roma (1970), Toledo (1975), Montreal (1980), Kalisz (1985), México (1989), Roma (1993), Malta (1997); y en este año, en El Salvador, ha tenido lugar el octavo congreso (16-20 de septiembre), que ha estudiado la enseñanza de Juan Pablo II en *Redemptoris Custos*. Damos a conocer, con autorización de los organizadores del Congreso, la ponencia enviada por nuestro redactor **Francisco Canals Vidal**, y una carta abierta del mismo a los congresistas y a los devotos de san José.

«Tenemos la persuasión de que si nuevamente [rursus] la Iglesia considerase al esposo de María como partícipe del Misterio divino, podría ella, marchando hacia el futuro juntamente con todo el linaje humano, encontrar de nuevo [denuo] continuamente su propia naturaleza en el designio de Redención, que tiene su fundamento en el Misterio de la Encarnación» (Adhortatio apostolica *Redemptoris custos*, núm. 1, AAS, núm. 82, 12 enero 1990, pp. 1-34).

ESTAS palabras sugieren un llamamiento apremiante a que se actualice entre los fieles —y también entre los pastores y teólogos— la atención a san José. En ellas podemos encontrar, en su mismo contexto y sin forzarlas artificialmente, dos contenidos implícitos: se da por supuesto un cierto olvido o alejamiento de la actual consideración sobre san José como partícipe del misterio divino, y parece reconocerse también como una dificultad en la conciencia de identidad de la Iglesia, que encontraría su remedio al pensarla siempre como fundada en la Encarnación, a lo que contribuiría la renovada contemplación de san José como «Custodio del Redentor».

La exhortación apostólica de Juan Pablo II conmemora el centenario de la única encíclica escrita por un papa sobre san José: la *Quamquam pluries*, de León XIII. En este documento encontramos el testimonio explícito, por parte del Magisterio pontificio, del hecho misterioso de la precedencia y como anticipación del sentido de la fe del pueblo cristiano respecto de los actos jerárquicos:

«En esta cuestión, ciertamente, de la que vamos a hablar públicamente por primera vez, sabemos que la piedad del pueblo no sólo se siente inclinada, sino que ha tomado, de alguna manera, la marcha por sí misma

y avanza cada día en este sentido; porque el culto a san José, que en épocas anteriores se esforzaron los sumos pontífices en aumentar gradualmente y propagarlo, en estos últimos tiempos podemos verlo crecer con incrementos patentes por todas partes; principalmente desde que nuestro predecesor Pío IX proclamó al Santísimo Patriarca Patrono de la Iglesia católica a petición de numerosos obispos. Pero por ser tan importante que su culto se arraigue profundamente en las costumbres e instituciones católicas, por esto mismo queremos que el pueblo cristiano sea movido principalmente por nuestra voz de autoridad» (*Leonis XIII Acta*, vol. IX, 1890, pp. 175-183).

Los testimonios pontificios sobre el progreso en la Iglesia del conocimiento, del culto y de la devoción a san José ofrecen una continuidad no dudosa, y a la vez ponen de relieve el misterio que en la historia de la Iglesia se patentiza sobre las etapas providencialmente dispuestas hasta la moderna expansión de la devoción a san José.

Afirmaba Pío XI, el 19 de marzo de 1928:

«Entre los dos grandes personajes [Juan Bautista y el Apóstol Pedro] he aquí que aparecen la persona y la misión de san José, el cual, sin embargo, pasa silencioso, como desapercibido y desconocido, en la humildad, en el silencio, un silencio que no debía iluminarse sino después de algunos siglos, un silencio al que debía ciertamente suceder, verdaderamente resonante, el clamor, la voz de la gloria, pero sólo después de siglos. Pero allí donde es más profundo el misterio, y más espesa la noche que lo cubre, donde es más profundo el silencio, es precisamente allí donde es más alta la misión, más rico el cortejo de virtudes requeridas y del mérito que,

por feliz necesidad, debía corresponder a tal misión. Esta misión única, grandiosa, la de custodiar al Hijo de Dios, el Rey del universo, la misión de custodiar la virginidad, la santidad de María, la misión de cooperar, como único llamado a participar en el gran misterio escondido a los siglos, en la Encarnación divina y en la Salvación del género humano» (*L'Osservatore Romano*, 20-21 de marzo de 1928, p. 1).

El milenario retraso cronológico del culto a san José, así como su manifestación espléndida en los tiempos modernos, los comentaba también con entusiasmo el devotísimo Juan XXIII:

«En el culto de la Santa Iglesia, Jesús, Verbo de Dios hecho hombre, pronto tuvo su adoración incomunicable como esplendor de la sustancia de su Padre, que resplandece en la gloria de los Santos. María, su Madre, le siguió muy de cerca desde los primeros siglos en las representaciones de las catacumbas y basílicas, piadosamente venerada como «Santa María Madre de Dios». En cambio, José, fuera de algún resplandor de su figura que aparece aquí o allá en los escritos de los Padres, permaneció durante siglos y siglos en su ocultamiento característico, casi como figura decorativa en el cuadro de la vida del Salvador. Pero desde un principio se deseó que su culto penetrara de los ojos al corazón de los fieles y de él sacasen lecciones de oración y confiado abandono. Estas fueron las alegrías fervorosas reservadas a las efusiones de la edad moderna ¡Qué abundantes e impresionantes!» (*Le voci*, AAS, núm. 53, 1961, pp. 205 ss.).

Los testimonios de Pío XI y de Juan XXIII no podrían invocarse para ahogar, con el recuerdo del silencio de siglos y del característico ocultamiento, las abundantes e impresionantes alegrías fervorosas, el clamor y la voz de la gloria de los siglos modernos.

No parece legítimo apoyarse en oscuridades de lenguaje, como las que hacían decir todavía a san Bernardo: «Tuvo que ser llamado su marido porque era importante que se creyese que lo era en realidad. De modo parecido, merece el título de padre del Salvador, aunque efectivamente no lo fuese», para cerrar los ojos a las claridades luminosas del concepto que se ha formado en el pueblo cristiano sobre el «**esposo de María y padre de Jesucristo**», para decirlo con las palabras de León XIII en la citada Encíclica *Quamquam pluries*.

Al hablar de san José, como en todo lenguaje teológico, es un método inadecuado la invocación de vacilaciones ya superadas contra las certezas adquiridas. No se pueden renovar los que san Jerónimo llamaba «delirios de los apócrifos» —un san José anciano y viudo, padre de los «hermanos del Señor»— para conmovir la certeza de lo que desde siglos se ha incorporado, en evolución homogénea y progresiva, al sentido de la fe del pueblo de Dios.

Juan Pablo II, en una catequesis de 21 de agosto de 1996, dijo:

«José y María, precisamente en vista de su contribución al misterio de la Encarnación del Verbo, recibieron la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. La comunión de amor virginal de María y José, aun constituyendo un caso especialísimo, vinculado a la realización concreta del Misterio de la Encarnación, sin embargo fue un verdadero matrimonio». Juan Pablo II cita aquí su propia enseñanza en *Redemptoris custos*, 7.

A advertirnos Juan Pablo II, en este texto, que José y María recibieron el doble carisma del matrimonio y la virginidad **precisamente en vista de su contribución al misterio de la Encarnación del Verbo**, somos llevados por la propia temática a tomar conciencia de que el progreso teológico moderno acerca de san José se ha movido siempre en esta dirección: la verdad de su matrimonio se funda en el designio divino de la Encarnación del Hijo de Dios hecho hijo del hombre en el seno de la Virgen esposa de José, el hijo de David. Por esto María y José, predestinados para servir inmediatamente a la Encarnación redentora, Madre del Redentor, Custodio paterno del Redentor, están, en el cumplimiento del plan divino de Salvación, en el inicio de los caminos del Señor.

En la misma exhortación apostólica *Redemptoris custos* Juan Pablo II cita y hace suyas unas palabras de Paulo VI en las que encontramos una expresión muy progresiva de esta misión común a María y José en la Salvación de la humanidad:

«En el umbral del Nuevo Testamento, como al comienzo del Antiguo, hay una pareja. Pero mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el vértice, por medio del cual se difunde la santidad por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la Salvación con esta unión virginal y santa» (AAS, núm. 62, 1970, p. 431- *Redemptoris custos*, núm. 7).

Insisto en que no puede tenerse como legítimo desconocer el progreso adquirido en la gloria de san José en la Iglesia y retroceder de la certeza a la perplejidad, de la claridad al problematismo y del misterio luminoso a la ignorancia y al desconocimiento. Tampoco esto puede hacerse alegando silencios posteriores para conmovir afirmaciones explícitas en que culminaron los modernos progresos en la doctrina de san José, en que se expresó la maduración del culto y la devoción al santo Patriarca que ha llenado la Iglesia moderna de frutos de santidad y de apostolado.

Se ha notado por algún autor muy solvente y documentado que en este año jubilar los documentos eclesiales y episcopales han silenciado, por lo general, el nombre de José. E incluso se ha afirmado por alguien que «la persona

de José no presenta ningún relieve en el relato evangélico y, conscientemente, ninguna relación con Jesús.

Al parecer, nos encontramos ante un obstáculo vigente desde siglos, porque ya Cornelio a Lápide en su tiempo advertía contra el error del que participan muchos sabios en lo secular «*que estiman en poco a san José como un sencillo y desdeñable carpintero*» (Cornelio a Lápide, *Comentarios sobre Mateo*, cap. 1º, v. 16).

Pero un obstáculo más grave parece haberse añadido en nuestro tiempo a la vigencia en el campo teológico de una aprobación sin reservas del desarrollo ferviente y creciente de la devoción a san José en los siglos modernos. Algún teólogo de gran influencia escribió, comentando desfavorablemente las corrientes que llevaron a la inclusión del nombre de José en el canon de la Misa por Juan XXIII (13 de noviembre de 1962, AAS, núm. 54, 1962, p. 873):

«Los misterios de la infancia, de la humanidad de Jesús, son imprescriptiblemente caros al alma religiosa, incontestablemente beneficiosos para la vida cristiana. Sin embargo, pueden tener el peligro de ocupar todo el lugar, y velar, por esto, la primacía absoluta del Misterio redentor, que es el Misterio pascual: Muerte, Sepultura, Resurrección de entre los muertos, Ascensión, Pentecostés. En una perspectiva verdaderamente bíblica y paulina, la atención se dirige esencialmente a Jerusalén, de la que Belén y Nazaret no constituyen más que una preparación y un presupuesto. San Pablo dice que no quiere conocer “el Cristo según la carne”. Según la carne, según que Él “nació de una mujer, nació bajo la Ley” (Gal 4,4).

*»“Cristo ha muerto. Resucitó según el Espíritu, y es este Cristo resucitado que nos vivifica, que es el principio propio de toda la Salvación, de la santidad, de la vida según la Alianza”. Fijar demasiado exclusivamente la atención sobre los aspectos humanos, e incluso infantiles, de la vida de Jesús, desarrollar con una predilección absorbente los aspectos de la historia humana de Jesús, tiene el riesgo de cambiar este equilibrio de la fe, a beneficio de los solos elementos dulces, tiernos, sentimentales, en detrimento de una visión de fe a la que llama una verdadera frecuentación del Nuevo Testamento. ¿Puede uno alimentarse a la vez de San Pablo y del «mes de san José»? ¿No hay que optar entre una cosa u otra?» (citado en *Cahiers de Joséphologie*, XI, núm. 1, enero-junio 1963, pp. 106-107).*

Me parece advertir en las palabras del renombrado teólogo allí aludido cierta unilateralidad que podría hacerlas incluso desenfocadas.

Para comprender la intención del Apóstol al desinteresarse por un conocimiento de Cristo «según la carne», hemos de caer en la cuenta del significado que en la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, tiene el término que nosotros traducimos por «carne».

«Carne» significa «hombre». «Según la carne» puede, pues, significar, como al hablar de la descendencia de Cristo respecto de David y de los Patriarcas, «humanamente», en el orden de las cosas humanas. Así, san Cirilo enseñaba contra Nestorio que «*el Emmanuel es verdaderamente Dios, y María es Madre de Dios porque engendró carnalmente [sarkikós] al Verbo de Dios hecho carne*» (DS 252).

Porque «carne» significa «hombre» puede el Apóstol contraponer el nacimiento de Ismael como un nacimiento «según la carne», al nacimiento de Isaac «según la promesa» (Gal 4,23). Santo Tomás comenta que aquí «según la carne» no tiene un sentido pecaminoso, sino que significa meramente que así como el nacimiento de Isaac, de una madre anciana y estéril, sobrepuja las posibilidades humanas y muestra el poder divino, con el que cumple una promesa a la que Abraham creyó, el nacimiento de Ismael fue algo humanamente previsible, según la carne, es decir, al modo humano.

En otros textos de san Pablo «vivir según la carne» se contraponen a «vivir según el Espíritu». Y las «obras de la carne» se contraponen a los «frutos del espíritu» (Gal 5, 19-24). Sobre lo cual comenta san Agustín:

«¿Por qué son obras de la carne sino porque son obras del hombre a quien, como ya dije, da el nombre de carne?»

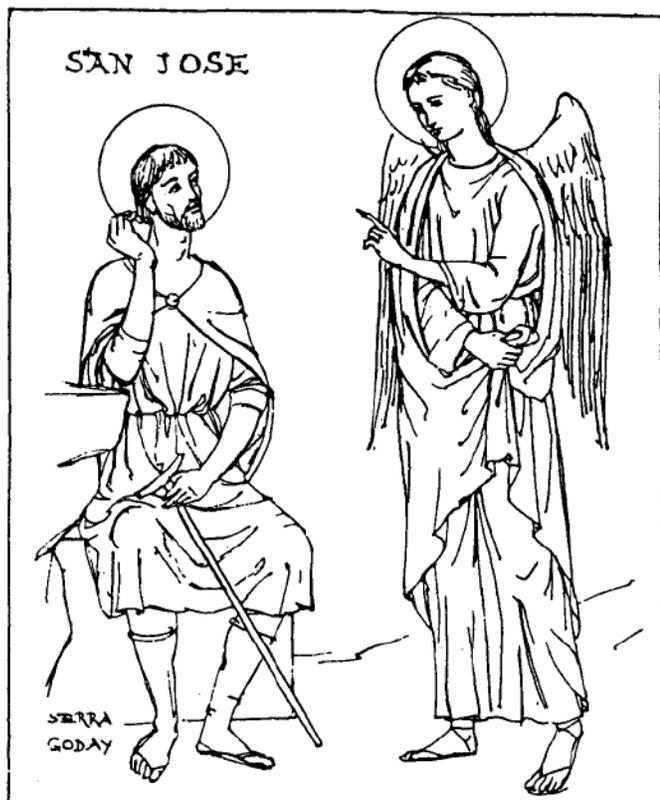
«Cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios es semejante al diablo. Porque ni el Ángel debe vivir según el Ángel, sino según Dios para mantenerse en la verdad. Cuando el hombre vive según la verdad no vive según él mismo, sino según Dios. Unos viven según la carne y otros según el Espíritu (...) esto mismo puede expresarse así: unos viven según el hombre y otros según Dios» (De civitate Dei, l. XIV, 4, 1-2).

No hay equivocidad, sino diversidad de intención significativa, que se aclara muy bien por el contexto. Así pues, cuando san Pablo dice que no quiere apoyarse en un conocimiento meramente humano de Jesús, su actitud es semejante a la del Señor, cuando procuraba apartar de sí tal modo de conocimiento, al preguntar el joven que le elogiaba como maestro bueno: «¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno» (Mc 10, 18) o cuando reprendía a los fariseos que sólo veían el Mesías como el hijo de David y olvidaban que David invocaba a su descendiente prometido como «*Su Señor*» (Mt 22,43; Mc 12, 35-36; Lc 20, 41-42).

Pero el propio san Pablo habla así a Timoteo:

«Pon ante tus ojos a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David, conforme a mi Evangelio» (II Tim 2,8).

Y escribiendo a los Romanos, dando testimonio sobre su celo en favor de los judíos, dice de ellos:

«Cuyos son los Patriarcas, de quienes descende, según la carne, el Cristo, quien es, sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos» (Rm 9,5).

No puede invocarse el Evangelio de Pablo para desconocer a Jesús como el «Cristo venido en carne».

Dios quiso manifestarse con «nombre de misericordia» como «el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob»; alargando su mano, «no a los ángeles, sino al linaje de Abraham» (Hbr 2, 6), envió a su hijo «nacido de mujer» (Gal 4, 4) como el «Hijo de David», como «el Salvador del pueblo de sus pecados» (Mat 1,21) que «reinaría para siempre en la casa de Jacob» (Lc 1,33) y en el que se realizaría «lo prometido a Abraham y a sus descendientes para siempre» (Lc 1,55). Por esto todo minimalismo mariano y josefino está en la línea de aquella tendencia que, pretextando falsamente el deber de entender «espiritualmente» nuestro culto y adoración, se aparta de los caminos por los que Dios manifestó a los hombres su benignidad y «humanidad» (Tit 3,4).

El admirable desarrollo progresivo en el culto a María y en la piedad ortodoxa y católica, pertenece intrínsecamente a la fidelidad al Evangelio de Cristo «que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne» (I Jn 4, 2). La hostilidad hacia el mismo está en la misma línea que santa Teresa de Jesús denunciaba en los que prevenían contra la excesiva atención a la humanidad de Jesús:

«Y veo yo claro que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima (...) he visto claro que por esta puerta hemos de entrar (...) yo he mirado con cuidado y después de esto he entendido a algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino. San Francisco da muestra de ello en las llagas, San Antonio de Padua, en el Niño, San Bernardo se deleitaba en la Humanidad, Santa Catalina de Siena y otros muchos (...)» (Vida, cap. 22, núm. 6-7). «Os parecerá que quien goza de cosas tan altas, no tendrá meditación en los misterios de la sacratísima humanidad de Nuestro Señor Jesucristo (...) a mí no me harán confesar que es buen camino (...) mirad que oso decir que no creáis a quien os dijere otra cosa» (Moradas sextas, cap. VII, núm. 5).

La Doctora santa Teresa de Jesús dio, como es sabido, el impulso decisivo a la presencia de san José en la vida cristiana. Por influencia primero de las religiosas Carmelitas de la Reforma, y posteriormente de los Frailes Descalzos, se fue extendiendo la costumbre de imponer el nombre de José en el bautismo, primero a las niñas, y posteriormente también a los niños. El capítulo sexto de su *Vida* se nos presenta como un texto único en cuanto a la extensión universal de su influjo en el definitivo abrirse paso del Patriarca José en el mundo católico de los siglos modernos.

En lo relativo al culto de san José se ha dado, en el campo de la reflexión teológica sobre sus fundamentos y sentido, y en el ámbito de una marcha lenta y como vacilante en cuanto a la inclusión de su nombre en la liturgia, un cierto ritmo en el que parecen darse detenciones e incluso retrocesos. No cabe duda de una cierta precedencia de José en la piedad del pueblo cristiano respecto de la reflexión teológica. Sin que esto pueda nunca invocarse en contra de la inserción de lo que podríamos llamar idea presente en la piedad del pueblo, en la ortodoxia plenamente garantizada contenida en las enseñanzas del Magisterio, o en el testimonio auténtico dado por el propio Magisterio de la pertenencia de aquellos conceptos populares a aquel *sensus fidei* que el Concilio Vaticano II propone como fundamental argumento de la recta fe (*Lumen gentium*, núm. 12; cfr. C.I.C. núm. 750).

Precisamente en el único documento con categoría de Encíclica emanado del magisterio pontificio, la *Quamquam pluries*, de 15 de agosto de 1889, hemos visto que se advierte no el intento de formular advertencias y de corregir eventuales desviaciones, sino el de confirmar, desde la cátedra apostólica, un movimiento que había sido ya impulsado por los sumos pontífices en la misma dirección en la que los fieles se han movido por sí mismos, estimulados también por la decisión de Pío IX, que proclamó el patrocinio de san José sobre la Iglesia en 1870 a petición de ciento cincuenta y tres obispos y de diversas asociaciones de sacerdotes y de fieles.

Algunos autores lamentan como un contraste entre una inmensa riqueza de pensamiento en escritores espirituales y teólogos, y un escaso conocimiento por el pueblo fiel de aquella doctrina sobre san José por aquéllos elaborada o incluso contenida en admirables predicaciones. Pero muchos otros advierten una relación, en cierto modo inversa, y ponderan, sobre todo, el avance en el pueblo fiel del fervor de la devoción a san José.

En su *Teología de San José* (Madrid, BAC, 1953, p. 338), escribió el padre Bonifacio Llamera, O.P.:

«Es de notar cómo este admirable desarrollo de la devoción a San José echó raíces ante todo en el corazón del pueblo fiel y bajo su impulso pasó al esplendor del culto público como los mismos romanos Pontífices reconocen en sus documentos. Ni tenemos por qué admirarnos, ya que este movimiento religioso universal del pueblo fiel obedece al impulso del Espíritu Santo.

*»Así nos consta también en la manifestación de otras verdades de la fe. Por esto escribía a este propósito el Padre Marin-Sola, O.P.: "En realidad, muchísimas proposiciones dogmáticas definidas infaliblemente por la Iglesia, que hoy nos parecen tan claras y fáciles de probar por la Sagrada Escritura y por razones teológicas, solamente son claras supuesto nuestro vivo y universal sentido cristiano. Ese sentido cristiano fue muchas veces el primero en descubrirlas, aunque luego viniese el razonamiento más o menos concluyente a confirmarlas, y la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, a definir las. Pero no hubiesen sido quizás conocidas ni definidas sin el sentido de la fe, que existe de una manera especialísima en los santos, pero que se da también en todas las almas que están en gracia, y aun en alguna manera, en todos los fieles cristianos" (Marín-Sola, *Evolución homogénea del dogma católico*, sec. 5, c. 4, núm. 220, p. 240; Valencia, 1923)».*

Comentando esto mismo escribió el padre Muñiz:

*«Hoy tenemos de San José un concepto dignísimo, hasta el punto de que los teólogos —lo mismo tomistas que no tomistas— enseñan que San José aventajó a todos los santos en virtud, incluso a los mismos apóstoles, contra lo que parece enseñar Santo Tomás. ¿De dónde han sacado los teólogos esta doctrina? Indudablemente, del sentido cristiano (...) la teología de San José se fue formando mediante el sentimiento cristiano, y esto siempre va muy despacio. En esta evolución del dogma por vía de afecto, además de la causa interna y principal que es el Espíritu Santo, influyen varias otras causas externas e históricas, que pueden adelantarla o retrasarla» (v. Padre Muñiz, «La virginidad de San José», *Ideales*, Salamanca, octubre de 1927, p. 210).*

En todo caso, parece claro que, sobre san José más que sobre otros contenidos del misterio cristiano, los actos del Magisterio y los de la legislación litúrgica han venido des-

pues de las manifestaciones de la fe del pueblo cristiano y de las más acertadas e influyentes expresiones doctrinales en el campo de la teología de san José.

Notemos que la entrada de san José en la liturgia, primero opcionalmente, al autorizar Sixto IV en 1480 la fiesta, y al decretarla como obligatoria Gregorio XV en decreto de 8 de mayo de 1621, es posterior, en el primer caso, a los magníficos desarrollos doctrinales del franciscanismo, de Pedro d' Ailly y de Juan Gerson; y en el segundo caso, a la *Summa de donis* del dominico Isidoro de Isolani en 1522, al incalculable impacto en el mundo cristiano del modo de hablar de la Doctora de la Iglesia santa Teresa de Jesús, y a la definitiva sistematización escolástica de la teología de san José por Francisco Suárez, en la disputación octava de sus comentarios *De mysteriis vitae Christi*.

Cuando a comienzos del siglo XVIII Clemente XI, en 4 de febrero de 1714, da a la fiesta de san José un oficio y misa propios, y cuando Pío VII introduce su nombre, en 19 de diciembre 1726, en las letanías de los santos, no hemos de olvidar la espléndida floración devocional y teológica acaecida en el siglo XVII, a la que no hace falta aludir detalladamente porque las sociedades organizadoras de estos Congresos Internacionales tuvieron que dedicarle íntegramente la tarea de dos de los Congresos, el III en Quebec en 1980 y el IV en Kalisz en 1985.

En el progresivo abrirse camino del culto a la Sagrada Familia, el esclarecimiento, por la autoridad pontificia, de su fundamento doctrinal, se expresó, en el pontificado de León XIII en el breve *Neminem fugit*, de 14 de junio de 1892:

«Dios misericordioso, al decretar la obra de la Redención humana, dispuso de tal modo el orden de su obra, que estableció como sus comienzos una Familia instituida por designio divino (...).

»Tal fue aquella Familia de Nazaret, en la que antes de darse a conocer a todo el mundo a plena luz, estuvo oculto el Sol de Justicia, Cristo Dios, Salvador Nuestro, con la Virgen Madre y San José, varón santísimo que ejercía respecto de Jesús, la misión de padre» (ASS, núm. 25, 1892-1893, pp. 8-9):

A la formulación de esta doctrina y a la extensión universal de la fiesta por Benedicto XV por Decreto de 26 de octubre de 1921 (AAS, núm. 13, 1921, p. 543-544), había precedido, desde el siglo XVII, la pléyade de escritores que vieron en la Familia de Nazaret la «Trinidad terrena», por la que la Trinidad eterna difundía su gracia en el mundo al encarnarse el Verbo por obra del Espíritu Santo, enviado por el Padre celestial como hijo de María, la esposa del Espíritu Santo, y habitando entre nosotros bajo la solicitud paterna de José, «sombra del Padre» celestial (v. el estudio *La Sagrada Familia, icono de la Trinidad*, de Josep Maria Blanquet, Barcelona, 1995).

Si las circunstancias históricas y situaciones ambientales han parecido causar, como notó el padre Muñiz, lentitudes, detenciones y como «retrocesos» en la expresión

magisterial y litúrgica de aquella doctrina sobre san José que se ha ido haciendo presente en el sentido cristiano, consideradas las cosas en perspectiva —y recordando que los silencios no derogan las palabras, y que los actos no definitivos admiten ser potenciados y reforzados por más manifiestas e indiscutibles expresiones del testimonio jerárquico—, habrá que reconocer, con León XIII, Pío XI y Juan XXIII, y con la carta apostólica *Redemptoris custos* de Juan Pablo II, que se ha dado en la Iglesia un progreso irreversible en la presencia de José en la conciencia y en la piedad de los fieles, y que esto se ha sentido cada vez más como unido inseparablemente con el culto a María, e integrado en la contemplación de la Sagrada Familia de Nazaret como originaria y primera Iglesia doméstica (*Redemptoris custos*, núm. 7).

Me referiré a hechos muy concretos: cuando, en 1726, se incluyó el nombre de san José en las letanías de los santos, el nombre del Patriarca venía después del de san Juan Bautista; por lo mismo, entre el nombre de María, la Madre de Dios, la Virgen de las vírgenes, y el de su esposo José, figuraban los nombres de san Miguel, san Gabriel, San Rafael, con la invocación añadida de «*todos los santos, ángeles y arcángeles*», y el de Juan Bautista.

Cuando en 1815 se permitió, en una oración *collecta* de la liturgia de entonces, «*A cunctis*», que el nombre de José pudiese seguir al de María, se estableció, no obstante —y la disposición duró hasta la reforma litúrgica en tiempo de Paulo VI, en que desaparecieron aquellas colectas— que, cuando se tuviese que invocar, por tazones de fecha o de lugar, los nombres de Juan Bautista o de cualquiera de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el nombre de José no siguiese inmediatamente al de María, sino que se incluyese sólo después de invocar al Precursor o al Santo Arcángel cuya memoria se celebraba.

Está históricamente documentado el hecho de que en todos estos casos se evitaba que el nombre de José pudiese ser visto como «puesto por encima» del Precursor del Señor o de los arcángeles (véase el trabajo de Francis L. Filas, S.I. «The petitions for St. Joseph's advance in the liturgy», en *Cahiers de Joséphologie*, vol. I, núm. 2, 1953, pp. 197-208).

Pero en 1889, León XIII no dudó en enseñar en la *Quamquam pluries*:

«La dignidad de la Madre de Dios es tan alta que nadie podría superarla. Sin embargo, como entre san José y la Virgen María mediaba el vínculo conyugal, no es dudoso que san José se acercó más que nadie a aquella excelentísima dignidad por la que la Madre de Dios es superior a todas las naturalezas creadas».

Estas palabras de León XIII, a la vez que se apoyan claramente en el designio salvífico por el que Dios dispuso el matrimonio de María y José, afirman claramente la precedencia de José no sólo sobre los Apóstoles y Juan Bautista, sino también sobre todos los Santos y los Ángeles.

Durante el Pontificado de Benedicto XV se mandó añadir, por decreto de la Congregación de Ritos de 23 de febrero de 1921, a las preces «Bendito sea Dios ...» que acompañan a la reserva del Santísimo Sacramento, después de su exposición solemne, el nombre del Patriarca José. Así pues, las tres últimas alabanzas dicen:

*Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea san José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos*
(AAS, núm. 13, 1921, p. 158).

EL acto disciplinar de Benedicto XV tuvo un eco en el magisterio episcopal al promulgar, en 26 de noviembre de 1955, los obispos de Canadá una declaración colectiva sobre san José, recordando su patrocinio sobre su país. En aquella pastoral leemos:

«En las divinas alabanzas, en las saluciones del Santísimo Sacramento, ¿no habéis notado que todos los otros santos, a excepción de Nuestra Señora, se agrupan en conjunto como una miniatura de letanía: Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos? A san José, considerado demasiado importante para esto, se le hace objeto de una invocación especial: Bendito sea san José, su castísimo esposo» (*Cahiers de Joséphologie*, vol IV, núm. 1, 1956, pp. 1-10).

Afirmó con gran claridad el papa Pío XI:

«Entre san José y Dios no vemos ni podemos ver más que a María Santísima, con su divina Maternidad. Toda la Iglesia se encontraba junto a él, contenida como germen fecundo en la humanidad y en la sangre de Cristo, toda la Iglesia estaba allí, en la virginal Maternidad de María Santísima, Madre de Jesús y madre de todos los fieles (...) pequeña a los ojos humanos, pero grande para la mirada del Espíritu, la Iglesia estaba allí junto a san José, y ya él era, en la Sagrada Familia, el Custodio y el padre tutelar» (21 de abril de 1926, *L'Osservatore Romano*, 22-23 de abril de 1926, p. 1).

Cuando Pío XI hablaba así continuaba invariado el orden de las letanías de los Santos, que pone a José después de Juan Bautista y de todos los Ángeles y Arcángeles. Pero en el rito bautismal establecido después de la reforma litúrgica, que en su versión castellana fue aprobado el 24 de junio de 1970, se incluye esta breve letanía:

*Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros.
San Juan Bautista, ruega por nosotros.
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, rogad por nosotros.*

...

Todos los Santos y Santas de Dios, rogad por nosotros.

Ya san Bernardino de Siena contemplaba a José en la gloria celeste unido a Jesús y a María y formando con ellos *Illa sancta familia*. Santa Teresa lo veía ejerciendo su autoridad en el Cielo sobre María y sobre Jesús, como la había ejercido en la casa de Nazaret, y Suárez sostenía la tesis de la primacía en dignidad de José sobre el Precursor, Juan Bautista, y sobre los Apóstoles.

Pero todavía hacia la mitad del siglo XVIII se denunciaba, alegando el orden en que los nombres de José y Juan Bautista habían sido colocados en las letanías de los Santos, como doctrina falsa y peligrosa la afirmación de la preeminencia de José, expresada en unos gozos populares en que se cantaba, por inspiración de los Carmelitas Descalzos de Barcelona:

Pues sois Santo sin igual,
y de Dios el más amado,
sed, José, nuestro abogado,
en esta vida mortal.¹

La afirmación de la primacía de José en dignidad y santidad sobre todas las criaturas salvo su esposa, la Virgen Madre de Dios, está en perfecta coherencia con la motivación sugerida por Juan Pablo II para afirmar la contemplación de san José como condición indispensable de la identidad de la Iglesia, fundada en el misterio de la Encarnación. Dice Juan Pablo II, en efecto:

«José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la Madre del Verbo encarnado. Él participó en este misterio junto con ella, comprometido con la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, en virtud del cual el eterno Padre «nos predestinó a la adopción (Efesios 1,5)» (Redemptoris custos, núm. 1).

En este mismo documento, Juan Pablo II afirma así la relación inseparable de la misión de José con la de María en su servicio a la Encarnación redentora:

«La vía propia de José, su peregrinación de la fe, se concluirá antes de que María se detenga ante la Cruz en el Gólgota y antes de que Ella, una vez vuelto Cristo al Padre, se encuentre en el Cenáculo de Pentecostés el día de la manifestación de la Iglesia al mundo, nacida mediante el poder del Espíritu de verdad. Sin embargo, la vía de la fe de José sigue la misma dirección, queda totalmente determinada por el mismo Misterio del que él, junto a María, se había convertido en el primer depositario. La Encarnación y la Redención constituyen una unidad orgánica e indisoluble (...). Precisamente

por esta unidad, el papa Juan XXIII, que tenía una gran devoción a san José, estableció que en el canon romano de la Misa, memorial perpetuo de la Redención, se incluyera su nombre junto al de María, y antes del de los Apóstoles, el de los Sumos Pontífices y el de los Mártires» (ibid. núm. 6).

En la admirable liturgia actual de la Solemnidad de San José, la Iglesia ora:

«Dios todopoderoso, que confiaste los primeros Misterios de la Salvación de los hombres a la fiel custodia de san José; haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por Nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo...».

Había enseñado León XIII en la *Quamquam pluries*:

«La casa que José gobernó con potestad paterna contenía los principios de la Iglesia naciente (...) de aquí que el bienaventurado Patriarca tenga confiada a sí, por una razón singular, toda la multitud de los cristianos de que la Iglesia consta, a saber, esta familia innumerable extendida por toda la tierra, sobre la cual goza como de una autoridad paterna, por ser esposo de María y padre de Jesucristo. Conviene, por consiguiente, que José, que en otro tiempo cuidó santamente a la Familia de Nazaret en sus necesidades, así proteja y defienda a la Iglesia de Cristo» (Quamquam pluries, 15 de agosto de 1889).

AL oficio salvífico a que Dios predestinó a María y José corresponde la santidad eximia que la Iglesia venera en la Inmaculada Madre de Dios y en el «varón justo» que escogió para esposo suyo. Notaba ya san Bernardino de Siena que Dios distribuye sus gracias de forma proporcionada a la grandeza y dignidad del oficio al que destina a quienes escoge por su gratuita iniciativa. Toda consideración de la ejemplaridad moral de la Familia de Nazaret ha de referirse como a su fundamento a su misteriosa participación en la Salvación de los hombres por Cristo.

Un santo obispo catalán, Josep Torras i Bages, cuya causa de beatificación está introducida, afirmaba que **«en aquella Familia de Nazaret habitaba la plenitud de la divinidad» (Mes de San José, día 31).**

Este mismo obispo ponderaba el ejemplo de santidad de san José con estas palabras:

«Un humilde carpintero de una ciudad ignorada, José de Nazaret, ha sido colocado en la cima más alta de la cristiandad y en el lugar más importante y preeminente de los hombres» (Mes de San José, día 4).

1. Cfr. «Una polémica en Cataluña a mediados del siglo XVIII», en mi estudio *San José, Patriarca del Pueblo de Dios*. Barcelona, Balmes, 1994, pp. 71-87).

La contemplación y la imitación de la santidad ejercida en la silenciosa vida cotidiana en una aldea de la que ni en Cafarnaúm esperaban que pudiese salir nada bueno,

nos puede recordar siempre a los hijos de la Iglesia la absoluta y única primacía de la gracia santificante, por la que somos hijos de Dios, sobre todas las otras dimensiones y aspectos de la vida del cristiano.

Los más excelsos carismas se ordenan a esta gracia que nos hace partícipes de la naturaleza divina (*S.Th.* I^a Secundae, Qu. 103, art^o 5°, ad tertium). La práctica de los consejos evangélicos y los estados de perfección se ordenan al perfecto cumplimiento de los preceptos, especialmente del amor a Dios y al prójimo, mientras que la santidad es vocación universal de todo cristiano (*S.Th.* II^a Secundae, Qu. 184, art^o 3°). El sacerdocio ministerial se ordena al sacerdocio común (*CIC* núm. 1547).

Santa Teresa del Niño Jesús «confundía» el amor a san José con el amor a la Santísima Virgen considerando precisamente su santidad imitable en la sencillez de la vida cotidiana (*Manuscritos A*, 6, 3; *Novissima verba*, 20 de agosto).

Paulo VI calificó a José de «*introducción al Evangelio de las bienaventuranzas*»:

«Vemos en él una estupenda docilidad, una excepcional prontitud en obedecer (...) se somete totalmente a la palabra que se le dirige (...) en un nivel extraordinario de pureza y sublimidad, muy superior a todo anhelo humano.

»Acerquémonos también nosotros, con devoción de hijos, como gente de casa, a la puerta del humilde taller de Nazaret (...) no hay ninguna vida que no esté asediada de muchos peligros, de tentaciones, de debilidades y de caídas. José, silencioso y bueno, fiel, manso, fuerte e invicto, nos enseña lo que debemos hacer» (Homilía en la festividad de San José en *L'Osservatore Romano* de 19 de marzo de 1968; *Estudios Josefinos*, XXII, núm. 43, pp. 9-14).

San José «es un laico en el sentido más pleno de la palabra» –así lo afirmó Anastasio del Santísimo Rosario, O.C.D., en el congreso sobre «San José en los quince primeros siglos de la Iglesia», *E.J.*, XXV, núm. 49-50, p. 17). No perteneció a la tribu sacerdotal, sino a la regia estirpe de David, y por él recibió Jesús la herencia profetizada a la Casa de David, y con ella el Sacerdocio Regio según el orden de Melquisedec, del que participamos todos los cristianos.

No fue Apóstol, ni Profeta, ni Doctor de la Iglesia, ni obró milagros, sino que aceptó que Dios obrase el máximo milagro en María, su esposa. En el Evangelio no se refiere ninguna palabra suya, sino que se nos relata repetidamente que «hizo lo que le había sido mandado de parte del Señor» (Mt 1, 24; 2, 14 y 21).

En su vida oculta y silenciosa, en la que «por sus obras manifestaba su fe», como se nos recuerda citando al apóstol Santiago (2,22) en el oficio de lectura de la Solemnidad de 19 de marzo, fue bienaventurado porque «oyó la palabra de Dios y la puso en práctica», según el elogio que el Señor antepone a la bendita Maternidad de su Virgen Madre (Lc 11, 28).

Juan XXIII, en la ya citada carta apostólica *Le voci*, de 19 de marzo de 1961, nos recordaba el «espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración» de san José, precisamente al invocarlo como protector del Concilio Vaticano II.

San José, con su ejemplo, nos libra de todo peligro de desconocimiento de lo que es la Iglesia, porque en él brilla la verdad de que **«lo que la Iglesia tiene de más ilustre es lo que tiene de más escondido»**, como recordó a Ana de Austria, la Reina Madre de Francia, el insigne orador Bossuet en 19 de marzo de 1661 (*Oeuvres complètes*, París, 1956, vol. V).

José es el único a quien el Evangelio, además de al propio Jesucristo, da el nombre de «hijo de David». Su oficio al servicio inmediato de la venida del Reino de Dios al mundo, el Reino que Dios dispuso que viniese de nuestro padre David (Mc 11,10), quiso Dios que se cumpliera de tal manera que el Hijo de Dios hecho hijo del hombre, a quien llamaban los contemporáneos «el hijo de José de Nazaret» (Jn 1,45), fuese conocido también como «el carpintero» (Mc 6,3), «el hijo del carpintero» (Mt 13,55).

El papa Juan Pablo II concluye la carta apostólica que comienza con la sugerente y exigente reflexión que hemos intentado comentar, con unas palabras finales en las que la acostumbrada bendición apostólica por parte del sucesor de Pedro es sustituida por el ruego a que sea san José el que obtenga para el mundo la bendición de las divinas personas de la Trinidad:

«El varón justo que llevaba consigo todo el patrimonio de la Antigua Alianza, ha sido también introducido en el comienzo de la Nueva y eterna Alianza en Jesucristo. Que él nos indique el camino de esta Alianza salvífica, ya a las puertas del próximo milenio, durante el cual debe perdurar y desarrollarse interiormente la plenitud de los tiempos, que es propia del Misterio inefable de la Encarnación del Verbo. Que san José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de nosotros, la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo»

»Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, en el año 1989, el undécimo de Mi Pontificado».

La fe del Pueblo de Dios sobre el patriarca José

Carta abierta a los devotos de san José sobre la urgencia de elaborar una dogmática josefológica

Conversaciones telefónicas recientes sobre el riquísimo contenido doctrinal que hallamos en los volúmenes publicados a partir del Congreso de 1970 sobre san José en los quince primeros siglos de la Iglesia, y el título de la ponencia de Pedro de La Noy al próximo Simposio de El Salvador: «De la *Redemptoris Custos* a la Teología dogmática», me han sugerido una idea que voy a exponer del modo más explícito que esté a mi alcance.

La doctrina sobre san José ha ido madurando ciertamente con lentitud y retraso en comparación no sólo con la cristología, sino incluso con la mariología. Y parece haberse dado como una tendencia al silencio que ha hecho posible, a veces, ciertas vacilaciones y algún retroceso en las formulaciones doctrinales.

Pero parece falso y desorientador suponer, como se hace a veces, que sabemos muy poco sobre san José. Existe en la Iglesia, en el pueblo de Dios, en el sentido de la fe del pueblo cristiano, en la tradición teológica, en la liturgia y en la plegaria de los fieles, un contenido objetivo cierto, conexo con las verdades más centrales sobre la Encarnación redentora y la economía del Misterio salvífico. Hay, pues, que reconocer la posibilidad de elaborar una dogmática sobre el Patriarca san José, apoyada en aquellas fuentes, y que alcanzaría a una enunciación sistemática coherente y fundamentada.

A modo de invitación a quienes participen de esta convicción, aludiré a algunos puntos sobre los que me parece alcanzada una alentadora certeza en la contemplación del Patriarca José en su oficio en la obra de Salvación de la humanidad. Esta certeza no se ha expresado en formulaciones *ex cathedra* por parte del Magisterio pontificio, pero sí en numerosas expresiones por parte de los papas o de los obispos, que dan un testimonio indudable de cuál es la fe de la Iglesia sobre el Patriarca José.

Unas palabras de Paulo VI, incluidas por Juan Pablo II en la *Redemptoris Custos*, núm.7, ponen a José con María, en antítesis con Adán y Eva en cuanto fuente del mal en el mundo, en el inicio de la Salvación de la humanidad:

«En el umbral del Nuevo Testamento (...) hay una pareja; la de José y María constituye el vértice por el cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la Salvación con esta unión virginal y santa».

En esta perspectiva que contempla a san José puesto por designio divino en el inicio de la Salvación de la humanidad, se había situado ya el obispo Venerable Torras i Bages:

«Hay un bienaventurado en el cielo a quien Cristo, Señor nuestro, constituyó Padre, protector e intercesor de todo el linaje humano, porque fue Padre, protector y custodio suyo en la tierra, y el amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que quiso darnos el mismo padre y la misma madre que Él tuvo» (Obras Completas del Ilm. Senyor Doctor Josep Torras i Bages, Bisbe de Vic, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1935, vol. XXV, págs. 13-14).

«Predestinación admirable de José sobre todos los antiguos Patriarcas: Adán es el tronco del linaje humano: San José lo es del pueblo cristiano; Abraham, Padre de los creyentes: también San José; San José protector de Cristo, protector del pueblo cristiano. Cristo y el pueblo cristiano forman un solo cuerpo» (ibid., pág. 17)

Si contemplamos al Patriarca José desde el designio salvífico por el que Dios dispuso la Encarnación del Verbo, su misión nos hará comprender adecuadamente el misterio de su matrimonio con María y de su paternidad respecto de Jesús, el Hijo de Dios. Escribió Garrigou-Lagrange:

«Lo más probable es que San José fue predestinado a su misión excepcional antes que a la Gloria, pues su predestinación no se distingue del decreto de la Encarnación, que no se refiere a la misma Encarnación de un modo común, sino a la Encarnación del Verbo de María Virgen desposada al Varón llamado José, de la casa de David» (De Christo Salvatore. Turín, 1945, pág. 522. Citado por el P. Francisco de Paula Solà en «La predestinación de San José», Estudios Josefinos, 19 (1965) pág. 165).

Estas afirmaciones vienen a ser la consumación plena de la capital tesis que formuló Francisco Suárez en la Disputación VIII de su Comentario sobre la III Parte de la Summa Teológica de Santo Tomás: *De mysteriis vitae Christi*, al afirmar la pertenencia de José al orden hypostático.

Este mismo oficio o misión soteriológica del Patriarca José ilumina la realidad y el significado de su matrimonio con María y de su paternidad respecto de Jesús. En la Encíclica de León XIII *Quamquam pluries* hallamos este espléndido testimonio pontificio de la fe de la Iglesia:

«La casa divina que José gobernó con patria potestad contenía los comienzos de la Iglesia naciente. La Virgen Santísima, al modo como es la Madre de Cristo, así es la Madre de todos los cristianos (...) por lo cual el bienaventurado Patriarca tiene encomendada a sí, por razón peculiar, la multitud de los cristianos de los que consta la

Iglesia, a saber, la familia innumerable extendida por toda la tierra sobre la cual, por ser el esposo de María y el padre de Jesucristo, goza de una autoridad de algún modo paterna.» (DS, 3262-3263).

León XIII afirma, pues, como razón de ser del patrocinio paterno del Patriarca José sobre la Iglesia el hecho de ser esposo de María y padre de Jesucristo: *quia vir Mariae et pater est Iesu Christi*. Es improprio recordar vacilaciones, causadas por dificultades conceptuales accidentales a la cuestión, que se dieron en otros tiempos para no afirmar lo que ya Suárez en su tiempo pudo establecer categóricamente: la realidad del matrimonio de María y José es una verdad de fe, como reconocen unánimemente los teólogos (*De mysteriis vitae Christi*, Disp. VII, Sect. 2, nº 2).

En la ordenación del matrimonio con María al nacimiento del Hijo de Dios de la Madre Virgen hallamos la razón del misterio del matrimonio virginal y de la virginidad de José que, vindicada por san Jerónimo (*Contra Helvidio*, ML 23, 203), fue afirmada por san Pedro Damiano notando que es **la fe de la Iglesia** (*Ep. VI Ad Nicolaum Secundum*, ML 145, 384). Fe de la que dan también testimonio las frecuentísimas expresiones del lenguaje de la Iglesia en su plegaria privada y pública al invocar a José como «el castísimo esposo de María».

El capital tema de la paternidad de José respecto a Jesús ha progresado también en la misma teología en nuestros últimos siglos. Había sido ya orientado en el sentido adecuado por san Agustín y por cierto en conexión con el hecho de la transmisión de la herencia davídica por José, al que en el Evangelio hallamos como nombrado e invocado en nombre de Dios por su Ángel, «hijo de David».

El capital principio podría hoy, después de los espléndidos y documentados estudios, ser afirmado en la forma más indudable. Voy a alegar sólo dos testimonios que coinciden con otros innumerables: el de Juan Pablo II, que calificaba la paternidad de José respecto de Jesús como «encarnación perfecta de la paternidad en la familia humana y al mismo tiempo sagrada» (Catequesis en la Audiencia de 19 de marzo de 1980) y el del santo y ferviente apóstol de san José José María Vilaseca, que habló así de la paternidad virginal del Señor San José:

«La paternidad virginal del Señor San José con relación a Cristo, Señor nuestro, es tan divina como la de su divino matrimonio, y supuesto que éste es verdadero, indudablemente, pues de él nos hablan las Sagradas Páginas, así también estos mismos Libros nos demuestran que es real esta divina paternidad. El mismo Crisóstomo, arrebatado en espíritu por esta sublime doctrina tan honrosa para el que es padre de Dios, lleno de admiración, dijo: "¡Oh, bienaventurado José, tú eres el verdadero padre de Cristo (...) así te proclaman los Evangelistas, así te llamó tu misma esposa!"» (*Muy piadosas preces al Señor San José*, México, 1837, día 27 de febrero, lección III).

Vilaseca, y recuerdo de homenaje al que fue mi maestro en teología josefina, el Padre Francisco de Paula Solà, S.I., que también éste afirmaba la legitimidad de la expresión «padre de Dios» atribuida a san José («Pertinencia de María y de José al orden hypostático», *Estudios Josefinos*, 1962, pág. 143).

La excelsa misión de san José fue ya caracterizada por Suárez como «superior» a la de los mismos Apóstoles, y, como consecuencia de ella, sostenía que podía también afirmarse una primacía en la santidad, en la fidelidad con la que el que el Evangelio califica de «justo» ejercitó en su obediencia la fe en las promesas y designios divinos.

León XIII, en su encíclica, afirma: *«Es cierto que la dignidad de la Madre de Dios es tan alta que nada podría superarla (...) pero no hay duda de que san José se acercó más que nadie a aquella dignidad por la que la Madre de Dios es superior a todas las naturalezas creadas».*

Con este texto en el que advertimos una afirmación sin ningún matiz interrogativo ni limitativo, concuerdan plegarias como las preces eucarísticas que aprobó el papa Benedicto XV para la solemne reserva del Santísimo Sacramento, que concluyen con las dos deprecaciones:

*«Bendito sea san José, su castísimo esposo,
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos».*

Santa Teresa del Niño Jesús, hace pocos años proclamada Doctor de la Iglesia, en sus manuscritos autobiográficos afirma que desde su infancia «se confundía su devoción a san José con la que profesaba a la Virgen Santísima». Su ejemplo puede aducirse para dar razón a quienes consideran que el culto a san José tendría que ser visto más como cercano al que damos a la Virgen Madre de Dios que al que tributamos a todos los demás ángeles y santos. Tampoco se explicaría de otro modo el sentido del culto a la Sagrada Familia tal como fue aprobado por la Iglesia a partir de León XIII y Benedicto XV.

En la pertenencia de José, como Cabeza y Padre, a aquella familia que fue el origen de la Iglesia, basaba precisamente san Bernardino de Siena, en un celeberrimo sermón, su creencia en la resurrección corporal de José, asociada a la de Cristo, y por la que «aquella Santa Familia permanece eternamente unida en la gloria como lo había estado en la tierra». Esta doctrina no ha pasado hasta ahora de ser «piadosamente creíble», pero no podemos olvidar que fue profesada por muy insignes teólogos y santos, entre ellos por el venerado y santo pontífice, el beato Juan XXIII.

Roguemos a la Santísima Virgen y a su esposo el Patriarca José que uno de los frutos del Simposio de El Salvador sea un resurgir de la teología josefina que contribuya y ayude al Magisterio jerárquico a una mayor iluminación y exhortación de los fieles en su devoción a san José.

Al agradecer profundamente las palabras por las que nuestro Prelado da testimonio del servicio a la Iglesia prestado por el padre Ramon Orlandis y la obra por él fundada –Schola Cordis Iesu–, los redactores de CRISTIANDAD expresamos nuestra ferviente e incondicional adhesión a Su Santidad el Papa y a la persona y a la tarea episcopal del Arzobispo de Barcelona, Su Eminencia el Cardenal Ricard Maria Carles.

RICARD MARIA CARDENAL CARLES I GORDÓ
ARQUEBISBE DE BARCELONA

Barcelona, 27/VI/2001

Sr. Francesc Canals Vidal
Via Laieiana, 148, 2on, 1^a
08009 BARCELONA

Benvolgut,

He rebut l'estudi que m'ha enviat titulat "La síntesis filosòfica de Santo Tomás de Aquino". Li dono les gràcies pel seu treball, fet per una persona que com vostè ha dedicat molts anys a l'ensenyament de la filosofia tomista i encara és objecte del seu treball intel·lectual.

Li agraeixo molt tot el que fa a l'Schola Cordis Iesu i en record del seu estimat P. Orlandis

Aprofito aquesta avinentesa per a saludar-lo ben cordialment en el Sagrat Cor de Jesús,

+ Ricard M. Card. Carles

+ Ricard M. Card. Carles,
Arquebisbe de Barcelona

Raíces cristianas de Europa

ANSELMO A. NAVARRETE, OSB

HABLAMOS de las raíces, pero también de tronco y de los frutos cristianos, que dieron paso a la *Universitas christiana* o a la *Respublica christiana* medievales, a la «Europa cristiana» evocada por Voltaire y Rousseau, pero que debía ser borrada, y a la «Cristiandad europea» de Novalis. La misma a la que se dirigió Juan Pablo II en 1982 y 1986 (Compostela y Florencia) para apremiarla a volver sobre sí misma: «Reencuétrate, sé tú misma, recupera tus orígenes y raíces, da vida a los valores que han hecho gloriosa tu historia y fecunda tu presencia. Todavía puedes estimular el progreso del mundo».

En realidad, Europa y sus naciones habían nacido en los baptisterios: con Constantino (padre de la «cristiandad») en el de Letrán (337), con Clodoveo en Reims (496), Recaredo en Toledo (589), Ethelberto en Cantorbery (597), Harold Klag, de Dinamarca, en Maguncia (826), Olav, de Suecia, en la región de Gotland (1008), san Esteban de Hungría en Ezstergóm (995), Vladimiro en Kiev (988). Con ellos, Europa surgió casi simultáneamente a la vida histórica y a la vida cristiana.

Europa había sido bautizada en Cristo; es, pues, ecológicamente cristiana. Fueron el Evangelio y la Iglesia los que mecieron su cuna, los que guiaron sus primeros pasos, los que han nutrido su ser y su empresa. El cuerpo europeo es fundamentalmente un cuerpo de constitución cristiana. Esa constitución ha sido lo nuclear y el catalizador de la realidad europea. El Evangelio ha sido la primera «Acta única Europea». Cuando Europa empezó a llamarse así la evangelización estaba ya en pleno proceso.

Pero el alma de Europa es muy anterior a la constitución del cuerpo europeo. Mucho antes de que su entidad histórica empezara a formarse hacia tiempo que estaba en sazón la semilla del cristianismo, desarrollada ya en todos sus elementos esenciales: la fe y la teología, la vida espiritual, el pensamiento y las instituciones cristianas, su doctrina acerca del hombre. Cuando Europa empezó a ver la luz ya había entrado en plena fermentación el espíritu y la cultura que iban a nutrir la conciencia europea y, a partir de ella, a permitir la consolidación de su arquitectura histórica.

Europa fue un ensayo del Evangelio: hecha por y para el Evangelio, edificada a la luz de su mensaje y convocada para ser testigo y constructora de Cristo en la historia, en la propia y en la universal. Europa no es sólo una realidad geográfica, ni prima en ella lo histórico o cultural. Sobre estas realidades se alza un proyecto y un concepto metafísicos: el intento de modelar al hombre según su dimensión teológica y de transcribir en las realidades humanas los principios del orden natural y cristiano. Europa represen-

ta una empresa de predominio trascendente, espiritual y teologal, bajo la inspiración del Evangelio y de la Cruz, y en armonía con las tareas históricas abiertas por el humanismo cristiano. A la luz de su historia se puede decir que en ella todo tiene una referencia a estos principios, en sintonía o en oposición a ellos.

Europa recibió con el cristianismo el máximo don imaginable cuando Dios le da la oportunidad y la responsabilidad de llevar a cabo la expansión tanto espiritual como histórica del potencial contenido en la encarnación del Verbo. Este acontecimiento señala el vértice de la historia y es su eje y su ley. Europa es el campo donde, por designio de la providencia, iba a desarrollarse esta iniciativa divina a todas las escalas, después de un tiempo de fermentación de las bases teológicas, espirituales y morales asentadas por el Evangelio. Con Europa Dios entra en la historia de los pueblos después de haber entrado en la conciencia de algunos creyentes.

En este sentido Europa debe ser considerada como la primera entidad histórica que recibió en primicia la posibilidad de hacer finalmente una Historia verdadera: la que corresponde al Hombre, la que se inscribe en el reino de Dios; la primera en ser llamada a recibir el dinamismo histórico contenido en la persona y en el mensaje de Cristo, sobre los que descansa la única posible armonía del mundo. El cristianismo introdujo a Europa en el acontecimiento decisivo de la historia y la invitó a ser protagonista, juntamente con la Iglesia, de los tiempos y de la humanidad nuevos. En Cristo y en la Iglesia los pueblos europeos se han encontrado con el Dios único y verdadero, con el Señor de la Historia y de los pueblos a los que ha sido dado como piedra angular, con el Alpha y Omega de los tiempos y de los hombres, con el que rige sus destinos y señala las tareas, los fines y el orden fundamental de las naciones y los hombres.

El cristianismo aportó un *Logos* y un *Nomos*, una Sabiduría conductora del pensamiento y de la acción, y destinada a modelar los fundamentos de las instituciones humanas. Una Sabiduría que permite ver en la noche y hacer luz entre la densidad de las sombras y de las alternativas que envuelven el devenir del hombre. Es el Conocimiento destinado a conducir el proyecto humano. Una moral que da al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios, que funda el concepto y los derechos del hombre en la imagen divina y en el carácter inviolable de la persona humana, subordinada a quien es el principio trascendente de la misma. Europa recibió así, del cristianismo, la cosmovisión más perfecta que ha conocido la humanidad y para la que no hay substitutivos.

Cristo ha sido el quicio de toda la historia europea hasta hoy. Él ha polarizado todas las referencias del hombre europeo: hacia Él o contra Él; los hechos mayores de su historia moderna tienen precisamente este último signo. Pese a ello, desde la Europa de raíces cristianas la Raíz de Jesé –Cristo– se ha alzado «como enseña para todos los pueblos». Tal vez ha sido ésta la misión cardinal de Europa. Ella fue la que recibió el legado de Cristo, y a su vez Cristo es el don que Europa muestra al resto de los pueblos. Con Él Europa recibe y a la vez presenta la oferta que Dios hace a la humanidad: el Camino, la Verdad y la Vida destinados a dar realización plena a la historia humana. Las carencias evidenciadas por parte de Europa y su deserción e infidelidad finales, no anulan esta misión que, como todas las que Dios nos confía en la tierra, pasan siempre por manos humanas.¹

Algunas aportaciones cristianas específicas a Europa

FUE el cristianismo el que hizo de Europa una casa común en la que pueblos y etnias, lenguas y tradiciones diferentes llegaron a constituir una comunidad espiritual y cultural gracias a ese fundamental elemento de cohesión. Los elementos de unidad en Europa han venido ante todo de este factor que, incluso bajo las diversas confesiones cristianas, continuó siendo un denominador común, pese a los gérmenes de fragmentación que contenían, hasta que, finalmente, el pensamiento modernista y el materialismo económico y moral relegaron el Evangelio y la Gracia.

Esta actuación unitaria empezó a ponerse de manifiesto en las sucesivas restauraciones y resurrecciones de Europa, devastada material, social y culturalmente por las invasiones que se sucedieron a lo largo de varios siglos. Antes algunos cristianos habían tenido el presentimiento de la catástrofe e incluso habían realizado una acción de contención. La intervención de san León Magno detuvo a los hunos de Atila en Mantua, retirándose a partir de entonces más allá del Danubio (452), mientras pacta con otro caudillo bárbaro, Genserico, las condiciones de su entrada en Roma (455). Por su parte, san Benito consigue de Totila que no lleve a cabo la temida devastación de Roma en su reconquista de Italia (547). San Agustín y san Gregorio Magno habían reflexionado largamente sobre las amenazas que se cernían sobre el Imperio y sobre sus antiguas provincias occidentales, ya convertidas en reinos bárbaros. La Iglesia cristiana fue la única estructura que resistió. Su vitalidad espiritual le permitió, sucesivamente, ab-

1. Dos circunstancias contribuyeron decididamente al europeísmo u occidentalidad del cristianismo hasta los tiempos modernos: la instalación de la Sede Apostólica en Roma, y la pronta desaparición de las comunidades cristianas de los lugares de su primera expansión –casi todo el Oriente Medio y el norte de África–, barridas por los invasores musulmanes.

sorber el impacto demoleedor de las invasiones, constituir el nexo básico de continuidad y reconstruir, sobre su fe y sus instituciones, las ruinas acumuladas repetidamente sobre el suelo europeo.

De hecho, Europa debió renacer muchas veces antes de conseguir estabilizar la estructura social y política de sus pueblos, y lo pudo hacer gracias al dinamismo del tronco cristiano. Esa reconstrucción sucesiva fue una de las contribuciones máximas a la causa de Europa. Sin él Europa hubiera sido configurada por los pueblos bárbaros y por los árabes musulmanes. Los cristianos frenaron a unos en la península ibérica, y asimilaron a otros integrándoles en la fe y en la civilización cristianas. Fue el cristianismo el que mantuvo europea a Europa, gracias precisamente a la reconquista peninsular y a la acción global de la Iglesia sobre los pueblos del Este y del Norte que ocuparon sucesivamente el antiguo mundo romano.

Esta acción se expresó a través de una serie de mediaciones a las que nos referiremos de forma esquemática:

a) *La evangelización del territorio europeo*, desarrollada a lo largo de los siglos VI-XI y que lleva la fe e todas las direcciones del continente. El constante movimiento de las invasiones no había permitido una acción más rápida por parte de los misioneros, los monjes benedictinos de occidente y los monjes eslavos, éstos conducidos por los santos Cirilo y Metodio.

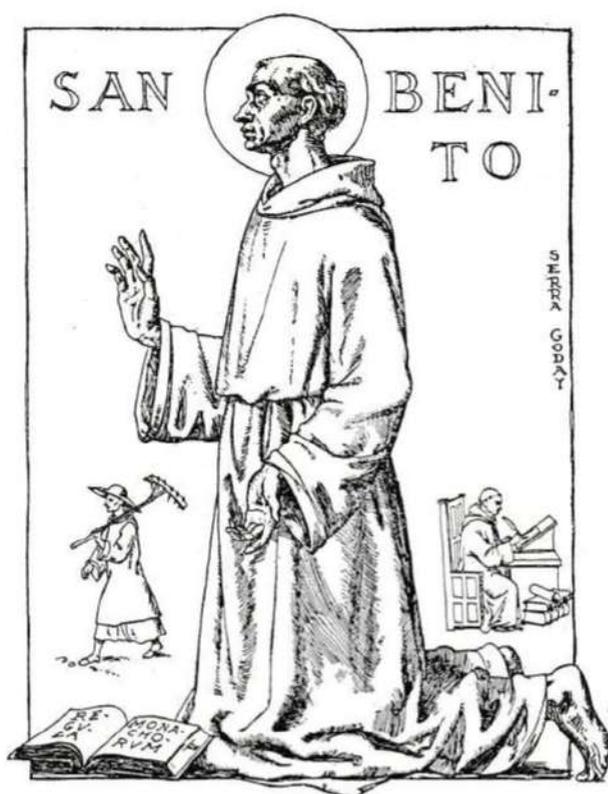
Pero, sobre el fondo de este hecho mayor constituido por la unidad de la fe, importa poner de relieve algunas fundamentales contribuciones cristianas a Europa en este orden de lo teológico y lo espiritual, el más alto al que el hombre ha sido convocado y en el que la Iglesia introdujo al hombre europeo. En esta esfera el cristianismo ofreció a Europa:

1) La Palabra de la Revelación y la historia de la salvación, depositadas en la Escritura y en la Liturgia. En ellas tiene lugar la máxima aproximación entre Dios y la criatura humana, por tanto, la actividad y la autorrealización culminantes abiertas al hombre, y que por ello mismo constituye una de los servicios esenciales del cristianismo a los europeos.

2) El aporte de santidad a través de los santos, los místicos y los contemplativos. En la historia y en la cultura humanas su presencia y su acción se consideran como la expresión más alta y fecunda de la misma. En el caso de Europa, la literatura mística y espiritual que traduce esa experiencia es, probablemente, la más admirable producción del espíritu humano y un fastuoso legado entregado a Europa.

3) El de sus doctores y teólogos, representantes del saber superior –el de Dios– en el que han dejado una huella sin paralelo, de la que se ha nutrido el pensamiento europeo o al que ha servido de contrapunto.

4) El de sus órdenes monásticas y religiosas, entregadas al servicio del Evangelio y de la sociedad, es decir, a la elevación del espíritu humano.

5) El del conjunto de la Iglesia que, junto con el Imperio cristiano, fue la columna vertebral de Europa.

b) La obra civilizadora sobre los pueblos llegados al continente mediante el apoyo de la Iglesia a la estructuración de la nueva sociedad en todos los ámbitos: la pacificación y el asentamiento de los pueblos invasores, la instauración del orden jurídico y moral, el incremento de las relaciones entre pueblos y grupos humanos, tan abundantes en toda la Edad Media, la consolidación de la familia, la iniciación en la civilización del trabajo (san Benito es el patrono de la misma), la transformación del suelo europeo para su cultivo, la enseñanza de las artes y de la industria, más un largo etcétera.

c) La acción mediante la cultura, algunas de cuyas realizaciones esenciales fueron:

1) La actuación de la Iglesia como puente entre Europa y el mundo clásico, cuya herencia —especialmente la obra científica, filosófica y literaria— es rescatada, transmitida y bautizada por ella a fin de ser integrada en el pensamiento y cultura tanto de la Iglesia como del conjunto de la sociedad. Fueron principalmente los monjes los que, con «paciencia benedictina», transportaron sobre sus hombros todo lo que quedaba de la época clásica, y lo pusieron una y otra vez al servicio de la cultura occidental. Esfuerzo que representa una epopeya en la historia del espíritu y de la cultura: tras los restos de cada invasión era necesario reconstruir casi todos los fondos bibliográficos, ya copiados antes múltiples veces.

En esta línea es obligado mencionar la Escuela de Tra-

ductores de Toledo que tradujo al latín y más tarde a las lenguas romances los autores griegos que sólo habían sobrevivido en traducciones árabes, más los autores musulmanes y judíos contemporáneos (Avicena, Maimónides, Averroes, etc.), desconocidos en Occidente. De aquí salió la primera traducción del Corán al latín, encargada por el abad de Cluny Pedro el Venerable.

2) La creación de las Escuelas y Academias monásticas y catedralicias, y más tarde de las Universidades. Todo el saber, el pensamiento y el humanismo que han llegado a nuestro tiempo se transmitió o elaboró en estos centros de fundación y dirección eclesiásticas. Junto a ellos hay que situar todo el sistema educativo que ha persistido hasta los tiempos modernos.

3) La creación del mayor patrimonio artístico de la humanidad.

4) La iniciación de la modernidad a través del Renacimiento y la Reforma, algunos de cuyos planteamientos, arrancados de su suelo nutricional, terminarían conduciendo a la ruptura espiritual y a la secularización de la sociedad europea. Antecedentes del Renacimiento moderno habían sido la recuperación y transmisión de las fuentes literarias de la antigüedad, el renacimiento carolingio (escuela de Aquisgrán), y el cultivo de los estudios clásicos en los monasterios y universidades.

d) La *unidad de Europa*: la común fe cristiana posibilitó las primeras realizaciones de unión europea: la *Respublica Christiana* medieval se plasmó visiblemente en el Sacro Imperio Romano-Germánico, que fortaleció la unión política, religiosa, cultural y lingüística (latín) del occidente, continuada después en el Imperio de los Habsburgo. El actual proyecto de unidad, aunque más ambicioso en extensión, es una caricatura de aquél.

e) A través de la *antropología*. Uno de los hallazgos centrales de la cultura europea ha sido el del Hombre, descubierto a partir de la revelación judeo-cristiana y del Hombre-Cristo. Desde estas bases el pensamiento cristiano desarrolló por primera vez la reflexión más densa y totalizante que se ha llevado a cabo acerca del Hombre. En ella la condición humana, el estatuto ontológico y metafísico del hombre, la dignidad de la persona, han encontrado una expresión no igualada, que ha servido de base a las realizaciones de la sociedad occidental en torno al hombre, muchas veces disfrazada después bajo lenguajes o conceptos que son su versión secularizada.

Por primera y única vez en la historia la *humanitas christiana* presentó la visión íntegra del hombre. Su palabra sobre él ha sido una verdadera creación nueva acerca del ser y destino del sujeto humano, sin paralelo en cualquier otro contexto filosófico, cultural o religioso. Todas las que se han pronunciado después de ella han sido posibles gracias a la novedad y audacia de la misma. En ella hay una noción tan alta que todavía no nos la hemos creído del todo. Una visión sustentada en valores axiales como los

de persona, razón, libertad, progreso, trascendencia, y a la que incorporó todo «lo que es bello, noble, laudable, todo lo que es virtud y mérito», en palabras de san Pablo. Así, por ejemplo, el espíritu y mandato del progreso, orgullo supremo de la Europa moderna, se vincula a la concepción del hombre impulsada por el cristianismo, y tiene su fuente directa en Dios: «dominad la tierra». Dígase otro tanto de la libertad, la justicia y el conjunto de los valores humanos.

Pero el cristianismo hizo, en este terreno, mucho más. La idea del Superhombre, lanzada en nuestro tiempo como horizonte definitivo de la cultura occidental, viene siendo propuesta por el Evangelio desde hace dos mil años: no como oferta gratuita, sino como realidad inmediatamente accesible y ejemplificada ya en el «Hijo del Hombre». El cristianismo es la respuesta al «seréis como dioses» insinuado por la serpiente en el paraíso. Su lenguaje, que tiene la garantía de Dios, incita a avanzar hacia el «hombre nuevo», hacia el «hombre perfecto según la medida de la plenitud de Cristo». Sus hechos, a partir de la encarnación del Verbo, han supuesto la transformación radical de la condición humana. La esperanza y la utopía son posibles porque el hombre ha sido sobrevalorado por la Gracia. En todos los planos, Dios se ha hecho referencia absoluta de la perfección humana: «sed perfectos como vuestro Padre celestial». Es el cristianismo el que ha asegurado al hombre que su única soberana limitación es Dios y que, si lo quiere puede alcanzar esa estatura: la que le alza hasta Él; más aún, la que le permite penetrar en Él y penetrarse de Él.

Sin embargo, la elevación y autoestima que el cristianismo proporcionó al hombre europeo le condujo a una sobreestimación traducida en su afirmación autónoma frente a Dios. El precedente de este hecho hay que buscarlo en el que abre la historia humana (e incluso en la historia angélica): la perfección de que Dios dota al hombre (y al ángel) le lleva a buscar su equiparación con Él. Como entonces, el resultado puede ser una segunda expulsión, y es ya suficientemente patente que Europa carece hoy de un hogar: «se ha salido de la historia» (Th. Molnar), de sí misma, y vaga en ninguna dirección.

Hoy sabemos bien cómo detrás de cada problema cardinal de Europa aparece la misma cuestión originaria: el arquetipo de hombre sobre el que sustentar la filosofía de Europa, de sus instituciones y de sus proyectos. Es la disyuntiva que condiciona todas las demás, sobre todo cuando nos hemos quedado sin filosofía, sin pensamiento, y prácticamente sin hombre.

Apostasía y ocaso

OCCURRE que la Gracia ha sido desplazada y su lugar lo ocupan los nuevos prestigios y poderes en ascenso. Pero la pérdida de la sustancia espiritual cristiana extenua la vida europea. Por ello sanar a Europa es fortalecerla en sus raíces cristianas. Europa, el mundo, sólo pueden rehabilitarse adhiriéndose de nuevo a Aquel

que «hace nuevas todas las cosas», a Aquel que permanece siempre actual y da actualidad y plenitud auténticas a toda realidad, de manera que las que no conectan con Él o no se integran ni sirven a sus fines, ni son actuales ni pertenecen a la Historia y al Hombre verdaderos: «el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida» (1 Jn 5,12).

Pero, entretanto, la construcción europea se está levantando sobre un vacío metafísico, de espaldas a cualquier ontología sustentante. Europa se ha convertido a otros evangelios después de haber hecho del cristianismo una herencia estéril, un mito, un factor bastardo de la cultura europea, un objeto obligado de escepticismo, en definitiva, «la enfermedad europea», según la Ilustración, Nietzsche y sus epígonos.

En este orden de cosas, puede no ser ocioso señalar, en una recapitulación sumaria, un patente paralelismo entre Europa e Israel que afecta al llamamiento y destino espirituales de ambos conjuntos históricos y que se traduce en los siguientes rasgos:

Vocación y elección: «vosotros seréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios» (Jer 30,22), testimonio repetido bajo una inagotable variedad de acentos; llamada, con igual mensaje, dirigida a Europa mediante la evangelización, lo que la convierte en el nuevo «Israel de Dios» (Gal 6,16).

Enamoramiento recíproco: «te amé con un amor eterno» (Jer 31,3), un amor no retirado por Dios; predilección por Europa, única depositaria de la fe durante siglos.

Dones: «te daré una tierra que mana leche y miel... Yo seré tu recompensa y tu herencia, grandes sobre toda ponderación», oferta siempre renovada en la Alianza y las Promesas; para Europa esos presentes han sido el Evangelio, la fe y la Iglesia, más la riqueza en dones humanos inigualables.

Infidelidad: Israel, cansado del Maná celeste; «se iba tras dioses ajenos»; «tú que eres hombre y no Dios osas decir: soy Dios» (Ez 28,10,1); por parte de Europa, distanciamiento progresivo de Cristo y de la Iglesia; «soberbia de la vida» junto a nihilismo espiritual; igual pretensión prometeica del hombre moderno: «seré semejante al Altísimo».

Ruptura y alejamiento: Israel no reconoce al Enviado, reniega del Ungido de Dios, le considera enemigo de Dios y del pueblo, le da muerte; la conciencia europea termina considerando a Cristo como un intruso, obstáculo máximo a la aparición del hombre verdadero, que debe ser borrado de la conciencia personal y colectiva y declarado muerto.

El cristianismo había sido un regalo de Dios a Europa, como la Alianza para Israel. No destinado a ella sola, pero sí para que a través de ella alcanzara una proyección universal después de haber conformado su propia figura. Europa era el nuevo pueblo elegido por Dios pero, como el primero, ha terminado volviéndole la espalda. Por cuánto tiempo?: «hasta cuándo seguirás indecisa, hija que has de volver?» (Jer 31,22).

El islam, un reto milenario

En la XXXVII Reunión de amigos de la Ciudad Católica nuestro colaborador **Jorge Soley Climent** pronunció la conferencia que reproducimos a continuación. El texto ha acrecentado su actualidad tras el 11 de Septiembre y es un excelente complemento de nuestro número anterior (el texto está tomado de la revista hermana *Verbo*, enero-febrero de 2000).

RELEYENDO la revista francesa *Catholica* encontré una afirmación que me pareció muy acertada: «*La ignorancia de la realidad del mundo islámico autoriza las posiciones más contradictorias, desde el pánico hasta la visión idílica*». Mi propósito es, sin caer ni en uno ni en otro, dar una visión realista del Islam, ese reto más que milenario que, tanto en el plano religioso como en el político, se ha alzado frente a la Cristiandad.

Quienes se sitúan en la visión idílica padecen una grave falta de perspectiva que induce a graves errores y que nace, en muchas ocasiones, de un resentimiento hacia la Iglesia católica que valora como positivo todo aquello que se le oponga. En otros casos, incluso más graves, son los propios cristianos de buena fe los que caen en el error. No se trata, evidentemente, de demonizar el Islam, pero sí de conocer su realidad para así actuar en consecuencia. En una interesante entrevista publicada en *Studi Cattolici*, el padre Samir Khalil Samir, religioso egipcio y profesor de islamología en la Universidad de Beirut, alertaba sobre el peligro que corren algunos cristianos afirmando que: «*pensar siempre que el otro es como yo, aunque sea de otra religión, es una ingenuidad. Por desgracia, la mayor parte de los cristianos equiparan el Islam al cristianismo, pensando que el Islam es una versión árabe del cristianismo, ligeramente distinta*». Estoy convencido de la profunda verdad que encierra esta afirmación. Pero antes de continuar polemizando, detengámonos unos instantes en Mahoma y en los fundamentos del Islam. Creo que nos podrá aportar algo de luz.

Mahoma, fundador y caudillo

LA figura de Mahoma, el profeta, fundador y líder de la primera *umma* (comunidad islámica) es, sin duda, esencial. Su vida, de la que trazaré las principales pinceladas, se ve marcada por la pérdida de su padre, tras la cual pasa a ser protegido por su tío, para quien trabajará organizando caravanas comerciales. Posteriormente entrará a trabajar a las órdenes de una viuda rica, Jadicha, con la que más tarde contraerá matrimonio (es el primero de los 12 matrimonios del Profeta, si bien otras fuentes

hablan de 15, sin contar sus numerosas concubinas).

Es en este periodo como comerciante en el que, principalmente a través de sus viajes, entra en contacto con cristianos nestorianos y monofisitas, cuya influencia es decisiva, como veremos más adelante, en la configuración del Islam. Para entrar en contacto con el mundo judío no le fue necesario viajar, ya que existían importantes comunidades judías por toda Arabia fruto de la diáspora provocada por la derrota judía ante Roma que supuso la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. Tras 10 años meditando y analizando las religiones que había conocido, y tras pasar por una fuerte crisis religiosa, Mahoma pretende empezar a recibir sus primeras revelaciones, supuestamente del arcángel Gabriel, e inicia la predicación del Islam, la sumisión a Dios, en su ciudad, La Meca (resulta interesante, al estudiar el contenido de sus revelaciones, comprobar cómo se va adaptando a las necesidades de cada momento, cayendo así en claras contradicciones en las fechas e incluso en la misma doctrina). Después vendrá su huida a Yatrib, la Hégira, el año 622, que posteriormente será rebautizada como Medina, la ciudad del profeta, y su retorno triunfal a La Meca, convertido en un poderoso jefe militar que inicia una política expansionista, la Jihad, que sus sucesores continuarían.

Sin insistir más sobre la vida de Mahoma, me parece importante resaltar una serie de aspectos que pueden aportarnos algo de luz:

—En primer lugar, la predicación de Mahoma no representa un caso excepcional, existían ya los llamados *hanif*, santones que predicaban el monoteísmo frente al politeísmo imperante.

—Su éxito religioso fue más bien pobre y, desde el inicio de su predicación hasta la Hégira, el ritmo de conversiones fue de 7 por año. Justo antes de la Hégira el número de fieles estaba incluso disminuyendo. Este fracaso religioso es el que lleva a Mahoma a dedicar todos sus esfuerzos a su acción política y militar, en la que se reveló como un líder de genio muy notable.

—El gran éxito de Mahoma reside en su capacidad para aglutinar en torno a su persona y a su movimiento las energías de las decaídas civilizaciones orientales y el resentimi-

miento antihelenístico y antilatino ya existentes. Que Arabia emergía con fuerza en el panorama de aquellos momentos era ya un hecho: en 610, el clan árabe de los Banu Sayban conseguían su primera victoria sobre el Imperio persa, debilitado por su lucha contra Bizancio, en la que ambos imperios se desgastaban sin conseguir la victoria. La afirmación del monoteísmo, como ya hemos visto, no era algo nuevo, ni siquiera la esencial identificación de política y religión. Tras varios intentos antihelenísticos fracasados, el Islam supo llegar en el momento oportuno al lugar oportuno y apropiarse y canalizar en su favor las tendencias y energías previamente existentes. Su manifiesta simplicidad, lejos de ser una rémora, resulta otra de las razones de su éxito: su sencillez teológica, su rigor ético, y el papel esencial que juegan en él lo político y militar, le hicieron sumamente atractivo y poderoso.

La personalidad de Mahoma es la de un líder carismático, un hábil jefe militar y un caudillo político. El contraste que presenta con Jesucristo es nítido y violento. Por ejemplo, implacable en la ejecución de sus designios, Mahoma no duda en pagar a asesinos para eliminar a sus rivales. Tampoco podemos olvidar los 123 versículos en el Corán dedicados a luchas y asesinatos, ni el hecho de que la incontinencia sexual del «Profeta» provocaría múltiples situaciones embarazosas, como cuando, para poder contraer matrimonio con su nuera, algo prohibido por anteriores revelaciones, recibe una nueva «revelación» que le exime de tal obligación.¹

Qué es el Islam

EN cuanto al Islam, una primera visión nos muestra una religión que afirma con fuerza el monoteísmo («El es Dios, es único, Dios el solo. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no tiene a nadie por igual»),² que pretende estar emparentada con Abraham, que habría construido la Kaaba en la ciudad de La Meca, con Moisés y con Jesús (de quien tienen una visión herética y docetista en lo que a su muerte se refiere). Junto a ello, el Islam se encuentra conformado por los llamados 5 «pilares del Islam»: la *shahada*, afirmación de la unicidad de Dios y de la misión profética de Mahoma, y la *ibada*, que consiste en la «oración ritual cinco veces al día, todos los días (*salat*), pago de un impuesto para socorrer a los musulmanes pobres (*zakat*), ayunar todo el mes de Ramadán (*sawm*) y peregrinar a la Kaaba y otros lugares santos de La Meca (*hach*)».³ Pero, quizás, lo que más caracteriza la vida de un musulmán es la existencia de toda una serie de normas estrictas que regulan la vida al completo y que, basadas en los *hadices* de Mahoma y la jurisprudencia

islámica (*fiqh*), reciben el nombre de *charia* o ley islámica. Señalar también que a pesar de parecer el Islam, en un primer momento, una religión localista, pronto proclama su carácter universalista e inicia su impresionante expansión. Pero si nos quedáramos aquí no estaríamos alcanzando nuestro objetivo de profundizar para llegar a lo que constituye la esencia del Islam. Hassan Al-Banna, destacado pensador islamista y fundador en 1928 del movimiento de los *Hermanos Musulmanes*, nos lo recuerda cuando afirma que «quienes piensen que las enseñanzas se refieren sólo al lado espiritual de la vida están equivocados. El Islam es una ideología y un culto; un hogar y un Estado; un espíritu y un trabajo; un libro y una espada».

En el Islam la delimitación entre la esfera de lo público y lo privado, lo profano y lo sagrado, no existe. Y es que el Islam es político en su esencia y teocrático en el sentido de confundir e identificar religión y política, lo que no implica que lo político se someta a un plano superior religioso, sino más bien que lo religioso queda absorbido y asumido por lo político. Así, «para un musulmán, la Iglesia y el Estado son por tradición una y la misma cosa. No son instituciones separadas ni separables».⁴ Si el cristianismo vino a romper una tendencia secular de identificación entre religión y política propia de la Antigüedad, el Islam supondrá un retorno a esta tradición y entroncará, de este modo, con las civilizaciones pre-cristianas. Como ya hemos señalado antes, el instrumento a través del cual se ejecuta este «totalitarismo» de lo político es la *charia*, ley y reglamento al tiempo, que regula hasta los más mínimos aspectos de la vida cotidiana.

Resulta significativo a este respecto que uno de los teóricos islamistas más influyentes, Mawdudi, en su libro *El Sistema Espiritual del Islam*, rechaza el ascetismo, entendido como una interiorización de lo religioso, que quedaría reducido así al plano personal, alejado de las estructuras políticas y sociales, de todo lo mundano. Esta concepción no es una deformación del «Islam original» perpetrada por los modernos islamistas; más bien sucede que el islamismo actual, lejos de ser innovador, recoge el pálpito inicial; Mahoma ya lo dijo de forma contundente con sus propias palabras: «¿No hay ascetismo en el Islam!».

En la misma línea, el escritor católico libanés Amin Maalouf ponía el dedo en la llaga cuando, en unas recientes declaraciones a *La Vanguardia*, afirmaba que «tal vez el Islam necesite un Papa. En la Europa católica de antes del cisma, la Iglesia fue un contrapeso al poder político y limitó su arbitrariedad. Esta limitación creó un espacio donde se pudo desarrollar una sociedad civil. En cambio, en el mundo musulmán, la arbitrariedad del poder no ha tenido límite». Replica el entrevistador: «¿y eso no es porque ha estado sometido al poder religioso?». Responde Amin Maalouf: «No, eso es lo que piensan en Occidente, y es al contrario: el poder político ha utilizado al religioso».

1. Cfr. *El Corán*, 33/36.

2. *El Corán*, 112/1-4.

3. Horrie, Chris y Chippindale, Peter, *¿Qué es el Islam?*, Alianza, Madrid, 1994, p. 43.

4. Lewis, Bernard, prefacio de la obra de Kepel, Gilles, *Faraón y profeta*, Barcelona, 1988, p. 12.

El problema es que un Islam con Papa dejaría de ser Islam. Para un musulmán, como hemos señalado antes, la Iglesia y el Estado se identifican, son una y la misma cosa. Volviendo al padre Khalil, considero especialmente acertadas sus palabras cuando sostiene que: «*el Islam no es sólo la fe en un único Dios y la oración y la limosna; quienes así piensan proyectan sobre el Islam su propia mentalidad cristiana. El Islam es una totalidad sociopolítica, cultural y religiosa. La mezquita no es un templo musulmán, no es sólo lugar de oración, sino también es el lugar de los debates políticos. El califa no es un papa, es también quien encarna el poder político en la umma, la comunidad de creyentes musulmanes*». Mawdudi expresa la misma idea con las siguientes palabras: «*Cualquiera que abraza el Islam no solamente entra en el seno de la religión, sino que también llega a ser un miembro de la comunidad islámica*».⁵

Por lo tanto, un musulmán debe ser visto como perteneciente a un movimiento sociopolítico-cultural-religioso. La conversión al Islam no es una decisión únicamente ni principalmente religiosa, es también, sobre todo, una elección política, social, cultural y jurídica. Por otra parte, no se admiten conversiones desde el Islam a otra religión; se puede abandonar una creencia, pero no un mundo político y social, que engloba y unifica todos los aspectos de la vida. En el caso de intentarlo, la *charia* es inflexible: nadie abandona el Islam para abrazar la fe en Cristo, si lo hace, el veredicto es contundente: la pena es la muerte, es lícito ejecutar al apóstata. Encontramos, pues, en la pertenencia a la comunidad del Islam, la *umma*, la raíz de la fuerte cohesión que aún hoy caracteriza al mundo musulmán, Dar al Islam, frente a Dar al Harb, el mundo que aún no lo es y que, en consecuencia, es considerado «territorio de guerra».

Visiones certeras: Spengler, Toynbee, Canals

PARA acabar de perfilar el verdadero carácter del Islam, recurriremos a las obras de Oswald Spengler y de Arnold J. Toynbee, y a un artículo de Francisco Canals publicado en 1979, breve pero de un contenido riquísimo. Veremos que, con ciertos matices, los tres pensadores citados concuerdan en su explicación.

Spengler, en la segunda parte de su obra magna, *La decadencia de Occidente*, aborda la problemática del Islam. En primer lugar señala algunos puntos que ya hemos comentado:

El Islam retoma con fuerza la identificación entre fe y Estado de la Antigüedad oriental.

El Islam no es la religión del desierto, la Meca estaba rodeada de judíos y cristianos que influyeron poderosamente en su gestación y desarrollo.

Posteriormente aborda la caracterización del Islam.

Para Spengler existe lo que él llama una concepción mágica de la nación y de la religión, que nace en lo que hoy llamaríamos Oriente. Esta corriente mágica, de la que nacen el Talmud babilónico, la gnosis (multiforme y presente en múltiples tradiciones, entre las que destacaría la judía, a través de la Kábala) y la religión de Mani, cristaliza con el Islam, especialmente en el sufismo y en la *chia*. En este mundo cultural y religioso, el dominio de Alejandro Magno sería como una fina capa extraña que no penetra y la incursión de Roma y el helenismo a través de su flanco occidental serían percibidos como una agresión. Esta interpretación nos ofrece también una explicación del éxito inicial islámico; para Spengler, «*las naciones mágicas ingresaron en su seno, esto explica su formidable expansión*». Y efectivamente, los árabes, tras su inicial preponderancia, pasarían a un segundo plano del que ya nunca saldrían, asumiendo el liderazgo islámico los pueblos procedentes de Irán, Egipto y Turquía. Este cambio se origina ya con la caída del califato omeya, árabe, y la ascensión de los abbasíes, con apoyos iraníes, que instalarán su corte en Bagdad imitando el ideal sasánida de vida cortesana. Los árabes caerán nuevamente en la periferia, el beduinismo y la miseria hasta la llegada del petróleo.

La interpretación de Toynbee coincide en muchos aspectos con la de Spengler. El mundo mágico del que habla Spengler coincidiría, a grandes rasgos, con lo que Toynbee llama Sociedad Siriaca. La Sociedad Siriaca se iba a enfrentar a la intrusión helenística iniciada por Alejandro Magno a través de varias tentativas, todas ellas con un rasgo común: «*la reacción anti-helénica tomó como vehículo un movimiento religioso*».⁶ Tras cuatro reacciones fracasadas, la zoroástrica, la judía (la revuelta de los hermanos Macabeos), la nestoriana y la monofisita, finalmente la reacción islámica constituyó un éxito y consiguió expulsar el helenismo del mundo siriaco, del mundo oriental. Las dos primeras reacciones, zoroástrica y judía, fueron tentativas que se valieron de religiones ya existentes en el mundo siriaco antes de la intrusión helénica; el nestorianismo y el monofisismo supusieron un intento de usar contra el helenismo «*un arma que la civilización intrusa se había forjado para sí con una aleación del metal helénico y siriaco*».⁷ Por último, el islamismo, bebiendo de las distintas reacciones que le precedieron, triunfó reintegrando, «*en el Califato Árabe, el Estado universal siriaco que Alejandro había cercenado sin piedad antes de que se hubiera cumplido su misión, cuando venció a los aqueménidas persas*».⁸

Francisco Canals, en el artículo titulado «*Juan Pablo II y Jomeini*», publicado en el número 576 de *CRISTIANIDAD*, página 99, aprovecha las tópicas e infundadas comparaciones entre el Islam y la Cristiandad medieval para desvelarnos la esencia del Islam. Recogiendo las orienta-

5. Al-Mawdudi, *Los principios del Islam*, Centro cultural islámico, Granada, 1979, p. 165.

6. Toynbee, Arnold J., *Estudio de la Historia*, Alianza, Madrid, 1994, p. 221.

7. Toynbee, Arnold J., op. cit., p. 222.

ciones de los dos autores antes citados, Canals entronca el nacimiento del Islam con el judaísmo, revelando así una dimensión clave para su correcta comprensión. En sus propias palabras, «*el islamismo fue en su origen un movimiento religioso-político, en la más estricta unidad y confusión de ambas dimensiones, heredero de las esperanzas y de los sentimientos del judaísmo orientado hacia un mesianismo terrenal*». Junto a la confusión de lo político y religioso, se señala aquí cómo el islamismo bebe directamente del judaísmo, no sólo en lo más evidente (monoteísmo, mensaje local con un contenido universal, etc.), sino también en sus anhelos más profundos. Lo que era el mensaje de salvación que el pueblo judío portaba en sí para el mundo entero y que aún no ha triunfado, es lo que el Islam recoge para ponerlo por obra sin esperar ya ningún mesías futuro. Sayyid Qutb, el padre del moderno islamismo, lo expresará con las siguientes palabras: «*Establecer el reino de Dios en la tierra, abolir el de los seres, quitar el poder de las manos de los agresores y entregarlo a Dios único... Todo esto no puede realizarse por la simple predicación y la simple persuasión, porque los que se han apropiado del poder de Dios en la tierra no renunciarán únicamente bajo la influencia de la predicación y la persuasión*».⁹

Estamos pues ante un mesianismo terrenal y centrado en la acción redentora del propio creyente, un mesianismo sin mesías pero con acción. Ese mesianismo terrenal no es el verdadero mesianismo, es el del judaísmo ebionita que centra su esfuerzo en la búsqueda de un reino de este mundo, en el anhelo revolucionario de revancha de Israel contra el helenismo y la dominación romana. El Islam será la adopción por los árabes de este impulso semítico de revancha «religiosa» contra los griegos y contra el Imperio infiel, la «revancha ebionita» de la que habló Renan. Desde esta perspectiva se comprende mejor el fenómeno actual del islamismo, pues, como bien señala Canals, «*las sucesivas adaptaciones del Islam provocaron siempre nuevas reacciones de vuelta al puritanismo radical de sus orígenes. Jomeini no es una novedad, está en la línea de los almohades, los almorávides y los benimerines*».

Es éste un fenómeno recurrente en la historia del Islam, que se repite en el caso del wahhabismo en la península arábiga, la jihad de Osman dan Fodio en el occidente africano, el semismo en Cirenaica o la conocida rebelión del Mahdi en Sudán, protagonizada por Muhammad Ahmad, que venció a los ingleses en 1881 y dirigió un estado teocrático que sólo sucumbió en 1898. También el FIS argelino, en boca de su portavoz en el exilio, Rabah Kebir, participa de esta dinámica cuando afirma que: «*Argelia no es Irán, Irán no es nuestro modelo. Es una república islámica no del todo similar a la que constituyó el Profeta, la nuestra queremos que sea idéntica*». Y es que

ésta es, en definitiva, la línea de Mahoma que, con el Islam creó, en palabras de Spengler, el puritanismo del grupo de las religiones mágicas.

Si analizamos la persistencia del ebionismo, veremos cómo su secularización dio lugar, en Occidente, a los ideales ilustrados y filosóficos y, posteriormente, a ese gran mesianismo terreno y secularizado, el marxismo, y en nuestros días a la teología de la liberación. El mensaje islamista es, pues, paralelo al liberacionista en su común tendencia ebionita. Las siguientes palabras del ayatollah Jomeini bien podrían haber salido de la boca de un teólogo de la liberación, omitiendo, claro está, las referencias explícitas al Islam: «*Igualmente, debéis aseguraros que aquellos elegidos como presidente del estado islámico o como diputados del parlamento, sean individuos que hayan sentido y experimentado la situación de los desposeídos y oprimidos, y estén preocupados por el bienestar de los pobres, y no que representen al grupo de los capitalistas, terratenientes y aristócratas que están sumergidos en los placeres sensuales y que no pueden por lo tanto sentir la amargura, el hambre y el dolor de los desposeídos y descalzos*».¹⁰ Jomeini, que, guste o no, fue un líder revolucionario que agrupó en torno al islamismo a los desheredados de Irán, que constituyeron el grueso de su ejército, ha sido calificado por muchos en Occidente como reaccionario y medieval. El error, a la luz de lo expuesto, es garrafal, pues esos calificativos son «*términos del todo inadecuados, a la vez que denotativos de un desconocimiento total de la realidad del mundo islámico, de su historia, de su civilización y su religión, propio de lo que no es más que una visión sesgada, reductora a valores y espacios occidentales de lo que difícilmente puede encuadrarse en ellos*».¹¹ Este componente revolucionario está ya presente en los inicios del mensaje mahometano: los primeros seguidores de Mahoma fueron parientes, pero enseguida se rodeó de libertos de origen extranjero, jóvenes y gentes de baja extracción social. Desde esta perspectiva ebionita podemos comprender una aparente paradoja, uno de los misterios que los modernos sociólogos no aciertan a resolver: cómo es posible que el islamismo radical se nutra en muchos casos de ex-militantes provenientes de grupos marxistas, del llamado socialismo árabe. La común raíz ebionita de ambos movimientos nos explica el nada traumático trasvase del uno al otro, un camino que el intelectual francés Roger Garaudy también ha recorrido.

Expansión y freno

CREO que después de este recorrido, en el que hemos profundizado en lo que representa el Islam, podemos volver a los caminos de la Historia. Había-

8. Toynbee, Arnold J., op. cit, p. 223.

9. Qutb, Sayyid, *Normas en el camino del Islam*, Centro Cultural Islámico, Granada, 1978, p. 81.

10. Jomeini, Ruhollah, *Testamento político*, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, p. 30.

11. Doncel, José Antonio, *Utopía y realidad en el Islam actual*, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1997, p. 62.

mos dejado un Islam árabe y expansivo a la muerte de Mahoma, que continuará expandiéndose de la mano de los omeyas primero y de los abbasíes después. Una expansión fenomenal que no se entiende si no es a la luz de lo hasta aquí expuesto. En este formidable movimiento de revancha antihelenística juegan un papel importante los nestorianos y monofisitas: unas veces se adherirán a la nueva fe, presionados por la ley y los impuestos islámicos, pero también uniéndose a una nueva religión de triunfo, de victoria, de poder; otras preferirán el sometimiento a sus hermanos semitas antes que a los griegos (como en Egipto, donde el patriarcado monofisita acogió a los musulmanes como liberadores frente al enemigo melquita bizantino: la Iglesia imperial melquita fue suprimida y los obispos monofisitas pudieron hacerse con el mando, en lo que constituyó, a tenor de lo sucedido posteriormente, una victoria pírrica). La expansión musulmana continuaría debilitando a Bizancio, que aún resistiría durante siete siglos y, posteriormente, con el Imperio Otomano (que fue califato *de iure* hasta 1924), el Islam penetraría en Europa, sometiendo los Balcanes y Hungría y sitiando Viena en dos ocasiones. Un imperio, el Otomano, que desarrollaría peculiares usos y costumbres, como las que regían la sucesión del sultán: ante las luchas entre los posibles herederos, el sultán Mehmet II intentó solucionar este problema haciendo estrangular primero a su hermano pequeño, Ahmed, y escogiendo entre sus hijos al más capaz. Esto se convirtió en una costumbre que perduró hasta el siglo XVII: el nuevo sultán hacía matar a sus hermanos. Selim, en 1512, tras matar a sus dos hermanos, llegó incluso más lejos: mató a los siete hijos de sus hermanos y a cuatro de sus cinco hijos, dejando con vida sólo a Solimán, el futuro sultán, llamado el Magnífico.

En definitiva, espoleados por la *jihad*, la guerra santa, el Islam aterrorizó a la Cristiandad y anegó, esterilizándolas por completo, lo que antaño fueron tierras y pueblos cristianos. Únicamente quedaron algunos islotes de cristianismo, como testimonia Messori: «*En Egipto quedó un «resto» no despreciable de vida cristiana entre los coptos. Tampoco en Asia fue completa la desaparición: los monofisitas de Siria, los maronitas del Líbano, los nestorianos (luego caldeos) de Mesopotamia y Persia, los armenios del Cáucaso siguieron siendo cristianos hasta nuestros días. Así como permaneció heroicamente fiel al Evangelio Etiopía, que supo resistir a los muchos intentos de islamización violenta que llegaban desde el norte, a lo largo del Nilo, o desde el este, a través del mar Rojo. Entre los historiadores se habla mucho del fin del cristianismo en el África occidental mediterránea, pero se suele silenciar del todo la resistencia indomable del mismo cristianismo entre los miserables y despreciados etíopes (su nombre significa «cara quemada») que, cuando aceptaron el Evangelio, ya no quisieron abandonarlo*».¹²

¿Qué detuvo esta expansión? Múltiples factores: el esfuerzo de los pueblos cristianos que se les enfrentaron, la progresiva lejanía de su hábitat natural, tanto físico como

cultural y, sin lugar a dudas, la Divina Providencia; así como el hecho de que quienes predicaban la unidad en todos los órdenes, los musulmanes, sufrieran, casi desde el primer momento, un sinnúmero de divisiones. El concepto de *fitna* (sedición, discordia, tumulto, desorden, guerra civil) es inherente al Islam desde los primeros sucesores de Mahoma. La gran *fitna* es la del chiismo, en el 656, tras el asesinato del tercer califa, Utmán, división ésta que escinde hasta nuestros días el mundo islámico. Y es que «*la historia del Islam es en buena medida una historia de cismas, disensiones y disputas relacionadas con el problema de la sucesión, lo que implicó a menudo la utilización de la violencia y el asesinato*».¹³ Una palabra, *asesinato*, de origen musulmán, proveniente del nombre que tomaron los célebres «asesinos», ismailitas capitaneados por Hasan Al-Bana, que se organizaron en Irán como una secta terrorista, conquistando plazas fuertes y refugios inexpugnables, y consiguiendo la fidelidad de sus miembros por medio del hashish (de donde *hasishin* y, en castellano «asesino»).

La relación de las diferentes sectas y enfrentamientos internos dentro del Islam sería interminable, baste destacar algunas de ellas: chiismo, jariyismo, nusayries, ismailismo (del que forman parte los drusos del Líbano y, en la India, los seguidores del Aga Khan), silyuquies, hanbalismo, sufismo, duodecimanos, qarmatianos, nazaries; omeyas contra abbasíes, abbasíes contra fatimitas, mamelucos contra otomanos, otomanos contra safavíes... En la actualidad, la división más profunda es el chiismo (de la *chia*, el partido), que sostiene el principio del imanato, que reserva a Alí y sus descendientes el derecho a dirigir la comunidad o *umma* y recupera la tradición revolucionaria del Islam, la idea de liberación social y el enfrentamiento con la autoridad constituida. Contra lo que habitualmente se cree, el chiismo no es en absoluto un fenómeno iraní, de hecho no triunfó en Irán durante mucho tiempo, sino que, a pesar de ser minoritario, se extiende por gran parte del mundo islámico (además de Irán, donde es mayoritario, el 60% de la población iraquí es chiita de la secta *twelver*). La imagen del Islam como un bloque monolítico, afortunadamente, se desvanece ante una mirada atenta.

El Islam actual

PERO centremos nuestra mirada en la actualidad del Islam. Tras el sometimiento y la humillación que, en gran parte, supuso el periodo colonial, se inauguró la descolonización, de manera generalizada tras la Segunda Guerra Mundial, con grandes perspectivas panárabes y socialistas laicas. Era la época de los no-ali-

12. Messori, Vittorio, *Los desafíos del católico*, Planeta, Barcelona, 1997, p. 58.

13. Burman, E. *Los asesinos: la secta de los guerreros santos del Islam*. Barcelona, 1988, p.19.

neados, del antiimperialismo y de Vietnam, que se saldó con un sonoro fracaso. Fue entonces cuando muchos activistas musulmanes redescubren el Islam como una alternativa política y una forma de reaccionar ante los múltiples problemas que aparecen por doquier y que las ideologías importadas de Occidente no logran solucionar: estamos ante el nacimiento del islamismo radical (la palabra *islamismo* resulta más adecuada que *fundamentalismo* e *integrismo*, referidas al mundo protestante y al católico respectivamente. Creemos suficientemente demostrado que el islamismo no es una desviación, sino el estado natural del mundo musulmán; el Islam es, pues, islamista, su fin es islamizar la sociedad). En todas las regiones del mundo donde los musulmanes llegan a ser mayoría (Filipinas, Bosnia, Chechenia, regiones occidentales de China, Pakistán, Indonesia, etc.) buscan la independencia política, buscan aplicar el Islam, que es, como ya hemos señalado, político en esencia. No les basta la tolerancia, la llamada «libertad religiosa», porque el fin último del Islam es una sociedad basada íntegramente en el Corán, la *sunna* y la *charia*. Su religión es un proyecto político, difícilmente compatible con otro tipo de lealtades: «*el musulmán no puede tener más nacionalidad que la de su fe, que hace de él un miembro de la nación musulmana en Dar al Islam*»,¹⁴ la rígida mitad del mundo que se contrapone a Dar al Harb. De aquí los repetidos fracasos a la hora de hacer prevalecer una lealtad nacional frente a la lealtad al Islam. Este carácter omnicompreensivo y totalizante del Islam, tan ignorado en la actualidad, lo entendieron perfectamente los mozárabes españoles, quienes llevaron su resistencia, que externamente podía parecer motivada por cuestiones culturales, hasta el martirio. Así lo ha reconocido la Iglesia, que ha sabido ver que, tras la lucha cultural contra la arabización que llevaba a la islamización final, se encontraba la lucha por mantenerse fieles a la fe en Cristo.

Iniciábamos nuestra exposición con unas palabras del padre Samir Khalil, volvemos a él para señalar cómo el Islam ahoga todo lo que le es ajeno, poniendo toda clase de impedimentos para el desarrollo de la vida cristiana, cuando no persiguiéndola abiertamente: «*ya antes del alba, los altavoces de las mezquitas despiertan a todos para la oración, la radio debe interrumpir los programas y noticiarios para transmitir las oraciones musulmanas, el Islam es materia obligatoria también para los no musulmanes, es decir, para los cristianos. Incluso en las escuelas privadas católicas, antes de comenzar las clases se debe leer y comentar algún pasaje del Corán... Quien vive en Egipto debe actuar como musulmán, de otro modo es excluido de la sociedad. ¿Cómo podemos extrañarnos, pues, de que en este clima asfixiante, cada año miles de egipcios coptos se hagan musulmanes o emigren?*». En el norte de África, en tiempos de san Agustín, había casi 600 obispos; de aquel esfuerzo evangelizador casi no

queda nada. Pero el choque con el Islam no siempre se ha saldado con la derrota, también es cierto que en otras zonas la cruz se ha impuesto a la media luna, evitando la islamización de esas sociedades: España, Grecia, Sicilia, Malta y buena parte de los Balcanes son ejemplos de la resistencia victoriosa de la Cristiandad. Tal y como observaba Messori, uno de los pocos intelectuales que cultiva la tan denostada apologética católica que, a pesar de todo, sigue siendo hoy tanto o más necesaria que antes, «*no es que fulgurados por la palabra que traían los árabes, los cristianos repudiasen el Evangelio al descubrir que la Verdad residía en el Corán. El cambio religioso vino (al cabo de siglos, y a veces ni siquiera por completo) con las campañas militares y luego con la política social, fiscal y matrimonial*».

El desconocimiento de lo que significa el Islam, el resentimiento moderno contra la obra de la Iglesia, la ingenuidad que hemos señalado, tienen repercusiones concretas que distorsionan la realidad y afectan a nuestro presente. Las Cruzadas son paradigmáticas de este fenómeno. A pesar de ser equiparadas a la «guerra santa» musulmana, son 200 años posteriores a la Jihad y no tienen carácter universal, sino que se limitan a la recuperación de los Lugares santos. Respecto de la Jihad, la *Enciclopedia del Islam* (publicada en 1913), afirmaba claramente que «*continuará hasta que el Islam lo cubra todo*». Conviene recordar, pues, que la *jihad* está tan vigente como el primer día y que constituye para los musulmanes una obligación colectiva cuyo objetivo es el triunfo del Islam y el establecimiento de la ley islámica. Es el mismo concepto que recoge Sayyid Qutb, ejecutado por Nasser en 1965, cuando, tras mostrarnos el callejón sin salida al que la modernidad ha llevado al mundo actual, nos propone la, según él, única salida existente, «*lo cual exige una operación de resurrección en la zona islámica. Una resurrección que será seguida, tarde o temprano, por la toma de la dirección del destino humano en el mundo*».¹⁵

Esta actitud contrasta abiertamente con las claudicaciones, ingenuas, por parte cristiana que el padre Khalil denuncia: «*un ejemplo: hace unos diez años, el cardenal Pappalardo regaló a los musulmanes tunecinos residentes en Palermo, como gesto de fraternidad, una iglesia del siglo XVIII que ya no se usaba para el culto. Toda la prensa católica elogió este gesto. A mi juicio fue un error. Si alguien quiere construirse una mezquita y cuenta con los permisos necesarios, que lo haga, pues fondos para construir mezquitas no faltan. Dos días después, los periódicos tunecinos escribían en primera página: "Victoria del islam sobre el cristianismo: el cardenal de Palermo obligado a transformar una iglesia en mezquita". De esto no habló la prensa católica*».

Pero si bien no hay que pecar de ingenuidad, tampoco es el Islam ese monstruo que, con toda seguridad, acabará

14. Qutb, Sayyid, op. cit., p. 180.

15. Qutb, Sayyid, *Esta es la religión*, Centro Cultural Islámico, Granada, 1978, p. 22.

por engullirnos. Si bien es cierto que la vitalidad de las sociedades del Occidente ex-cristiano y apóstata está bajo mínimos, tampoco el Islam está viviendo sus mejores momentos. La fachada agresiva islamista no puede ocultar sus evidentes problemas: división y desunión (el último y encarnizado enfrentamiento está sucediendo entre talibanes sunnitas y chiitas iraníes; de hecho, sólo existe un punto de unión real que aglutine a todo el mundo islámico: la animadversión hacia Israel), pobreza, miseria y corrupción insuperable, aburguesamiento de la revolución en Irán y fracaso de varias tentativas islamistas de toma del poder, penetración en la juventud del modelo de vida occidental, descenso de la natalidad. No obstante, este descenso no podrá equilibrar la relación entre Islam y Occidente, tal y como señala Pierre Chaunu en su obra *Historia y Población*. Estamos, pues, ante una nueva migración, de la que sólo vemos el inicio, pero que ya empieza a adquirir dimensiones muy importantes, especialmente en Francia, Alemania y el Reino Unido.

Actitud cristiana

QUÉ actitud debemos tomar, pues, los cristianos ante el Islam? En primer lugar debemos constatar, sin complejos, «una amarga realidad que se ha visto confirmada por mil trescientos años de historia: con el islamismo es imposible un verdadero diálogo»¹⁶. Partiendo del realismo, nuestra respuesta debe ser, en primer lugar, dar testimonio de Cristo, volver a ser cristianos, con todas nuestras flaquezas, pero llevando la Buena Nueva a todos los que nos rodean. En Europa residen más de diez millones de musulmanes. Para ellos, vivir en Europa, fuera de un entorno hegemoníamente musulmán, puede ser la oportunidad de descubrir a Cristo. Lejos están los tiempos en que san Francisco de Asís decidía emprender viaje a Jerusalén para convertir al sultán o en que Ramon Llull iba a Túnez para evangelizar a sus pobladores. Ya no es necesario emprender largos viajes, basta con coger el metro o el autobús y desplazarnos a ciertos barrios de nuestras ciudades. Pero nos falta ese antiguo vigor, que hemos de recuperar, pidiendo al Señor que nos lo conceda y no oponiendo resistencia a su gracia, para así, como ya hiciera Carlos de Foucauld, dar testimonio de Cristo ante los musulmanes; ellos tienen derecho a que les hablemos de Él. Las palabras de Messori al respecto me parecen acertadas y convenientes: «*tampoco nos es lícito olvidar a nadie, mientras tantos cristianos consideran hoy en día impresentables unas palabras que, sin embargo, son fundamentales para el cristianismo: «apostolado», «misión», «conversión». A pesar de este clima, ¿nos está permitido olvidar que, desde los primeros discípulos de Francisco de Asís a Charles de Foucauld, pasando por millares de mártires, una innumerable multitud de cristianos ha dado*

*su vida precisamente tratando de convertir a alguien del Corán al Evangelio? ¿Y qué les decimos, nosotros que hoy hacemos colectas para que se erijan mezquitas, qué les decimos a los misioneros que todavía padecen y pelinegran en tierras islámicas?»*¹⁷ La nueva evangelización no puede dejar de lado a los musulmanes, también llamados a reconocer a Cristo como Salvador.

Quiero acabar dirigiendo una breve mirada al Islam desde la perspectiva de la teología de la historia. Aunque su origen inmediato se encuentra en Mahoma y sus seguidores, no podemos obviar las figuras de Agar, la esclava egipcia de Abraham, y de su hijo común, Ismael, que los musulmanes reclaman como padre y receptor de las promesas de Yavé, en lugar de Isaac. Las palabras del ángel de Yavé a Agar en el pozo de Ber-Lajai-Roi constituyen a la vez una bendición, una profecía y un misterio: «*Yo multiplicaré tu descendencia, que por lo numerosa no podrá contarse. Mira, has concebido y parirás un hijo, y le llamarás Ismael, porque ha escuchado Yavé tu aflicción. Será un onagro de hombre; su mano contra todos y las manos de todos contra él. Y habitará frente a todos sus hermanos*»¹⁸ Y cuando, tras nacer Isaac, Sara ordena a Abraham que expulse a Ismael, Dios le dijo al patriarca: «*no te dé pena por el niño y la esclava... También al hijo de la esclava le haré un pueblo, por ser descendencia tuya*»¹⁹ Por tercera vez, cuando la muerte parece inminente, sólo y sin agua en el desierto de Berseba, se repite la promesa: «*No temas, que ha escuchado Yavé la voz del niño que aquí está. Levántate, toma el niño y tómale de la mano, pues he de hacerle un gran pueblo*»²⁰ A partir de aquí, la Biblia nos dice que «*fue Dios con el niño, que creció y habitó en el desierto, y de mayor fue arquero. Habitó en el desierto de Farán y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto*»²¹ Ismael desaparece del relato bíblico hasta la muerte de Abraham, cuando reaparece para, junto a su hermano Isaac, enterrar a su padre en la caverna de Macpela, frente a Mambré. El pueblo numeroso y grande, que habita en el desierto, frente a sus hermanos, el pueblo de Israel, puede identificarse con lo que constituye el mundo y los pueblos islámicos. El auge y el poder del Islam y su papel en el plan salvífico de Dios constituyen un misterio que no podemos comprender plenamente. No obstante, podemos vislumbrar algo de su sentido a partir de la reflexión que Francisco Canals ha manifestado en sus conferencias: aquello que Dios tenía preparado para Israel y que éste rechazó, fue dado a los gentiles, a los cristianos, a la Iglesia; aquello que Israel esperaba erróneamente de Dios para sí, el poder terrenal y político, fue dado a los descendientes de Agar e Ismael, al Islam.

17. Messori, Vittorio, op. cit., p. 81.

18. Génesis, 16,10-12.

19. Génesis, 21,12-13.

20. Génesis, 21,17-18.

21. Génesis, 21,20-21.

16. Messori, Vittorio, op. cit., p. 73.

La situación de los cristianos en los países musulmanes

El pasado 15 de noviembre, la agencia misionera de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Fides, hizo público un extenso dossier en el que analizaba la situación de los cristianos en los países de mayoría islámica. El dossier se iniciaba con una introducción del director de Fides, el padre Bernardo Cervellera, seguida de varias entrevistas con algunos testigos directos de la actitud de los musulmanes con respecto a los cristianos. Finalmente, el informe contenía un resumen de la situación en cada uno de los países implicados, que reproducimos por su actualidad e interés, ante las polémicas suscitadas sobre la supuesta tolerancia del islamismo.

ASIA

Afganistán*

Población 25 millones: Musulmanes 99%, cristianos: pocas decenas.

El régimen de los talibanes ha expulsado prácticamente del país a los restantes miembros de las minorías cristianas que, hasta el año 2000, eran 7000. En Kabul hay actualmente tres pequeñas hermanas de Charles de Foucauld que trabajan en silencio ayudando a la población local. Ocho voluntarios de la asociación humanitaria cristiana Shelter Now International, arrestados el 3 de agosto del 2001 acusados de proselitismo religioso, se encuentran aún encarcelados y corren peligro de ser condenados a muerte.

Arabia Saudí

Población 21,6 millones: Musulmanes 93,7%, cristianos 3,7% (católicos 900.000).

La comunidad cristiana en Arabia Saudí, constituida sobre todo por ciudadanos extranjeros inmigrados por trabajo, continúa sufriendo por las restricciones de la libertad religiosa. Los cristianos no pueden reunirse para rezar ni siquiera en casas privadas, está prohibido poseer biblias, el proselitismo religioso está castigado con la muerte. Según la organización humanitaria Middle East Concern, ocho cristianos fueron arrestados recientemente durante una redada de la policía. Los trabajadores extranjeros residentes en Arabia Saudí son cerca de 6 millones. En 1998, una redada de la policía saudí arrestó a numerosos trabajadores filipinos acusados de «poseer biblias».

Además de constituir el grupo no musulmán más numeroso, los cristianos son también los mejor organizados como grupos clandestinos de oración, por lo que son el blanco preferido de las autoridades saudíes. Considerada

«tierra sagrada» musulmana, Arabia Saudí no permite a los fieles de otras religiones construir sus lugares de culto, ni celebrar tales cultos privadamente. Grupos de oración o estudio de la Biblia se encuentran en las principales ciudades (Riyad, Jiddah, Al Jubayl y Dammam). La participación en estas reuniones es arriesgada. Los fieles deben estar siempre en guardia al comunicar la fecha y lugar del encuentro. Además, la posesión de material no-islámico (rosarios, cruces, imágenes sagradas y Biblias) lleva directamente al arresto por parte de los mutawa (la policía religiosa de la moralidad). Interrogados sobre el motivo de la prohibición de los otros cultos en Arabia, los musulmanes afirman que la «sacralidad de los lugares santos de La Meca y de Medina se ha extendido a todo el territorio». La acusación de profesar el credo cristiano se usa con frecuencia como excusa para eliminar a quienes se oponen al gobierno.

Bahrain

Población 617.000: musulmanes 82,4%, cristianos 10,5% (católicos 25.000).

En el país hay cerca de 45.000 cristianos pertenecientes a diversas confesiones que tienen libertad de culto. Los católicos tienen 3 sacerdotes y 7 religiosas combonianas que dirigen una escuela con 1.600 alumnos. Los católicos construyeron recientemente una iglesia capaz para 1.300 personas. Se vislumbran aperturas democráticas y hacia otras religiones por parte del gobierno.

Bangla Desh

Población 22,7 millones: Musulmanes 88%; cristianos 0,3%, (católicos 300.000).

El Islam, que es la religión del Estado, se difundió en el país hace 600 años y juega un papel importante en la vida social, pero no es una fuerza política. Los derechos de las minorías religiosas cristianas son reconocidos por la ley. La *sharia* no es ley nacional y la tolerancia religiosa es buena. Los cristianos son una minoría activa en la lucha contra la

* Téngase en cuenta que este informe fue redactado antes de la derrota del régimen talibán.

pobreza a través de «Caritas Bangladesh», de numerosos servicios de promoción humana y social, de asistencia sanitaria y caritativa. Por esto, en general, son muy estimados por la población. La Iglesia católica está también muy comprometida en el campo de la educación: dirige 518 escuelas elementales, medias y *colleges*. En el sector hospitalario, 340 institutos (hospitales, dispensarios, clínicas, orfanatos, casas para minusválidos) son dirigidos por católicos. El cristianismo es considerado aún «religión extranjera». La comunidad católica es joven, la fe y tradición cristiana no están todavía muy arraigadas en la vida de los fieles. Entre las dificultades figura la concesión de visados a los misioneros, mirados aún con recelo.

Brunei

Población 307.000: musulmanes más del 70%, cristianos 7,7% (católicos: 3.000 locales; 20.000 con los extranjeros).

El Islam es la religión de Estado. Aunque la Constitución afirma que se pueden practicar todas las religiones «en paz y armonía», estas garantías se han reducido con el tiempo. En el último decenio el gobierno prohibió la predicación y las conversiones, negó visados a obispos y misioneros, prohibió la importación de material religioso, rechazó conceder permisos para la construcción de iglesias. El Ministerio de Educación impone a todos los estudiantes, incluidos los no musulmanes, hacer estudios islámicos y aprender el árabe. Las escuelas privadas no pueden impartir ninguna instrucción cristiana y tienen la obligación de enseñar el Islam. En 1998 la Iglesia católica erigió la primera Prefectura Apostólica, de la que el Gobierno tomó nota.

Emiratos Árabes

Población 2,4 millones: musulmanes 75,6%, cristianos 11,1% (católicos 125.000).

La Unión, en la Constitución provisional de 1971, declaró el Islam religión oficial, pero la comunidad cristiana goza de libertad de culto y promueve obras educativas y sociales. En los Emiratos hay 14 sacerdotes y 6 escuelas católicas. La Eucaristía puede celebrarse en las 5 parroquias existentes y en casas privadas. En el Emirato de Abu Dhabi se celebra regularmente la Misa en la catedral católica; en el de Dubai está la iglesia católica más grande del Medio Oriente y la comunidad cristiana, con más de 30.000 fieles, ha recibido permiso para construir otra iglesia.

Indonesia

Población 211 millones: musulmanes 55%, cristianos 10% (católicos 6,4 millones).

Es el país musulmán más poblado del mundo, con más de 150 millones de seguidores de Alá. La Constitución, basada en el Pancasila (los cinco principios basilares del Estado) asegura la libertad de culto a todas las religiones reconocidas (Islam, cristianismo, budismo, hinduismo), y

el gobierno (generalmente) respeta este principio; hay, en todo caso, algunas restricciones para algunas actividades de las religiones no reconocidas. El Islam indonesio es tradicionalmente moderado y ha vivido siempre en coexistencia pacífica con las minorías cristianas. Una oleada de protestas fundamentalistas se verificó con el inicio de los bombardeos en Afganistán. Entre los grupos en primera línea en la protesta figuran: la Asociación de Estudiantes Islámicos (HMI), el Movimiento Islámico Indonesio (GPI), el Sindicato de los Trabajadores musulmanes indonesios (PPMI), el Frente de los Defensores del Islam (FPI). Estas formaciones afirman su voluntad de enviar a sus miembros a combatir en Afganistán con los talibanes. Las organizaciones islámicas moderadas Nahdlatul Ulama (NU) y Muhammadiyah (en total cerca de 70 millones de adeptos) han invitado a la gente a la calma. Hazim Muzadi, jefe del NU, explica: «La gente piensa que el ataque tiene motivaciones religiosas. Episodios de fundamentalismo islámico se verificaron en los dos últimos años en el archipiélago indonesio de las Molucas, donde algunos cristianos fueron obligados a convertirse al Islam y a circuncidarse como signo de pertenencia al Islam. Los observadores, sin embargo, son concordes en afirmar que el caso de las Molucas no fue un conflicto religioso, sino una guerra de personalidades potentes: el antiguo presidente Suharto y facciones del ejército contra el entonces presidente en el poder Wahid. El conflicto religioso fue montado por militares del movimiento Laskhar jihad, llegados de fuera y ayudados por los militares. Entre los miembros del grupo había guerrilleros ligados a Bin Laden. Ha creado tensión y temor en el país también una serie de atentados que, a partir de Navidad del 2000, destruyó algunas iglesias cristianas en Jakarta. Explosiones en dos iglesias de la capital tuvieron lugar también el pasado julio, mientras el país atravesaba un delicado momento político, con la destitución del presidente Wahid y el juramento de la nueva presidente Megawati Sukarnoputri. Precisamente la nueva Presidente, en días pasados, puso en guardia sobre el peligro de la «balcanización» de Indonesia, si el conflicto étnico y religioso no permanecía bajo control.

Irak

Población 23 millones: musulmanes 96%, cristianos 4% (católicos 270.000).

En Irak, la religión de Estado es el Islam, pero —como subraya con frecuencia el patriarca caldeo Raphael I Bidawid— la dificultad principal para la gente no es la relación con los musulmanes, sino la pobreza debida al embargo. Hay cristianos también en el Gobierno (como el vice-primer ministro Tarek Aziz) y hay una antigua comunidad cristiana kurda en el norte del país.

Irán

Población 62 millones: musulmanes 99%, cristianos 0,1% (católicos 16.000).

Desde el establecimiento de la República islámica en 1979, el Islam chiita es religión del Estado, pero hay una libertad limitada para las minorías religiosas. La Constitución sanciona que ningún seguidor de otras religiones puede ser obligado a ser musulmán, pero está prohibido tratar de convertir a un musulmán. Las minorías religiosas en Irán tienen la libertad de celebrar sus propios ritos dentro de los lugares de culto. Los cristianos que estudian en las escuelas musulmanas no son obligados a asistir a las lecciones de religión islámica, pero pueden estudiar su religión en textos preparados y aprobados por el Ministerio de Instrucción, que generalmente, sin embargo, no respetan plenamente la fe cristiana. Las minorías pueden resolver otras muchas cuestiones ligadas a la religión (matrimonio, herencia, etc.) según sus propias normas.

Con la elección del presidente moderado Mohammad Khatami (1997) se ha abierto una nueva época de tolerancia religiosa y de reformas. Según el presidente, el diálogo entre las religiones es «la más alta expresión del diálogo entre civilizaciones». Con los cristianos, y con el Vaticano en particular, hay un terreno de cooperación en todos los campos, que se realiza en particular en la ONU, sobre la defensa de la vida y de la familia.

Jordania

Población 6,3 millones: Musulmanes 96%, cristianos 4% (católicos 48.000).

Los cristianos tienen suficiente libertad religiosa, garantizada por el Estado. Pueden vivir y trabajar en el país, aunque con limitaciones. En febrero del 2000, una petición presentada por 53 de los 80 diputados de la Cámara pidió la aplicación de la *sharia* en Jordania. Algunos grupos ligados a organizaciones misioneras cristianas lamentaron dificultades burocráticas para la permanencia de sus miembros. El gobierno ha negado a algunas organizaciones protestantes la difusión de la Biblia y la autorización para algunas manifestaciones públicas de los fieles. Con ocasión de la visita del Papa, el 20 y 21 de marzo del 2000, se concedió a los católicos el uso del estadio de Amman para la celebración de la Eucaristía.

Kuweit

Población 1,9 millones: musulmanes 83%, cristianos 12,7% (católicos 175.000).

La Constitución garantiza la libertad religiosa. Los cristianos, todos trabajadores extranjeros, gozan de libertad de culto en un clima de tolerancia religiosa. La Iglesia católica tiene 2 iglesias: la catedral de la Sagrada Familia en el desierto y la iglesia de Nuestra Señora de Arabia en Ahmadi. Desde hace cerca de un año, una sociedad privada fue autorizada a importar Biblias y material religioso.

Líbano

Población 4 millones: musulmanes 59%, cristianos 41%
Depositario de una civilización rica y cosmopolita, el

Líbano fue siempre un ejemplo de convivencia islamo-cristiana. Desde la independencia del Líbano en 1943, la Constitución define los contornos de un Estado laico y pluralista, que garantiza la libertad religiosa, con representaciones políticas equilibradas: el presidente de la República debe ser cristiano maronita; el presidente del Parlamento, un musulmán chiita: el primer ministro, un musulmán sunnita. Con el éxodo de los prófugos palestinos (hasta 500.000) y los propósitos de las potencias confinantes (Siria e Israel), en 1975 explotó una guerra civil entre cristianos-maronitas y musulmanes que, insertada en los conflictos regionales, duró, con fases alternas, hasta 1990. Más de las tres cuartas partes de las 150.000 víctimas de la guerra fueron cristianos. La duración del conflicto obligó a muchas familias, en gran parte cristianas, a emigrar. La demografía del país, otrora de mayoría cristiana, cambió. La guerra erosionó el modelo de convivencia interreligiosa, basada en un sistema de garantías recíprocas entre las diversas comunidades, con el fin de impedir el predominio de una comunidad sobre otra. Se registra un incremento del fundamentalismo islámico, también por influencia de los países vecinos. La formación chiita Hezbollah («Partido de Dios») reclama la institución de un Estado islámico según el modelo iraní. Con la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, en mayo del 2000, las comunidades cristianas del Sur manifestaron su preocupación. Al mismo tiempo, muchos cristianos, entre ellos el patriarca maronita cardenal Nashrallah Sfeir, así como drusos y musulmanes, piden continuamente la retirada del ejército sirio de todas las demás zonas del país. La visita del Papa en 1997, acogido con alegría por cristianos y musulmanes, mostró que el tejido interconfesional es todavía vivo.

Malasia

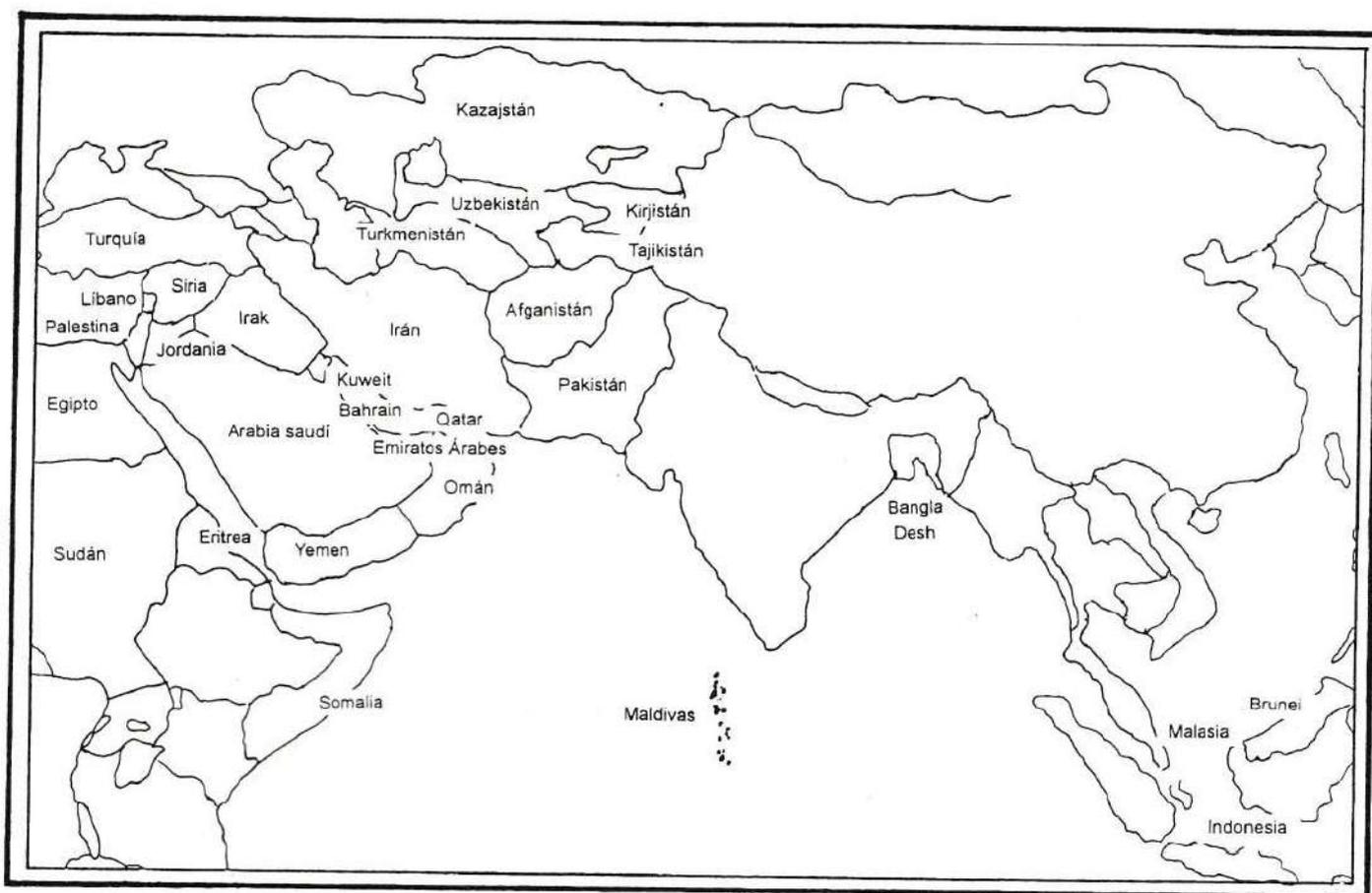
Población 22,2 millones: Musulmanes 50%, cristianos 8,3% (católicos 721.000).

Es una monarquía constitucional, con el Islam como religión de Estado. La Constitución garantiza libertad de religión, pero los movimientos fundamentalistas ejercen fuerte presión a nivel político y social. El proselitismo no es recomendado y la prensa cristiana encuentra dificultades de difusión. No se conceden permisos para la construcción de iglesias. Desde hace un decenio hay intentos de substituir la ley sobre la seguridad interna con la *sharia*.

Maldivas

Población 286.000: musulmanes 99,2%, cristianos 0,1% (católicos 80).

Las islas son un paraíso turístico con más de 400.000 visitantes al año. El Islam es la religión oficial. Rige la *sharia*, aunque los observadores notan cierta tolerancia por parte del gobierno de las costumbres locales, como el consumo de bebidas alcohólicas. Los cristianos no tienen lugares de culto y el testimonio público puede ser castiga-

do severamente. En 1998 algunos cristianos fueron arrestados a causa de su fe. Al inicio de 1999 el gobierno emprendió una masiva campaña de islamización a través de los medios de comunicación y de construcción de nuevas mezquitas, marginando todavía más a los cristianos.

Omán

Población 2,5 millones: musulmanes 87,4%, cristianos 4,9% (católicos 55.000)

Como en los demás pequeños sultanados de la península arábiga, en Omán (50.000 fieles, 4 parroquias, 7 sacerdotes) los fieles se reúnen cada semana para la oración y la «liturgia de la Palabra». En Omán hay cuatro parroquias funcionantes. El sultán ha donado el terreno y ha hecho construir las iglesias con sus propios fondos. Ha subvencionado también un templo hindú. A la iglesia de Masqat (Omán) el sultán ha regalado asimismo un órgano alemán para la liturgia. Los cristianos dirigen escuelas y pueden organizarse.

Pakistán

Población 141 millones: musulmanes 97%, cristianos 1,5% (católicos 1.088.862).

Las minorías religiosas cristianas son discriminadas por el «sistema del electorado separado», que regula el derecho de voto en base a la pertenencia religiosa. Las mino-

rias no musulmanas pueden votar por un restringido número de candidatos, y sólo de la propia religión.

Según los líderes cristianos, el actual sistema electoral es una verdadera y propia violación de los derechos humanos y es responsable del *apartheid* religioso en el país. Además, protestan fuertemente contra la ley sobre la blasfemia, sobre la que en mayo del 2000 el general Pervez Musharraf anunció la modificación, luego retirada cediendo a las protestas de los integristas islámicos. Esta ley castiga incluso con la pena de muerte «a cualquiera que, con palabras, dichos o escritos o con representaciones visuales o con cualquier otro medio, directa o indirectamente, ofende al sagrado profeta Mahoma» (Código Penal Pakistání, 1986, sección 295). La ley es con frecuencia instrumentalizada para resolver disputas o desavenencias personales.

Recientemente han aumentado las manifestaciones de los integristas islámicos, «incapaces de distinguir entre Estados Unidos y cristiandad». El pasado 28 de octubre, integristas islámicos dispararon contra fieles cristianos reunidos en la iglesia de Santo Domingo en Bahawalpur, matando a 18 personas e hiriendo gravemente a otras 5. Las minorías religiosas cristianas han sufrido violencias con ocasión de las crisis internacionales. En 1981, cuando un grupo de sauditas asedió la sagrada Kaaba musulmana en La Mecca, fueron atacadas iglesias y conventos en Pakistán. En 1986 fue incendiada la iglesia de Rahim Yar

Khan y, en 1991, cuando las fuerzas aliadas atacaron a Irak, un convento de Rawalpindi fue saqueado; en 1997 fue arrasado sin ninguna razón la aldea cristiana de Shantinagar (en el norte del Punjab).

Palestina

Población 2,2 millones: Musulmanes: 73,5%, cristianos 8,6% (de ellos, 28.000 católicos).

Los cristianos en Palestina están fragmentados en un conjunto de pequeñas comunidades: católicas, ortodoxas, protestantes. En Cisjordania hay cerca de 20.000 católicos latinos que, gracias al empeño en los campos de la educación y social de sus numerosas congregaciones, gozan un prestigio único entre la población. De la comunidad latina palestina proviene el patriarca de Jerusalén Michel Sabbah. Los greco-ortodoxos son 25.000 en Cisjordania. En Nazaret se concentran muchas instituciones de la comunidad melquita (un seminario, un colegio y dos escuelas), que cuenta con 45.000 seguidores. Los protestantes se calculan en unas 2.500 unidades divididas entre Jerusalén y las grandes ciudades de Cisjordania.

Después de la segunda intifada en septiembre del 2000, se ha acentuado la emigración de los cristianos a países considerados más seguros. La Iglesia resintió siempre su condición de minoría en un contexto musulmán que, por un lado, exige solidaridad política y, por el otro, tiende a marginarla, empujando a muchos jóvenes a la emigración.

Un momento de tensión entre cristianos y musulmanes fue el intento de construcción de la mezquita cerca de la basílica de la Anunciación en Nazaret (Israel), para cuya construcción había dado permiso el gobierno israelí de Barak en 2000. Los trabajos fueron suspendidos después. El 15 de febrero del 2000 se firmó un Acuerdo de base entre el Vaticano y la Organización para la Liberación de la Palestina (OLP), en el que la OLP reconoce a la Iglesia la libertad de ejercitar su misión en los territorios palestinos sirviéndose de los medios necesarios y reconociendo la personalidad jurídica de la Iglesia católica.

Qatar

Población 600.000: musulmanes 82,7%, cristianos 10,4% (católicos 36.000)

La condición actual de los cristianos es buena. El gobierno, mostrando signos de apertura y tolerancia religiosa, dio a finales de 1999 su aprobación para la construcción de la primera iglesia católica en la capital Doha. Antes de esta decisión estaba prohibido la práctica pública de toda religión, excepto el Islam.

Siria

Población 16,5 millones: Musulmanes 85%, cristianos 7,8% (católicos 325.000).

Una característica del cristianismo sirio es su multi-forme composición. Se trata, por consistencia numérica, de greco-ortodoxos (500.000), melquitas (200.000),

armenios gregorianos (150.000), seguidos por los ortodoxos, siro-católicos, armenios católicos, maronitas, asirios, caldeos, protestantes y latinos. El mantenimiento de un cuadro de laicidad institucional (el Islam no religión de Estado, sino sólo la del Jefe de Estado) asegura a los cristianos sirios un tratamiento tendencialmente igualitario. El Partido Baath (en árabe *Resugirmiento*), en el poder desde 1964, trata en efecto de integrar las varias minorías del país en una concepción más amplia de «arabidad». Las comunidades cristianas tienen libertad de comprar terrenos y construir iglesias u otras estructuras pastorales, y los sacerdotes están exentos del servicio militar.

En las escuelas, los estudiantes cristianos deben seguir el curso de catecismo –unificado para todas las comunidades– mientras que sus compañeros siguen lecciones de religión islámica. Las escuelas privadas cristianas, nacionalizadas en los años cincuenta, dependen hoy de la Iglesia, que recibe las inscripciones y asume a los enseñantes, pero son dirigidas por un inspector nombrado por el gobierno con el cometido de controlar el programa educativo.

En Siria, la amenaza de los movimientos fundamentalistas ha sido contrarrestada con la represión, reforzando de tal modo la cohesión de los cristianos en torno a un gobierno considerado «garante» de su sobrevivencia. Pero la situación está ligada a la continuidad de un régimen autoritario, también él minoritario (alauita, el 11% de la población). De aquí la extrema prudencia manifestada por los cristianos hacia un gobierno que les protege por el momento, pero corre peligro de condenarlos a sufrir en el futuro la revancha de un poder intransigente sunnita (el 75% de la población).

Turquía

Población: 66,6 millones: Musulmanes: 97%, cristianos 0,6% (de ellos, 30.000 católicos).

La Constitución turca sanciona la separación entre religión y Estado y garantiza la libertad de credo y de culto. Pero el Islam es, en la práctica, la religión del Estado. Una Oficina estatal para los Asuntos religiosos dirige las relaciones con las religiones y supervisa todas las actividades ligadas al Islam, nombrando y retribuyendo a la jerarquía musulmana de los imanes y de los hatips. El proselitismo no es ilegal. Según Freedom House, asociación americana que defiende la libertad religiosa, algunos cristianos que han confesado públicamente su fe fueron detenidos por la policía acusados de perturbar la paz civil.

Desde enero 2000 Kemal Timur, ciudadano turco de 32 años, de religión cristiana protestante, está bajo proceso acusado de ultraje al Islam y a Mahoma. Timur ha basado su defensa afirmando haber distribuido solamente publicaciones del Nuevo Testamento. En marzo y mayo del 2000 Ercan Sengül y Necati Aydin, cristianos turcos de la ciudad de Izmir, han sufrido similares acusaciones, pero han sido absueltos. La Corte constató que los testigos de la acusación habían sido adoctrinados por las fuerzas de seguridad.

Yemen

Población 18,1 millones: musulmanes 98,8%, cristianos 0,25% (católicos 6.000)

La Constitución de la República, aprobada en 1990, se basa en la *sharia*. Los cristianos tienen libertad de culto, pero no de hacer proselitismo. Ha habido recientes casos de violación de los derechos humanos y de la libertad religiosa: en enero del 2000, un somalo convertido al cristianismo fue condenado a muerte, acusado de apostasía; el 27 de julio de 1998 fueron asesinadas tres religiosas Misioneras de la Caridad en Sanaa.

ASIA CENTRAL

En las antiguas Repúblicas soviéticas de Asia Central prevalece un Islam pacífico, influenciado con frecuencia por el misticismo de las hermandades sufi. Hay, sin embargo, infiltraciones de extremistas que tratan de establecer regímenes islámicos en la región. Para contrarrestar esta amenaza político-religiosa, Rusia, China, Kazajstán, Kirjistán, Tajikistán han formado el llamado «Shanghai 5», un forum regional de planificación política y militar.

Kazajstán

Población 14.953.126: Islámicos 42,7%, agnósticos 40,2%, cristianos 16,7% (católicos 510.000).

La Constitución define el Kazajstán un Estado laico, pero prevé que las asociaciones religiosas extranjeras coordinen sus actividades con el Estado. El gobierno ejerce formas de control sobre las organizaciones religiosas, pero no hay otras restricciones de la libertad religiosa.

El Islam local está influenciado por las hermandades sufi y se presentó siempre como extremadamente tolerante y abierto hacia los no islámicos, incluso antes de la represión soviética que, en cierto modo, lo desvitalizó, reduciéndolo con frecuencia a pura expresión de folklore. En el país hay más de 100 etnias y más de 40 confesiones religiosas que conviven en paz. La visita del papa Juan Pablo II del pasado septiembre relanzó el diálogo de la Iglesia con las otras religiones del país, comenzando con el Islam. Durante el viaje, el Papa pidió al Islam distanciarse del fundamentalismo y reafirmó la apertura y estima de la Iglesia católica al Islam, «al auténtico Islam, ese que reza y se muestra premuroso con los necesitados». Pidió a todos los creyentes superar los errores del pasado, también reciente, y hacer que «Dios no sea rehén de las ambiciones humanas». Y condenó el odio, el fanatismo y el terrorismo que «profanan el nombre de Dios y desfiguraron la verdadera imagen del hombre».

Kirjistán

Población 4.699.000: musulmanes 60,8%, agnóstico 27,9%, cristianos 10,4% (católicos 1.600).

La Constitución declara que el Kirjistán es un Estado laico y garantiza la libertad religiosa. Las organizaciones

religiosas deben ser registradas por el gobierno, y pueden ser rechazadas por motivos de orden público y de seguridad. El gobierno considera una amenaza la difusión del extremismo islámico.

Tajikistán

Población 6.188.000: Musulmanes 83,6%, agnósticos 13,9%, cristianos 2,1% (católicos 4.412).

Después de cuatro años de guerra civil entre el gobierno y la oposición islámica, la situación es relativamente estable. Hay una pequeña comunidad católica guiada por una Administración *sui iuris*.

Turkmenistán

Población 4.459.000: musulmanes 87,2%, agnósticos 10,4%, cristianos 2,3% (católicos 2.100).

La Constitución garantiza la libertad religiosa. Hay, sin embargo, controles de los lugares de culto, excepto de los musulmanes y greco-ortodoxos. Es obligatorio el registro para las asociaciones religiosas.

Uzbekistán

Población 24.318.000: musulmanes 76,2%, agnósticos 21,6%, cristianos 1,7% (católicos 40.000).

El gobierno del presidente Islam Karimo teme infiltraciones de extremistas islámicos y de cristianos protestantes. Ha habido episodios de líderes protestantes arrestados y luego liberados por la policía. La Iglesia en Uzbekistán acaba de nacer, aunque el cristianismo estuvo presente en esta tierra ya desde el siglo IX. Hay tres parroquias y tres centros misioneros, en torno de las cuales se reúnen cerca de 500 fieles para la Misa dominical y para otras iniciativas culturales que congregan a niños y jóvenes; sobre todo las mujeres musulmanas muestran gran interés por la religión católica. Según el padre Krzysztof Kukulka, superior de la Misión *sui iuris*: «Las mujeres desean emanciparse y por eso vienen a la Iglesia católica. Con la Iglesia, descubren también una cultura muy noble e internacional. Los hombres musulmanes temen ser colonizados por los musulmanes fundamentalistas; los católicos les parecen más liberales. El gobierno teme sobre todo a los fundamentalistas musulmanes o protestantes, que han invadido estas tierras después de 1990».

ÁFRICA

En África hay numerosos países en lo que conviven musulmanes y cristianos. Las relaciones entre ambas religiones varían de un Estado a otro, yendo de una pacífica convivencia a enfrentamientos y tensiones. Los problemas más fuertes se encuentran en los países que han adoptado el Islam como religión oficial y la *sharia* como ley del Estado. En estos casos, las actividades de la Iglesia quedan extremadamente limitadas: prohibición de enseñar la religión y hacer prosélitos, persecución de los musulma-

nes convertidos al cristianismo, etc. Un problema muy sentido son las infiltraciones de extremistas islámicos financiados por estados como Arabia Saudí y que desnaturalizan la naturaleza con frecuencia tolerante del Islam local.

Argelia

Población 29.476.000: musulmanes 99,5%, cristianos 0,5% (católicos 2.500).

El país se encuentra en guerra civil desde 1992 entre el ejército y diversos grupos islámicos, con hasta ahora más de 100.000 muertos. La pequeña comunidad cristiana ha pagado una alta contribución de sangre. Desde 1992 hasta hoy han sido asesinados: el obispo de Orán, monseñor Pierre Claverie, y 17 entre sacerdotes, religiosos y religiosas. Decenas de laicos de origen extranjero han sido asesinados no sólo por ser extranjeros, sino también por ser cristianos. La Iglesia argelina permanece fiel en la prueba, como dijo a Fides monseñor Henri Teissier, arzobispo de Argel: «Un signo particular de esperanza nos fue dado tras dos años con la valiente llegada de una trentina de voluntarios, sacerdotes y religiosas, de los que una veintena absolutamente nuevos y una decena que aceptaron regresar a Argelia no obstante la crisis, o precisamente a causa de la crisis. Nosotros queremos ser en cierto modo la Iglesia de una sociedad prácticamente totalmente musulmana. A través de la responsabilidad profesional, del empeño social y humanitario, y sobre todo a través de relaciones de amistad, se establece una verdadera colaboración islamo-cristiana, que es como un puente entre dos universos espirituales con demasiada frecuencia antagonistas».

Burkina Faso

Población 10.891.000: animistas 45%, musulmanes 43%, católicos 10%.

País pobrísimo, con manifestaciones de extremismo islámico desde 1989. Durante la guerra del Golfo (1991), las relaciones Islam-Cristianismo, precedentemente pacíficas, estuvieron sometidas a tensiones a causa de presiones de Irán y Libia. La situación más difícil para la labor misionera se encuentran en el norte del país, donde es más fuerte la presencia islámica.

Chad

Población 7.166.000: musulmanes 54%, católicos 20%, protestantes 14%, animistas 7%.

Dividido entre un norte islámico y un sur animista y cristiano, continúa prevaleciendo en el país la tradición de tolerancia del Islam local.

Egipto

Población 62.110.000: musulmanes 94%, coptos 6%, católicos 216.506

La Constitución egipcia proclama la igualdad de todos

los ciudadanos ante la ley, sin distinciones de lengua, raza o religión. El sistema jurídico, sin embargo, está islamizado: en 1971 el Tribunal Constitucional estableció que «el Islam es la religión del Estado y cualquier ley contraria al Islam es contraria a la Constitución». El proselitismo cristiano no está prohibido formalmente, pero un artículo del Código Penal, que castiga las acciones contra la paz social, se usa contra los musulmanes convertidos al cristianismo.

En el país se han difundido los movimientos musulmanes, reprimidos con fuerza por el gobierno. Algunos grupos terroristas atacan a los coptos, sobre todo en el Alto Egipto, donde es más densa la presencia cristiana. Se trata de una zona rural, donde es común arreglar un conflicto con el fusil antes que ante el juez. Muchos de los conflictos definidos «confesionales» serían más bien el producto de un arcaico sistema de arreglo de cuentas, y muchos enfrentamientos habrían sido provocados por luchas de trasfondo económico y social entre los miembros de ambas comunidades, que degeneraron progresivamente en saqueos e incendios de las tiendas recíprocas.

Pero no faltan las experiencias de diálogo en la base. La parroquia greco-católica de Santa María de la Paz en El Cairo es un punto de referencia para el diálogo islamo-cristiano. Enfrentamientos periódicos son organizados por la asociación Al-ikhaa ad-dini (la Fraternidad religiosa) compuesta por fieles de ambas religiones, que comienzan con una oración en la que se pide a Dios que cada miembro sea fiel a su experiencia religiosa.

Eritrea

Población 3.590.000: musulmanes 50%, coptos ortodoxos 50%, católicos 133.203.

Las relaciones entre cristianos y musulmanes son buenas y el gobierno tiene una actitud no hostil hacia el cristianismo. Hay, sin embargo, infiltraciones de extremistas islámicos provenientes de Sudán, Yemen, Arabia Saudí.

Guinea Conakry

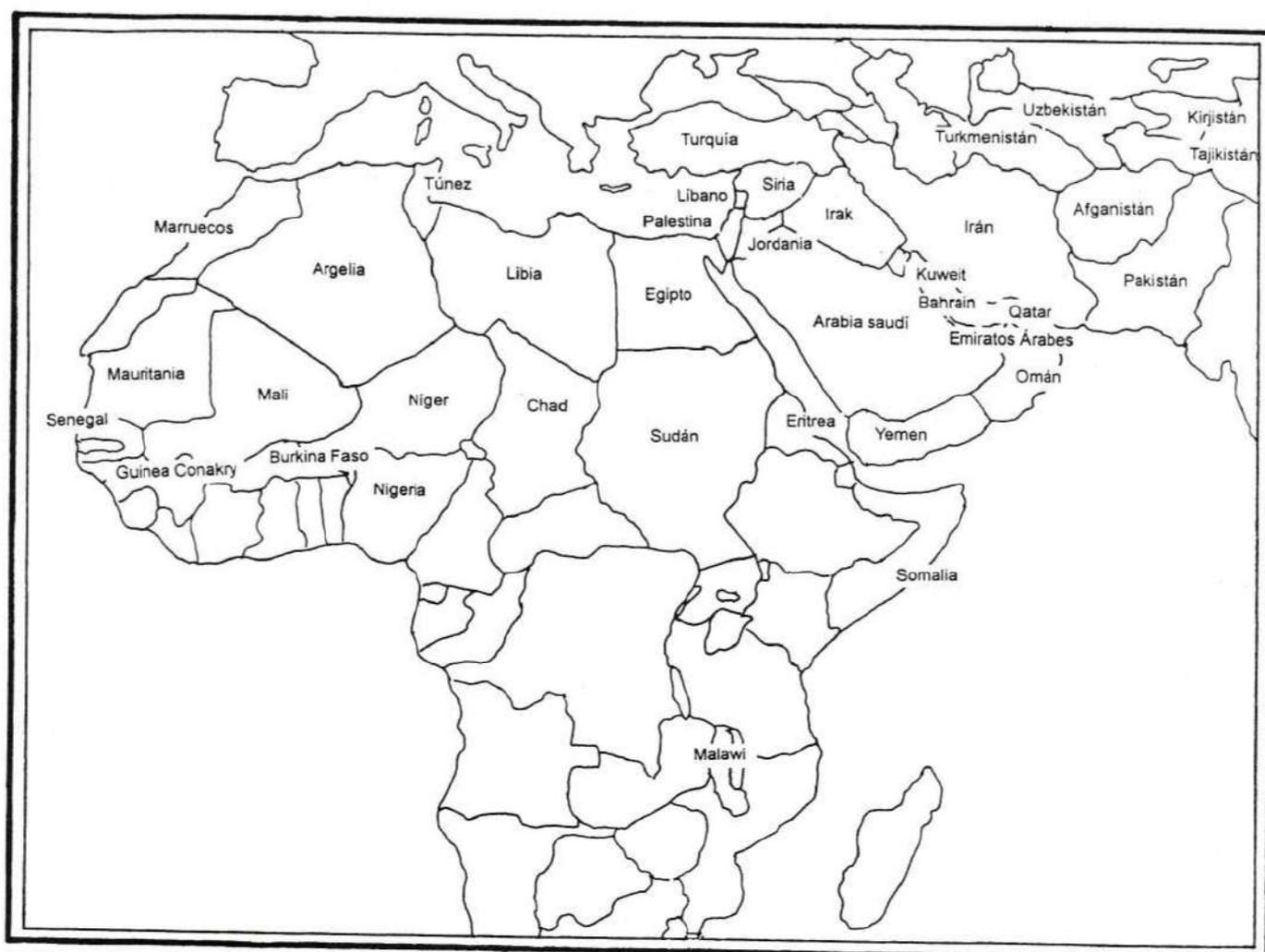
Población 7.405.000: musulmanes 86,9%, animistas 4,6%, cristianos 4,3%.

El gobierno reconoce la libertad de culto. El Islam local es pacífico y tolerante. En 1996 hubo expulsiones de misioneros católicos, pero por motios políticos, no religiosos.

Libia

Población 5.648.000: musulmanes 97%, católicos 50.000.

El régimen de Ghedafi introdujo una interpretación renovadora del Islam, que encontró la oposición de los ulemas tradicionalistas. Hay movimientos extremistas islámicos que luchan contra Ghedafi. Las minorías religiosas no tienen vida fácil: la mayor parte de las iglesias cristianas fueron cerradas después de la revolución de 1969, pero

las relaciones con la Santa Sede han mejorado en el curso de los años y, en 1998, establecieron relaciones diplomáticas.

Malawi

Población 9.609.000: protestantes 34%, católicos 28%, animistas 19%, musulmanes 16%.

En los últimos años hubo tensiones religiosas, aunque los musulmanes no son mayoría. Esto se debe a la actitud del presidente Muluzi y a la influencia ejercida por algunos países islámicos como Arabia Saudí e Irán, que conceden becas a estudiantes del país y ofrecen fondos para la construcción de mezquitas.

Mali

Población 9.945.000: musulmanes 90%, animistas 9%, cristianos 1%.

El Islam local es tolerante y abierto al diálogo. El Presidente Koinoré elogió a la comunidad cristiana por su contribución al crecimiento social y espiritual del país y declaró que el integralismo religioso es contrario a la iden-

idad africana, fundada en la diversidad. Hay, sin embargo, influencias integristas apoyadas por Arabia Saudí.

Marruecos

Población 27.225.000: musulmanes 98,7%, cristianos 1,1%, católicos 234.266

El Islam es religión del Estado, pero hay libertad de culto para hebreos y cristianos. Está prohibida, sin embargo, la actividad de proselitismo y la conversión al cristianismo. Se señalan molestias y discriminaciones hacia los cristianos. La Iglesia recibe un trato respetuoso, como dice a Fides el arzobispo de Tanger, monseñor Peteiro Freire: «Convivimos con los musulmanes sin forzarlos a cambiar religión. Ser presencia de la Iglesia en un país oficialmente musulmán, en el que está prohibido el anuncio de otros credos, es el desafío de la Iglesia en Marruecos para vivir el Evangelio entre los musulmanes».

Mauritania

Población 2.411.000: musulmanes 99,5%, cristianos 0,2%, católicos 5.072.

La única religión reconocida es el Islam. Está prohibido el proselitismo y quien se profesa cristiano públicamente es perseguido penalmente. La *sharia* fue introducida en los años ochenta y es aplicada también a los no musulmanes.

Níger

Población 9.939.000: musulmanes 98,7%, animistas 0,7%, cristianos 0,4%, católicos 20.000.

El Islam local está impregnado todavía de animismo y es bastante tolerante y abierto. Las relaciones entre cristianos y musulmanes son buenas, aunque hay infiltraciones de extremistas islámicos.

Nigeria

Población 103.460.000 (oficiosamente 120 millones): musulmanes 45%, cristianos 45% (de los que un 10-12% católicos), animistas 9%, católicos 11.848.677.

Las relaciones entre cristianos y musulmanes es una cuestión de creciente importancia, especialmente desde que 12 de los 36 estados de la federación adoptaron la ley islámica (*sharia*) como ley estatal. En Nigeria hay más de 250 etnias y una situación social y económica difícil. Las tensiones así acumuladas desembocan con frecuencia en violencia. Recientemente, militares nigerianos hicieron masacres en algunas aldeas del estado de Benue. Los enfrentamientos tienen con frecuencia motivaciones étnicas y por la distribución de los recursos. Como declaró a Fides monseñor John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo de Abuja y presidente de la Conferencia Episcopal nigeriana, «son los hombres políticos que se sirven de los sentimientos religiosos por evidentes intereses políticos. Desgraciadamente es muy fácil manipular a las personas, sobre todo a las de las aldeas, que no están bien informadas. Está luego el problema de los fanáticos y de los extremistas. Se trata de personas que han estudiado en Irán con los Ayatolás, que han obtenido becas en Libia o en la Universidad islámica de Al-Azhar de Egipto. Estas personas, cuando regresan a Nigeria, se presentan como misioneros del Islam, tratando de instaurar una sociedad islámica sin la cual, dicen, se irá al encuentro de problemas. No son muchos, pero son activos».

Senegal

Población 9.404.000: musulmanes 92%, animistas 6%, cristianos 2%, católicos 592.550.

En Senegal hay un Islam étnico, vivido por cada tribu según sus propias tradiciones. Hay también una fuerte colonia de libaneses, la mayoría chiitas, que apoyan a grupos integristas. Las presiones para establecer un Estado islámico son, sin embargo, limitadas. La nueva Constitu-

ción aprobada en el 2001 reconoce la laicidad del Estado y la libertad de culto.

Somalia

Población 6.870.000: musulmanes 99%, católicos 200.

El Estado ha dejado de existir después de la caída del régimen de Siad Barre (1991). El país está bajo el dominio de los señores de la guerra que dictan ley en el territorio por ellos controlado. La situación de la Iglesia es difícil: la catedral de Mogadiscio fue destruida y los religiosos católicos obligados a salir del país. Hay infiltraciones de elementos extremistas, ligados a Bin Laden. La Conferencia de Arta (Djibuti) dio vida en 2000 a un Gobierno nacional de transición con una Constitución que reconoce el Islam como única religión.

Sudán

Población 28.883.000: musulmanes 73%, animistas 16,7%, cristianos 8,2%, católicos 3.148.593.

Sudán estuvo gobernado hasta 1999 por un régimen militar, aliado con el Partido islámico National Congress de Hassan al-Turabi, después substituido por el Jefe de Estado, general Omar Hassan Al Bashir, hombre más tolerante e inclinado a apoyar la obra de pacificación interna.

Sudán está dividido entre el norte árabe e islámico y el sur cristiano y animista. La introducción en 1983 de la *sharia* desencadenó la revuelta de las poblaciones del sur contra el gobierno. La guerra ha provocado más de 2 millones de muertos, millones de prófugos y devastaciones inmensas. Dice a Fides el padre Ezio Bettini, superior de la delegación sudanesa de los Combonianos: «El factor religioso en esta guerra es sólo uno de los elementos que esconde todos los demás. La religión se convierte así en una pantalla que cubre intereses más concretos. Esta es una guerra económica. El sur es despojado de todas sus riquezas (petróleo, madera preciosa, etc.)».

Las «religiones del Libro», cristianismo y hebraísmo, están toleradas, pero sus fieles deben someterse a la *sharia* y no pueden hacer proselitismo. No obstante, a causa de los movimientos de prófugos, la presencia de los cristianos en el norte del país ha subido al 3%.

Túnez

Población 9.128.000: musulmanes 99%, católicos 21.000.

La Constitución de 1956 establece el Islam como religión de Estado y garantiza la libertad de culto a las otras confesiones, pero no el proselitismo. El Estado es laico, pero hay movimientos islamistas, reprimidos con firmeza. La pequeña comunidad católica está a la búsqueda constante de una relación serena con los musulmanes.

El Templo Nacional Expiatorio del Tibidabo

El pasado día 3 de diciembre falleció el sacerdote salesiano **Don Domingo Pérez**, que estuvo tan íntimamente ligado con el Templo del Tibidabo. La fundación de los turnos de la Adoración Nocturna, la culminación de las obras del templo y la organización del Primer Congreso Internacional sobre Sagrado Corazón de Jesús en 1961 son muestras significativas de una vida totalmente entregada, con fervor apostólico y gozosa dedicación, al servicio del Reinado de Cristo, por la devoción a los Corazones de Jesús y María. Reproducimos a continuación un artículo suyo, publicado en nuestra revista el año 1966 (núm. 427-428, sept.-oct.) sobre el significado y proyección espiritual del Templo del Tibidabo. Aprovechaba, Don Domingo, aquella ocasión para proclamar la íntima convicción, muchas veces confesada, sobre la confianza en el triunfo del Reino de Cristo, ligado misteriosamente con la realidad del templo inspirado por Don Bosco.

*Tibidabo inmortal, ¿qué nombre darte
que iguale tu hermosura?
¿Mármol bordado? ¿Filigrana de arte?
¿Joya de arquitectura?
¡No! ¡La voz de tus ámbitos murmura...!*

*¡¡Soy milagro de fe, soy monumento que torna a Dios propicio!!
¿No ves que el desagravio es mi cimiento
y el amor mi ejercicio?
¡¡Llámame altar de amor y sacrificio!!*

(J.L. Carreño)

No, no. Esta mole de piedra azulada, no ha sido ni querido ser nunca esa «mona de pascua blanquiazul» de nuestro compañero de *Destino*. Es algo más digno, algo más serio, algo menos infantil, algo mucho más viril, mucho más recio.

Es algo mucho más amplio y sin horizontes limitados que su bello paisaje que se lanza sobre mares, urbe y verdes de esmeralda del Vallés. Es el ansia de España que se concentra... mar, cielo y tierra... para alzar sobre sí al Rey y Señor de todas sus gestas históricas y civilizadoras...

Su historia

Geográficamente es el punto más alto de la cordillera de Cerola. De ahí su antigua denominación de *coll Cerola*. Pero en la segunda mitad del siglo XIV, fray Francisco Soler, benemérito sacerdote, se retiró con un grupo de caballeros, desengañados del mundo, varones de pro, para vivir a imitación de san Jerónimo en unas «celdillas» en las faldas de este collado, que vino desde entonces a llamarse «Collado de los ermitaños de San Jerónimo». Fueron ellos los que dieron nombres bíblicos a todos estos contornos: Valle Hebrón, Monte Carmelo, TIBIDABO. Este simbólico nombre quiso ser el eco de la antigua leyenda que supuso fuera éste el Monte de la Tentación, desde cuyo ilimita-

do horizonte hizo Satanás contemplar a Cristo toda la Tierra, diciendo «TODO ESTO TE DARÉ –TIBI DABO– si postrado me adoras»... (Mateo, IV, 1-11).

Su profeta

El 9 de abril de 1886 cruzaba la frontera española el hombre providencial: san Juan Bosco. Su vida estaba en cénit de su terreno quehacer. Le precedía la luminosa fama de santidad que sus obras apostólicas y taumatúrgicas abonaban.

Durante todo el largo y pesado viaje de los lentos trenes de entonces, una misteriosa voz iba repitiéndole incesantemente un nombre: TIBIDABO.

–¿Qué es lo que me vas a dar, Señor, ahora que ya finaliza el Templo votivo a tu Corazón bendito en Roma?

Como si la voz fuera repitiendo como al Rey Poeta: «Tibi Dabo intellectum».

–«Lo comprenderás en este viaje – *Instruam te in via hac qua gradieris.*»

Y cuando el día 5 de mayo le entregan en la barcelonésima basílica de Nuestra Señora de la Merced, un lujoso pergamino con la donación de los terrenos de la bellísima cumbre del monte Tibidabo para que construya en él una ermita dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, como había ya levantado en Roma un bello templo, es cuando el

Santo se conmueve, se concentra todo en Dios y rasga los velos del porvenir diciendo a los donantes y público que abarrotaba la espaciosa basílica:

«Sois en este instante, católicos barceloneses, instrumentos de la divina Providencia. Sobre el Tibidabo se alzará no una sencilla ermita sino un suntuoso templo que dará mucha gloria a Dios y será testimonio de la recia y tradicional fe del católico y glorioso pueblo español».

La ermita primitiva

Costeada por la egregia dama, Sierva de Dios, doña Dorotea de Chopitea, vda. Serra, y subiendo los materiales a lomo de mulos, se comienza el 30 de mayo del mismo 1886 una ermita de sencillas líneas góticas de ocho metros de altura y con espacio apenas para el sacerdote que oficia. Se inaugura el 3 de julio.

Al año siguiente, 1887, lunes de Pentecostés, llegan portadores de ramos los primeros peregrinos a la montaña. A los obreros de Santa María de Gracia cabe la honra de haber sido los adelantados de esa Romería del Ram que jamás desde entonces ha dejado de escalar esta cumbre portadora de los aromas más que de los jardines, de los corazones de esta febril y católica Ciudad Condal.

La cripta

Vencidas dificultades sin cuento, el día 28 de diciembre de 1902, el cardenal Casañas, obispo de Barcelona, asistido por los doctores Benlloch y Messeguer, obispos de Solsona y Lérida, bendijo y colocó la primera piedra. «Había de ser la mayor obra de su pontificado», afirmó el Cardenal.

El 1 de abril de 1906 visita la cumbre y las obras el primer sucesor de san Juan Bosco, hoy venerable Miguel Rua. Con él llegan las primeras indulgencias de parte de san Pío X para todos cuantos contribuyen a estas obras.

El 31 de mayo de 1909, todavía sin cubrir, uno de los paladines de este empeño de la Congregación Salesiana, don Rodolfo Fierro, celebra la Misa para más de 5.000 peregrinos de la «Romería del Ram».

Llamas y sacrilegios enrojecieron el 26 de julio barcelonés de 1909. Pero de ahí surgió el gran apóstol de la reparación, que logra presentar a España entera como ara expiatoria de tanto crimen las obras del Templo al Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo.

De año triunfal puede calificarse el de 1911 para el Tibidabo. El 17 de junio, el doctor Laguarda, obispo de la diócesis, bendecía e inauguraba la majestuosa cripta. El día 18, el muy Rvdo. D. Pablo Albera, segundo sucesor de san Juan Bosco, como Rector Mayor de la Congregación celebra solemnemente la Santa Misa y reparte más de

2.000 comuniones. San Pío X, con tal motivo obsequia al Templo un bello copón de oro.

Unos días después, Madrid vive los triunfos del XXII Congreso Internacional y en la sesión de clausura, a propuesta del doctor Messeguer, que de Lérida había pasado a la sede arzobispal de Granada, todo el episcopado allí reunido con fervientes aplausos, proclama al del Tibidabo «TEMPLO NACIONAL EXPIATORIO DE ESPAÑA».

El 3 de febrero de 1935 se congregaron más de 14.000 peregrinos para la solemne bendición de la colosal imagen del Sagrado Corazón en bronce de unos 8 metros de altura. Los católicos intuían lo crítico del momento. El doctor Irurita, obispo de la diócesis que exultó de gozo al bendecirla, había de ser luego uno de los primeros mártires del sangriento julio de 1936.

Bautismo de sangre del Templo Expiatorio. Varios mártires de la Comunidad salesiana. Profanación de la imagen, que luego se funde para cañones... Destrozos en las obras y bellos mosaicos de la cripta, altares, etc.

La restauración empezó con una emocionante expiación de tanto sacrilegio.

El 25 de julio de 1939, en solemne e imponente Via Crucis de desagravio, más de 10.000 personas, partiendo de la plaza de San Vicente de Sarriá y portando a hombros una gigantesca cruz de madera de nueve metros de altura y 2.500 kilos de peso, subieron a pie en penitencial expiación por tanta profanación, odios y rencores fratricidas como ensangrentaron nuestro suelo patrio. La monumental cruz fue levantada en el mismo lugar que había ocupado la estatua profanada.

En 1950 una dama ofrece de nuevo al Templo la imagen actual de 8 metros de altura, siete toneladas de peso, fundida en bronce; brazos abiertos que responden con abrazo a los odios de tanta ofensa a su Corazón.

En 1952, el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, no sólo ve desfilar por este templo que se está cubriendo de aguas, más de 200.000 personas, sino que se ve bendecido en su interior para acoger a la solemne Vigilia Nocturna Eucarística de la Adoración Nocturna Española, que congrega más de 10.000 adoradores en inenarrable noche de fulgores eucarísticos.

Y finalmente en 1961, finaliza la torre central, las estatuas de los doce Apóstoles que la rodean y sube a las alturas de 600 metros sobre el nivel del mar, 100 metros sobre la plaza, la imagen del Corazón de Jesús para tender sus brazos en amoroso gesto hacia los cuatro ángulos de nuestra España.

La iluminación del Templo, que Juan XXIII enciende desde Roma, su bellissimo mensaje, la erección de Basílica y el Congreso Internacional del Sagrado Corazón que congrega las mejores figuras del pensamiento teológico y católico mundial con la consagración de la Basílica por el cardenal Cayetano Cicognani dan paso a la nueva historia de esta cara de España: la Adoración Perpetua Expiatoria. Empiezan su verdadera historia los Cruzados de la Expiación.

Ideario del templo nacional expiatorio

La Basílica del Sagrado Corazón del Tibidabo, como TEMPLO NACIONAL EXPIATORIO DE ESPAÑA, tiene una misión sagrada que cumplir. Misión que señala claramente el mismo Dios cuando inspira esta obra de manera tan extraordinaria.

Cuatro hechos la determinan y evidencian:

1. La profecía de san Juan Bosco en la basílica de la Merced.
2. El Congreso Eucarístico Internacional de Madrid.
3. La idea de María Victoria, doctrina de los Papas, EXPIACIÓN POR EL SACRIFICIO.
4. El discurso de Pío XII a los Obispos reunidos en Roma el 2 de noviembre de 1950.

Partiendo de estos cuatro hechos formulamos el ideario de la siguiente forma:

EL TIBIDABO COMO TEMPLO NACIONAL EXPIATORIO DE ESPAÑA TIENE LA MISIÓN DE PROPAGAR LA IDEA EXPIATORIA Y REPARADORA, SOBRE TODO POR MEDIO DEL CULTO A LA EUCARISTÍA Y EL SACRIFICIO O AUSTRERIDAD DE VIDA EN UN SENTIDO UNIVERSALISTA Y SOCIAL.

Fin y misión claras: Expiación.

San Juan Bosco profetizó un templo al Sagrado Corazón de Jesús que había de dar mucha gloria a Dios. Lógicamente, pues, su misión es la gloria de Dios mediante la difusión de la devoción al Corazón de Jesús.

El Templo Nacional Expiatorio, en principio acepta y fomenta todas las formas de devoción, pero se ha fijado de modo especial la expiación y la reparación para llegar a la Consecratio Mundi.

Le corresponde según el voto del Congreso Eucarístico Internacional de Madrid que lo declara NACIONAL EXPIATORIO DE ESPAÑA.

Este espíritu, por otra parte, es la razón de ser y el origen de la devoción al Corazón de Jesús. Lo afirma rotundamente el papa Pío XII: «El espíritu de expiación y reparación ocupó siempre de modo particular el primero y principal lugar en la devoción al Corazón de Jesús» (*Miserentissimus Redemptor*).

«... Este culto pide penitencia y expiación...» (*Haurietis Aquas*, Pío XII).

«... Cristo al sufrir por caridad y obediencia, ofreció a Dios una compensación de valor muy superior al que exigían todas las ofensas del género humano» (Pío XII).

Es el culto del amor reparador y expiatorio. Grande gloria a la Trinidad.

«Los sufrimientos soportados con ánimo cristiano, no son solamente escalones para subir a la patria celestial, sino que pueden contribuir también a la reparación de los pecados del prójimo y a la edificación del Cuerpo de Cristo» (Pablo VI).

«Yo te he escogido para que seas guía y ejemplo de esta grandeza espiritual del sufrimiento reparador - Te he escogido para que estés cerca de Mí» (Id.).

Es la línea de todos los devotos del Sagrado Corazón: reparación, consagración, reinado social de Cristo Rey.

El Tibidabo no puede escribir todavía en sus muros esta realidad: Reino en España. Pero emprende el camino penitencial y reparador para que un día sea una consoladora realidad. El que peregrina al Templo Nacional Expiatorio lo hace pensando en el Reinado amoroso, social y pacífico de Aquél que dijo que reinará en España con más veneración. Por eso sus sacrificios, sus ofrendas expiatorias...

Medios

Primero: LA EUCARISTÍA.

«Una ferviente devoción al Corazón de Jesús favorecerá y acrecentará sobre todo el culto a la santísima cruz y la veneración hacia el augustísimo Sacramento del Altar.»

«Porque se puede asegurar con toda verdad que nadie llegará a sentir debidamente a Cristo crucificado si no penetra en los más íntimos secretos de su corazón. Ni entenderá fácilmente el ímpetu del amor que impulsó a Jesucristo a dárseos en alimento espiritual si no fomenta muy especialmente el culto al Corazón Eucarístico de Jesús, el cual —en frase de nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII— nos recuerda el acto de amor supremo con que nuestro Redentor, derramando todas las riquezas de su Corazón, a fin de quedarse con nosotros hasta la consumación de los siglos instituyó el adorable sacramento de la Eucaristía; pues no es pequeña la parte que en la Eucaristía tuvo su Corazón, siendo tan grande el amor que nos tiene» (H. A., Pío XII).

«Se ha de inculcar sumamente esta forma de devoción al Corazón de Jesús: de hecho consiste EN LA ADORACIÓN DIGNAMENTE PRESTADA A CRISTO, Y ESTÁ FUNDADA SOBRE TODO EN LA EUCARISTIA.» (Pablo VI)

Por esto el Templo Nacional del Tibidabo quiere ser foco de expiación, precisamente por medio de la Eucaristía. Por el culto a Cristo presente, Corazón realmente palpitante entre nosotros.

En práctica:

I) MISA DE EXPIACIÓN.

Desde 1911 vienen celebrándose misas de reparación, pero desde 1951 las misas de expiación han sido constantes.

Casi sin darse cuenta de su acción trascendente, una señorita de Barcelona en ese año, encargó en septiembre, dos Misas —dijo— «En expiación de los pecados de inmoralidad y de los cometidos en todo el mundo». Era primer viernes de mes. Fueron cincuenta el primer año. Le siguieron luego muchas cada año...

Hoy son innumerables las personas que entregan su

limosna para misas en expiación por los pecados del mundo, de una ciudad, de una familia, de una empresa...

II) ADORACIÓN

Otro de los elementos es la adoración, el culto al Corazón de Cristo realmente presente; cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía...

En 1951, como preparación al Congreso Eucarístico Internacional, se empezó la Adoración Diurna y Nocturna con gran constancia pero intermitentemente. Pero el 17 de junio de 1966, fiesta del Sagrado Corazón, fecha memorable, se ha comenzado la ADORACIÓN PERPETUA. Barcelona ha respondido generosamente al título de su recia fe, y ha constituido los 30 turnos de la noche y los innumerables que cubren todas las horas del día. La semilla ha dado su fruto. Pero se ha de desarrollar mucho más. Sabemos de antemano que van a ser muchas las almas y las familias que en lo sucesivo van a formar su guardia de honor expiatorio ante el Corazón Eucarístico de Jesús en su Basílica del Tibidabo. Vd. puede ser una de ellas.

Segundo medio: EL SACRIFICIO.

Desde 1909 en que las llamas de la Semana Trágica prendieron en los templos de Barcelona, prendió en el alma apostólica de doña Amelia Vivé de Negra, más conocida por su seudónimo de María Victoria, el deseo de reparar. ¿Cómo? Con el sacrificio económico.

Privarse de algo, por ejemplo del sombrero de moda, excitó en el primer momento cierta irónica hilaridad. Pero fueron los sacrificios de las cosas más inverosímiles, de parte de toda suerte de personas de la alta y humilde sociedad.

Los sacrificios se extendieron por todo el ámbito de España. Llegaron a dar emocionantes resultados en las naciones hispanoamericanas. Esos sacrificios con repercusión económica jalona la historia de este monumento de piedra azulada, sus ornamentos, sus vasos sagrados. Han llegado a más: a aliviar perentorias miserias de gentes necesitadas...

El 2 de noviembre, después de proclamar el dogma de la Asunción, Pío XII, ante cardenales y obispos, en patética alocución, propone un programa práctico de vida: «Contra esta clase de incontinencia exhortamos e implemos a todos a que en la abstinencia cristiana y en la abnegación de sí mismos, avancen más allá de las leyes morales... Ante todo, cada cual expiará por medio de la penitencia sus propios pecados... Lo que sustraiga a la vanidad lo empleará en la caridad, saliendo misericordiosamente al encuentro de las necesidades de la Iglesia y de los pobres».

El Templo Nacional del Tibidabo ha recogido esas palabras, encontrando en ellas un auténtico cauce a su ideario; lo que hasta el presente se ha destinado a las obras, se

ha de emplear íntegramente en obras sociales de urgente necesidad.

Por ello nuestro Ideario será siempre: SACRIFICIOS CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

Actuación del ideario: una Asociación

Formulado el ideario se creó la Asociación: CRUZADA DE LA EXPIACIÓN POR EL SACRIFICIO, cuya finalidad es hacer vivir la Expiación por el Sacrificio. Los medios han de ser la Adoración, Misas, Sacrificios.

Socios: Admite a todos cuantos quieran expiar por sí o por otros...

Condiciones: Inscribirse en la Asociación. Adorar, expiar, reparar... ¡¡Qué luminosidad la que surge de este bello Ideario!!

«Se ha iluminado —diremos con el entonces obispo de Astorga, hoy arzobispo coadjutor de Barcelona, Doctor Marcelo— la sagrada imagen del Tibidabo. Yo quisiera que esa luz se extendiera por toda España. Y llegará incluso hasta los últimos rincones del mundo. Y más aún que esa luz material, sería de desear que llegase a los últimos rincones del mundo también el significado de la misma.

«Porque hay dentro de esa luz un aliento divino que el mundo de hoy necesita.

«Hacéis muy bien los católicos de Barcelona en presentar en lo más alto de vuestra montaña esa imagen del Corazón de Jesús, vivamente iluminada.

Es necesario en este mundo de tinieblas hacer pensar a los hombres que, si de algún modo puede venirnos la luz que necesitamos, es de Jesucristo; este Cristo de Corazón abierto, derramando sobre los hombres los tesoros de gracia y de bondad que Él encierra. Necesitamos en primer lugar que por los sentidos entre en lo más hondo de nuestra conciencia la llamada urgente que nos está haciendo Dios...

«Esa luz que tiene que dar la vuelta al mundo expresando con ella todo el tesoro de gracia y bondad de la doctrina y del culto al Sagrado Corazón de Cristo.»

«La devoción al Corazón de Jesús es lo más fuerte en la línea de las exigencias.»

Por ello os dice el Tibidabo en palabras de Paulo VI:

«Tened un corazón tan grande que jamás os paguéis de lo que hayáis hecho; tened un ojo despierto para descubrir la necesidad; tened la genialidad de encontrar siempre nuevos motivos y fórmulas para hacerle frente.»

Al Tibidabo jamás le vencerá el abatimiento...

Los brazos tendidos de Cristo...

Su Corazón abierto y palpitante de amores...

La Hostia blanca en perenne adoración son su mejor esperanza...

Y la legión de adoradores diurnos y nocturnos han de hacer realidad el reinado del Corazón de Cristo en el mundo.

IN MEMORIAM

Don Domingo Pérez Méndez, SDB

EL padre Domingo había nacido en el pueblecito de Piñeira de Arcos, provincia de Orense, el 9 de febrero de 1909. A los 13 años, con varios compañeros, deja la casa paterna y emprende el rumbo hacia el Mediterráneo, hacia el Aspirantado salesiano de Campello (Alicante). Atrás queda su entrañable tierra de Galicia: «Un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pinar, / y el viejo puente rústico y sencillo, / completando tan grata soledad», como escribía Rosalía de Castro.

En julio de 1936, acabado el curso de teología en Carabanchel, se traslada a Valencia para los Ejercicios Espirituales. Allí le sorprende el Alzamiento y es conducido, con otros 40 salesianos, a la Cárcel Modelo de Mislata. El 29 de julio, a la una de la madrugada, es puesto en libertad junto a los demás salesianos. ¿A dónde ir? Tiene en el bolsillo 150 pesetas, lo que le ha correspondido del reparto de fondos comunitarios. Varios de sus compañeros sufrirán el martirio. Domingo se refugia en casa de un amigo. Los milicianos van en su busca pero se equivocan de piso y llaman al de dos hermanas solteras. En el registro aparecen objetos religiosos, un escándalo... Domingo escapa, logra refugiarse en el consulado italiano y adquiere un documento que le acredita como «Guarnieri Domenico». Para eludir el control de aduanas, se mezcla con los obreros portuarios y embarca rumbo a Génova. Pasa luego a Turín donde completa sus estudios de teología. Allí es ordenado sacerdote el 4 de junio de 1937 por el también salesiano cardenal Augusto Hlond, primado de Polonia. Unos días antes se ha presentado al Rector Mayor y le ha manifestado su deseo de ser enviado a las misiones. «No, mira —le responde Don Pedro Ricaldone— ahora es España la que te necesita. Vuelve. Luego ya veremos...»

Estrena su sacerdocio como educador en Pamplona del 38 al 48. Es el consejero, el responsable de la disciplina, pero los muchachos le adoran, acuden a confesarse con él atraídos por su bondad. Del 49 al 55 ejerce como director del Colegio Salesiano San José, de la calle Rocafort, en Barcelona. Emprende la reconstrucción del colegio y levanta la Iglesia. Del 55 al 57 es delegado inspectorial de los Antiguos Alumnos y Cooperadores, y del 57 al 60, es enviado como Director al Colegio de Sarriá.

En 1960 es nombrado director del Tibidabo. El 8 de octubre de ese año convoca a algunos de sus amigos antiguos alumnos, y les propone trasladar al Tibidabo la sesión mensual de la Adoración Nocturna que hacían en el Santuario de Sarriá. El compromiso es el de un sábado al mes. De Don Domingo es el carnet número 1 de la Asociación. En julio del 61 cubren ya tres turnos, tres sábados al mes, y son 57. Un año más tarde, se aseguran 4 turnos, los cuatro sábados. Son ya 80 adoradores. Empieza a cum-

plirse la profecía de Don Bosco: en la cima de este monte se alzarán un gran templo que dará mucha gloria a Dios.

El 10 de octubre de 1961 ha logrado la colocación de la estatua del Sagrado Corazón. El día 21 de ese mismo mes, el papa Juan XXIII inaugura la iluminación del templo desde Roma. Del 23 al 29 organiza el Primer Congreso Internacional del Sagrado Corazón en Barcelona. El día 28 de ese mismo mes es consagrado el templo que será declarado Basílica al día siguiente por decreto del papa Juan XXIII. La primera parte de la profecía de Don Bosco ya se ha cumplido, falta la segunda parte, recuerda Don Domingo.

Desde el año 1963 hasta el 1989 estará al frente de la Residencia «Mater Salvatoris» del Tibidabo. Desde aquí impulsa la devoción al Corazón de Jesús. Funda el Grupo de Voluntarias de Don Bosco de Barcelona, colabora en el Movimiento Sacerdotal Mariano, dirige espiritualmente, confiesa, predica, promueve la devoción a María Auxiliadora...

De él dirá uno de sus hermanos salesianos: «Don Domingo vive en estado de adoración perpetua».

Su vivencia más profunda: la expiación por el sacrificio, el lema del Tibidabo. Su ideal y su esperanza: el reinado del Corazón de Jesús sobre nuestra sociedad.

El 8 de febrero de 1999 cumple 90 años. La Adoración Nocturna le honra con el distintivo de Veterano Fundador. Don Domingo agradece y anuncia: «Del Tibidabo surgirá una legión de adoradores para extender el Reino de Cristo». Asiste al acto don Filiberto Rodríguez, consejero general para la Europa Oeste. Las palabras que pronuncia llegan de santa alegría a Don Domingo: «El Tibidabo es un don de Don Bosco a la Iglesia».

Sus últimos años transcurren en la Residencia de Martí Codolar «Virgen de la Merced» para salesianos mayores. Aquí reza y sufre viviendo el lema de la expiación y la esperanza en el Advenimiento del Reino de Cristo.

Todos cuantos le tratan en sus años de enfermedad experimentan la dulzura de su bondad. Ni una queja, ni un lamento sale de sus labios. Enfermeras, médicos, personal de la casa, todos reconocen que al lado de Don Domingo se respira paciencia, delicadeza y ternura.

Finales de noviembre, llega un momento en que su garganta no soporta ya ni una gota de agua, no puede sostener el rosario entre sus manos, no puede hablar. Es un sufrimiento que recuerda el de Jesucristo en la cruz, así se va consumiendo en una lenta agonía de ocho días.

Confundiendo en el triunfo del Corazón de Jesús, con una sonrisa en los labios, entrega su alma a Dios en la madrugada del 3 de diciembre de 2001 festividad de San Francisco Javier.

NICOLÁS ECHAVE, SDB

Liberalismo y socialismo en Dostoyevski

JAVIER JAURRIETA, HNSSC.

DENTRO de nuestra vocación de trabajar por la extensión de la devoción al Corazón de Jesús con su inseparable dimensión social, nos corresponde hacer juicios de valor sobre los males que acechan a la vida de la sociedad y de la Iglesia, males que nos amenazan a nosotros de la misma manera que al mundo y que hemos de rechazar de nuestras vidas como aquello que nos aparta del reconocimiento humilde y agradecido de la soberanía de Jesucristo.

Sin embargo, el hombre rebelde y contumaz en el mal, se reúne para clamar a gritos que no tenemos otro rey que el César y que a Cristo hay que crucificarle. Y las sociedades, siguiendo los deseos de sus corazones obstinados, se apartan de la luz, de la verdad y del camino, seducidos por las voces del mal caudillo que, sentado desde cátedra grande de fuego y humo, en figura horrible y espantosa, les invita constantemente a la riqueza, de ahí al vano honor del mundo, para terminar con ellos en crecida soberbia; de tal manera que de ahí se sigan todos los vicios, y los pueblos queden esclavizados por sus redes y cadenas.¹

Desde esta dimensión, *Los demonios*, de Dostoyevski,² nos puede ayudar a pensar las consecuencias que para nuestra fe y la de nuestra sociedad tiene el transigir y dar por buenos los principios de liberalismo.

De maestros liberales

EN *Los Demonios*, Dostoyevski trata con gran profundidad y acierto el drama que han sufrido tantas sociedades y que el autor preveía para su amada Rusia.

Cuando una sociedad cae en manos de los liberales estos se extienden como una peste que va infectando toda la sociedad con doctrinas deletéreas de todo orden, bien sea un orden perteneciente a la naturaleza, bien a la tradición positiva de las naciones. Y lo hacen desde la ligereza unos, y la convicción otros, de que llegan los nuevos tiempos, de los que son nuevos profetas que van a liberar a las naciones de las esclavitudes que hasta ahora han tenido que soportar, y así en sus selectos círculos de intelectuales de manera muy seria se

«muestran conformes con la inutilidad y comicidad de la palabra "patria" y con lo perjudicial de la religión...»;³ «allí se charlaba de la abolición de la censura y de la reforma de la ortografía, de la sustitución del alfabeto

ruso por el latino, del destierro de fulano de tal ocurrido el día antes, de algún escándalo en las galerías donde estaban las tiendas de lujo, de la conveniencia de desmembrar a Rusia en comarcas étnicas con libre organización federal, de la abolición del ejército y de la marina... Era evidente que en esa caterva de gentes nuevas había muchos pícaros, pero, también, sin duda, muchas personas honradas, más aún, encantadoras... Las honradas eran más incomprensibles que las perversas y groseras, pero nadie sabía quién manipulaba a quién...».⁴

Pero, ¿quiénes son estos liberales y de dónde salen? Son gente desarraigada que está resentida contra aquello que no logra amar y vivir. Han caído en la terrible tentación de la vanidad y creen que su solución es la única solución, ya que ellos proponen una solución: la independencia del hombre respecto a Dios. Donoso Cortés, en su carta al cardenal Fornari, de 1852, denuncia el intento de los liberales de descomponer todo orden, un orden que consistía «en la superioridad jerárquica de todo lo que es sobrenatural sobre todo lo que es natural, y, por consiguiente, en la superioridad jerárquica de la fe sobre la razón, de la gracia sobre el libre albedrío, de la Providencia Divina sobre la libertad humana y de la Iglesia sobre el Estado; y para decirlo de una sola vez y con una sola frase, en la superioridad de Dios sobre el hombre»

Estos liberales se avergüenzan de la tradición de sus padres, del orden moral, de la fe popular... y

«Como reproche personificado te erguiste ante la Patria. ¡Oh idealista liberal!».⁵ Su pretensión es superar esos incultos atavismos de las sociedades que las oprimen bajo la insostenible tiranía de Dios. Y quitando a Dios, o enviándole lejos se consigue la libertad tan ansiada del hombre.

Estas nuevas gentes no saben nada de la patria a la que intentan liberar, no la aman, no han dado su sangre por ella: «Esos hombres de los que habla nunca amaron al pueblo, ni sufrieron por él, ni le sacrificaron cosa alguna...». «¡Es imposible amar lo que no se conoce, y ellos no sabían ni jota del pueblo ruso! ...». «A ustedes no les bastó con dar esquinazo al pueblo; ustedes lo trataron con repugnante desprecio; y sólo porque entendían por pueblo únicamente el francés, mejor dicho, el parisiense, y les daba vergüenza que el pueblo ruso no fuera como él. ¡Esa es la pura verdad! y quién no tiene pueblo, no tiene Dios! Sepa usted que todos los que dejan de entender a su pueblo y pierden su vínculo con él, pierden asimismo, y en igual medida, la fe paterna y acaban siendo ateos o indiferentes... ¡He ahí por qué todos ustedes [los

1. San Ignacio de Loyola. Meditación de dos banderas. Núms 140 y 142 del libro de los Ejercicios.

2. F. M. Dostoyevski. *Los demonios*, Madrid, Alianza, traducción de Juan López-Morillas.

3. *Los Demonios*. F.M. Dostoyevski, p. 41.

4. Op. cit., p. 41.

5. Op. cit., p. 28

liberales], y ahora todos nosotros, somos viles ateos o simple canalla depravada y escéptica!.

¡Que manera más clara de denunciar esa constante tentación que tenemos de imitar a quienes han transigido ya «con el pueblo parisién»!. Es la tentación de rechazar la humildad y sencillez de nuestros padres y abuelos, seducidos por la vanidad de la vida de quien es capaz de servir a dos señores. El mal caudillo, seduciendo siempre por esta vanagloria, encadena a los individuos y a las sociedades bajo su bandera.

¡Qué común ha sido reírse de la sencilla fe de nuestros mayores por no ser culta y formada (¿?)!. ¡Y los acusan de haberla defendido incluso con las armas! ¡como si esto fuera un delito en vez de un título de gloria! ¡Cómo desconocen a su pueblo los que así hablan! y lo desprecian, y al despreciarlo, se condenan a odiar aquello que amaba. Y ellos amaban sus familias, sus tierras, sus costumbres, su sencillez; ellos amaban a Dios y vivían para cuidar que este amor no se perdiera, ya que era la única garantía verdadera y eficaz para no perder todo lo demás, que sí, son añadiduras, pero que se darán a los que busquen primero el reino de Dios y su justicia.

Los liberales son traidores a este modo verdadero, y como nada se odia tanto como aquello que se traiciona, consagraron sus vidas a eliminar el sentido de lo que las cosas son, por la anomía de la independencia del hombre.

En toda obra revolucionaria se ha tratado de mantener un equilibrio entre la revolución moderada y la revolución radical, equilibrio que no da nunca buen fruto, porque el mal va trabajando y los moderados son siempre moderados de los últimos avances de la revolución. Pero se asustan de ella, muchas veces no son conscientes de las consecuencias que traen sus transigencias, pero las sirven convencidos de que el principio es bueno y no puede dar frutos malos. Así se nos presenta el escándalo liberal ante la revolución, no tanto en los principios, que son los mismos, sino en el modo brutal, poco elegante, y claro está, sin respetar los derechos adquiridos de su burguesía histórica, con que la lleva a cabo:

«!No, no era así en nuestro tiempo!... No reconozco nada...»⁶ «Convengo que la idea clave del autor es verdadera —me dijo enfibrecido— pero por eso es más horrible. Esa idea es la nuestra, cabalmente la nuestra. Fuimos los primeros en sembrarla, en cultivarla, en preparar el terreno; y, vamos a ver, ¿Qué de nuevo podrían decir ellos después de nosotros? pero, ¡Dios santo!, ¡que manera de expresarla, de retorcerla, de mutilarla! —exclamaba golpeando el libro con los dedos—. ¿Para conclusiones como esas nos esforzamos nosotros tanto? ¿Quién puede reconocer ahí la idea original?»⁷

Quizá los liberales no lo reconozcan, quizá no lo quieran reconocer y sigan empeñados en aliarse con ellos para atraerlos al camino recto. Pero nosotros sí lo sabemos, nosotros sí hemos de reconocer en las ideas liberales la causa de las revoluciones, y por si se nos olvida, tenemos el constante

magisterio de la Iglesia que nos advierte de esta ligazón, de estas consecuencias.

El liberalismo no es sólo el jacobinismo revolucionario, sino que pone a la altura de Dios o en su lugar cualquier realidad humana, sea la patria («Dios y Pueblo vasco»), sea una causa política («Dios y Libertad») o sea cualquier cosa, haciendo paridades blasfemas, se está poniendo el liberalismo como causa de actuación en la sociedad, ya que se niega a Cristo su soberanía universal. Recordemos lo que Donoso Cortés decía acerca de la causa de las revoluciones: «Y seréis a la manera de Dioses: Ved ahí la fórmula del primer hombre contra Dios... esta es la fórmula de todas las revoluciones».⁸

La intención del liberalismo es siempre la misma. Trata por todos los medios de independizar al hombre de Dios, por eso a los maestros liberales se les acusa desde el sentido común de ser

«corruptor de la juventud y el vivero del ateísmo...»,⁹ aunque ellos tienen bien aprendida la lección y se defienden con el sempiterno sofisma, que desarma a los pusilánimes: «¿No sigo teniendo derecho a mi humana, eterna y suprema, libertad de conciencia?»¹⁰

Ante este argumento no hemos de arredrarnos y conceder la razón a los enemigos de Dios, de la Iglesia y del hombre. Hemos de recordar las innumerables enseñanzas del Magisterio que afirman que «no es lícito de ninguna manera pedir, defender ni conceder la libertad de pensar, escribir y enseñar, ni igualmente la promiscua libertad de cultos, como otros tantos derechos que la naturaleza haya dado al hombre. Porque si verdaderamente los hubiera dado la naturaleza, habría derecho a negar el imperio de Dios y por ninguna ley podría ser moderada la libertad humana».¹¹

No se olvida Dostoyevski de enjuiciar a quien se cree que por la amabilidad y la transigencia se puede deshacer el camino de la revolución.

«He llegado a la conclusión (y la he adoptado como norma), de que debo mostrarme amable con la gente moza y detenerla al borde del precipicio. Créame que sólo los que formamos la buena sociedad podemos impedir con nuestros buenos tratos y buena influencia que la juventud se precipite en el abismo al que empujan por su intollerancia esos vejestorios».¹²

Y mientras esto piensan los liberales, los radicales se aprovechan de esta afectada inocencia para hacer progresar la revolución. Porque el drama real que se vive en el liberalismo es que se quiere la revolución, se cree que es un bien dejar atrás las viejas creencias de la fe y el orden; en el fondo, no hay ningún liberal que no está de acuerdo con los principios de la Revolución francesa.

8. Donoso Cortés: Discurso sobre la dictadura.

9. Dostoyevski, ob. cit., p. 83.

10. Op. cit., p. 86.

11. León XIII. Encíclica *Libertas praestantissimum*, de 20 de junio de 1888. Dz. 1932.

12. *Los demonios*, p. 376.

6. Op. cit., p. 44.

7. op. cit., p. 380.

«Dígame: ¿Qué es lo que hacemos? Sobre nosotros cae la responsabilidad y, a fin de cuentas, contribuimos a la causa común igual que ustedes, sólo que nosotros mantenemos en pie lo que ustedes tratan de echar abajo y lo que, sin nosotros, se caería a pedazos. No somos, ni por pienso, enemigos de ustedes. A ustedes les decimos: progresen, vayan adelante, derriben incluso, quiero decir lo viejo y lo que necesita enmienda; pero, cuando convenga, les fijaremos límites necesarios, con lo cual les salvaremos de sí mismos, porque si no fuera por nosotros pondrían ustedes a Rusia patas arriba, la privarían de todo decoro visible, mientras que nuestra tarea está en salvaguardar este decoro».¹³

Es triste, patético, llegar a entender la tremenda verdad que se encierra en este juicio del que en la novela es el gobernador de la ciudad en conversación con el agitador de moda. Es triste por lo real y por lo actual que es en nuestros días. Me ocurrió una vez, hablando con gente sencilla de mi pueblo, acerca de cómo está el mundo, que me dieron el siguiente argumento: «Sí, el partido del gobierno también es partidario del aborto, pero lo hace con más educación...» Es siempre la idea liberal. No aparentamos violencia, sino que en nombre de la libertad y de la tolerancia *vayamos contra Dios y contra el hombre*.

La respuesta de Dostoyevski a esta postura del decoro liberal es tajante y definitiva:

«De todos modos, ustedes nos allanan el camino y preparan nuestro éxito».¹⁴

Uno se pregunta muchas veces cómo es posible que ante errores tan claros, y denuncias tan verdaderas del Magisterio de la Iglesia, se siga creyendo en la buena voluntad, cuando no en la inocencia de tal sistema liberal. La respuesta me la da Dostoyevski «*estaba de moda juzgar las cosas torcidamente*»¹⁵

«Es cierto que al margen quedaban un grupo bastante considerable de personas que tenían ideas muy diferentes acerca del curso de los acontecimientos. Pero tampoco esa gente se quejó entonces. Lo que hizo fue sonreír».¹⁶

Sólo cayendo en la cuenta de la intención secularizadora del liberalismo podremos defendernos y solucionar los males que nos afligen:

«Un idiota capitán que estaba allí sentado y no había dicho pío durante todo el rato, se puso en pie inopinadamente en medio de la habitación y, ¿sabe usted?, con voz ronca, como si hablara consigo mismo, dijo: "Si resulta que no hay Dios, ¿qué clase de capitán soy yo entonces?" Tomó su gorra, alzó los brazos y se marchó».¹⁷

No se le había estropeado el sentido común. ¿Qué clase de familia, de Iglesia, de estado, de sociedad, de hom-

bre somos nosotros si Dios no existe y no estamos unidos a él por la gracia, la providencia y la revelación?

Discípulos socialistas

LA consecuencia del modo de pensar liberal la sacan las escuelas socialistas. Son las mismas ideas, sólo que llevadas a sus extremos más consecuentes.

Cuando los socialistas desarrollan las ideas liberales y se entusiasman con ellas llegan a la tremenda contradicción de todo sistema que no pone a Dios como rey y centro de todos los corazones:

«Mis propios datos me tienen perplejo, y mi conclusión contradice directamente la idea que me sirvió de punto de partida. PARTIENDO DE LA LIBERTAD SIN LÍMITES LLEGO AL DESPOTISMO ILIMITADO. Debo añadir sin embargo que no cabe más solución que la mía al problema social...» «...Sí, me desespero. Pero en todo caso lo que expongo en mi libro es irrefutable y no hay otra solución. Nadie puede inventar otra cosa».¹⁸

Al final, todo intento socialista se reduce a dos consideraciones, en primer lugar convertir al hombre en Dios:

«...Es necesario que sepan que son buenos y al momento todos lo serán. Todos; hasta el último... Quién enseñe que todos son buenos dará fin al mundo.

—A quién enseñó eso le crucificaron.

—Volverá y se llamará el HOMBRE-DIOS

—¿El dios-hombre?

—EL HOMBRE-DIOS, en eso hay una diferencia».¹⁹

O, en segundo lugar, convertir al pueblo en Dios:

«La meta de todo movimiento popular, en cualquier pueblo y momento de su existencia, es únicamente la búsqueda de Dios, de su Dios, del suyo propio, y de la fe en el cómo único verdadero. Dios es la personalidad sintética de todo un pueblo, considerado de principio a fin...»

... reduce usted a Dios a simple atributo de la nacionalidad...

...Al contrario, levanto el pueblo hasta Dios...»²⁰

Y no creamos que les fallen las cuentas, es la consecuencia necesaria de su modo de pensar:

«Si no hay Dios, entonces yo soy Dios...». Si Dios existe, todo es su voluntad y yo no puedo hacer nada contra su voluntad. Si no existe, TODO ES MI VOLUNTAD Y ESTOY OBLIGADO DE PONER DE MANIFIESTO MI VOLUNTAD» «...Entender que Dios no existe y no entender con ello que te has convertido en Dios es un absurdo...» «Durante tres años he estado buscando mi atributo divino y lo he hallado; ¡MI ATRIBUTO DIVINO ES MI REAL VOLUNTAD!»²¹

13. Op. cit., p. 393.

14. Op. cit., p. 394.

15. Op. cit., p. 397.

16. Op. cit., p. 398.

17. Op. cit., p. 285.

18. Op. cit., p. 486.

19. Op. cit., p. 299.

20. Op. cit., p. 314.

21. Op. cit., p. 735 ss.

En el momento en que el hombre quita a Dios de su horizonte no tiene más salida que autodivinizar, o divinizar la nación, el estado o cualquier otro panteísmo. «Se desvelará el "misterio de iniquidad" bajo forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la Verdad».²²

Estas ideas no están desvinculadas de las anteriores liberales, ya que cuando los socialistas quieren poner en movimiento la revolución, ya saben con quien cuentan:

«Escuche, los tengo a todos ya contados: El maestro que se ríe con los niños del Dios de ellos y de su cuna, es ya de los nuestros. El abogado que defiende a un asesino educado porque éste tiene más cultura que sus víctimas y tuvo que asesinarla necesariamente para agenciarse dinero, también es de los nuestros. Los escolares que matan a un campesino por el escalofrío de matar son nuestros. Los jurados que absuelven a todo delincuente, sin distinción, son nuestros. El fiscal que tiembla en la sala de juicio porque teme no ser lo bastante liberal es nuestro, nuestro. Los funcionarios, los literatos, ¡oh, muchos de ellos son nuestros, muchísimos, y ni siquiera lo saben! Además, la docilidad de los escolares y de los tontos ha llegado a su más alto nivel; los maestros rezuman rencor y bilis. Por todas partes vemos que la vanidad alcanza dimensiones pasmosas, los apetitos son increíbles, bestiales...».²³

Se reconoce aquí el trabajo destructor del liberalismo, que prepara la revolución socialista, como el precio necesario que hay que pagar por haberse apartado de la verdad, como dice el salmo: los que se alejen de ti, morirán.

Sin embargo, mientras la sociedad no está preparada para el desembarco de las ideas socialistas, lo que necesita es tiempo, tiempo de liberalismo.

«de momento son indispensables una o dos generaciones de libertinaje. De un libertinaje monstruoso, procaz, del género que hace de un hombre un bellaco asqueroso, cobarde, cruel y egoísta. ¡Eso es lo que se necesita! Y además un poco de sangre fresca para imos acostumbrado».²⁴

Esto lo tienen muy claro y por eso el primer obstáculo que tienen que superar, y lo hacen siguiendo los pasos de los liberales, es la eliminación de Dios y de la fe. Los liberales dicen:

«Creo en dios, mas distingo... Yo no puedo creer a la manera de mi criada...»,²⁵ y los socialistas «Hablaban de ateísmo, y como es de suponer, mandaron a Dios a paseo. Daban alaridos de gozo».²⁶

Y todo esto lo hacen desde una convicción milenarista carnal de instauración de sus ideas como creadoras de una

nueva humanidad, pasando por encima de cualquier límite:

«Están ustedes llamados a insuflar vida nueva en un organismo decrepito y atacado de parálisis; ténganlo siempre presente para ganar nuevos bríos. De momento lo que hacen tiene como fin la destrucción de todo lo existente: El estado y su estructura moral. Sólo quedaremos nosotros, los que nos hemos preparado de antemano para conquistar el poder. Nos atraeremos a los inteligentes y cabalgaremos sobre los imbéciles. Esto no deben ustedes perderlo de vista. HABRÁ QUE REEDUCAR A UNA GENERACIÓN PARA HACERLA DIGNA DE LA LIBERTAD».²⁷

Juicios al liberalismo y al socialismo

EL juicio que Dostoyevski hace al liberalismo y al socialismo, como toda la novela, no parte de una posición moderada, de quién teme perder sus privilegios, sino que es el juicio desde una visión profunda de la teología de la historia. No en vano se enjuicia a ambos desde el Apocalipsis.

No seamos ligeros nosotros y pensemos que son exageraciones de una mente torturada. Pensemos en la historia de nuestra patria, como se ha producido este mismo fenómeno de recibir el liberalismo como redentor de la patria y sufrir las consecuencias de la revolución comunista. Se reciben las, en teoría, nuevas ideas, aunque son tan viejas como Adán y Satanás, de «apertura», de «libertad», de «pluralismo», de «tolerancia», de «feminismo», «autodeterminación»... y se acaba asesinando a los católicos, divorciando los matrimonios, asesinando a los no nacidos, mintiendo oficial y conscientemente en las cátedras, enseñando que el mal es el bien... Y los liberales quizá sigan contentos con su obra.

«Eso demuestra que tu eres el verdadero asesino—dice un ladrón y criminal refiriéndose al agitador socialista—. ¿Y sabes lo que mereces porque en la maldad de tu corazón has dejado de creer en Dios mismo, el Creador verdadero? No eres más que un ídola, de la misma pasta que un tártaro... un filósofo te ha explicado un montón de veces al Dios verdadero, al creador, y también la creación del universo mundo, y lo que será de nosotros en el tiempo futuro, y en que se cambiarán todas las criaturas, y todas las bestias del Apocalipsis. Pero tu, como un ídolo sin seso que eres, sigues emperrado en tu ceguera... y a eso has llevado también al alfez Erkel, igualito que ese seductor maligno llamado El Ateo...»²⁸

Este es el juicio al socialismo. No es ignorancia. No es desconocimiento de la verdad, sino obcecación en el error y seducción del maligno.

Pasemos ahora a presentar el juicio del liberalismo. También con el Apocalipsis en la mano. El maestro de todos estos liberales y socialistas está muriéndose, sólo atendido por

22. Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 675

23. *Los demonios*, p. 506.

24. *Op. cit.*, p. 507.

25. *Op. cit.*, p. 58.

26. *Op. cit.*, p. 285.

27. *Op. cit.*, p. 724.

28. *Op. cit.*, p. 669.

la caridad de una vendedora ambulante de Biblias a la que dice: «Amiga mía, he mentado toda mi vida. Hasta cuando decía la verdad. Nunca he hablado por amor a la verdad, sino por amor a mi mismo».²⁹

Y le manda abrir al azar una de las Biblias que tiene, «Y escribe así al ángel de la Iglesia en Laodicea; He aquí, dice el Amén, el Testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡ojalá fueses frío o caliente! Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tu dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tu eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo...».³⁰

Qué verdadero es el juicio a los pueblos que aquí se hace por la inspiración del Espíritu Santo el autor del Apocalipsis. ¿Quién no ve en este juicio al liberalismo la verdad que el papa Pío XII escribía en la *Summi Pontificatus* en 1939?: «Muchos tal vez, al alejarse de la doctrina de Cristo, no tuvieron pleno conocimiento de que eran engañados por el falso espejismo de frases brillantes que proclamaban aquella separación como una liberación de la servidumbre en que anteriormente estuvieron retenidos; ni preveían las amargas consecuencias del lamentable cambio de la verdad que libra y el error que conduce a la esclavitud; ni pensaban que renunciando a la ley de Dios sabia y paterna... se entregaban al arbitrio de una prudencia humana pobre y mudable. Hablaban de progreso cuando retrocedían; de elevación a la madurez, cuando se esclavizaban; no percibían la vanidad de todo esfuerzo humano para substituir la ley de Cristo por algo que la iguale, y se infatuaron en sus pensamientos...»

Los demonios

LA esperanza que le queda al autor para no ver así, destrozada, a su amada Rusia está muy gráficamente expresada con un texto del evangelio. El liberal que ha escuchado al ángel de la Iglesia de Laodicea, pide a continuación que le lea el relato del evangelio de san Lucas, el de los puercos:

«Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte; y le rogaron que los dejase entrar en ellos; y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos; y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido; y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quién habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús; y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto como había salvado a aquel endemoniado» «...Vea usted: eso corresponde cabalmente a nuestra amada Rusia. Esos demonios que salen del enfermo y entran en los puercos son todas las úlceras, todos los mias-

mas, todas las impurezas, todos los demonios grandes y pequeños que se han ido acumulando en este nuestro grande y amado inválido, en nuestra Rusia... y todos esos demonios, toda impureza, toda esa abominación que supuraba en la superficie..., todo eso pedirá que lo deje entrar en los puercos. ¡Y quizá haya entrado ya!. Eso es lo que somos nosotros, nosotros y esos... y yo el primero, delante de todos, y nos arrojaremos, los delirantes y endemoniados, de un acantilado al mar y nos ahogaremos todos, y nos estará bien empleado porque eso es lo único para lo que servimos. Pero el enfermo sanará y se sentará a los pies de Jesús... y todos lo mirarán pasmados»³¹

Sólo la actuación de Dios, sanando al endemoniado y tirando al mar todas estas doctrinas, que como pestes han infectado a la sociedad, permitirán a la sociedad enferma ser curada de su endemoniamiento y sentarse a los pies de Jesús, ante el asombro de todo el mundo.

A modo de conclusión

CON lecturas como estas se ha de alentar nuestra esperanza en el triunfo de Cristo por la devoción a su Sagrado Corazón, porque es la única esperanza que nos queda, porque es la única esperanza que no depende de nuestras capacidades que se estropean por las tentaciones del mal caudillo, sino que depende únicamente de la promesa y misericordia de nuestro Dios.

La Iglesia nos ha enseñado, y en Schola lo hemos aprendido, que hemos de confiar en los medios sobrenaturales, que no podemos transigir con los principios de naturalismo, y que hemos de reconocer la misericordiosa suavidad de la realeza de Cristo. Sólo desde esta humilde confianza tendremos la fuerza de descubrir las actuaciones de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de nuestras almas.

Levantemos nuestras súplicas a la misericordia de Dios, por medio del Inmaculado Corazón de María que ha prometido que al final su corazón inmaculado triunfará y rezemos con el salmista: «¿Hasta cuando, Dios mío, nos va a afrontar el enemigo? ¿No cesará de despreciar tu nombre el adversario? ¿Por qué retraes tu mano izquierda y tienes tu derecha escondida en el pecho? Pero Tú, Dios mío, eres rey desde siempre, tu ganaste la victoria en medio de la tierra... Tenlo en cuenta Señor que el enemigo te ultraja, que un pueblo insensato desprecia tu nombre, no entregues a los buitres la vida de tu tórtola, ni olvides sin remedio la vida de tus pobres. Piensa en tu Alianza, que los rincones del País están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos invoquen tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa: recuerda los ultrajes constantes del insensato; no olvides las voces de tus enemigos, el tumulto creciente de los rebeldes contra Ti».³²

29. Op. cit., p. 774.

30. Op. cit., p. 775.

31. Ob. cit., P. 776.

32. Salmo 73.

Pequeñas lecciones de historia

Isabel la Católica y el celo por la Iglesia

GERARDO MANRESA

EN enero de 1475, Isabel mandó en la *Concordia castellano-aragonesa*: «Las vacaciones de los arzobispados, maestradgos, obispados, prioredgos, abacias e beneficios suplicaremos comunmente a voluntad suya della [de Isabel], según mejor pareciere cumplir al servicio de Dios e bien de las Iglesias e salut de las ánimas de todos e honor de los dichos reynos, e los que serán postulados pada ello, serán letrados.» Es decir, que los cargos importantes en la Iglesia ya no serán ocupados por hijos de familias nobles sino por hombres formados espiritualmente, que estén al servicio de Dios y de su Iglesia.

Para ello Isabel creó unos centros de formación de futuros sacerdotes, que junto con los colegios mayores, que años antes también ella había creado, serían la base de la renovación religiosa y civil de la sociedad española.

Fue una dura lucha la que mantuvieron los Reyes Católicos, especialmente la reina Isabel, apoyados por sus tres principales colaboradores religiosos, el cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo, Hernando de Talavera y Cisneros, hasta lograr la mayor reforma en la Iglesia desde la reforma del papa san Gregorio VII.

Una de las labores más importantes de Isabel se centró en conseguir que los obispos residieran en la sede diocesana, ya que por el nepotismo de la época muchos de ellos residían, ya en Roma ya en sus palacios familiares.

Llegó hasta tal extremo esta tensión, que cuando Sixto IV designó para arzobispo de Sevilla al cardenal Rodrigo Borja, residente en Roma, y su hijo Luis Borja vino a tomar posesión, Fernando le hizo arrestar y embargó todos sus bienes en Valencia y en Sicilia.

Inocencio VIII, sucesor de Sixto IV, por apoyo del cardenal Borja, envió un legado a España para interceder por el arzobispado de Sevilla. Fernando intentó atajarlo en la frontera «para que no perdiera el tiempo» de ir hasta Granada, pero el legado, Angel Geraldini, lo evitó y llegó hasta los Reyes Católicos, escuchando de los propios labios de Isabel que no había nada que negociar. Roma cede y nombra arzobispo de Sevilla a Diego Hurtado de Mendoza. Esto ocurría en 1485.

En 1486 Inocencio VIII acepta que los Reyes Católicos presenten los candidatos. Este es el origen del Patronato Eclesiástico de los Reyes de España, un verdadero vicariato laico, sobre las Iglesias del Nuevo Mundo, que tan excelentes frutos dio para la evangelización.

También la reforma conventual y monacal tuvo lugar en aquellos años y, paradójicamente, fue durante el papa-

do de Alejandro VI, Rodrigo Borja, una de las épocas en que se vió más favorecida y ello porque el papa quería obtener facilidades para su familia en España y, al mismo tiempo, el apoyo diplomático español en Italia y el norte de Europa. Los Reyes Católicos negociaron, no para obtener ventajas políticas sino para el bien espiritual de sus súbditos y así obtienen breves y bulas que les permiten reformar los monasterios y las órdenes religiosas. ¿Se habían cambiado los papeles? Según Isabel, las órdenes religiosas debían volver a su regla primitiva y que la piedad y la pobreza fueran un ejemplo para todos, de tal forma que todas las necesidades que no pudieran satisfacer, por causa del abandono de sus rentas, serían sufragadas por los Reyes Católicos, especialmente las ordenes mendicantes.

Podríamos relatar más hechos de la actuación de Isabel en su celo por el bien de sus súbditos, pero la carta pastoral que en 1501 envía a todos los obispos de sus reinos resume la causa primera por la que Isabel hace toda la reforma: el amor a Jesús Sacramentado:

«Reverendo in Christo Padre Obispo. A mi es fecha relación que en muchas de las yglesias parrochiales de vuestro obispado no se trata al Santísimo Sacramento con la solepnidad e reverençia que conviene, e que no está en caja de plata, ni se remuda a los tiempos convenientes, ni los adereços e cosas del servicio del altar están limpios, nin las lámparas questan delante del Santísimo Sacramento están ardiendo como es razón. E porque es cosa muy justa e razonable quel Santísimo Sacramento sea tratado con mucha reverençia, onor e solepnidad e limpiesa, e que las custodias e altares e las otras cosas del servicio de la Yglesia estén muy limpias e bien ordenadas, e que en cada yglesia aya persona que dello tenga espeçial cargo e cuidado, e aunque creo que sabiéndolo vos, lo hareys remediar e proveer, como es vuestro oficio. Mas porques cosa de servicio de Dios e que todo christiano debe procurar, pensé en screviros sobrello, rogandoos que luego hagays visitar las dichas yglesias, e deys orden cómo todo la suso dicho se provea e haga como conviene al servicio de Dios, nuestro Señor. Porque demás de haser vuestro oficio e lo que soys obligado, en ello me hareys mucho placer e servicio.»

Esta reforma auspiciada por Isabel dio como fruto, años más tarde, que la Iglesia española pudiera tener tanta influencia en el Concilio de Trento.

Muchos seglares siempre se han sentido hijos de la Iglesia y la han amado hasta dar su vida por ella, si ha sido preciso.

ACTUALIDAD RELIGIOSA

JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Santa Teresa de Lisieux en Canadá: un acontecimiento sin precedentes

Ha sido el acontecimiento más grande de la Iglesia católica en Canadá tras la visita de Juan Pablo II en 1984. En tres meses, dos millones de personas han visitado las reliquias de santa Teresa de Lisieux.

Del 16 de septiembre hasta el 17 diciembre las reliquias de la joven santa francesa han recorrido todas las diócesis del Canadá, comenzando por Vancouver hasta llegar a la península de Terranova. Un comunicado de la Conferencia episcopal canadiense señalaba que se ha tratado de un «éxito sin precedentes». Lo más sorprendente, reconoce el texto, es que los restos de la muchacha francesa han atraído a muchas personas alejadas habitualmente de la Iglesia. Las reliquias fueron expuestas en parroquias, conventos, monasterios, y en los lugares de peregrinación más importantes del país, donde millares de personas permanecieron durante horas orando en silencio. Santa Teresita del Niño Jesús sigue derramando sobre la tierra aquella lluvia de rosas de la que nos habló antes de morir.

Sor Lucía explica en un libro las revelaciones de Fátima. Mensaje clave: «No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido»

La hermana Lucía, la única de los videntes de Fátima en vida, acaba de publicar un libro en el que responde a los interrogantes e inquietudes que despierta en algunos el secreto de la Virgen.

«Llamadas del mensaje de Fátima» —este es el título del libro de 354 páginas, que acaba de ser publicado en portugués y en español (Planeta - Testimonio)—, se presenta como el libro definitivo para comprender el alcance de los mensajes marianos. «Este volumen —explica el obispo de Leiria-Fátima, monseñor de Sousa Ferreira e Silva, en declaraciones a Zenit—, surge de la iniciativa de la propia sor Lucía, que ante el aluvión de cartas remitidas por miles de fieles que buscaban respuestas a sus interrogantes acerca de los misterios de Fátima se vio en la necesidad de pedir permiso al Santo Padre para responder, de forma general pero cercana, a las preguntas de los devotos de Fátima».

Estas «Llamadas...» se estructuran en torno a la idea que transmitió la Virgen a los pastorcillos el 13 de octubre de 1917: «No ofendan más a Dios Nuestro Señor, que ya está muy ofendido».

Otro matrimonio hacia los altares: Marcello y Anna Maria Beltrame Inguscio

A pocas semanas de la primera beatificación del matrimonio formado por Luigi y Maria Beltrame Quattrocchi, el 7 de diciembre se abrió en Catania (Italia) el proceso de beatificación de otro matrimonio: Marcello y Anna Maria Inguscio, informa el diario italiano *Avvenire*.

Marcello nació en 1934 en Lecce y una vez diplomado en el Liceo musical gana varios concursos, hasta que llega en 1972 al Teatro «Bellini» de Catania como primer contrabajo. En 1978 es nombrado vicedirector del Liceo Musical. Tres difíciles operaciones le hacen reflexionar sobre el don de la vida hasta el punto de prometer a Dios que, una vez curado, se dedicaría al cuidado de los pobres.

Anna nació en Catania en 1938 de una familia suiza. Se conocen en Messina y se vuelven a encontrar años más tarde en un barrio de Catania, en la casa de los enfermos cuidados por Anna Maria. Empiezan a salir juntos pero existe un obstáculo: él es católico y ella de la Iglesia valdense. Hacen un pacto: Marcello estudia la teología protestante y Anna Maria, la católica. El resto lo dejan en manos de Dios. Anna Maria, al penetrar en sus estudios, decidió abrazar el catolicismo. El día de su matrimonio invitan al banquete a unos cuarenta minusválidos. Los esposos en traje nupcial dan de comer a sus invitados. Lo primero que hacen en su casa es adaptar un espacio para capilla. El salón se convierte pronto en la sede de la primera comunidad eclesial de base de la «Misión Iglesia-Mundo» de la que pasaron a formar parte.

Tienen dos hijas, Marietta y Lucia, que crecen en una atmósfera de intensa oración, junto a los enfermos que llenan su casa. Hasta el último día de su vida Anna Maria tuvo siempre algún huésped en casa, día y noche.

Dado que algunos enfermos de Catania particularmente graves no contaban con residencias para ser atendidos, el matrimonio creó junto a algunos voluntarios la «Casa-Familia Puebla» donde pueden vivir algunos minusválidos en un ambiente familiar. Marcello, aun siendo músico, se diploma como enfermero profesional para poder asistir mejor a las personas que atiende. Recorre Catania con una moto (la típica Vespa) llevando montones de llaves de las casas de todos los enfermos y ancianos a los que va a visitar.

En el instituto de vida consagrada de «Misión Iglesia-Mundo», Marcello y Anna Maria emiten su profesión oficial haciendo voto de pobreza, castidad, obediencia y compromiso pastoral a tiempo completo. Se convierten tam-

bién en responsables del grupo de matrimonios. En 1986, enferma de cáncer, muere Anna Maria. En 1996, muere Marcello de un infarto.

Carta del Papa con motivo de los cien años de la Basílica de Lourdes

Profundizar en el conocimiento de Cristo a través del rezo del Rosario es la invitación que lanza Juan Pablo II a los numerosos peregrinos que celebran el centenario de la consagración de la Basílica de Lourdes «Nuestra Señora del Rosario».

Con este motivo, toda la Conferencia Episcopal del país galo se encuentra reunida en el Santuario mariano durante esta semana en la que celebra además su asamblea plenaria anual, inaugurada el domingo 9 de diciembre. El 6 de octubre de 1901 el Papa León XIII invitó a todos los obispos a unirse a la alegría que le provocó la consagración de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

«Parábola viviente de piedra y luz, esta basílica revela a los ojos de los peregrinos los quince misterios de la vida de Cristo, mostrando así el sentido profundo del Rosario», escribe el Papa. «Esta oración, centrada en la contemplación de la Encarnación redentora —añade—, nos permite participar bajo la guía de la Virgen María en los actos del Salvador. Con esta Madre purísima recorremos la historia de la salvación y a través de la meditación de los misterios del Rosario, acogemos el amor de Dios, manifestado de manera sublime en el don del Verbo Encarnado.

»En la aurora del tercer milenio —concluye el obispo de Roma—, estamos invitados a conocer, amar e imitar a Cristo, para vivir en él la vida trinitaria y para transformar con él la historia hasta su cumplimiento en la Jerusalén celeste».

Cuatro primeros sacerdotes camboyanos tras los duros años de la persecución del régimen Pol Pot

Se llaman Son, Paul, Ly y Vineay. Tienen entre 29 y 40 años. Son los primeros sacerdotes autóctonos formados en Camboya tras los tiempos de la durísima persecución y del silencio.

La represión de los jemeres rojos y el feroz régimen de Pol Pot, que entre 1975 y 1979 provocaron dos millones de muertos, no lograron cancelar la presencia cristiana. Pero sólo desde hace una decena de años es posible profesar públicamente la fe.

Monseñor Emile Destombes, vicario apostólico de Phnom Penh, ordenará a los cuatro nuevos sacerdotes. Son una gran esperanza para una Iglesia minúscula, 25.000 fieles, 18.000 de origen vietnamita, duramente marcada por el martirio, que quiere renacer.

En una entrevista publicada por la revista italiana *Mondo e Missione*, los cuatro futuros sacerdotes recordaron su historia. Casi todos tuvieron que huir de sus casas y acabaron en campos de refugiados, lugar donde providencialmente contactaron con sacerdotes misioneros, recibiendo allí mismo el bautismo, como en el caso de Paul, que manifiesta su agradecimiento a los misioneros y sacerdotes camboyanos que han dado su vida por Cristo y por los hermanos. La mayoría de ellos provenían del budismo y nunca habían oído hablar de Cristo.

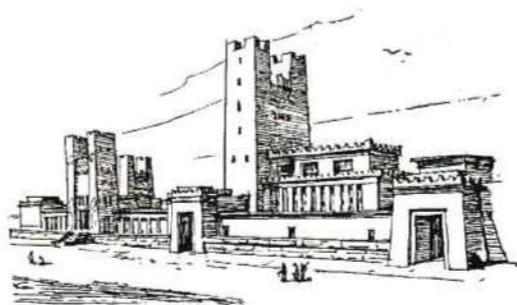
Nget Vineay, en cambio, es hijo de padres cristianos que lo educaron en la fe. «Rezábamos en las casas porque no existían lugares de culto y no era posible manifestar la fe. Recibí la primera comunión en 1989 con una breve ceremonia escondida, en la casa de otra familia cristiana».

A los 20 años logra entrar en la Universidad. «De día estudiaba filosofía marxista, de noche hacía de vigilante en la casa de las misioneras de la Caridad de Phnom Penh». Y en aquel clima de dedicación y sencillez maduró su vocación.

«Nos sentimos acompañados por el Señor —dice por todos Ly—, y también las heridas del pasado se convierten en motivo para continuar. En estos años, hemos aprendido a amar a la Iglesia y hemos comprendido su importancia. No ha sido inútil sufrir porque nunca en la vida de la Iglesia el sufrimiento ha dejado de producir frutos».

Ha fallecido el padre José O'Callaghan, S.I.

El pasado 15 de diciembre falleció en Sant Cugat del Vallès el padre José O'Callaghan, a los 79 años de edad y después de 61 años de pertenencia a la Compañía de Jesús. Discípulo del eminente escriturista padre Bover, fue director de Balmesiana, profesor del Instituto Bíblico de Roma, editor del Nuevo Testamento Trilingüe (griego, latín, castellano), ya convertido en un clásico, además de prestigioso papirologo en el ámbito de los textos griegos. Pero, el padre O'Callaghan pasará sin duda a la historia de la ciencia bíblica por sus investigaciones sobre el papiro 7 de la cueva 5 de Qumrán, el 7Q5, que identificó en 1970 como un fragmento de Marcos 6,52-53. Era una hipótesis atrevida en unos momentos en que la crítica bíblica racionalista no podía admitir una redacción del evangelio de san Marcos anterior al año 70. Ello suponía admitir el carácter divino de Jesús y la realidad de su profecía sobre la destrucción del Templo. En cambio, en Qumrán no podía haber papiros posteriores al año 68, fecha en que el monasterio esenio fue arrasado por las tropas romanas, y, por tanto, la redacción del evangelio de Marcos debía situarse antes de esta fecha. El padre O'Callaghan sufrió la incompreensión de muchos escrituristas, pero su hipótesis se ha mantenido firme porque sus argumentos parten de sólidas bases científicas.

ACTUALIDAD POLÍTICA

JORGE SOLEY CLIMENT

En la estela de los atentados del 11 de Septiembre

Tras el primer momento de desconcierto tras los atentados del pasado 11 de septiembre, la actualidad internacional se está desarrollando principalmente en dos frentes: uno exterior, Afganistán; otro interior, marcado por el nuevo terrorismo biológico.

Si algo quedó claro tras el 11-S es que la humanidad ha entrado en un nuevo periodo marcado por la proliferación de amenazas de todo tipo, que pueden materializarse o no, pero que hacen que vivamos inmersos en un estado de miedo e inseguridad. Si alguno todavía tenía alguna duda, ha quedado patente que el mundo no volverá a gozar de paz. El nuevo enemigo ya no es un estado, ni siquiera una facción, sino que estamos ante la amenaza de una red, de múltiples individuos que viven entremezclados con nosotros y a los que, de hecho, nuestra sociedad no sólo da cobijo sino que los fomenta con su agresivo ateísmo nihilista.

La guerra de Afganistán

A pesar de esta evidencia, Estados Unidos debía reaccionar y debía atacar a un enemigo visible y determinado. El mismo presidente Bush no se ha cansado de advertir que la guerra será larga y que Afganistán es sólo su primer episodio. La guerra de Afganistán, con sus tintes de guerra clásica, está siendo una guerra para consumo interno que pretende tranquilizar al estadounidense medio, desconcertado ante el derrumbamiento de muchas de sus certezas. El mensaje es claro: reaccionamos, arrasamos a nuestros enemigos y damos una lección que hará que nadie nunca más se plantee tan siquiera atacar a Estados Unidos. La guerra de Afganistán acabará, o al menos degenerará en un conflicto perpetuo interétnico con multitud de señores de la guerra disputándose los escombros de aquel país. Otra salida es la de establecer un nuevo protectorado, al estilo del existente ya en Bosnia, esta vez sobre un territorio incluso más agreste y peligroso.

Pero lo que no conseguirá la guerra de Afganistán es acabar con la amenaza terrorista, que sólo parcialmente proviene de ese devastado país. La tentación de ir combatiendo en todos y cada uno de los países sospechosos de dar cobijo a terroristas es intensa. Algunos dirigentes nor-

teamericanos ya han avisado que, tras Afganistán, el próximo será Irak, donde se intentaría acabar un trabajo dejado a medias hace más de una década. La lista puede irse alargando hasta llegar a nuestros propios países occidentales, incluso, por reducción al absurdo, al propio Estados Unidos, cobijo de numerosos terroristas. Como escribíamos en nuestro pasado número, la guerra tiene, ahora más que nunca, un brillante futuro.

Ántrax, la aparición del terrorismo biológico

El frente interno se ha visto marcado, como decíamos antes, por los primeros ataques terroristas generalizados con ántrax. Una novedad que se ha demostrado menos letal de lo esperado pero cuyos efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento de los norteamericanos han sido de un orden mucho mayor que las víctimas directas que ha provocado. Si los atentados sobre las Torres Gemelas y el Pentágono respondían a la lógica de nuestras sociedades del espectáculo, donde el valor de una acción depende del impacto televisivo y de la capacidad para anidar en las mentes de los espectadores, multiplicando así su impacto, el envío de cartas con esporas causantes de ántrax recogen este carácter espectacular al tiempo que suponen un paso más en la «socialización del temor». Hemos pasado de las superproducciones de Hollywood de finales de los setenta y ochenta, en las que aparecían desastres de magnitudes gigantescas (incendios en rascacielos, naufragios, puentes quebradizos, erupciones volcánicas, etc.), a las más recientes películas de los noventa en las que la amenaza, más difusa y diminuta, se colaba por las rendijas de nuestro hiperprotegido mundo en forma de plaga o virus, normalmente de origen bien africano (como el Ébola), bien espacial. Pues bien, nuestras neurosis se han materializado y aparecen más cercanas que nunca. Tanto los atentados del 11 de septiembre como las cartas con ántrax han utilizado objetos cotidianos (un avión de pasajeros, una carta) para llevar la muerte a inocentes, pero las cartas con ántrax han supuesto la universalización de una amenaza que cada vez nos vemos más impotentes para alejarla de nuestras vidas. Podemos evitar coger aviones, pero todos recibimos cartas a diario. Y aunque pudiésemos vivir sin cartas, ¿cuál será la próxima vía por la que se colará la espora o el polvo letal? ¿Tendremos

que vivir en una burbuja estanca y separada del mundo? El mundo moderno, que aspiraba a una genérica «liberación», ha acabado por recluirnos y atenazarnos de miedo.

Occidente obtiene la contrario de lo prometido

Escribía Dostoyevski, profusamente citado estos días, algunos años antes de las terribles guerras que han marcado el siglo xx lo siguiente: «Ustedes dicen que la civilización crea a un hombre más generoso, que la civilización le hace menos cruel y menos preparado para la guerra... Pero mirad a vuestro alrededor: la sangre corre a mares, y ade-

más de una manera alegre, como si fuera champaña... La civilización ha creado si no a un hombre más sangriento, entonces más cruel y peor que antes». Estas palabras son más ciertas ahora que cuando fueron escritas, hace algo más de un siglo. Occidente pretendía haberse emancipado, de manera definitiva, de Dios, haber «roto sus coyundas y sacudido sus cadenas», y estar a punto de realizar, con sus propias fuerzas, un reino de paz y justicia en la Tierra, el fin de la Historia que popularizó Fukuyama. Y de repente ha despertado bruscamente de este sueño para encontrarse atrapado en un mundo más peligroso incierto y precario que antes, un mundo que es el reverso de sus vanas pretensiones.

La esperanza del reinado de Cristo sobre el mundo

Mas como en la época precedente y en la nuestra, por las maquinaciones de los impíos, se llegó a rechazar la soberanía de Cristo Nuestro Señor y a declarar públicamente la guerra a la Iglesia, con leyes y mociones populares contrarias al derecho divino y a la ley natural, y hasta hubo asambleas que gritaban: «No queremos que éste reine sobre nosotros», por esta consagración de que tratamos, la voz de todos los amantes del Corazón de Jesús prorrumpía unánime oponiendo acérrimamente, para vindicar su gloria y asegurar sus derechos: «Es necesario que Cristo reine. Venga a nos el tu reino». De que fue consecuencia feliz que todo el género humano, que por nativo derecho posee Jesucristo, único en quien todas las cosas se restauran, al empezar este siglo se consagrara al Sacratísimo Corazón por nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, con aplauso del orbe cristiano.

Comienzos tan faustos y agradables, Nos, como ya dijimos en Nuestra Encíclica QUAS PRIMAS, accediendo a los deseos y a las preces reiteradas y numerosas de Obispos y fieles, con el favor de Dios los completamos y perfeccionamos, cuando, al término del año jubilar, instituimos la fiesta de Cristo Rey y su solemne celebración en todo el orbe cristiano.

Cuando esto hicimos, no sólo declaramos el sumo imperio de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la doméstica y sobre cada uno de los hombres, mas también presentíamos el júbilo de aquel faustísimo día en que el mundo entero espontáneamente y de buen grado aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey.

ORIENTACIONES

BIBLIOGRÁFICAS

GREGORIO PEÑA

El Islam

José Morales

Madrid, Rialp. 2001. 240 Pág. 1900 Ptas.

EN este número viene muy bien recomendar la lectura de la obra *El Islam* del profesor de Teología Dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, José Morales Marín. A lo largo de veintidós breves capítulos el autor, con serenidad y rigor, consigue explicar al lego, que en esta materia somos casi todos, los principales puntos de la religión musulmana.

La obra nos presenta el fundamento documental del Islam. El Corán se entiende como discurso de Dios que, dado el imposible contacto entre Dios y los hombres, nos ha sido comunicado mediante el ángel Gabriel a través de Mahoma, el profeta. Todo su contenido, 114 *suras*, ha de mantenerse textualmente y en la lengua original. Junto al Corán, la Tradición del Profeta (*hadith*), que contiene múltiples dichos y comportamientos del Profeta (*sunna*), es la otra gran fuente de la doctrinas islámica. A estas dos hemos de añadir, en tercer lugar de importancia, la *sharia*: conjunto de prescripciones legales que, alimentadas en las fuentes del Corán y la *sunna*, pero adaptándose al tiempo, han sido elaboradas por las distintas escuelas jurídicas (*hanafita*, *malikita*, *shafiíta* y *hambalita*).

Son cinco los pilares del Islam. La *shahadah* o confesión de fe es el primero, seguida de la oración ritual, la limosna legal, el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a La Meca.

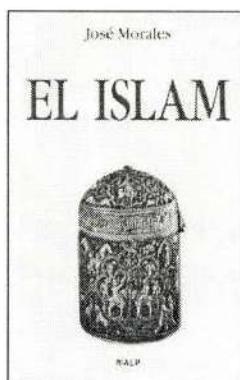
La confesión de fe, que no se encuentra en el Corán, es el acto religioso más frecuente. Dice así: «Confieso que no hay otro Dios que Allah, y que Mahoma es el Mensajero de Dios» (se piensa por algunos que la *shahadah* en su versión completa comenzó a ser usada expresamente como un símbolo del Islam, como opuesto a Judaísmo y Cristianismo, religiones que profesaban la unidad de Dios, pero negaban que Mahoma fuera su mensajero). En el Corán *creer* significa principalmente ver las revelaciones de Allah recibidas por Mahoma como verdaderas y postrarse en adoración ante la majestad divina. Para el Islam el acto de fe no puede penetrar en el misterio divino, que permanece siempre absolutamente inaccesible al hombre. El principio teológico cristiano de que el acto de fe no termina en las palabras sino en la realidad creída, resulta completamente ajeno al pensamiento religioso de los musulmanes. El acto de fe parece así terminarse en las proposiciones de la letra coránica, es decir, en la palabra de Dios, tal como Dios ha

querido comunicarla a sus criaturas. Hay que asentir extrínsecamente a esas proposiciones invariables, sin plantearse la relación que puedan guardar con una Verdad misteriosa trascendente.

La tradición religiosa musulmana suele hablar del Islam como religión de la naturaleza humana (una *hadith* del Profeta afirma que «todo recién nacido nace musulmán por naturaleza: son sus padres quienes lo hacen judío o cristiano»). La religión musulmana puede considerarse, en sus aspectos más básicos y nucleares, como una religión de la naturaleza humana, pero no puede ser considerada una religión de la pura razón dado que, al aceptar la predicación de Mahoma, el creyente musulmán obra por motivos supraracionales y en obediencia a un mensaje que se le anuncia como profético. No se trata, por lo tanto, de una religión puramente racional, aunque prácticamente todos sus contenidos esenciales pueden ser descubiertos por la razón humana.

El monoteísmo estricto es el emblema religioso del Islam. La confesión de la unicidad divina (*tawhid*) es el tema central de la teología islámica. De una rígida interpretación de la *tawhid* se derivan importantes consecuencias en el plano filosófico, como son la negación de las leyes naturales y del principio de causalidad: porque nada puede subsistir al margen de la potencia, la ciencia y la voluntad divinas sin disminuir de algún modo a Dios o atentar contra su unidad. Este prejuicio va acompañado de una concepción voluntarista de los designios divinos. La fe musulmana no percibe tanto la idea de providencia de Dios, sino la de soberano arbitrio divino. El pecado es en este marco la violación voluntaria de las leyes y normas de la religión. Es una concepción legalista y extrínseca que se funda en la idea de que los mandatos de Dios *han de ser obedecidos*, por venir de un ser omnisciente. Todo en el Islam está impregnado de un hondo sentido del abismo infranqueable que media entre Dios y el hombre. Es imposible para un cristiano no evocar en este contexto religioso la figura y el modo de actuar, y las palabras de Jesús de Nazaret. Jesús une en su persona lo humano y lo divino, nos muestra el rostro humano de la divinidad, y hace posible que podamos llamar a Dios no sólo Señor sino también y, sobre todo, Padre.

Entre Dios como fuente de la existencia humana y el hombre como representante del mundo media una relación ontológica, comunicativa, de señorío-dependencia, y ética. Las prácticas externas de carácter legal proclaman la sumisión que los seres humanos deben a Allah. El Dios del Corán impera sobre el ser humano, pero no dialoga con él. El Corán no presenta al hombre como imagen de Dios y

perfeccionador de la obra creadora. El fin último del hombre no es Dios, sino el paraíso o el infierno, entendidos ambos como lugares preparados por la potencia divina.

La *ummah* o comunidad de los creyentes es una noción fundamental en el Islam. Los hombres y mujeres creyentes que forman la *ummah* musulmana están conectados por la profesión externa de la fe (*shahadah*). Carece de clero propiamente dicho, pero los grupos de ex-

pertos en cuestiones religiosas actúan de hecho como un estamento clerical y gozan en la comunidad de una consideración y de una influencia considerables.

El contenido de la predicación escatológica de Mahoma repropone en sustancia los rasgos fundamentales de la escatología hebreo-cristiana: resurrección, juicio y consiguiente división eterna de buenos y malos, retribución según los méritos, paraíso, infierno, fin del mundo. La escatología musulmana incluye la figura del *Mahdi*, que ha de venir al final del tiempo para implantar la verdad y la justicia.

El Islam recoge en sus prácticas los tres grandes deberes de toda religión, como son la oración (deberes hacia Dios), la limosna (deberes hacia los demás) y el ayuno (deberes hacia el propio creyente).

El fin prácticamente exclusivo de la oración, tal como la concibe y regula la religiosidad musulmana, es la adoración de Dios, que ha creado al hombre con la tarea precisa de que le reconozca como Creador y se prosterne ante Él. La oración apunta a garantizar un contacto regular con Dios y un correlativo distanciamiento del mundo, que el buen musulmán debería atravesar como un extraño. La oración ritual marca, por lo tanto, los principales momentos del día y tiene lugar cinco veces (mañana, mediodía, tarde, puesta del sol y noche). Se puede rezar a Dios en cualquier sitio (aunque la mezquita es el lugar privilegiado) procurando utilizar una pequeña alfombra, que simboliza el sagrado suelo de La Meca y la separación respecto del mundo, y orientando el rostro hacia La Meca.

La oración de los musulmanes parece agotarse en los actos rituales de adoración e invocación de la divinidad. La religiosidad islámica oficial no educa al creyente para hablar realmente con Dios ni le invita a buscar la intimidad con Él. La oración de petición no tiene demasiado sentido, porque Dios no va a modificar por sus criaturas el curso de los acontecimientos ni a obrar milagros en su favor, ni a cambiarlos en su interior (porque ya poseen la conciencia natural para querer el bien, la razón para conocerlo y la libertad para escogerlo). En las mezquitas, además de la oración ritual, tiene lugar la reunión comunitaria de los viernes con el *sermón* del imán.

La limosna ritual (*zakat*) consiste en la contribución que todo creyente está obligado a hacer para sostener y promover la causa del Islam, y se considera la obra buena por excelencia. (No debe confundirse con la obligación genéri-

ca y caritativa de dar de los propios bienes a quienes lo necesiten). El pago de los impuestos exigidos por el estado a los ciudadanos no exonera al creyente de hacer la limosna legal, que es siempre una obligación religiosa inderogable. No dar la limosna constituye en el Islam una grave violación de la ley coránica no inferior a la de no rezar o no ayunar. El transgresor se sitúa espiritualmente al margen de la comunidad islámica, y compromete su salvación.

El «cuarto pilar» del Islam es el ayuno obligatorio que todo creyente debe practicar durante el entero mes de Ramadán, noveno del calendario lunar islámico, mes en el que fue revelado el Corán. El creyente musulmán está obligado mientras dura el ayuno a abstenerse durante el día de tomar comida y bebida, así como de toda relación sexual.

El ayuno de los musulmanes se encuentra en gran parte presidido por la idea de que el ser humano, creado por Dios y compuesto de alma y cuerpo, necesita que aquella domine sobre éste, a fin de ser capaz de observar la moral coránica lo más fielmente posible. Quien practica el ayuno se encuentra en condiciones de obedecer. El acercamiento a Dios que facilita el ayuno no es un acercamiento místico o puramente espiritual (no se ayuna para alcanzar el perdón divino), sino la acción de un servidor fiel que cumple los deseos de Allah.

El «quinto pilar» del Islam es la *peregrinación a La Meca (Hajj)*, deber religioso que ha de cumplir al menos una vez en la vida todo musulmán que no se encuentre impedido para realizarlo por motivos de enfermedad o pobreza. La *Hajj* musulmana obedece principalmente al deseo de cumplir la voluntad soberana de Allah. El modo de hacer la peregrinación se halla detalladamente descrito en manuales que instruyen al fiel musulmán sobre los ritos y oraciones que debe realizar en cada una de las estaciones de la *Hajj*. El peregrino musulmán revive en la *Hajj* los acontecimientos centrales de la historia sagrada islámica. Lo hace como si fuera una especie de ensayo para el día del Juicio. Si bien el fin directo de la peregrinación no es la purificación del alma, debe sin embargo preparar en el corazón del peregrino la atmósfera sagrada donde se encuentre en presencia de la majestad divina.

Los últimos capítulos tratan otras cuestiones (leyes penales del Islam, la piedad musulmana, la mística islámica,...), algunas de gran impacto, como la *jihad* o guerra santa.

En conclusión: el libro presenta la religión musulmana sin deformar la imagen del Islam ni idealizarla, a la vez que la contrasta con los aspectos de nuestra fe cristiana a fin de apreciar las diferencias.

La bibliografía que aporta, no excesivamente extensa, resulta de gran interés, pues permite enriquecer la visión general (Ej. «*Para una visión cristiana del Islam*», de Robert Caspar, «*El Islam*», de Paul Balta, «*La religiosidad musulmana*», de Félix Pareja, etc.), así como profundizar en algunos aspectos particulares («*Mahoma*», de Tor Andrae, «*Historia del derecho islámico*», de Noel J. Coulson, «*El lenguaje político del Islam*», de Bernard Lewis, etc.)

CRISTIANDAD

hace
cincuenta años

J. Mª P. S.

Las pruebas de la existencia de Dios a la luz de la ciencia natural moderna

El último número de *CRISTIANDAD* del año 1951 (15 de diciembre) reproducía íntegramente, en su sección titulada «NOVA ET VETERA» o, por decirlo en su versión castellana libre, «Del tesoro perenne», un discurso del papa entonces reinante Su Santidad Pío XII, dirigido a los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias. El tema de este discurso papal fueron las pruebas de la existencia de Dios a la luz de la ciencia natural moderna.

La principal novedad del discurso consistía en que las palabras pontificias encaraban el tema, que empezó a propagarse a partir de los años treinta, de la mutabilidad intrínseca del cosmos, esto es, su origen y su término como pautas o datos empíricos sobre los que la reflexión filosófica proyectaba la estructura de la causalidad así eficiente como final. El resultado de la reflexión papal era una más plena convicción de que el universo requería la acción creadora y directora de Dios.

En efecto, el cosmos, tal como lo presenta la astrofísica contemporánea, muestra una radical contingencia que se expresa tanto en su origen finito en el tiempo —incluso aproximadamente mensurado a partir de un situación originaria en la que o no hay nada absolutamente o lo que hay no puede en modo alguno ser llamado mundo— como en su más que probable fin según el principio del aumento incesante de la entropía. Si antes del llamado Big Bang no había nada es imprescindible hablar de creación. Si se objeta que carece de sentido físico hablar de «antes», porque la ciencia habla siempre de lo que ya existe, en todo caso, para una reflexión filosófica correcta, basta el dato de su no eternidad como mundo para concluir en su radical contingencia, pues la contingencia de todo lo existente es el argumento que usa santo Tomás en la tercera vía para probar la existencia de Dios como ser necesario que da razón de la existencia de lo contingente.

Pero hay una diferencia notable a favor de la contingencia en la visión actual del cosmos respecto a la que tenía santo Tomás. El mundo, juzgado por la ciencia antigua, parecía eterno, particularmente en Aristóteles, y el cosmos era considerado más en su esencia como algo dotado de naturaleza y orden intemporal que en su fáctica y singular existencia. No se hacía una analogía entre la totalidad del cosmos y cada uno de los individuos que en él se hallan sino que el mundo era considerado, incluso en los mejores filósofos —que santo Tomás

se atreve a llamar «creacionistas»— como algo divino. En este supuesto científico-filosófico el mundo no podía mostrar su temporalidad. Pero santo Tomás ya advirtió muy explícitamente que los supuestos argumentos a favor de la eternidad del mundo no eran en absoluto probatorios, aunque decía —con razón supuesta la concepción «esencial» del universo— que su no eternidad tampoco pertenece a la razón sino sólo a la fe. En efecto, la fe ilumina enormemente la contingencia del mundo al revelar que el mundo fue hecho en seis días, esto es, en el tiempo.

Pero la situación actual de la ciencia ha cambiado radicalmente la imagen antigua y el mundo no puede ser ya considerado eterno bajo ningún aspecto científico: su ser como mundo comienza a partir de un tiempo dado, que ciframos hoy en unos quince mil millones de años. Esto manifiesta patentemente que necesita a Dios como el Ser necesario que ha hecho que lo que se muestra como contingente exista de hecho. E incluso necesita a Dios como el Ser creador, pues hablar de la existencia de algo real y material anterior al Big Bang no es defendido por ningún científico, ni siquiera ateo. El célebre universo cíclico de los filósofos presocráticos —y materialistas posteriores hasta la casi totalidad del siglo XIX— es incompatible con las leyes de la física. No hay eterno retorno al momento originario y el universo no es pulsante.

En la situación actual, más que el célebre texto de la Suma Teológica donde se dice que no puede probarse por la razón que el mundo no sea eterno, resulta muy iluminadora la sentencia de santo Tomás cuando, tratando la misma cuestión en la Suma Contra Gentes, afirma: «Por esto, pues, se muestra manifiestamente que las otras cosas fuera de Él tienen el ser por Él, porque no siempre fueron. También se muestra que no obra por necesidad de naturaleza y que su potencia de obrar es infinita. Por esto fue convenientísimo a la divina bondad dar a las cosas un principio de duración» (*Ex hoc enim ostenditur manifeste quod res aliae praeter ipsum ab ipso esse habent, quia non semper fuerunt. Ostenditur etiam quod non agit per necessitatem naturae; et quod virtus sua est infinita in agendo. Hoc igitur convenientissimum fuit divinae bonitati, ut rebus creatis principium durationis daret. Contra Gentes, II, 38*). El texto es sumamente valioso y providencial pues que lo que santo Tomás decía desde la fe, hoy podemos decirlo

también desde la ciencia, porque también para ella es manifiesto que el mundo no siempre existió.

Que la ciencia descubra que el universo no existió siempre no es una coincidencia casual sino un hecho lógico. Dado que no hay, ni puede haberlo —como definió el Concilio Vaticano I— una verdad de orden racional opuesta a una verdad de orden revelado, ha de coincidir la no eternidad del mundo afirmada por la fe y lo que la ciencia descubre analizando este mismo y único mundo creado. El resultado científico, ciertamente, no se podía afirmar en base a los conocimientos antiguos, pero a lo largo de siglos sucesivos se fue poniendo de manifiesto la igualdad esencial entre todas las partes del universo para remover la creencia pagana de la «divinidad» de los astros y se fue haciendo patente que la acción creadora de Dios ha dejado en el mundo creado su propio ser de creado. De otro modo, y este es el sentido del texto tomista arriba citado, el mundo, con su impresionante grandiosidad, belleza y perfección, en lugar de ser motivo para elevarse al Dios trascendente podría tornarse en obstáculo al considerarlo coeterno con Él. Por eso santo Tomás advierte que, desde el punto de vista de la bondad divina, «fue convenientísimo» que el mundo no fuera creado desde la eternidad. En abstracto, sin duda, el mundo podría haber sido creado desde la eternidad. En concreto ni lo ha sido ni convenía que lo fuese.

La ciencia ciertamente va muy escasa de conceptos, pero descubre hechos. Ahora bien, que el mundo tiene quince mil millones de años —aproximadamente— es un hecho tan comprobable por la ciencia como decidir la edad de un hombre adulto por el conocimiento de sus órganos y tejidos. Se trata en ambos casos del conocimiento temporal de un singular que evoluciona en el tiempo y cuyas leyes de evolución nos son conocidas. La creación del mundo es un hecho único y singular y reconocerlo es el ámbito propio de la ciencia. A la reflexión filosófica compete sacar la pertinente conclusión.

Del discurso de Pío XII recogemos aquí sólo los momentos en que pueden seguirse los pasos filosóficos y teológicos de su razonamiento que, aun estando en todo momento inspirados por la fe, juzga los datos científicos en su valor objetivo y advierte que nos han de elevar hacia Dios si no tenemos un prejuicio condicionado por un ateísmo anterior que se niega a admitir lo evidente. Con este criterio, pues, eliminamos de este discurso en la parcial transcripción que ahora ofrecemos, los párrafos descriptivos de las ciencias citadas, tal como el Pontífice los presentaba hace cincuenta años, no por ser inadecuados sino por ser ya hoy bien conocidos con parecida o mayor precisión. La teoría actual, profundizando en el conocimiento del cosmos desde el año 1951 en que se pronunció el discurso papal, ha variado sensiblemente las cifras al asignar la temporalidad del mundo, que ha pasado de hablar de cinco mil millones a quince mil millones de años y ha descubierto diversidad de fases en el período de formación del cos-

mos, sobre todo, el descubrimiento del período inflacionario inicial como momento singular dentro de la expansión general, pero ha reafirmado la tesis intrínseca de la temporalidad y por ello de la contingencia del mundo

Es cierto, sin embargo, que son hoy de esperar sucesivos intentos desesperados de negar la singularidad del origen del mundo por parte del ateísmo, dominante todavía, para rehuir la cuestión del acto creador. Nada puede extrañarnos después de leer los párrafos que hablan de «autocreación del universo a partir de la nada», verdadera aberración así filosófica como científica donde ha de refugiarse el ateísmo militante y que es una reeditada versión de la absurda teoría de una creación continua de materia —la llamada Teoría del estado estacionario— que se elaboró para soslayar el comienzo absoluto del mundo, precisamente pocos años antes del discurso de Pío XII.

Una última consideración. Si hemos rescatado del olvido aquel discurso no es porque lo consideremos especialmente relevante como aportación científica, por una beata, y en el fondo mundana, pretensión de hablar de Pío XII como «un papa sabio». Lo hacemos por el convencimiento de que hoy se niega este método de recurrir a la recta ciencia y razón para demostrar la existencia de Dios, y que está en contradicción con la misma Escritura, que de continuo se refiere al mundo como ocasión para conocer y alabar a Dios.

Las mentes modernistas, más incluso que las simplemente ateas, se escandalizaron —y se escandalizan— de que el papa Pío XII dijera en este discurso que «verdaderamente parece que la ciencia de hoy, remontando de golpe millones de siglos, haya logrado hacerse testimonio de aquel primordial "Fiat lux", cuando de la nada surgió con la materia un mar de luz y de radiaciones, mientras las partículas de los elementos químicos se dividieron y reunieron en millones de galaxias». Para denostar esta afirmación, que no hacía sino recoger con ánimo de creyente una verdad estrictamente científica, se acuñó el nombre de «concordismo» y se juzgó esta coincidencia como «intromisión» de la ciencia, más nefasta que la de la filosofía de Aristóteles. Para los modernistas, nada es tan escandaloso como la concordancia entre la naturaleza y la gracia, entre la razón —sea científica o filosófica— y la fe. Pero el resultado de una sincera investigación ha de ser, una vez más, que la ciencia y la filosofía constituyen los necesarios preámbulos de la fe, como definió el Concilio Vaticano I.

En contraposición a esta nefasta tesis hacemos muy nuestras las palabras del Pontífice en este discurso: «la Providencia ha dispuesto que la noción de Dios, tan esencial para la vida de todo hombre, como puede fácilmente deducirse con una simple mirada sobre el mundo, de manera que el no comprender su voz es necesidad (cfr. Sap. XIII, 1-2), reciba de esta manera confirmación en todo adelanto y progreso de los conocimientos científicos».

DISCURSO DE SU SANTIDAD EL PAPA [PIO XII] A LA PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS

(22 de noviembre de 1951)

UNA hora de serena alegría, por la que damos gracias al Omnipotente, Nos ofrece esta reunión de la Pontificia Academia de las Ciencias, y nos proporciona, al mismo tiempo, la grata oportunidad de dirigirnos a una selección de eminentes purpurados, de ilustres diplomáticos y de insignes personajes, y especialmente a vosotros, académicos pontificios, muy dignos de la solemnidad de esta asamblea, porque, indagando y descubriendo los secretos de la naturaleza, y enseñando a los hombres a dirigir sus fuerzas para su bien, predicáis al mismo tiempo con el lenguaje de las cifras, de las fórmulas, de los descubrimientos, las inefables armonías del sapientísimo Dios. En efecto, la verdadera ciencia, al contrario de las aventuradas afirmaciones lanzadas por el pasado, cuanto más avanza, tanto más descubre a Dios, como si le estuviera acechando detrás de cuantas puertas la ciencia abre. Queremos decir con ello que de este progresivo descubrimiento de Dios, alcanzado en los avances del saber, no sólo se beneficia el científico, cuando piensa —¿y cómo podría dejar de hacerlo?— como filósofo, sino que reporta un provecho también para cuantos participan en los nuevos hallazgos o los toman como objeto de sus consideraciones; de un modo especial, aprovechanse los genuinos filósofos, porque, tomando pie de las conquistas científicas para su especulación racional, obtienen, por ellas, mayor seguridad en sus conclusiones, más clara ilustración en las posibles oscuridades, más convincentes auxilios para dar a las dificultades y objeciones una respuesta cada vez más satisfactoria.

Así impulsado y orientado, el intelecto humano tropieza con aquella demostración de la existencia de Dios que descubre la sabiduría cristiana en los argumentos filosóficos depurados en los siglos por los gigantes del saber, y que os es bien conocida en la modalidad de las «cinco vías», que el Angélico Doctor Santo Tomás ofrece como itinerario expedito y seguro de la mente a Dios. Argumentos filosóficos, hemos dicho, mas no por ello apriorísticos, como les acusa un mezquino e incoherente positivismo. Éstos operan sobre realidades concretas y garantizadas por los sentidos y por la ciencia, y también se proporcionan fuerza probatoria en el vigor de la razón natural.

De este modo, filosofía y ciencia se desenvuelven con actividad y métodos análogos y conciliables, valiéndose de elementos empíricos y racionales en medida diversa y colaborando en armónica unidad al descubrimiento de lo verdadero. Mas, si la primitiva experiencia de los antiguos pudo ofrecer a la razón suficientes argumentos para

demostrar la existencia de Dios; ahora, con el ensancharse y profundizar del campo de la experiencia misma, refulge más radiante y límpida la huella del Eterno en el mundo visible. [...]

De estos «modos de ser» del mundo que nos rodea, puestos de relieve con mayor o menor comprensión, pero con igual evidencia, por el filósofo y por la inteligencia común, dos son los que las ciencias modernas han sondeado maravillosamente, acertado y profundizado más allá de todo alcance: 1º La mutabilidad de las cosas, comprendido su nacer y su morir. 2º El orden de finalidad que reluce en todo ángulo del cosmos. La contribución así prestada por las ciencias a las dos demostraciones filosóficas, que sobre ellas reposan y que constituyen la primera y quinta vía, es notabilísima. [...] Con similar riqueza las ciencias, especialmente astronómicas y biológicas, han procurado en los últimos tiempos, en favor del argumento del orden un tal acopio de datos y una tal visión, por así decirlo, embriagadora, de la unidad conceptual que anima el cosmos, y de la finalidad que dirige su camino, que anticipa al hombre moderno aquel goce, que el Poeta imaginaba en el cielo empíreo, cuando vio / como en Dios «s' interna / legato con amore in un volume, / ciòche per l'universo se squaderna» (Par., 33, 85-87).

Como sea, la Providencia ha dispuesto que la noción de Dios, tan esencial para la vida de todo hombre, como puede fácilmente deducirse con una simple mirada sobre el mundo, de manera que el no comprender su voz es necesidad (cfr. Sap. XIII, 1-2), reciba de esta manera confirmación en todo adelanto y progreso de los conocimientos científicos.

Deseando, por tanto, dar aquí un rápido vistazo al precioso servicio que las ciencias modernas rinden a la demostración de la existencia de Dios, Nos reduciremos primero al hecho de las mutaciones, poniendo principalmente de relieve la amplitud, la extensión, y por así decirlo, la totalidad que la física moderna encuentra en el cosmos inanimado; a continuación Nos detendremos un poco sobre el significado de su dirección, tal como ha sido igualmente descubierto. Será como aproximar el oído a un pequeño concierto del universo inmenso, que tiene no obstante voz suficiente para cantar «la gloria de Aquel que todo lo mueve» (Par. 1, 1).

[...]

Si, pues, el científico vuelve su mirada desde el estado presente del universo hacia el porvenir, por muy lejano que sea, se ve forzado a tropezar, una y otra vez, en el

macrocosmos como en el microcosmos, con el envejecer del mundo. [...]

Vuélvase ahora la mirada al pasado. A medida que se retrocede, la materia se presenta más y más rica de energía libre y teatro de grandes convulsiones cósmicas. Así todo parece indicar que el universo material ha tomado, desde tiempos finitos, un potente principio, provisto como estaba de una abundancia inimaginablemente grande de reservas energéticas, en virtud de las cuales, rápidamente primero, después con progresiva lentitud, ha evolucionado hasta el estado presente. Se ofrecen así a la mente, espontáneas dos preguntas: ¿Está la ciencia en disposición de decir cuándo ocurrió este potente principio del cosmos? ¿Y cuál era el estado inicial, primitivo del universo?

Los más capacitados expertos en la física del átomo, en colaboración con los astrónomos y astrofísicos, se han esforzado en dar luz sobre estos dos arduos, pero sobremarnera interesantes problemas.

[...]

Por otra parte, con razón la mente, ávida de verdad, insiste en preguntar cómo jamás la materia ha podido llegar a un estado semejante, tan inverosímil para nuestra común experiencia de hoy, y qué cosa la ha precedido. En vano se esperaría una respuesta de la ciencia natural, que también declara lealmente encontrarse ante un enigma insoluble. Es cierto que se exigiría demasiado a la ciencia natural como tal; pero es no menos cierto que más profundamente penetra en el problema el espíritu humano versado en la meditación filosófica.

Es innegable que una mente iluminada y enriquecida con los modernos conocimientos científicos, que valore serenamente este problema, se ve forzada a romper el cerco de una materia del todo independiente y autóctona, sea por increada, sea por haberse creado a sí misma, y a remontarse a un espíritu creador.

Con la misma mirada crítica y límpida con que examina y juzga los hechos, entrevé y reconoce allí la obra de la omnipotencia creadora, cuya virtud, agitada por el potente «*fiat*» pronunciado hace miles de millones de años por el Espíritu Creador, se desplegó en el universo, llamando a la existencia, con un gesto de generoso amor, la materia exuberante de energía. Verdaderamente parece que la ciencia de hoy, remontando de golpe millones de siglos, haya logrado hacerse testimonio de aquel primordial «*Fiat lux*», cuando de la nada surgió con la materia un mar de luz y de radiaciones, mientras las partículas de los elementos químicos se dividieron y reunieron en millones de galaxias.

Es bien cierto que de la creación en el tiempo los hechos hasta aquí aducidos no son argumento de prueba absoluta como lo son, por el contrario, los obtenidos por la metafísica y por la revelación, en cuanto concierne a la simple creación, y por la revelación, si se trata de creación en el tiempo. Los hechos relativos a las ciencias naturales, a que Nos hemos referido, aguardan todavía mayores averiguaciones y confirmaciones, y las teorías sobre ellos fundadas necesitan nuevos desarrollos y pruebas, para ofrecer una base segura a una argumentación, que por sí queda al margen de la esfera propia de las ciencias naturales.

Esto no obstante, es digno de atención que los modernos cultivadores de estas ciencias estimen la idea de la creación del universo como del todo conciliable con su concepción científica, y que, más aún, a ella sean conducidos espontáneamente por sus investigaciones; mientras, aun no hace más que pocas decenas de años, una tal «hipótesis» era rechazada como absolutamente inconciliable con el estado presente de la ciencia. [...]

¿Cuál es, pues, la importancia de la ciencia moderna respecto del argumento que prueba la existencia de Dios, partiendo de la mutabilidad del cosmos? Mediante investigaciones exactas y particularizadas en el macrocosmos y microcosmos, la ciencia ha ampliado y profundizado considerablemente el fundamento empírico sobre que se basa aquel argumento y del cual se concluye la existencia de una *Ens a se*, inmutable por naturaleza. Además, ella ha seguido el curso y la dirección de los desenvolvimientos cósmicos, y así ha entrevisto como su término fatal, ha señalado su inicio en un tiempo de hace aproximadamente 5 mil millones de años, confirmando con la concreción propia de las pruebas físicas la contingencia del universo y la fundada deducción de que por aquella época el cosmos haya salida de la mano del Creador.

La creación en el tiempo, por tanto; un Creador, ¡es decir, Dios! Y esta es la voz, bien que no explícita ni completa, que Nos pedíamos a la ciencia y que la actual generación humana espera de ella. Es voz que irrumpe de la madura y serena consideración de un solo aspecto del universo, es decir, de su mutabilidad; pero es ya suficiente para que la humanidad entera, ápice y expresión racional del macrocosmos y del microcosmos, tomando conciencia de su alto Hacedor, se sienta cosa suya, en el espacio y en el tiempo, y, cayendo de rodillas ante su soberana Majestad, comience a invocar su nombre: «*Rerum, Deus, tenax vigor, —immutus in te permanens—, lucis diurnae tempora — successibus determinans*» (Ex. *Hymn. ad Nonam*).

CONTRAPORTADA

«Una misma doctrina, un mismo sentido»

El fundamento sobre el que se fundan estas nuevas ideas es que, con el fin de atraer más fácilmente a aquellos que disienten de ella, la Iglesia debe adecuar sus enseñanzas más conforme con el espíritu de la época, aflojar algo de su antigua severidad y hacer algunas concesiones a opiniones nuevas. Muchos piensan que estas concesiones deben ser hechas no sólo en asuntos de disciplina, sino también en las doctrinas pertenecientes al «depósito de la fe». Ellos sostienen que sería oportuno, para ganar a aquellos que disienten de nosotros, omitir ciertos puntos del magisterio de la Iglesia que son de menor importancia, y de esta manera moderarlos para que no porten el mismo sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. No se necesitan muchas palabras, querido hijo, para probar la falsedad de estas ideas si se trae a la mente la naturaleza y el origen de la doctrina que la Iglesia propone. El Concilio Vaticano dice al respecto: «La doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta, como una invención filosófica, para ser perfeccionada por el ingenio humano, sino que ha sido entregada como un divino depósito a la Esposa de Cristo para ser guardada fielmente y declarada infaliblemente. De aquí que el significado de los sagrados dogmas que Nuestra Madre, la Iglesia, declaró una vez debe ser mantenido perpetuamente, y nunca hay que apartarse de esse significado bajo la pretensión o el pretexto de una comprensión más profunda de los mismos» (Constitutio de Fide Catholica, cap. IV).

No podemos considerar como enteramente inocente el silencio que intencionalmente conduce a la omisión o desprecio de alguno de los principios de la doctrina cristiana, ya que todos los principios vienen del mismo Autor y Maestro, «el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre» (Jn 1,18). Estos están adaptados a todos los tiempos y a todas las naciones, como se ve claramente por las

palabras de Nuestro Señor a sus apóstoles: «Id, pues, enseñad a todas las naciones; enseñándoles a observar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,19).

Sobre este punto dice el Concilio Vaticano: «Deben ser creídas con fe divina y católica todo aquello que está contenido en la Palabra de Dios, escrita o transmitida, y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio» (Constitutio de Fide Catholica, cap. III).

Lejos de la mente de alguno el disminuir o suprimir, por cualquier razón, alguna doctrina que haya sido transmitida. Tal política tendería a separar a los católicos de la Iglesia en vez de atraer a los que disienten. No hay nada más cercano a nuestro corazón que tener de vuelta en el rebaño de Cristo a los que se han separado de Él, pero no por un camino distinto al señalado por Cristo.

La regla de vida afirmada para los católicos no es de tal naturaleza que no pueda acomodarse a las exigencias de diversos tiempos y lugares. La Iglesia tiene, guiada por su Divino Maestro, un espíritu generoso y misericordioso, razón por la cual desde el comienzo ella ha sido lo que San Pablo dijo de sí mismo: «Me he hecho todo con todos para salvarlos a todos» (1Cor 9,22).

La historia prueba claramente que la Sede Apostólica, a la cual ha sido confiada la misión no sólo de enseñar, sino también de gobernar toda la Iglesia, se ha mantenido «en una misma doctrina, en un mismo sentido y en una misma sentencia» (Constitutio de Fide Catholica, cap. IV).

(De la carta «Testem benevolentiae», de León XIII al cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, sobre el «americanismo», 1899)