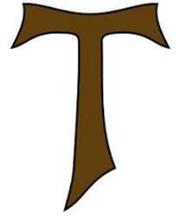

BUTLLETÍ DE L'ORDE FRANCISCÀ SECULAR DE CATALUNYA

Any 26 EXTRA Curs 2019-2021 núm. 3

ofscat.jimdo.com

ofscatalunya@outlook.es

Web: Orden Franciscana Secular de España

Xerrades Formació 2019-2021

**SANT BONAVENTURA
MESTRE DE SAVIESA FRANCISCANA**

A LLEIDA, FORMACIÓ OFS CATALUNYA, TEMA: EL PERDÓ

(26 octubre 2019)

1a part Josep Maria García i Theogene Murwa

2a part Balbina Birba

1a part Josep Maria García i Theogene Murwa

Josep Maria considera que el tema del perdó és adient pel moment en què vivim la humanitat. Ens presenta en Theogene Murwa ruandès, tutsi, catòlic, refugiat (només un 5% dels immigrants assolien aquesta condició), arribat al nostre país després d'haver de fugir del seu país, Ruanda, allà pels anys 90, època en què el país es trobava en situació de violència extrema a causa de dues guerres civils racials: hutus contra tutsis i tutsis contra hutus.

Particularment en Teo va patir la pèrdua de gran part de la seva família, situació que el va fer fugir cames ajudeu-me cap al país veí el Congo, encara que la zona fronterera d'aquest país es va convertir en una extensió del conflicte de Ruanda.

Els països occidentals no són aliens a aquesta situació conflictiva. En el fons de les massacres hi eren i hi són, Congo (Bèlgica), Ruanda (França), els Estats Units d'Amèrica, i ara en el darrers temps s'hi ha afegit la Xina. I tots van darrere de les matèries primeres que són al subsol de Ruanda, de Katanga, etc. com els diamants i el koltan (sense aquest mineral no podríem tenir mòbils, ni tablets, ... estris imprescindibles per a la nostra societat i per a tots nosaltres.

En aquestes guerres, que ja sortien al Telenotícies, van morir també molts missioners i molts col·laboradors d'ONG's desenvolupant la seva tasca.

La reflexió de la xerrada és la impunitat i el perdó.

En Theogene Murwa ens explica que el genocidi entre hutus i tutsis i tutsis i hutus va ser una cosa estranya: persones que s'alliten veïnes i amigues es lleven enemics i es maten.

El país necessita el perdó i la reconciliació. Però acceptar el perdó no és una cosa tan senzilla, com tampoc ho és demanar-lo, queda un perdó de paraula, no de cor, que només són encenalls que poden prendre en qualsevol moment.

L'actual govern ruandès és tutsi i obliga als hutus a demanar perdó per a sortir de la presó. Al ser una doble guerra civil, els hutus no es veuen obligats a demanar perdó sense que els altres els hi demanin a ells; però demanen perdó per sortir de la presó. És un fals perdó.

Hi ha impostors, que neguen el que han fet per sortir de la presó.

N'hi ha que no volen demanar perdó perquè no han fet res, i no volen tornar a casa seva igual com tornen els que tenen les mans tacades i han de manat perdó.

Però amb aquest fals perdó no n'hi ha prou. Als pobles se sap tot. ¿Amb quina cara es presenten al poble aquells que han demanat perdó? ¿Cóm miren als veïns que coneixen perfectament la història?

Hi ha actituds molt diferents, tantes com persones.

El sentiment general és de culpabilitat, però ell mateixos no saben perdonar-se.

El perdó de cor el dicta el mateix cor, i s'ha de processar del sentiment al cervell a la traducció en paraules. És un perdó net, però no deixa de ser una petició, i com a tal pot ser rebutjada. El perdó té dos passos, demanar-lo i que te'l concedeixin.

Encara que res quedi igual.

També pot ser que s'accepti el perdó per una qüestió de convivència. Per seguir endavant.

Però la població és innocent, els culpables són els polítics, que malden pels seus interessos i menteixen a la població amb necessitats i amb un nivell cultural baix.

El joves volen oblidar allò viscut pels seus pares i avis, però encara no és fàcil que un tutsi es csi amb una hutu i al revés. No hi ha hagut encara una digestió popular a nivell de país. Són fets de fa 25 anys, però sembla que siguin d'ahir.

En Teo va acabant. Està cansat. Està vivint una catarsi. Ara projecta el seu país.

Millor oblidar i avançar, però és difícil. La classe dirigent i la classe benestant té més manies davant una unió popular que les classes rurals i més desfavorides.

La reconciliació ha de ser de cor, i el repte del catòlic està en tenir la capacitat de demanar el perdó de cor i la capacitat de concedir-lo de cor.

Però n'hi havia que mataven creient que complien la seva obligació.

Aportació Carles Fontanals en la transcripció

Cita de Faulkner al llibre: Cercas, Javier. *El impostor*, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., Barcelona 2019, pàg 311:

“Marco olvidó que el pasado no pasa nunca, que sólo que es una dimensión o una dimensión del presente, que ni siquiera es pasado y que siempre vuelve ...a veces, convertido en realidad, vuelve para matarnos”. Id., pàg 315

“... el pasado no pasa nunca, no puede pasar porque ni siquiera – lo dijo Faulkner - es pasado”.

Josep Maria fa un apunt del perdó des del punt de vista jurídic, que ha de ser completat per ell.

El perdó no és l'oblit. El perdó només cura el dolor del fet.

Per perdonar ha d'haver perjudici previ, el ofès ha de tenir sensació d'ofensa.

Però rebre el perdó no treu la responsabilitat dels nostres actes. La valoració moral pot activar la necessitat del perdó, i també depèn de la relació que tinguem amb els afrontats, o sigui que el perdó és un acte lliure, d'acord amb la manera d'atendre l'altra persona.

Perdó no és igual que justícia, és un acte personal. Qui demana el perdó reconeix la seva responsabilitat, però no el seu penediment, mecanisme interior. El autèntic penediment és la plenitud del perdó.

2a part Balbina Birba

El perdó des d'un punt de vista espiritual

El perdó és la resposta amorosa a una inconveniència rebuda, més o menys greu, mitjançant la paraula, obra o omissió, cap al proïsme, cap a Déu o cap a nosaltres mateixos.

El perdó reclama fe en la misericòrdia de l'altre: de Déu, del proïsme o de nosaltres vers nosaltres mateixos.

Per explicar una mica aquest itinerari del perdó, la Balbina va seguir el camí de las "Siete Moradas", de santa Teresa de Jesús. La setena cambra, que tenim al bell mig del nostre cor, és on hi ha Déu, és on hem assolit tant d'amor, després d'haver alimentat amb actes heroics de fe, de confiança, d'abandó, de bondat, de donació de nosaltres mateixos, de misericòrdia ... de tots aquells actes que formen part de l'amor a Déu i al proïsme, l'habitable on té lloc la unió de la criatura amb el seu Creador ...

"A la Casa del meu Pare hi ha moltes cambres (Jn 14,2)". Però, resulta que la nostra ànima també és una cambra, és una habitació per al Senyor. El seu gran desig és entrar-hi, donar-se i tenir-hi una profunda relació d'amor amb ella: "El qui m'estima guardarà la meua Paraula, i el meu Pare l'estimarà, i vindrem a ell, i farem estada en ell (Jn 14 23-27)". Pertany a l'ànima la llibertat de voler estar amb Déu i d'obrir-li la porta del seu cor. Jesús sempre truca ... i espera ...

1r Estatge

Segons el llibre de santa Teresa, el primer estatge és voler entrar a la Vida Espiritual, perquè estem decidits a buscar Déu en nosaltres i recolzar-nos en Ell, en el seu amor. Sense Ell, sense l'Amor no podem fer res.

El fet de voler entrar en la vida espiritual és un do diví que hem d'acollir amb molta gratitud. Hem de posar tot el nostre empeny, tots els mitjans al nostre abast per seguir aquest camí fins al final. Per aconseguir-ho, hem d'abandonar-nos a l'oració i rebre sovint els sagraments que tant necessitem, ja que són els aliments que faran créixer el nostre amor, que ens faran créixer en la vida espiritual. Entre els sagraments, són d'una importància capital els de l'Eucaristia i de la Reconciliació. Aquest darrer és el sagrament del perdó. A través d'ell, demanem misericòrdia a Déu, que no tingui en compte les nostres culpes. Som humans i dèbils, ens és fàcil caure en les temptacions. Com més sovint rebem el sagrament de la Reconciliació, més valents serem per no ofendre a Déu, als germans i a nosaltres mateixos ...

2n Estatge.

És on cal purificar la nostra relació amb el món, per això hem de creure tant en Déu, que hem de ser capaços de confiar plenament en Ell, i d'abandonar-nos-hi plenament. Amb el nostre abandó, Déu condueix la nostra vida.

La nostra relació amb el mon la purifiquem a través de tres virtuts:

1.- La Caritat; Hem d'estimar a tothom, hem de saber perdonar a tothom. El perdó és un fruit de l'amor veritable al proïsme. En el Parenostre, el perdó als altres és la base on es recolza la nostra petició a Déu quan li demanem perdó: "Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors". Com podem pretendre que ens perdonin, si nosaltres som incapaços de perdonar ? I com podríem demanar perdó, si fós-sim incapaços de perdonar-nos a nosaltres mateixos ?

2.- Deslligament de tot i de tothom: Mai no hem de ser esclaus de res no de ningú. Déu ens ha creat i ens vol lliures. Sense llibertat no hi ha amor, i si no hi ha amor, tampoc hi haurà perdó, que és un dels seus fruits.

3.- Humilitat: És la veritat total sobre nosaltres mateixos. La veritat ens farà lliures. Seguint amb el Parenostre, demanem a Déu que perdoni les nostres culpes, i per poder-ho fer, ens cal saber de veritat, quines han estat les nostres mancances. Hem de ser humils per poder reconèixer amb certesa quin ha estat el nostre comportament vers els altres, i no hem d'oblidar mai que per ser perdonats, abans de demanar perdó, hem de saber perdonar i hem de saber perdonar-nos.

3r Estatge.

Té en compte la relació amb nosaltres mateixos. Per tenir una bona relació amb si mateix, ens cal ser molt humils. Per poder perdonar els altres, abans ens hem de saber perdonar a nosaltres mateixos, ja que ningú no pot donar el que no te. Per tal de poder-nos conèixer, cal que fem exàmens de consciència ben sovint. D'aquesta manera arribarem a esbrinar la intenció profunda de les nostres accions i així podrem purificar-nos realment

4t Estatge.

És aquí on hem d'aprofundir la nostra relació amb Déu. En la profunditat de l'ànima es va establir una gran pau, la confiança, la humilitat i el reconeixement dels nostres actes son realitats que cada cop es viuen més profundament. És en aquest estatge que ens arriben moltes proves. Hem de demanar perseverança en la nostra relació amb Déu. No ens cal pensar molt, sinó estimar molt, i així serem capaços de perdonar-nos a nosaltres mateixos, als altres, i de demanar perdó de tot cor a Déu amb la certesa de que ens perdonarà, com a conseqüència de la seva misericòrdia, del seu amor

5è Estatge.

En aquest estatge no considerem tant que la nostra vida sigui un camí vers Déu, sinó que Déu és amb nosaltres. El desig d'estimar és molt viu, acceptem una vida nova, perdem els nostres dubtes i les nostres seguretats habituals. Hi ha un gran desenvolupament de la vida mística (unió amb Déu) mitjançant el do de la pau. L'amor i la pau

que respirem fan molt més fàcil el fet de poder perdonar de tot cor. La vida comença canviar: coses que abans eren molt importants, ara no ens importen.

6è Estatge

Festeig espiritual de la nostra ànima amb Déu.

És un temps de moltes proves. És una època molt dolorosa i de sofriment, de nit, de solitud, en que hem de perseverar en la recerca de Jesús. Aquest sisè estatge es correspon amb les nits que tan bé ens va descriure sant Joan de la Creu. Tenim la sensació de que Déu ens ha abandonat, tot sembla negre i no entenem ni sabem com hem de tirar endavant ... Però si, a pesar de tot, seguim perseverant en l'amor, serem capaços de seguir perdonant.

7è Estatge

Arribar en aquest estatge és arribar al centre de l'ànima. És aquí on es produeix la unió amb Déu, el desposori espiritual. És una participació profunda en el desig que te Déu de salvar a tothom. Mitjançant aquesta unió amb Déu, tot es transforma, i es rep un nou desig de viure assumint la nostra condició i els nostres compromisos terrenals de manera concreta, sense fugir de la realitat. Som al món sense ser del món. El nostre amor és molt gran, i el perdó forma part d'ell. L'ànima no està cega de Déu, sinó que ja és capaç d'entrar en la seva presència.

Ens sabrem perdonats i sabrem que hem perdonat de tot cor, sempre i quan puguem recordar amb pau aquella o aquelles persones que ens varen fer o que els vàrem fer mal ... Humanament parlant, oblidar alguna cosa dolenta que hem o que ens han fet, és missió gairebé impossible ..., i per aquelles persones que tenen memòria, encara més

...

No hem de perdre de vista que "l'artista" de la reconciliació, del perdó, és l'Esperit Sant.

I un cop perdonats ... hem de ser agraïts, hem de donar les gràcies per l'amor rebut mitjançant el perdó. Aquest amor serà més gran, quan més gran hagi estat el perdó: "A qui molt se'l perdona, agraeix més, perquè més gran és l'amor que, com a resposta, surt del seu cor". Només sabent perdonar-nos a nosaltres mateixos, sabrem perdonar al proïsme ... i un cop haguem perdonat, estarem en disposició de demanar perdó a Déu per les nostres mancances, pels nostres pecats.

Abans d'acabar la xerrada i de fer diversos comentaris, la Balbina ens va presentar uns grans testimonis de l'amor de Déu en els seus cors, unes històries de perdó d'unes persones amigues de veritat del Bon Déu ...

EL MISTERIO DEL PERDÓN

(Una reflexión a partir de la *CtaM*)

(16 de noviembre de 2019)

Fr. Bernardino Hospital, ofmconv

¿Por qué el perdón es un “misterio” cuando a primera vista parece todo tal claro y evidente? ¿Esta categoría de “misterio” nos puede ofrecer una pista de acercamiento a un verdadero perdón? Digo “verdadero”, porque aquí también muchas veces fichamos a la baja: “perdono, pero no olvido”. ¿Realmente estamos perdonando de verdad? O más aún cuando entramos en el escollo de quien tiene que dar el primer paso, la otra persona o yo mismo. Vivimos muchas veces en una visión

del perdón que puede reducirse a un simple espiritualismo, sólo Dios es capaz de perdonar y yo no puedo hacer nada, o más aún, a una visión excesivamente humana, para perdonar debo cumplir una serie de requisitos de conocimiento de la otra persona y evidentemente de propio conocimiento.

Francisco de Asís, al igual que antes hizo Jesús en los Evangelios, no nos ofrece una definición detallada del perdón en la vida de la fraternidad, sencillamente nos pide que nos lancemos a contemplarlo como un destello misterioso de la misericordia de Dios. En el momento en que lo considero demasiado automático y vertical (exageración espiritualista), sin implicación de la persona, o por el contrario lo considero como un forcejeo dialéctico por ver quién tiene razón o qué condiciones deben facilitararlo (exageración psicologista), nos movemos en campos reductivos que nunca llegaran a una experiencia auténtica de perdón, o sea, el perdón se convierte entonces en un callejón sin salida.

Sin embargo, contemplar el perdón como un “misterio” significa mantener juntos, en modo dialéctico, tanto la experiencia misteriosa del perdón anticipado de Dios, como la realidad humana construida sobre la precariedad y la siempre presente fragilidad de las relaciones y de la comunidad siempre en construcción.

• EL PERDÓN EN FRANCISCO DE ASÍS

“El siervo de Dios no puede saber cuánta paciencia y humildad tiene mientras se le da gusto. Más cuanto paciencia y humildad tiene en el momento en que quienes debieran darle gusto hacen lo contrario, tanta tiene y no más” (Adm 13).

Francisco tiene una visión realista de las relaciones y de la vida fraterna, lejos de la lectura simplista de una fraternidad universal gratis. Vivir con los demás conlleva asumir esta parte de tensión, de dificultad e quizás también de incomprensión.

- ***El problema y parte de la solución del perdón soy yo***

La verdad sobre nosotros mismos, y también a cerca de los demás, sólo alcanzamos a conocerla en profundidad a través de la experiencia de la pobreza y la fragilidad. El camino de la puerta ancha de la satisfacción generalmente hace difícil la realidad del perdón; mientras que el camino de la “puerta estrecha” en cuanto fragilidad molesta, nos coloca en la dirección más auténtica del perdón. Traducido en concreto, el modo de conocer mi capacidad de perdón, hasta dónde soy realmente capaz de perdonar, debe transitar necesariamente por la vida comunitaria en tiempos de “vacas flacas”, cuando las cosas no salen como yo las tenía pensado.

En la CtaM Francisco no pretende ofrecerle a este hermano un protocolo de actuación que le permita afrontar o mejor aún superar, el escándalo de la fragilidad moral del otro, sino que su intención es recordarle a este ministro la “belleza” que estaba viviendo, y que esta situación de conflicto con los demás lo viva como una “gracia”. En el trasfondo podemos entrever la experiencia que Francisco hizo entre los leprosos y su encuentro decisivo con el Crucifijo de San Damián. Para este fraile el encuentro y desencuentro con la fragilidad de sus frailes debía ser ocasión de crecimiento en el camino de la verdad y de la vida.

Seguramente este fraile se sorprendió de encontrarse con hermanos que no encajaban en un proyecto de vida de santidad y cercanía con Dios. Y en cierto modo lo que le dice a Francisco es “si lo sé, no vengo”, “esto no es lo que yo imaginaba...” (discípulos de Emaús en fase de retirada), y entonces pretende buscarse un espacio más auténtico, más santo, para vivir su proyecto de vida, como podría ser la vida en un eremitorio, lejos de la fragilidad de sus hermanos y al reparo del escándalo del pecado.

Jean Vanier, en su famoso libro *La comunidad: lugar de perdón y fiesta*, indica sabiamente: “Mientras que yo no vea en el otro más que las cualidades que reflejan las mías, no hay crecimiento posible; la situación será estática y se romperá tarde o temprano”. Hasta aquí podríamos ver la situación que Francisco observó en este hermano, que tenía visos de mostrarse como un cierto narcisismo o puritanismo bajo capa de bien o de ángel de luz. Tal vez esperaba de Francisco una dura intervención para eliminar el obstáculo o al menos soñar con dos soluciones: destruir el pecado o huir a una ermita. Como sigue recordando Vanier, “Una relación entre personas **no es auténtica y estable** más que cuando se funda en la aceptación de las debilidades, el perdón y la esperanza de un crecimiento. Si el punto álgido de la vida comunitaria es la celebración, **su corazón es el perdón**”. El Santo lleva al ministro al perdón como centro vital de la fraternidad, algo que él no esperaba.

Para Francisco el centro del problema no era la queja del ministro, sino su propia alma, su propio interior, su sueño descabalgado: “Te digo, como puedo, respecto al caso de tu alma...” que constituye el obstáculo fundamental para considerar como “gracia” lo que le está sucediendo. Ante un obstáculo o un impedimento, o sencillamente la fragilidad del hermano (física o moral), no debes preguntarte cómo solucionar el problema, sino como convertir esta realidad en un don-gracia de Dios. Siguiendo el paralelo

con el *Testamento*, es “Dios mismo quien te está conduciendo” dentro de este obstáculo para que sea una gracia para ti. Es como si Francisco le dijera que su encuentro con el leproso él no lo buscó, sino que fue un regalo de Dios, “tú, querido hermano, debes ser consciente de ello desde el inicio y esta certeza será tu presupuesto esencial para entender bien que debes hacer con tus leprosos de casa”.

Seguramente este ministro no habrá solucionado o eliminado del todo el escándalo del pecado entre sus hermanos, pero para Francisco sí que habrá conseguido una doble gracia del Señor: conocerse mejor a sí mismo con sus sentimientos más profundos y profundizar así en su verdad, y en segundo lugar afianzarse más sólidamente en el estilo de vida evangélico como donación de servicio a los hermanos más difíciles, o sea, aquellos de los que nunca o poco recibiría aprecio de ellos.

En la queja de la fragilidad del otro seguramente el ministro se estaba más buscando a sí mismo en lugar de seguir las huellas de Cristo, reconociendo que bajo capa de buenas intenciones se escondía la apropiación de propietario o patrón de la comunidad. Es precisamente ahora, cuando los hermanos no le siguen, que él puede entender cuanto paciencia y humildad lleva en su corazón, o sea, cuando es realmente “verdadero siervo de Dios”

A pesar de la confianza que podamos tener unos con otros, siempre nos vamos a encontrar con palabras que hieren, actitudes que nos dejan en evidencia delante de los demás, situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia y capacidad de resistir. “Por eso, vivir juntos implica llevar una cruz, un esfuerzo constante y una aceptación que es el perdón mutuo de cada día”. El amor de Dios no era un refuerzo positivo por la fidelidad comunitaria de su vida religiosa y la de sus hermanos, sino el presupuesto básico para aceptar y acoger la diversidad y la fragilidad de sus hermanos.

- ***El perdón, si es tal, pasa por la gratuidad sin exigencias***

En la segunda parte de la *CtaM* Francisco expone como a esta gracia de la verdad se añade además la gracia de la vida: el escándalo con el que se encuentra, exigía del ministro recurrir a la “*usar misericordia*”, o sea, entrar en la vida del otro con su corazón para transformar después el del otro. Propone aquí el Santo la medicina que él mismo probó viviendo con los leprosos y encontrándose con el rostro del Cristo de San Damián. Si con los leprosos entendió que el único camino para acercarse a ellos era la gratuidad sin exigencias, en el rostro de Cristo encontró la mirada que el Padre de Jesús que se entregaba sin reservas a las heridas y fragilidades de todo ser humano. Es el corazón de este Padre mostrado en el rostro del Hijo lo que debía buscar por encima de todo el “siervo de Dios” en el encuentro con la lepra y la desorientación del corazón del hermano. Es como si Francisco le dijese a este ministro, pero también a cualquiera de nosotros que estuviese tentado de buscar una vida más santa y devota: Ama la fragilidad que tienes delante igual que tú has sido amado por Aquel que se ha dado a ti sin reservas. En el amor a los obstáculos, o sea a los enemigos, consiste la verdadera obediencia a Dios: hacer a los demás aquello que Dios ha hecho con nosotros a través del don de su Hijo.

- **Turbación, ira, escándalo: signos de no perdón**

Francisco nos propone aquí dos actitudes precisas:

La primera es aquella de la gratuidad absoluta, presente en modo único en la famosa expresión, que refleja la paradoja del evangelio: *“y no quieras de ellos otra cosa, sino lo que el Señor te dé. Y ámalos en esto, y no quiera que sean mejores cristianos”*. Podríamos traducirlo así: *“no pretendas nada de hermanos moralmente leprosos, ni siquiera que sean cristianos más maduros”*. Si el amor pretendiese algo, se negaría a sí mismo y correría el peligro de caer en la ira y turbación cuando no se sintiese correspondido. La presencia de la turbación y de la ira sería la mejor prueba de que en el ministro no estaba presente el espíritu del Señor mostrado desde la cruz, sino el espíritu del patrón o capataz que se cree propietario y que se enoja cuando no le dan gusto.

¿Estamos ante un Francisco en rebajas o un buenísimo barato? No se trata de banalizar el pecado y el dolor que provoca, sino de ayudar al hermano, llamado a encontrarse con el otro en el pecado, a vivir su compromiso desde la gratuidad y la generosidad del corazón.

- **La misericordia: prueba del perdón auténtico**

Se trata de anunciarle al hermano en dificultad aquella misma noticia que Francisco descubrió en el rostro del Crucificado y la única capaz de dar vida al pecador: la **misericordia**. La *segunda actitud* que pide Francisco en el centro de la carta.

“Y en esto quiero conocer si amas al Señor y me amas a mí, siervo suyo y tuyo, si procedes así: que no haya en el mundo ningún hermano que, habiendo pecado todo lo que pudiera pecar, se aleje jamás de ti, después de haber visto tus ojos, sin tu misericordia, si busca misericordia. Y, si no buscara misericordia, pregúntale tú si quiere misericordia. Y, si mil veces volviera a pecar ante tus ojos, ámalos más que a mí, para atraerlo al Señor; y ten siempre misericordia de los tales”. (CtaM 9-11)

El lenguaje paradójico que utiliza el Santo en relación al pecado de los hermanos contiene una verdad importante. Un hermano que haya pecado *“todo lo que pudiera pecar”* y que *“mil veces volviera a pecar ante tus ojos”* se encuentra en la misma condición de un **leproso**: él (el hermano pecador) como aquel (el leproso) no pueden liberarse de su mal, de su fragilidad extrema que lo humilla y lo esclaviza. Y la condición en la que está, con las heridas abiertas, son para el ministro tan dolorosas y rechazables como las del leproso. Aquí Francisco vuelve a recordarse con lo que él vivió con los leprosos y después contempló en el rostro del Crucificado: Intenta contemplar el rostro de tu hermano herido por el pecado sin escándalo y rechazo, sino con la misericordia con la que todos somos contemplados por Dios. ¿Logras mostrar una mirada de misericordia en aquellas heridas o te eriges escandalizado y turbado ante ellas? La fragilidad del hermano le obliga al ministro a analizar su propia mirada: ¿Se trata de una mirada que muestra turbación o al contrario muestra ternura y misericordia?

Sin embargo, para alcanzar a hacer nuestra esta mirada misericordiosa, es preciso aplicar, siempre según Francisco, su *regla de oro*, la única que puede garantizarnos una verdadera actitud de misericordia. Es la que el Santo sugiere al final de la carta:

“El custodio mismo atiéndalo con misericordia, como querría que se hiciera con él si estuviera en una situación semejante” (CtaM 17).

Para lograr abrazar con misericordia la fragilidad de los otros es preciso entrar en esta fragilidad y compartir la situación. Es la adoración y bendición que surge en el corazón de Francisco ante la mirada misericordiosa de Dios contemplada en el Crucifijo: Él nos ha amado desde dentro, haciéndose un hombre como nosotros y haciéndose cargo de nuestras heridas. La posibilidad de asumir unos ojos de misericordia en Francisco se relaciona con un *proceso minorítica* de sustitución-identificación, en el que antes de hacerse igual al otro se debe uno introducir en su situación de minoridad, escuchando desde dentro sus sentimientos, y así poder entonces asumir las actitudes más adecuadas a la situación para actuar a favor de él. Alguien que viva así este mecanismo de misericordia es considerado por Francisco un bienaventurado:

“Dichoso el hombre que, en su fragilidad, soporta a su prójimo en aquello que querría que le soportara a él si estuviera en una situación semejante” (Adm 12, 1).

La misericordia para Francisco, lejos de ser la actitud del corazón de aquel que, con bondad y longanimidad, pero también con un cierto sentido de superioridad y de “impecabilidad”, se abaja humilde y pacientemente hacia el miserable, casi marcando la diferencia con un *“como soy grande en relación contigo”*; al contrario: sin borrar la diversidad/diferencia entre el sano y el enfermo, entre el ministro y el pecador, es posible actuar mediante sentimientos guiados por la misericordia, o sea, con un corazón entregado al frágil, después de un proceso de anonadamiento hacia abajo, o sea, un proceso de sustitución, donde el rico pasa a ocupar el lugar del pobre, donde el sano pasa a ser el enfermo o el virtuoso se identifica con el pecador.

La misericordia únicamente se hace realidad cuando existe la solidaridad en la necesidad. La fragilidad acogida y compartida hace el corazón del hombre misericordioso, o sea, sensible y tierno capaz de relaciones nuevas y creativas. Podría decirse que algo parecido ha sucedido con Dios: Él se ha convertido definitivamente en el Dios de la misericordia (cfr. *1Jn 4,8*) en la cruz, cuando ha contemplado a su Hijo en el dolor, y con él y por él nos ha contemplado a nosotros con la pasión de Padre.

- ***Sólo la misericordia sana***

La importancia de la misericordia no consiste únicamente en la única demostración de que el ministro sea un verdadero “siervo de Dios” y viva en una dinámica evangélica, sino también en que es la única fuerza y posibilidad para afrontar e intentar sanar las heridas de la fraternidad.

Los ojos de misericordia propuestos por Francisco no constituyen solamente un esfuerzo personal y loable que provee de méritos al ministro en relación con la paciencia y la humildad en las situaciones adversas; al contrario, estos son únicamente el *presupuesto* indispensable en el ministro que intenta sanar la fragilidad moral de sus

hermanos. Sólo a través del ofrecimiento de estos ojos él podrá entrar en diálogo con las dificultades del otro. En estos ojos, el hermano pecador debería reconocer la gratuidad del ministro, el cual no le exige otra cosa que entrar en la comunión y paz con los demás. Y puede incluso que el hermano, desorientado por su misma situación, no sea capaz de reconocer la noticia de la misericordia donada por ojos del ministro, y entonces deberá ser el mismo ministro quien le ofrezca la misericordia del diálogo y la reconciliación.

Una vez más deberemos puntualizar para evitar el malentendido. Para Francisco la ternura/misericordia en relación con la fragilidad no va en la dirección de favorecer una forma de complicidad con el pecado, sino que consiste básicamente en la única posibilidad de tender la mano para sostener y favorecer el deseo de sanación. Sólo a través de esta cercanía compartida el otro logrará reconocer y mostrar sus heridas para dejase sanar. Es lo que el Santo experimentó con los leprosos: solo entrando en su situación, sin pretensiones y expectativas, sino donando gratuidad a esta pobreza, algunos de ellos habrán abandonado el odio que podrían probar cada vez que se encontrasen con aquel hombre joven y rico. Únicamente un corazón acogedor materno, y no el examen despiadado del juez, puede hacer nacer en el hermano la confianza en el ministro con el que podría iniciar un diálogo motivado por la verdad y empujado a la renovación de vida.

- **Conclusión abierta**

Algo parecido a las *parábolas* del Evangelio nos podemos encontrar en esta *Carta a un ministro*: ¿La fórmula de la misericordia propuesta por Francisco le habrá funcionado? ¿Ha logrado el ministro atraer hacia el Señor a sus hermanos “leprosos pecadores”?

La hagiografía medieval suele concluir siempre como las fábulas: fueron felices y comieron perdices. Pero en la realidad cotidiana constatamos que el don de la misericordia no siempre corresponde con una verdadera y definitiva victoria sobre la fragilidad. Las contradicciones, la pobreza, el pecado parece que en muchas ocasiones se resiste a la oferta del amor y la ternura. Sin embargo, como aconteció en la experiencia de Francisco con los leprosos, el abrazo gratuito y misericordioso ofrecido por el ministro ante el escándalo y la irritante fragilidad del hermano no habrá provocado un cambio radical y para siempre en la dificultad de la comunidad, pero ciertamente ha conservado su corazón en la lógica del Evangelio.

Al final, a través de este proceso de verdad y vida uno seguramente ha salido afortunado: El ministro, que, a través de su disponibilidad y apertura a las heridas de sus hermanos, ha logrado permanecer un hombre de misericordia, a imagen y semejanza de aquel rostro que ha redimido el mundo.

CONCLUSIÓN

Un perdón atravesado por la misericordia es y será siempre un misterio. Dios, desde el rostro del Crucificado, siempre nos va a conducir al encuentro de la fragilidad del otro, de sus propias heridas. Nosotros, por tendencia y automatismo, tenderemos

siempre a escaparnos a una Tarsis, donde como Jonás, soñemos una vida más cristiana, más auténtica, más madura, más evangélica, o sea, más echa a mi medida. Sólo la experiencia de Jonás en el vientre de la ballena, de Francisco en el encuentro con los leprosos, del mismo Jesús en el misterio Pascual, nos devolverá de nuevo al Nínive realista de la fraternidad en construcción, renovada por un corazón de misericordia, la misma que tuvo Dios con aquellos habitantes que no sabían dónde tenían la mano derecha y la mano izquierda. Perdonar como propone Francisco, significa en primer lugar ser honestos con nosotros mismos y en segundo lugar experimentar la misericordia que Dios tiene conmigo y me pide tener con los demás, especialmente “cuando contrarían” mis proyectos.

Este modo de perdonar es un “misterio” imagen de otro Misterio. El misterio en sentido cristiano es algo completamente distinto. Se aproxima al hombre de tal forma y manera que éste presiente y comprende que aquí no se trata de solucionar nada, sino que el misterio debe permanecer para él misterio, porque sólo así tiene significado y reviste importancia para él; porque sólo así constituye su felicidad. Por eso puedo concluir que perdonar así es un “misterio” que nos supera y nunca vamos a poder entenderlo del todo. Y finalmente quisiera recordar las palabras que el Papa Francisco pronunció hace unos años durante el Perdón de Asís: *“cuando estamos en deuda con los otros, pretendemos misericordia; pero, cuando son los otros en deuda con nosotros, invocamos justicia. Esta no es la reacción del discípulo de Cristo, no puede ser este el estilo de vida de los cristianos. Jesús nos enseña a perdonar, y a hacerlo sin límites: ‘No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete’”*.

ECOLOGIA EN SANTA CLARA: LA REVOLUCIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

(11 DESEMBRE 2019)

Gna. Rita Maria Da Paixao osc

La crisi mediambiental en els últims decennis s'ha anat agreujant, provocant la inquietud en l'opinió pública i conscienciant molts ciutadans. Cada vegada és més evident que l'acció humana està amenaçant la sostenibilitat de l'ecosistema i posant en perill la nostra mateixa existència. Com diu Josep M. Mallarach: "Ens ha tocat viure en una època en la qual la crisi ecològica ha assolit proporcions globals, on l'aniquilació d'innombrables espècies de plantes i animals de tota mena, continua sense aturador, en un holocaust sense precedents. És una època on el sofriment creat per l'avidesa humana s'estén a tots els àmbits de la Terra, s'escampa com un càncer pels continents, els casquets polars i els mars, corrompent l'aire, l'aigua, els sòls, i creant patiments inimaginables a innombrables éssers vivents, desplaçats per conflictes, ex-

plotacions, guerres, canvis de clima,..." per això ens cal que canviem el nostre sistema de vida, la nostra manera de pensar i d'actuar per tal d'aturar l'actual crisi ecològica.

Avui l'ecologia es presenta com una ciència transversal que compleix l'objectiu d'interrelacionar la naturalesa des de les expressions més ínfimes fins als organismes més complexos amb tot. És per això que en els darrers anys ha aparegut una varietat d'expressions holístiques de les relacions de l'home amb la natura i amb tot el cosmos.

Amb aquesta visió veritablement holística i globalitzant comprendrem millor el medi ambient i la manera de tractar-lo amb respecte (ecologia ambiental). Entendrem les dimensions de la societat que ha de ser sostenible i ser expressió de convivència entre tots els éssers humans i tots els éssers vius (ecologia social). Superarem el nostre antropocentrisme a favor del cosmocentrisme i cultivarem una intensa vida espiritual en descobrir la força de la naturalesa dins nostre i la presència de les energies espirituals que són en nosaltres i que actuen des del principi en la formació de l'univers (ecologia mental). I, finalment, arribarem a captar la importància d'integrar-ho tot, de construir ponts per totes les parts i d'entendre l'univers, la terra i cadascú de nosaltres com un entrellaçat de relacions orientat a totes les direccions (ecologia integral).

L'encíclica *Laudato si'*, del papa Francesc, és la primera vegada que un papa tracta en profunditat el tema de l'ecologia. Donant-li una dimensió de totalitat que l'ajuda a posar en evidència que l'ecologia no és qüestió de "petits estancs" sinó que únicament la humanitat garantirà la pervivència i la sostenibilitat que assumeix el treball ecològic integralment, o sigui de forma completa.

Santa Clara d'Assís (1193-1253) és una de les figures femenines més grans de la història, fundadora de l'Orde de les Germanes Pobres de Santa Clara (Clarisses) i va ser

l'única dona que va escriure una Regla, una Regla escrita per una dona i per a dones, encara que ha restat oculta a l'ombra de Sant Francesc, durant vuit segles. La pregunta que ens podem fer és: ¿què pot aportar aquesta dona sobre un tema tan actual i tan important com és l'ecologia?

Ella va viure, va ensenyar i va transmetre la seva "Forma de Vida", que no és res més que una forma de viure la comunió i la fraternitat des d'una eco-profunditat reflectida en les relacions amb tot allò creat, amb l'obra de Déu. El caràcter decidit i lliure de Clara li permet restar oberta vers la Creació, mirall del seu Creador. Obertura i llibertat que des de la contemplació obren el seu cor a l'admiració i a la lloança de la bellesa de tot allò creat. Obertura, llibertat, admiració, lloança i respecte serà el petit decàleg de santa Clara a l'hora d'establir relacions interpersonals, tant amb les germanes de la fraternitat com amb els germans i amb la Creació.

Clara invita les germanes a mirar, amb l'atenció de qui sap captar la bellesa, l'harmonia i la vida de les coses creades: *«quan enviava fora del monestir les germanes servicials, les exhortava a lloar Déu cada vegada que veiessin arbres bells, florits i frondosos; i volia que fessin el mateix en veure els homes i les altres criatures, a fi que Déu fos lloat en tot i per tot»* (ProCl 14,9). Ella sap descobrir-ne la bellesa i la bonesa, abans que la utilitat. Com afirma el papa Francesc: *«Prestar atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme utilitarista»* (LS 215). Aquesta dimensió no utilitarista de la vivència de la creació fa descobrir a santa Clara que els éssers humans són part integrant de l'obra de Déu i que de cap manera són els senyors i dominadors del món. El prec de Clara a les germanes que han fet algun servei fora del convent és un ressò claríssim del Càntic de les Creatures, i expressió de l'ànima franciscana de Clara i de la seva estimació per la natura. El Càntic de les Creatures és una bella i harmoniosa simfonia a tot el creat, és la lletra del somni diví de fraternitat universal, que es viu exemplarment a Sant Damià.

Clara se sent creatura, sentiment que provoca en el seu cor una constant acció de gràcies, *«Senyor, sigueu beneït perquè m'heu creat»*. Al mateix temps que creatura, Clara sent la crida urgent a una missió molt concreta que és la de cooperar en l'obra de Déu. El treball és per a ella una gràcia rebuda del Senyor: *«Les germanes a qui el Senyor ha donat la gràcia de treballar, que ho facin... amb fidelitat i devoció, en una feina honesta i d'utilitat comuna»* (RegCl 7,1). Aquesta concepció del treball contrasta fortament amb la lògica economista d'avui, en la qual el treball s'ha vist reduït a una mera mercaderia, concepció que s'allunya, i molt, de la realització personal. Aquesta dimensió de la vida humana ha quedat sense cap relació directa amb el bé comú. Clara d'Assís afirma que el treball és gràcia alhora que servei per al bé de les germanes i germans i com a resposta generosa al Creador. Treballant amb les pròpies mans i amb treballs humils i senzills, Clara s'identifica com a servidora i es descobreix com a germana universal per aquesta col·laboració amb l'obra creadora de Déu.

En el capítol VIII de la Regla, Clara concreta com ha de ser la relació amb les coses creades: *«Que les germanes no s'apropiïn res; ni casa, ni lloc, ni cap cosa; i que, com a pelegrines i forasteres en aquest món, serveixin el Senyor en pobresa i humilitat»* (RegCl 8,1). El pelegrí, per fer el seu camí, porta l'essencial; no pot de cap manera acumular, ja

que el camí seria cada vegada més feixuc, fins arribar a poder assolir la meta. El pelegrí té la capacitat de rebre-ho tot com un regal; per tant, la seva actitud natural és d'agraïment. La persona forastera és un hoste, que està de pas, no pot apropiarse res, no té drets i no gaudeix de privilegis, sinó que confia en la generositat humana i en la proviència de Déu.

Clara pobra «rebia amb gran satisfacció les almoines misèrrimes i els bocins de pa sec que li captaven els germans almoners i saltava de joia quan era sec i a trossos» (LegCl 14). Clara té una resposta de gratitud i reconeixement per tot el que li és donat, actitud condicionada per la sobrietat de vida que posa de manifest la distància insalvable que hi ha entre la mentalitat consumista i la de «la cultura del rebuig», que tan condiciona la nostra manera de relacionar-nos amb les persones i amb la creació.

Els bocins de pa, menyspreats a la taula dels rics, es converteixen per a ella en motiu d'alegria. Clara sap descobrir el do del bocí de pa donat per amor com almoïna; darrere aquest bocí de pa es fa palesa la bondat del Donador. No demana més i no ambiciona allò superflu: en té prou amb allò necessari, s'accontenta amb allò suficient, conscient que «l'aliment que es malbarata és com si es robés de la taula del pobre».

Clara mai no fa servir els béns de la creació en funció del seu caprici, sinó que els acull com un do, rebent-los en funció de la vida i de les seves necessitats, però sense apropiarse'ls. La renúncia a tota propietat (amb l'excepció del convent), és una forma de proclamar el destí universal dels béns i de denunciar l'acumulació i la possessió egoïsta que impedeix la fraternitat en establir diferències i jerarquies que privilegien unes persones i marginen, o fins i tot exclouen, a moltes d'altres.

Santa Clara considerava allò superflu com un robatori als pobres; per això, en els seus escrits, hi ha una constant crida a l'observança de la pobresa, a tenir només allò *necessari* i a compartir amb tothom. Recordant un dels testimonis que parla en el Procés de Canonització, referint-se a la venda dels seus béns, afirma que els parents de santa Clara volien donar més diners que ningú per garantir així la integritat del patrimoni familiar, però que ella no volgué vendre res a la seva família, sinó a d'altres i d'aquesta manera donar oportunitat a altres persones per sortir endavant i també «perquè no es quedessin defraudats els pobres», és diu literalment en el text. El que va rebre de la venda ho distribuï als pobres.

No es troba en els escrits de Clara cap referència explícita de la seva estimació vers els animals. Però no és possible imaginar que la deixeble fidel de Francesc i inseparable companya en el projecte de vida comú, no hagués compartit aquesta dimensió espiritual de la identitat franciscana. És difícil d'entendre perquè no ha revelat tal sensibilitat en els seus escrits, privant-nos així d'un testimoni que, en la actualitat, seria molt important per a nosaltres. En les hagiografies de Clara només hi trobem una breu referència, en el Procés de Canonització, d'un testimoni que fa referència al respecte i valoració de les creatures com signe visible del seu Creador. És el relat de Clara i la gata de Sant Damià: *«Declarà també la testimoni que una vegada madona Clara no podia llevar-se del llit per la seva malaltia i volia que li portessin un mantell i en aquell moment allí no hi havia ningú que li pogués portar. Heus ací que una gateta que tenien al monestir començà a estirar el mantell i l'arrossegava, esforçant-se tant com podia. I aleshores*

madona Clara renyà la gateta dient-li: “Dolenta, tu no el pots portar. ¿Per què l’arrossegues per terra?” I la gata, com si ho hagués comprès, començà a enrol·lar el mantell perquè no fregués per terra» (ProCl 9,8).

A nosaltres, que llegim aquest episodi després de tants anys, ens queda clar que Clara mostra tenir amb la gateta una gentil familiaritat i, com diu la testimoni, «la gata que hi havia al monestir», vol dir que circulava de manera habitual pel claustre de Sant Damià i per les diverses estances del convent.

L’eco-espiritualitat no és una nova ciència teològic-espiritual que es limita a parlar sobre Déu i la seva acció o presència en la creació. Amb la noció eco-espiritualitat volem expressar una forma nova, que no original, de la relació de la persona amb la natura-creació per ser lloc privilegiat de la revelació de Déu. Quan vivim l’espiritualitat obrint cor i ment a la dimensió ecològica, descobrim les necessitats de la Mare Terra, necessitats del planeta, i som capaços d’establir una profunda comunió amb el cosmos. Comunió i fraternitat indispensable perquè terra i cosmos són habitats per Déu. Terra i Cosmos són reflex de l’amor de Déu, Pare Creador, per la seva creatura: l’home i la dona.

L’originalitat de la proposta de Clara es manifesta, de manera especial, en la síntesi personal que fa entre el seguiment i la contemplació. Sobretot la seva creativitat femenina es desenvolupa extraordinàriament quan, en parlar de la contemplació a Agnès de Bohèmia, la inscriu dins de la dinàmica del seguiment. La santa d’Assís empra la imatge del mirall, aplicada a la contemplació de Crist Pobre i Crucificat —imatge i experiència espiritual pròpies de l’espiritualitat franciscana/clariana— i que li serveix per a explicar i fer viure plenament la contemplació com a experiència espiritual que ha de guiar totes la resta d’opcions en la vida i en la relació.

Clara ens ensenya un mètode o un itinerari contemplatiu molt senzill; es resumeix en quatre paraules: mirar, considerar, contemplar i transformar.

MIRAR – El mirar contemplatiu al qual invita Clara implícitament exigeix una opció per dama pobresa. Mirar la pobresa de fit a fit en aquest mirall de Crist desvetlla en l’ànima que contempla la solidaritat. Quan Clara ens invita a mirar fa un toc d’alerta per compartir la mateixa experiència de vida amb tot ésser que conviu amb nosaltres. Des de la perspectiva ecològica, compartir la mateixa experiència equival a compartir el mateix medi i marc ambiental amb Aquell que l’ha creada.

CONSIDERAR – Clara invita a Agnès a considerar la humilitat de Crist. La humilitat viscuda des d’aquesta dimensió evangèlica porta a compartir la vida establint el necessari i perfecte equilibri amb tota la creació. Si assolim l’experiència personal de sentir-nos criatures humils i pobres serà molt més fàcil entendre’ns com a germanes i germans de tot el que ha estat creat per Déu per a gaudir de l’ànima humana.

CONTEMPLAR – és veure amb altres ulls, sentir d’una altra manera, percebre el que la simple anàlisi no és capaç de dir. Contemplar és veure amb els ulls del cor, però del cor de Déu, que és compassiu i misericordiós. És estimar Déu en totes les coses i totes les coses en Ell. Invita a mirar la Creació, a contemplar-la amb els ulls del propi Creador.

TRANSFORMAR – Clara fa un pas qualitatiu fusionant vida i contemplació. No n’hi ha prou amb la capacitat sensorial de mirar o l’activitat intel·lectual de considerar ni tan sols amb la contemplació profunda del cor, és necessari concretar l’espiritualitat en la

vida. La transformació ha de ser radical; comença en nosaltres i es fa extensiva a tota la realitat, sociològica, humana, ecològica...

La contemplació segons santa Clara abraça tota la persona: sentits, desitjos, ment i cor formant un tot únic que desencadena i porta a terme el procés contemplatiu. Sense la participació del cos, sense la mirada sobre la realitat, sense la relació sensible amb la resta de persones i creatures de l'univers, la contemplació seria una experiència alienant o es convertiria en angèlica, impossible per als éssers humans. Sense la participació de la ment, la visió de la realitat és ingènua i superficial. Però la contemplació va més enllà dels sentits i de la ment. Fa veure amb altres ulls, sentir d'una forma diferent, percebre el que les fredes anàlisis no aconsegueixen expressar.

Clara d'Assís va viure amb simplicitat una vida senzilla, simplement amb allò necessari. La simplicitat és garant de la sostenibilitat del nostre planeta, ric en energies i recursos, però alhora limitat. La simplicitat ens desperta a un viure d'acord amb les nostres necessitats bàsiques. Si totes i tots seguíssim aquest exemple, la terra seria suficientment rica i generosa per a tots i fins i tot gaudiríem d'una discreta abundància.

Clara ens invita a fer la revolució de la sostenibilitat, a viure un estil de vida ecològicament sostenible fonamentada en les relacions de cooperació en totes les activitats, en tots els moments i amb tots els éssers creats per Déu, Pare de les Misericòrdies. A simplificar el nostre estil de vida, que suposa l'ús respectuós de tot el que necessitem i la disposició a reciclar-ho quan hagi complert la seva funció.

Amb esperit d'obertura, de llibertat, d'admiració, de lloança, el creat es transforma en manifestació del Creador i tot pot transformar-se en oració davant del Creador, com ens exhorta santa Clara *«a lloar Déu cada vegada que veïssin arbres bells, florits i frondosos; i volia que fessin el mateix en veure els homes i les altres creatures, a fi que Déu fos lloat en tot i per tot»* (ProCl 14,9).

ÉS FONT DE PAU

(22 febrer 2020)

Gna. Maria Isabel Espinosa Bort, fma

Tothom sap, en el fons del seu cor, que els grans conflictes de la història únicament se superen amb el perdó. La humiliació o destrucció de l'adversari, però, és la via que atrau els ignorants, de manera que la violència –física, psicològica, verbal- o la indiferència solen ser els recursos més utilitzats davant les dificultats de relació entre persones i pobles rivals.

Jesús va ser un apòstol del perdó

En parla en diverses paràboles –la més coneguda, la del Fill pròdig o Pare misericordiós (Lc 15,11-32)- i en sentències –és famosa aquesta: “Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l'altra” (Mt 5,39).

En aquests ensenyaments Jesús va al límit de les possibilitats humanes. És l'amor “fins a l'extrem” (cf. Jn 13,1), que tan sols poden practicar, no els qui tenen molta força de voluntat, sinó els qui tenen el coneixement diví sobre l'ésser humà.

La rancúnia humana, definida en el diccionari de l'IEC com a “sentiment inveterat d'odi, de malícia envers algú”, és un ateisme pràctic: no es deixa en mans de Déu el judici sobre persones i fets, i hom vol prendre la justícia pel seu compte. Podem tenir creences clares, ben formulades i protegides per multiplicitat de ritus, però **fins que no perdonem “setanta vegades set” (Mt 18,22) a aquells que ens perjudiquen, no esdevenim creients en Déu i en el seu poder misericordiós.**

Perdonar, doncs, és una confessió pública de fe

La credibilitat de la fe cristiana està en funció de la capacitat de perdonar els enemics, tant dels qui són germans en la fe com dels qui no ho són, com féu, per exemple, sant Joan de la Creu, engarjolat misèrrimament, nou mesos, en un convent de Toledo, o Maximilià Kolbe, torturat per la fam en una cel·la de càstig i executat, després, en un camp d'extermini. **Totes les vides dels creients-referents van amarades de perdó.**

Practicar el perdó com una experiència, que et realitza personalment, és requisit indispensable, però insuficient per a una experiència de caire genuïnament eclesial, comunitària. El perdó cristià no mira únicament vers la pròpia experiència, sinó que vol ser fecund donant vida als altres, obrint-se als altres. Seria injust i hipòcrita fer gestos o dir expressions de perdó com un simple tràmit per a tranquil·litzar la consciència o fins i tot per a humiliar l'altre cínicament.

Qui té set de ser perdonat es llença als peus del Senyor, suplicant com Pere a la riba del llac (cf. Lc 5,8), però també té set de perdonar i expressar-ho en gestos tangibles: “Si en el moment de presentar la teva ofrena a l’altar, allí et recordes que el teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allí mateix, davant l’altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb el teu germà; ja tornaràs després a presentar la teva ofrena” (Mt 5,23-24).

Si no es demana perdó o no es perdona al cent per cent, sols hi ha un gest estrafet, que causa decepció, com una meravellosa jugada esportiva que acaba amb un misto. I aquest cent per cent és la invitació a la festa de la fraternitat, el goig de l’Església.

L’alegria i la mirada amiga entre germans certifica la misericòrdia divina abocada en el cor dels creients, que pren forma original i suggerent en cada persona.

“L’Esperit Sant i nosaltres (Ap 15,28) donem crèdit dels meravellosos sentiments de Jesús, on tot és amor comunicatiu i expansiu. L’Esperit Sant continua en nosaltres l’obra del Crist, l’Alliberador del món, que des de la “ciència de la Creu” –expressió de Sant Teresa Benedicta de la Creu, Edith Stain– posa en evidència la insensatesa i niciesa de l’odi: “Pare, perdona’ls, que no saben el que fan” (Lc 23.34).

El dia 20 de novembre de 2016 es va cloure l’Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel papa Francesc. Aquesta iniciativa va fer possible que molts cristians coneguéssim més a fons com és Déu, com és d’immens el seu amor misericordiós i com vol que el nostre seguiment de Jesucrist faci present aquest amor en la vida quotidiana.

LLEGIM I MEDITEM ATENTAMENT AQUEST TEXT BÍBLIC

AMB ELS BRAÇOS SEMPRE OBERTS

Pare, que n’ets de bo!

- **Fem un moment de silenci a la presència del Senyor**
- **Lectura: Lc 15,1-3.11-32 (Paràbola del Pare bo)**

1 Tots els publicans i els pecadors se li acostaven per escoltar-lo. **2** I els fariseus i els escribes murmuraven: «Aquest acull pecadors i menja amb ells».

3 Aleshores Jesús els proposà aquesta paràbola:

11 «Un home tenia dos fills. **12** El més jove d’ells va dir al pare:

–Pare, doneu-me la part que em toca del patrimoni.

I ell els va repartir els béns. **13** Al cap de pocs dies, el fill més jove, ho aplegà tot, se'n va anar en un país llunyà i hi va malversar el seu patrimoni vivint dissolutament.

14 Quan s'ho havia malgastat tot, hi hagué una gran fam en aquell país, i ell va començar a passar necessitat. **15** Es va llogar, doncs, a un dels habitants d'aquell país, que el va enviar als seus camps a pasturar porcs. **16** Tenia ganes d'omplir-se el ventre amb les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. **17** Llavors, tornant en si mateix, digué: «Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres, i jo aquí em moro de fam! **18** M'aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré «Pare: he pecat contra el cel i contra vós; **19** ja no sóc digne de ser anomenat fill vostre; tracteu-me com un dels vostres jornalers». **20** Es va aixecar, doncs, i se'n va anar a trobar el seu pare.

Encara era un tros lluny, que el seu pare el va veure, se'n va compadir i, corrents, se li va tirar al coll, i el besava. **21** Llavors el seu fill li digué:

—Pare, he pecat contra el cel i contra vós; ja no sóc digne de ser anomenat fill vostre.

22 Però el pare va dir als seus criats:

—De pressa, porteu la roba millor i vestiu-lo, i poseu-li un anell a la mà i calçat als peus; **23** porteu el vedell gras i mateu-lo; mengem i celebrem-ho, **24** perquè aquest fill meu era mort, i ha tornat a la vida; s'havia perdut, i ha estat retrobat.

I es posaren a celebrar-ho.

25 El fill gran era al camp; de retorn, quan s'acostava a la casa, va sentir música i cant de dansa, **26** i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. **27** Ell li digué:

—El teu germà ha tornat, i el teu pare ha matat el vedell gras, perquè l'ha recobrat amb bona salut.

28 Aleshores es va omplir d'indignació, i no volia entrar. El seu pare va sortir a pregar-lo. **29** Però ell va respondre al seu pare:

—Tants anys que fa que us serveixo, sense haver desobeït mai cap dels vostres manaments, i mai no m'heu donat ni un cabrit per fer festa amb els meus amics; **30** en canvi, quan ha vingut aquest fill vostre, que ha devorat els vostres béns amb dones públiques, heu matat per a ell el vedell gras.

31 Però ell li contestà:

Fill, tu sempre estàs amb mi, i tot el que és meu és teu; **32** en canvi, calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort, i ha tornat a la vida; s'havia perdut, i ha estat retrobat.

- **Breu comentari bíblic**

- **2.1. Pista per a seguir el fil de l'Evangelí i sobre el context**

- Tradicionalment llegim l'anomenada paràbola del fill pròdig, fixant-nos en la figura del fill jove. Ell, com els “publicans i els altres

pecadors” (1) esdevenen el centre i el lector s’hi identifica per tal d’adonar-se que cal tornar al Pare.

- En canvi, el protagonista de la paràbola és el Pare. **Si volem tornar al Pare, convé que ens fixem en Ell més que en nosaltres mateixos.**

2.2. Notes per a fixar-nos en Jesús i l’Evangeli

- “Els publicans”, considerats pecadors tant pels mestres de la Llei com per la gent del poble, i “altres pecadors” (1) **“s’acosten a Jesús” i Jesús “menja amb ells”** (2). Això provoca rebuig per part d’alguns (2).
- En el món oriental antic, els àpats eren considerats un moment privilegiat d’amistat i de comunió entre les persones. Els fariseus consideraven que menjar amb pagans o amb pecadors era una font d’impuresa ritual.

El protagonista de la paràbola és l’“home” que té “dos fills” (11).

Aquests fills **reben del Pare**, tots dos, el que els correspon com a fills (12). Un dels béns que reben és **la llibertat d’“anar-se’n”** (13) i d’**“entrar”** (28), **la llibertat de gaudir dels béns de la casa del Pare** (13 i 31) o de **deixar-se’ls perdre** (14 i 28).

- **El centre de la paràbola, més que en la conversió del fill jove, està en l’amor del Pare pels seus dos fills** (20-24.32). **Un amor que fa que doni el perdó total i sense condicions a aquell que se n’havia anat per no tornar mai més. En el perdó hi ha la possibilitat de tornar a conviure.**
- **El Pare surt a l’encontre, tant d’un fill** (20) **com de l’altre** (28).
- “El vestit”, “l’anell” –signe d’autoritat–, “les sandàlies” –pròpies d’un home lliure, no d’un esclau– (22) són signes de **la restitució de la dignitat de fill**. Convé tenir present que **la situació anterior d’aquest fill** estava marcada per coses com “pasturar porcs” (15), treball inacceptable i degradant per un jueu.
- **La festa** (23-24) és **signe de l’amor del Pare i de l’alegria de l’Església quan el Pare refà la comunió.**
- **L’Eucaristia que celebrem, figura del Regne, és el lloc on el germà gran és convidat a acollir el germà petit** (32).
- **L’alegria** (23.32) és el que senten totes les persones que troben Jesús i hi reconeixen el qui porta al món la salvació de Déu (Lc 2,10; 24,52).
- L’actitud del fill gran (28) retrata **l’actitud dels “fariseus i mestres de la Llei”** (2), que **“murmuren” de Jesús** perquè **“acull els pecadors”** (1-2).
- **L’actitud del “pare”** (20.22-24.31-32), en canvi, **manifesta el rostre de Déu, que mostra el seu amor il·limitat i incondicional a la humanitat a través del ministeri de Jesús** (1-2), **que sempre va a l’encontre** (20.28) **dels pecadors** (Lc 5,32).
- El perdó de Déu arriba a tothom qui vol acceptar-lo. Només cal **“entrar” a casa del “pare”** (28).

2.3. Una altra mirada sobre el fill “jove” (amb ganes de veure Jesús pertot arreu)

- El fill “jove” ens ofereix una imatge de Jesús, el Fill estimat (Lc 3,22) del Pare: se’n va de la casa del Pare i va a conviure amb altres persones (13)

- assumeix la realitat humana en tota la seva duresa (14-16; Fl 2,6-8)
- “consumeix els béns del Pare” (13.30) –gasta la vida– amb els pecadors
- troba el rebuig dels qui es creuen justos (2.29)
- fins i tot, assumeix el pecat de tothom i en demana perdó al Pare (21; Lc 23,34). És el qui pren damunt seu el pecat del món (Jn 1,29).
- El Pare, per la seva banda, *l’ha exaltat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom* (Fl 2,9ss). I, d’aquesta manera, ens ha perdonat: “tot el que és meu és teu” (32).
- **Meditació: Què em diu el text?**
 - Repeteixo interiorment les paraules o frases que m’han tocat el cor.
 - Què descobreixo de Jesús i l’Evangeli? Quina **BONA NOTÍCIA** n’he rebut?
 - Contemplo aquest **Jesús proper a les persones**. ¿El descobreixo proper a mi i a les persones que tinc al voltant? ¿El descobreixo també proper a aquelles persones que són lluny de mi? ¿En dono gràcies?
 - I torno a **mirar la vida**, els **FETS** viscuts, les **PERSONES** del meu entorn... des de l’Evangeli.
 - ¿Quins testimonis hi trobo de perdó incondicional que em recordin el que Jesús ens mostra del Pare? I jo mateix/a, ¿quina experiència tinc d’aquest perdó que allibera i renova... i omple d’alegria?
 - Quines **crides** em fa –ens fa– el Pare avui a través d’aquest Evangeli. I quin **compromís o compromisos** em/ens convida a prendre?
- **Contemplació: Diàleg amb Jesucrist** donant-li gràcies, demanant-li el seu ajut...
- **Compartició: Puc compartir amb el grup el que he sentit.**
- **Acció de gràcies: Pregàries espontànies d’acció de gràcies, petició,...**
- **Pregària de Sant Francesc per la pau.**
- **Parenostre**

AMB ELS BRAÇOS SEMPRE OBERTS

José Antonio Pagola. Traductor: Francesc Bragulat

Per a no pocs, Déu és qualsevol cosa menys algú capaç de posar alegria en la seva vida. Pensar en ell els porta mals records: al seu interior es desperta la idea d'un ésser amenaçador i exigent, que fa la vida més carregosa, incòmoda i perillosa.

A poc a poc han prescindit d'ell. La fe ha quedat "reprimida" en el seu interior. Avui no saben si creuen o no creuen. S'han quedat sense camins cap a Déu. Alguns recorden encara "la paràbola del fill pròdig", però mai l'han escoltat en el seu cor.

El veritable protagonista d'aquesta paràbola és el pare. Per dues vegades repeteix el mateix crit d'alegria: "Aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat". Aquest crit revela el que hi ha al seu cor de pare.

A aquest pare no el preocupa el seu honor, els seus interessos, ni el tracte que li donen els seus fills. No empra mai un llenguatge moral. Només pensa en la vida del seu fill: que no quedi destruït, que no segueixi mort, que no visqui perdut sense conèixer l'alegria de la vida.

El relat descriu, amb tot detall, la trobada sorprenent del pare amb el fill que va abandonar la llar. Estant encara lluny, el pare "el va veure" venir famolenc i humiliat, i "es commogué" fins a les entranyes. Aquesta mirada bona, plena de bondat i compassió és la que ens salva. Només Déu ens mira així.

De seguida "arrenca a córrer". No és el fill el qui torna a casa. És el pare el qui surt corrent i busca l'abraçada amb més ardor que el seu mateix fill. "Se li tirà al coll i el besà". Així és sempre Déu. Corrent amb els braços oberts cap als qui tornen a ell.

El fill comença la seva confessió: l'ha preparat llargament al seu interior. El pare l'interromp per estalviar més humiliacions. No li imposa càstig, no li exigeix cap ritu d'expiació, no li posa cap condició per acollir-lo a casa. Només Déu acull i protegeix així els pecadors.

El pare només pensa en la dignitat del seu fill. Cal actuar de pressa. Mana portar el millor vestit, l'anell de fill i les sandàlies per entrar a casa. Així serà rebut en un banquet que se celebra en honor d'ell. El fill ha de conèixer al costat del seu pare la vida digna i feliç que no ha pogut gaudir lluny d'ell.

Qui escolti aquesta paràbola des de fora, no entendreà res. Seguirà caminant per la vida sense Déu. Qui l'escolti en el seu cor, potser plorarà d'alegria i d'agraïment. Sentirà per primera vegada que en el misteri últim de la vida hi ha Algú que ens acull i ens perdona, perquè només vol la nostra alegria.

DON, gratitud y gratuidad

(14 maig de 2020)

Fr Martin Bitzer, ofmconv

PARA LA REFLEXION PERSONAL Y COMUNITARIA

Después de haber respondido individualmente a las preguntas que aquí nos planteamos, será oportuno que compartas tus respuestas con las de tus hermanas.

• Nos pregunta San Pablo:

1. “¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido, ¿de qué te enorgulleces, como si no lo hubieras recibido?” (1Cor 4,7).

• Me pregunto:

2. ¿Qué don o dones he recibido a lo largo de mi vida? (Menciono los más significativos – Tal vez tenga que hacer un poco la memoria).

3. ¿He experimentado el asombro o la maravilla por ese don o dones recibidos?

4. ¿Suelo ser agradecido por el don o los dones recibidos?

5. ¿Hago el bien de manera gratuita, sin esperar nada a cambio? O espero alguna recompensa por el bien realizado, como por ejemplo: reconocimiento, felicitaciones, dinero, favores, etc.?

6. ¿Me animo a practicar lo que Jesús propone en el Evangelio o simplemente me contento con “saber las solas palabras e interpretarlas para otros, para ser tenido por más sabio”, como recordaba S. Francisco a sus hermanos (cf. Adm 7,2)?

7. ¿Me alegro por el bien que el Señor dice y hace en mis hermanos y a través de ellos?

Otras citas que pueden ayudarnos a responder las preguntas planteadas:

- “No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno (Rom 3,12). Por consiguiente, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice y hace en él, incurre en el pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo (cf. Mt 20,15), que dice y hace todo bien” (Adm 8,2-3).
- “Hermanos,... sepamos firmemente que no nos pertenecen a nosotros sino los vicios y pecados.” (Rnb17,7).
- “Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu exulta en Dios, mi salvador, porque ha tenido en cuenta la condición humilde de su servidora,... porque ha hecho en mí grandes cosas” (Lc 1,46-49).
- “En Dios mismo todo es alegría porque todo es don” (San Pablo VI).
- “Vivimos gracias a un don, gracias a los otros” (Domenico Paoletti), gracias al “totalmente Otro” (Karl Barth).
- Jesús nos ha enseñado que “la relación es donación” (D. Paoletti).

- “Sabiendo esto, dichosos ustedes si lo practican” (Jn 13,17).

DON, gratitud y gratuidad

La breve reflexión que sigue, se inspira en un artículo de DOMENICO PAOLETTI, *Minorità: gratitudine e gratuità*, in *sanfrancesco*, n. 10 (Assisi, ottobre 2019) 60-61. Nuestra vida es fruto de un don que nos precede: “el don de nuestros padres, el don de los otros, el don de la creación, el don de la fe, el don de la vocación”.

Junto con la existencia y la fe ¡cuántos otros dones nos han acompañado a lo largo de la vida! No reconocerlos podría ser fruto de una miopía espiritual, de un orgullo exacerbado, de una auto-referencialidad asfixiante. Es decir, de estar muy centrados en nosotros mismos, replegados sobre nuestro ego, de la incapacidad de ver más allá de “lo que simplemente me interesa” o de “lo que me resulta útil”, de “lo que me da más placer”.

Una incapacidad para mantener relaciones humanas sanas, afectivamente maduras. Un infantilismo que se alimenta de un sentido de omnipotencia que raya lo irracional, que todo lo pretende, que solo sabe de derechos y olvida que también existen deberes, que la vida implica responsabilidad, es decir, la capacidad de responder hábilmente.

¿Cuándo vamos a comprender que no somos autosuficientes? Oh, si leyéramos más a menudo las Cartas de San Pablo: “¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido, ¿de qué te enorgulleces, como si no lo hubieras recibido?” (1Cor 4,7). Para completar el cuadro, San Francisco de Asís nos recuerda: “Hermanos,... sepamos firmemente que no nos pertenecen a nosotros sino los vicios y pecados.” (Rnb17,7).

Es indudable que para reconocer el don es necesaria una cuota de humildad: “Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu exulta en Dios, mi salvador, porque ha tenido en cuenta la condición humilde de su servidora,... porque ha hecho en mí grandes cosas”

(Lc 1,46-49), cantaba Santa María de Nazaret.

He aquí, entonces, la secuencia que nos puede ayudar a volver a encontrar la alegría: 1. reconocer con asombro el don recibido; 2. ser agradecidos y 3. vivir la gratuidad. Son tres actitudes que dan sentido a la vida y que la hacen verdaderamente significativa.

Cuando nuestra vida no dice nada a nadie y no es significativa ni siquiera para nosotros mismos, es señal de que algo no está funcionando. ¿Dónde quedó el entusiasmo de los comienzos, la alegría del encuentro con el Señor y con los hermanos? Con gran elocuencia el santo papa Pablo VI recordaba que “En Dios mismo todo es alegría porque todo es don” (cf. Exhortación Apostólica *Gaudete in Domino*, n.76 – 09/05/1975).

2. ¿No será que hemos perdido la capacidad de maravillarnos? “La maravilla de existir, de vivir, de sentir, de amar, de comprender, de creer, de esperar”. ¿Y si probáramos, como hacen los niños cuando van descubriendo el mundo, a cultivar esta capacidad de asombro y de admiración?

Retomemos la secuencia:

1. La **primacía del don**, es decir, reconocer con asombro que el don nos precede, que está antes. Sabemos que todo verdadero regalo produce sorpresa y alegría. ¿Por qué no reconocemos el don / los dones recibidos?

2. La **gratitud** por el don recibido. Se trata de una actitud que ennoblece a quien recibe un regalo. ¡Qué triste es la ingratitud! La persona ingrata se vuelve una persona desagradable, insípida, amarga, sin alegría interior, incapaz de sonreír.

3. La **gratuidad**. Del asombro por el don recibido y de la gratitud que este comporta surge, como de un manantial, la gratuidad, es decir, la donación de sí mismo, que no nace del esfuerzo por imitar a Cristo o a los santos. Nace del reconocimiento lleno de admiración y de gratitud, pues “vivimos gracias a un don, gracias a los otros”, gracias al “totalmente Otro” (Karl Barth), que se ha hecho totalment cercano en Jesús de Nazaret, quien nos ha enseñado que “la relación es donación”.

Don, gratitud y gratuidad: ¡qué trinomio! San Francisco de Asís lo sintetizaba en una palabra: minoridad. “Ella es testimonio del don recibido”. Un verdadero “círculo virtuoso”: asombro por el don recibido, gratitud que ennoblece y gratuidad en la donación de sí mismo. ¡No es tan difícil! ¿no?

Tal vez, para comprenderlo necesitemos practicarlo. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a los discípulos, entre otras cosas, les dijo: “Sabiendo esto, dichosos ustedes si lo practican” (Jn 13,17).

ORDEN FRANCISCANA SECULAR

(27 y 28 noviembre 2020 (Lérida)
Antonio Álvarez, ministro nacional, ofs.

REALIDAD SOCIAL:

El movimiento que se transformaría en la Tercera Orden empieza en el otoño de 1210 y, se extiende durante la primavera del 1212. Gozó de un prodigioso desarrollo, tanto geográfico como numérico, en las décadas siguientes. La “forma de vida” que Francisco ofrecía a sus seguidores estaba basada en principios Evangélicos y animaba a los hombres y mujeres de la tercera Orden a seguir el camino de vida evangélico.

Esto se puede ver claramente en dos documentos preciosos: la “Primera Carta a los fieles penitentes” (1215), la “Segunda Carta a los fieles penitentes” (1221).

La aprobación Eclesiástica del movimiento fue obra del Cardenal Ugolino, Cardenal Protector de la Orden Franciscana y futuro Papa Gregorio IX, cuando presentó el “Memoriale Propositi”, la primera “regla” de la Tercera Orden en 1221.

En 1289, el primer Papa franciscano, Nicolás IV, de nombre Fray Jerónimo de Ascoli, quería apoyar y animar el crecimiento de la Tercera Orden de San Francisco conectándola más cercanamente con la espiritualidad de su fundador y con el resto de la Familia Franciscana.

Dio aprobación papal explícita a la Tercera Orden de Penitencia, que ya había sido recomendada por muchos papas, y presentó la nueva regla “Supre Montem”, en 1298, que ampliaba la naturaleza jurídica del “Memoriale Propositi”.

Los penitentes Franciscanos que permanecieron en sus casas (casados o célibes) constituyeron la “Tercera Orden Secular” (Regla de 1850), así nos hemos venido llamando, hasta que desde 1978 es conocida como Orden Franciscana Seglar (OFS). Hoy, hemos vuelto a llamarnos Orden Franciscana Secular, porque todos los documentos que vienen de Roma así nos reconocen “*Ordo Franciscanus Saecularis*”. De acuerdo con los documentos estudiados que atañen a la Orden Franciscana Secular, ésta ha sido entendida casi siempre “*erróneamente*” como una mezcla entre grupo parroquial/fraternidad, en algunas regiones.

Al contrario, legislativamente siempre ha sido entendida como una Orden, única en la Iglesia en su condición Secular, inscrita en el Instituto de Vida Consagrada Secular en Roma, y además lo es de Derecho Pontificio, con todos los privilegios y obligaciones. Por lo tanto, las Instituciones de Derecho Pontificio, dependen de un modo inmediato y exclusivo de la Sede Apostólica en cuando al régimen interno y la disciplina. (Todos los organismos de derecho pontificio son erigidos canónicamente por la Santa Sede mediante un decreto formal), en el caso de la OFS, así es.

Además, la OFS, al igual que el resto de la familia franciscana tiene su propia jerarquía.

Los Papas modernos

León XIII, 1883, Papa Franciscano por excelencia, tomó los Hábitos Franciscanos el 30 de mayo de 1872, dice: “La Tercera Orden se fundamenta completamente en la observancia de los preceptos de Cristo, ya que son un entrenamiento para una más intensa práctica de la fe”.

Desde el inicio de su Pontificado se preocupó de que las Fraternidades existieran a nivel parroquial. El 17 de septiembre de 1882 redactó en su Carta apostólica “Auspicato Consessum est” en la que recordaba el VI Centenario del Nacimiento de San Francisco. Pero todo esto todavía no le parece suficiente, quiere hacer su obra social mediante los Terciarios Franciscanos.

El 30 de mayo de 1883 promulgaba la Constitución “Misericors Dei Filius” que contiene la Renovación de la Regla de Nicolás IV, (recordemos que esta a su vez es la misma Regla aprobada verbalmente por Honorio III y formalmente por Gregorio IX), haciéndola más breve, más sencilla y adaptada a los tiempos que corrían.

Un detalle: Es el Papa León XIII quien le impone a la Tercera Orden Franciscana el uso del escapulario y cordón franciscano, y solo al Papa corresponde retirar el uso del Escapulario y Cordón a los Terciarios, cosa que no ha ocurrido.

Pio X, en 1912, dijo: “La Tercera Orden no es algo diferente de las otras en su naturaleza, sino sólo en la función que desarrolla de acuerdo con su propio estado y situación. Es una institución donde se aprende a ser testigos de la Fe”.

En 1926, Pio XI, habla de la Orden Franciscana Seglar como “*una Orden para que aquellos que, viviendo en el mundo, puedan vivir los mandamientos en la forma en que San Francisco lo hizo*”.

Pio XII en 1956, dice: “Es una escuela de perfección. La familia Franciscana comprende a todos aquellos miembros del Pueblo de Dios, seglares, religiosos y sacerdotes, que se sienten llamados al seguimiento de Cristo, tras las huellas de San Francisco de Asís. En maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión vital, todos ellos se proponen hacer presente el carisma del común Seráfico Padre, en la vida y en la misión de la Iglesia”.

Finalmente, Pablo VI en 1971, ante los miembros de la magna peregrinación internacional de Terciarios dijo: “*Los terciarios, buscadores de la autenticidad evangélica encuentran alimento y fortaleza para la imitación de Cristo en la Espiritualidad franciscana*”.

En la legislación

El Código del Derecho Canónico de 1983 hace una clara distinción sobre nosotros los seglares, al decirnos que sus miembros están llamados a la actividad apostólica, elemento que es ignorado completamente por el Código anterior de 1917, que decía que

los Terciarios de entonces estaban bajo la dirección de la 1ª orden, posiblemente muchos de los errores, acciones o actitudes que hoy en día se siguen arrastrando en algunas fraternidades, bien por hermanos seculares mayores acostumbrados a que todo lo que diga el “Padre” se haga, y también por parte de algunos hermanos frailes que provengan de los estudios eclesiásticos de aquella época y del Código de Derecho Canónico de 1917.

Lo que la nueva legislación nos propone desde el CDC 1983 y su primera reforma de 2015 por el Papa Francisco con 32 años de diferencia entre ambos Códigos, es que la Primera Orden y la TOR, tienen ciertas obligaciones hacia la Orden Secular. Las relaciones entre ambas instituciones son como las de tipo familiar, es decir, de intimidad y hermandad.

En la perspectiva de este canon, la función primaria de la Orden Franciscana Secular será, como dijo Pio XII, la de ayudar a las personas a vivir la vida del Evangelio; por tanto, cada fraternidad y cada Secular debe tener un apostolado específico en este sentido.

En lo concerniente al lazo jurídico que une a ambos Institutos, el Derecho nos habla de la *alta dirección*. La palabra utilizada en el texto latino es **moderamen**, que podemos traducir como **asistencia**, lo cual es muy diferente a director o dirigente, pues estas *últimas* son más parecidas a un jefe que se encarga de ordenar y sus súbditos a obedecerle. Este vínculo no es, ni debe ser, meramente de tipo legal, ya que ambos Institutos comparten el mismo carisma y espiritualidad, el lazo jurídico busca lograr un equilibrio entre la responsabilidad espiritual de las tres familias de la Primera Orden y la TOR y la operatividad e independencia de la Orden Secular.

Esta idea de autonomía es claramente expresada en las *Constituciones Generales de la Orden Franciscana Secular*, en las que se nos dice que los miembros de la Orden Secular deben buscar la santidad cristiana en una manera de acuerdo con su forma de vida en el mundo. Así pues, los Seglares/Seculares (estar en el mundo- estar en el siglo) no son religiosos que han abandonado el mundo, sino que, al contrario, **son fermento en medio del mundo**. Podemos concluir con que, en efecto, *la Orden Franciscana Secular al ser de Derecho Pontificio, es una Orden religiosa, pero no una Orden de religiosos*.

Finalmente, la Regla definitiva fue aprobada el 24 de junio de 1978, por Pablo VI, con el Breve Apostólico *Seraphicus Patriarca*.

Situación actual de la OFS:

En el mundo 700.000 hermanos.

Carisma – Espiritualidad:

No debemos confundir Carisma con Espiritualidad. Nuestra espiritualidad franciscana nos dice: amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y amar al prójimo como a sí mismo, es siempre la tarea principal que tenemos como franciscanos. Esto es la verdadera realidad de esta *forma de vida*. Entregando la propia vida en manos de quien nos ama y viviendo su presencia se es libre y se puede anunciar con felicidad, la

inmensa misericordia de Dios. Esta es la buena noticia que Francisco y todos sus seguidores han anunciado con la simplicidad y con la fuerza del Espíritu Santo.

La espiritualidad franciscana se caracteriza por: Amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y amar al prójimo como a sí mismo.

En cuanto al **carisma**: Hay que tener en cuenta que la vocación a la OFS es específica y tienen su modo propio de vivir el carisma franciscano, así como lo tienen los Frailes Menores, las Clarisas y los religiosos y religiosas de la Tercera Orden (TOR).

Los franciscanos seculares tenemos, en efecto, nuestra Orden propia, con nuestra Regla de vida aprobada por el Papa, nuestro Ritual aprobado por el Instituto de Vida Consagrada Secular de Roma y nuestras Constituciones Generales aprobadas por los cuatro Generales y aprobadas por las respectivas Congregaciones Romanas.

Siendo más precisos, la Orden Franciscana Secular vive el carisma franciscano a su manera secular y no participa del carisma específico de ningún Instituto religiosos franciscano. Esta tiene su propio lugar en el seno de la Familia Franciscana.

Y como meta del Carisma, tiene en común con toda la familia franciscana, Vivir el Santo Evangelio; siguiendo a Cristo pobre y crucificado, viviendo como hermanos en constante conversión, en comunión con Cristo, compartiendo la vida y la misión de la Iglesia, comprometidos con el mundo, en servicio a los hermanos más pobres, los descartados y olvidados por la sociedad, siendo mensajeros de paz y alegría.

En definitiva, la OFS, está llamada a ser fermento en medio del mundo.

SOBRE LA CARTA ALS FIDELS DE ST FRANCESC

(30 gener 2021)

Fra Josep Maria Segarra, ofmcap

RESUM:

Som al 8è centenari de la redacció de la Carta als Fidels i també de la Regla no Butllada dirigida aquesta última als frares.

La Carta als Fidels St. Francesc l'adreça als germans laics del terç ordre, avui coneguts com franciscans seculars i a l'època de Sant Francesc com a germans de la penitència.

Ve a ser el document que els terciaris varen seguir al començament i encara ara té una gran importància.

S'ha dit que St. Francesc va fundar el terç orde per inspiració divina. La tradició diu que laics de la població de Cannara, propera a Assís, li van demanar consell sobre la vida cristiana que havien de seguir. És el document més important per saber com St. Francesc volia que visquessin els laics del terç orde.

St. Francesc va escriure molt, encara que no fos un intel·lectual era fill d'un mercader ric i va rebre formació en un temps que molt poques persones en tenien. Per ells els escrits eren una manera de fer arribar la paraula de Déu.

Té moltes cartes. Escriure era car, no era fàcil. S'ha descobert que el text de la Benedicció a Fra Lleó està escrit sobre un altre text anterior, en el mateix suport.

St. Francesc escriu a clergues i laics proposant una forma seriosa de vida evangèlica. Està malalt i no pot rodar mon predicant en persona.

La Carta té dues versions: una primera, més curta i una segona elaborada per mitjà d'un procés en consulta amb els germans frares biblistes i teòlegs. La primera l'escriu al tornar del viatge a l'Orient, en una època en la que tindran lloc el pessebre de Greccio i les llagues i la segona cap al 1223-24 ja prop de la seva mort. Les dues tenen elements comuns.

D'entrada el llenguatge de les cartes que posen molt d'èmfasi en la penitència, resulta xocant per a la mentalitat d'avui. Però aquest llenguatge s'ha d'entendre en el seu significat profund. Sant Francesc no parla de "fer penitència" sinó de "ser penitents". I "ser penitents" en realitat vol dir convertir el nostre cor amb:

- L'amor als enemics.
- La vida sacramental i molt especialment l'eucaristia.
- La misericòrdia
- La humilitat i la simplicitat

La 1ª Carta va adreçada als laics que vivien a la seves cases.

La 2ª Carta té un estil molt personal del sant. Es va valdre de l'Evangelí de Sant Joan i dels germans de l'orde dels frares que eren biblistes i teòlegs. Segurament aquesta redacció no es feu de cop, seguí un procés.

Contingut 2ª carta:

Els germans de la penitència han d'estar al servei de la Paraula, han de tenir-la com estil de vida i s'ha de donar a conèixer sobre tot testimonialment, amb la manera de viure que és la penitència.

Subratlla la desapropiació del verb, el respecte a la llibertat de les persones, la desapropiació total, la pobresa radical, més enllà de la material. Els penitents són els que viuen desapropiació, són els que viuen la penitència autèntica.

La desapropiació la presenta des del naixement de Jesús, l'eucaristia (es fa petit en una mica de pa) i la creu.

Penitència era un estil de vida que no tenia res a veure amb fer penitències encara que la Carta es va escriure en un context molt diferent de l'actual. A continuació parlarem de les bases d'aquest estil de vida.

Abans hem dit que ser penitent vol dir convertir el cor per mitjà de:

- L'amor als enemics.
- La vida sacramental i molt especialment l'eucaristia.
- La misericòrdia
- La humilitat i la simplicitat

També pel bes al leprós que està a l'origen del camí de conversió de St. Francesc i per la desapropiació.

La pregària té un gran valor per a fonamentar l'amor als germans. Però St. Francesc és realista i molt humà, sap que l'amor als enemics o a les persones que ens fan mal o amb les que ens hi entenem és molt difícil, per això dirà que si no pots estimar-los, almenys que no els facis mal.

El sant predica la compassió envers el proïsme, suportar el germà tal com és i com ell em suporta a mi, sense voler canviar-lo.

A la vida espiritual importa més la qualitat que la quantitat. Ha d'estar present en la nostra vida diària.

St. Francesc dona molta importància a la vida sacramental. L'eucaristia és on el terciari troba la força per viure l'evangeli. Demana a les fraternitats que es reunixin sovint per celebrar l'eucaristia.

El sant és un home fidel a l'Església. Demana de tenir esperit eclesial. Per pobrissons que puguin ser alguns sacerdots se'ls ha de tenir respecte perquè són els que tenen el poder de consagrar el pa i el vi. St. Francesc no es proposa canviar les estructures de l'Església sinó que convida a la conversió del cor. No es presenta com un jutge. I tanmateix, amb la conversió del cor va renovar l'Església. Ell i Sant Domènec són els incitadors de la forma de vida religiosa posterior.

Quines son les exigències a tots els fidels:

- L'amor als enemics començant per les tensions dins les fraternitats. A les persones que no pensen com un mateix. No s'ha d'intentar que siguin millors cristians, canviar-los, sinó respectar-los com són. St. Francesc opta pel diàleg.
- La desapropiació d'un mateix. No únicament ser solidari sinó morir un mateix.
- L'obediència responsable, perfecta. Però no s'ha de seguir quan el manament és contrari a la pròpia consciència. Ara bé, no s'ha d'abandonar la fraternitat.
- La humilitat i la simplicitat. Sense elles no es pot viure en fraternitat. S'ha d'estar al peu del canó sense esperar que la gent ho agreeixi, sense afany de protagonisme ni de situar-se per sobre dels germans: Déu es fa petit en Jesús.
- S'ha de posseir l'esperit del Senyor, conservar els seus secrets en el nostre cor, viure sense ostentacions, sense donar lliçons d'espiritualitat, dient que hom és molt bo, exemplar.

St. Francesc va fer una revolució en la mística en el seu temps. Llavors es pensava que la vida religiosa s'havia de portar com a monjo o eremita i fugir del món. St. Francesc demana en canvi que no fugim del món, sinó que abandonem un determinat tipus de món mentre vivim en mig del món, transformant amb la nostra vida la realitat que ens envolta.

La 2ª Carta està enriquida amb el tema del pecador impenitent. És un recurs estilístic de l'època. Parla de la infelicitat del que mor sense pensar en ningú sinó només en ell, tancat a la llum, a Déu. Deixant de banda el llenguatge del seu temps, evoca les paraules de l'Evangeli de Mateu que diu que de què serveix a l'home guanyar el món sense si perd la seva ànima. És una invitació a no quedar-se bloquejat en un mateix. Un canvi de cor, una autèntica conversió.

Al final St. Francesc demana als penitents que saben llegir i escriure, llavors una minoria, que s'uneixin a la seva tasca missionera, que facin còpia de les cartes i les distribuïxin. És a dir els terciaris han d'evangelitzar tenint en compte que la millor manera de fer-ho és amb el testimoni de vida.

No tot han estat elogis als terciaris. St. Bonaventura quan era ministre general dels frares va ser molt crític amb ells per ajudar-los a ser més coherents.

La carta va ser entesa en el seu temps, va suscitar decepció?

Els cronistes i els historiadors diuen que St. Francesc va renovar la vida de molts pobles. Demana ser homes pacífics i de reconciliació i la primera regla prohibeix als terciaris d'agafar les armes i als senyors feudals a que obliguessin els seus vassalls que els defensessin amb les armes. A molts pobles la gent es va reconciliar però hi hagué gent que no ho entengué. Segles després les fraternitats es van convertir en simples confraries pietoses i no es van recuperar-se fins al Concili.

Hi devia haver de tot. Hi havia gent que es feien terciaris simplement per no haver d'agafar les armes. Però les fraternitats van intentar viure autènticament i van introduir canvis en la societat. Però no eren un paradís dins la cristiandat. De vegades l'encertaven i altres no, de vegades eren més coherents que d'altres. Papes com Lleó XIII encara confiaven que els terciaris fossin llavor de transformació.

SOBRE EL OFICIO DE LA PASIÓN (Ofp)¹

"MI SUBJETIVO" OFICIO DE LA PASIÓN"

27 febrer 2021

Fra Joaquim Recasens, ofm

MOTIVOS PERSONALES.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Desde siempre me he definido como un "fan" obsesivo y obseso de la Encarnación. Es algo que va más allá de la grandeza del misterio. Me desborda totalmente que Dios, en su locura amorosa, haya querido pasar por lo que yo soy. Y me pongo como referencia en el "yo soy" porque es vuestro seguro servidor el que se hace la reflexión a sí mismo y que la quiere transmitir a quien le apetezca leerla. Creo que formar parte de la Orden de Frailes Menores no ha hecho más que relanzar y catapultar esta manera de vivir la fe en mi vida. Sí. Me siento desbordado y ampliamente superado, no tanto por el Misterio, sino por los motivos que dan lugar al Misterio: ¿Qué rediante puede co-gerse en el seno de Dios? ¿Qué causa puede dar lugar a que el Creador quiera formar parte de su Creación? ¿Por qué el Creador quiere vivir metido en la piel de su criatura? ¿A qué se debe esta cercanía de la infinitud a la finitud?

Sí, ya sé. Podría continuar poniendo interrogantes que posiblemente no nos llevaran a ningún sitio. Y que dicho sea de paso, para nosotros son imposibles de responder. Y acabo con otra cuestión: ¿nos importa algo? ¿Vamos a rechazar el amor gratuito de Dios porque somos así de chulos? Dios es Dios y nadie más lo es. Dios hace lo que quiere y no tiene porque rendir cuentas a nadie de su manera de proceder. Pero la manera de proceder puede suscitar... y yo me encuentro suscitado.

Sé que me dispongo a afrontar el "Oficio de la Pasión". El "Oficio de la Pasión" es, de una manera u otra, leerlo como os plazca, no diré la réplica, diré el complemento perfecto a la vivencia de Greccio. Responde a un sentido de materialidad. En el "Oficio de la Pasión" Francisco pretende dejar constancia de la realidad vivida por el cuerpo humano de Jesús, Dios que se ha hecho hombre en Él. Mi fascinación por Nazareth, Betlehem, Tabor, Calvario, Resurrección, es la misma que siento por aquel pueblecillo ignoto hasta que Francisco configura el Primer Pesebre y lo pongo en mayúscula porque tiene nombre propio. De cualquier modo, nuestro Padre pretende dejar constancia de lo que supone la naturaleza humana por la cual ha querido pasar Dios y que lo ha hecho en el hombre Jesús.

Me ha ayudado Francisco. Sí. Realmente se ha portado como un padre. Bueno, no le queda más remedio que hacerlo, al fin y al cabo es "mi padre". Me han llamado mucho la atención detalles en los que no había caído nunca en la cuenta y que ahora se me

hacen totalmente reveladores. Cosas de Francisco que me pasaban desapercibidas y que ahora percibo y que a su vez me ayudan a comprender parte de aquello que al inicio expresaba diciendo que es una obsesión y que creo que el Pobrecillo de Asís, lo vive en su interior por un instinto evangélico innato.

No tengo ninguna duda. Lo que pretende Francisco al redactar y establecer el "Oficio de la Pasión", no es otra cosa que materializar, en su propia vivencia, aquello que de un modo u otro, quiso hacer suyo en Greccio. Establecer como realidad humana lo que vivió la carne humana del Dios hecho hombre. En una palabra, del Dios hecho carne.

Siempre he creído, cada vez se me corrobora más, que Francisco es el santo de la materialidad, no materialista, espero que no se me interprete indebidamente. Pero sí de la materialidad. Francisco es el santo de la divina carnalidad de Dios pero que a la vez es totalmente carnalidad humana. Y Dios en Jesús es materia, es carne, es finitud, es tangible, es palpable, es cuantificable, es calificable y todos los vocablos acabados en "...able" que se os puedan ocurrir, como por ejemplo "catapunchinchín".

Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Galilea, el hijo del carpintero de Nazareth y seguramente, él también fue carpintero ya que su vida pública responde al período de su adultez ya iniciada, por tanto, de algo debería de vivir hasta llegar el momento de hacer visible su misión, aunque muy poco sabemos, desde la revelación, qué pasó durante todos esos años. De lo que no cabe la menor duda es que fue un hombre que vivía en una familia, la suya, atendiendo las necesidades de su familia y las suyas propias y que estas necesidades comportaban las obligaciones y compromisos que cualquier ciudadano podía tener, también las más biológicas y elementales. Jesús vive una realidad concreta, en su hogar, en su domicilio, entre los de su sangre y sus paisanos. Era un hombre del pueblo y concretamente de su pueblo y de su región. Por eso, dos de sus apelativos más comunes son "Jesús el galileo, o "Jesús de Galilea" y, también, "Jesús de Nazareth" o "Jesús el nazareno". Todo esto lo situamos en unas coordenadas de espacio y tiempo porque todo aquello que es material y tangible se sitúa en el tiempo y en el espacio. Y Francisco quiere, en la medida en que pueda, situarse en esos parámetros de Jesús.

FRANCISCO: UNA "MÁQUINA" ENCARNATORIA. EL "MONSTRUO" DE LA ENCARNACIÓN

Soy consciente de lo dicho y de cómo lo he dicho. Intentaré que se puedan palpar y comprender mis sendas expresiones a lo largo de estas páginas porque no pretendo que sean slogans, que no lo son. Para mí son una realidad irrefutable en él. El muchacho de Asís es un empirista de la fe. Me expreso de este modo a partir de una definición, casi de diccionario, del término "empirismo": Doctrina psicológica y epistemológica que, frente al racionalismo, afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna (reflexión) o externa (sensación), y que ésta

es su única base. El empirismo parte de la base de que solamente es posible conocer, con absoluta certeza, la realidad mediante la observación sistemática. El conocimiento empírico consiste en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico, por ejemplo: se sabe que el fuego quema porque ya se vivió esa experiencia. En consideración a lo anterior, se puede concluir que la experiencia es la base, origen, y límites del conocimiento.

Desmenuzando la definición, sin entrar en más detalles filosóficos, Francisco conoce a Dios desde una experiencia tanto externa como interna, desde la reflexión y la sensación. Su vida es un testimonio incuestionable de ello. Francisco conoce, con absoluta certeza, la realidad mediante la observación sistemática de todo lo que contempla. En todo ve a Dios y en todo está Dios. Que no es lo mismo que decir que todo es Dios... No, imposible, totalmente imposible aprehender a Francisco como un panteísta. Sirve como muestra el ejemplo expresado con el fuego. Dios es como el fuego y en él está -remitámonos al Cántico del Hermano Sol-, aunque no es el fuego, porque Francisco ha vivido esa sensación de abrasarse en él y en consideración a lo anterior, podemos concluir que esa experiencia es el fundamento, principio y fin de su conocimiento.

El concepto de empirismo se utiliza para describir el conocimiento que nace de la experiencia. De igual modo, el empirismo en la filosofía de la ciencia supone que el método científico debe apelar a hipótesis y teorías probadas mediante la observación del mundo natural. Digamos pues que podemos apelar aquí a la experiencia de vida de Francisco y a todo lo que atañe a ésta, que en su fuero interno no hace más que asentir la presencia de Dios en la cotidianidad. Es de ello un paradigma el Cántico de las Criaturas o del Hermano Sol. Para nuestro Padre es tal la certeza de la presencia de Dios en la vida como lo es para los virólogos, hoy por hoy y lo escribo en tiempos de plena pandemia, el coronavirus, alias covid-19.

La fe en el Resucitado es evidente en Francisco. Pero debemos establecer una notación. Francisco no habla nunca de la Resurrección, ni tan siquiera de la Pascua. Tampoco las Fuentes Franciscanas nos hablan de la Resurrección ni de la Pascua. En la mentalidad de Francisco tal proceder es totalmente coherente en su aprehensión de la Encarnación. De hecho, la Resurrección ya no queda en el ámbito de la tangibilidad, la Resurrección queda más allá de la historia humana. Si no recuerdo mal, cuando estudiaba teología nos decían que la Resurrección forma parte de la "metahistoria". Ahora bien, me ratifico en la primera frase con la cual he abierto este parágrafo, para Francisco la fe es más que evidente. Por supuestísimo que cree en el Cristo Resucitado y de ahí su apego extremo a la Eucaristía como también una realidad material. Para nuestro Pobrecillo, la fe es tan clara, diáfana y meridiana, tan rendida a la evidencia, que no necesita de factores externos que la corroboren, además, porque no hay factores externos que la puedan corroborar ya que dejaría de ser fe. La fe en Francisco es como la luz a la ojos, el sonido a los oídos, el gusto al paladar, el olor a la nariz y la materia al tacto. En él, yo

equipararía la fe a un sentido corporal. Su sexto sentido. Todos los misterios de Cristo los vive como tangibles, plausibles, palpables. Lo intentaremos ver.

Creo que es mi deber, previo al pretender por mi parte, hacerme eco del "Oficio de la Pasión", bien, más que eco, patencia; ofrecer una clave de lectura. Esta clave de lectura, a modo de tabla de valores y baremo, lo es la Admonición 1.

La Admonición 1.

Para mí es el escrito que manifiesta más extrínsecamente el sentir de Francisco respecto al misterio y lo expreso como "misterio" y lo que comporta su fe. Solamente hay que considerar que título lleva el primer aviso espiritual de Francisco. Así de directo, así de llano se nos presenta: "El Cuerpo del Señor". Y así de claro nos deja el diccionario la definición de "cuerpo": "Aquello que tiene extensión limitada, perceptible a los sentidos; o también, es el conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo". Francisco está hablando de la carnalidad del cuerpo de Nuestro Señor que también es carnal en la Eucaristía.

De hecho, en la Admonición 1 no se percibe la fe, ni tan siquiera el misterio. Es como si no existieran, porque cuando Francisco habla de fe habla de reconocer la verdad. El no reconocer una cosa, para él tan evidente, supone dureza de corazón, empecinamiento. El paralelismo que Francisco establece y que existe entre la entrada y estancia de Dios en el seno de María y su venida cotidiana en su humilde apariencia sobre el altar y descendiendo del seno de Dios, insisto, en Francisco es exactamente igual. No hay posible retórica. O lo dejamos o lo tomamos, cual las lentejas, "si las quieres te las comes, si no, las dejas". Además, su expresión es contundente y radical, como si no hubiera otra forma de aprehender el misterio, misterio que para él no es tal dada su elocuencia que en el Pobrecillo se convierte en evidencia.

Cuando, en el primer párrafo de la Adm 1, Francisco se refiere a la visión y lo hace moviéndose en un ámbito totalmente Trinitario, no duda ni un ápice, las cosas han de ser vistas en el espíritu, lo tiene clarísimo. Creo que en el apartado anterior os comentaba ese sexto sentido corporal que a él le otorga la fe.

Es muy contundente en determinar lo que ocurre con los que vieron al Señor según la humanidad y no vieron y creyeron según el espíritu y la divinidad. Y es que no acaba de comprender, supongo, que eso pueda ser posible. Tiene, así como muy asumido, que merecen la condena. Me recuerda una forma muy coloquial que usamos nosotros al explicar las cosas delante de una cerviz cerrada. Solemos decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Ese mismo sentir, y he dicho sentir en la primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua ("Experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas."), pura sensación; lo atribuye "a las especies de pan y vino en el

sacramento que se consagra sobre el altar, por las palabras del Señor por medio del sacerdote" (sic. Adm 1). También lo hace desde el espíritu y la divinidad.

La evidencia material del pan y del vino, para nosotros, ha de ser la misma que vieron los apóstoles en Jesús al contemplarlo en carne verdadera, siempre desde los ojos del espíritu, eso sí, pero el espíritu en Francisco obra como un sentido corporal.

Por esa fuerza y radicalidad que expresa en toda la Admonición 1, podríamos aseverar ese sentido de encarnación tan extremo. De la misma manera que teológicamente expresamos que el Crucificado es el Resucitado, en Francisco podemos expresar que, y dejádmelo decir con crudeza, el feto que contiene el seno de María, el Niño de Belén, el Jesús del Monte Tabor, del Monte de los Olivos, el del Monte Calvario y, también, el que pulveriza a la muerte abriendo el sepulcro desde adentro, es el mismo Jesús que se hace presente en el mismo Pan y el mismo Vino del altar y que está en ambos, en realidad de plenitud. Un ejercicio permanente de encarnación que no ha dejado de realizarse desde la visitación del Arcángel Gabriel a María.

Hoy por hoy, contemplamos como "doctrina franciscana", tanto las Admoniciones como la "Perfecta - Verdadera alegría". Cito textualmente la edición de la BAC, volumen 399, editado por José Antonio Guerra, en el año 2013: "Vienen a ser como normas de gran penetración psicológica para el discernimiento de espíritus; enseñan a no contentarse con el nombre de los pobres y humildes o con ciertas prácticas de virtud, sino a ser verdaderamente pobres de espíritu, puros de corazón, sencillos, obedientes; es decir, a ser hermanos menores en espíritu y en verdad. Son fruto maduro de la experiencia pastoral de Francisco en el trato con sus hermanos".

Es otro de los elementos que nos ofrecen las fuentes franciscanas más directas para constituir el "creer - sentir - percibir - notar - experimentar - vivir" de Francisco, escrito así, tal como si fuera un polinomio en abstracto, su percepción de la encarnación. Y aunque esto no nos tiene que ocupar ahora, durante este estudio, no nos debe de extrañar que fuera un frailecillo franciscano, Fray John Duns Scott, quien más ahondara en el citado tema que estamos abordando y que independientemente a todos los motivos que Dios tuviera para hacerse hombre, el primero y principal fuera la Encarnación como tal, que ahora escribo con mayúscula, dado su nombre propio y que ésta fuera por amor, por fascinación y por vivir la experiencia de vida humana, otorgada por el mismo Dios, que su propia creación estuviera viviendo. John Duns Scott es el "matemático, arquitecto o ingeniero", dicho de manera alegórica, que articuló, arguyó, argumentó y que intentó hacer doctrina de la experiencia de Fe y de Dios que vivió Francisco y siempre pretendió estructurarla. Y continuo remitiéndome a la Adm 1.

La Admonición 5

Si la primera Admonición ya nos advertía desde el propio título, ésta no es menos: "Nadie se enorgullezca, sino gloriése en la Cruz del Señor". Las referencias que

encontramos en San Francisco sobre la Cruz del Señor y sobre el Crucificado, porque el Señor es el Crucificado, responden también a la materialidad que vivió el Cuerpo del Señor por la propia Encarnación. La Cruz y el Crucificado son dos realidades que forman una única unidad, una única figura, cuando se solapan y esta realidad resulta ser tangible, visible y real para todo aquel que estuvo presente en el Calvario y del cual la historia nos ha dejado su testimonio. Es ese continuo deseo de Francisco de palpar la materialidad y hacer presente la realidad de Jesús en su propia vida. El mismo deseo que lo llevó a reproducir en Greccio el nacimiento del Hijo de Dios. De ahí la Cruz y de ahí, como venimos señalando, la intención de recrear el Pesebre.

Los mismos comentaristas de la edición que empleamos de la BAC, atribuyen a este aviso espiritual -la Admonición 5-, el hilo conductor y la interpretación de las Admoniciones en general y son la clave para entenderlas con profundidad evangélica suficiente.

No es necesario hacer un esfuerzo demasiado descabellado para poder percatarse del paralelismo entre las realidades materiales de la Cruz y el Crucificado y el Pan y el Vino eucarísticos y... dejadme expresar de esta manera, también de sus "argumentos empíricos". En el fondo y en la superficie, siempre encontramos al hombre y el Amor de Dios proyectado sobre ese hombre. Un amor de Dios que se expresa en forma de locura amorosa. En la Cruz con la muerte, en el Pan y el Vino con la donación total y deseo de permanencia perenne con aquellos que se reúnen alrededor de Él. En ambos casos hay donación hasta las últimas consecuencias. En la Cruz se dona la vida y en el Pan y en el Vino se hace entrega de uno mismo en las especies más simples y comunes a todas las mesas. Las mesas de los ricos y las mesas de los pobres: el pan y el vino.

OFICIO DE LA PASIÓN

Para un servidor, debo decirlo, el encontrarme frente al Oficio de La Pasión, no era más que rezar una parte del oficio divino, una devoción en clave franciscana, que dicho sea de paso, encontraba genial, diferente al breviario aunque de estructura muy parecida. Era gozoso rezar tal y como Francisco lo había concebido y lo había orquestado. Imagino que respondía a un corazón novel en la Orden. Más corazón y amor propio, tal vez, si cabe, que oración. Por supuesto, estaba convencido de que era plegaria y esto me ayudaba a acercarme un poco más a Dios. No había aún descubierto, todavía, el patrimonio espiritual implícito en él. Hoy por hoy, no me cabe la menor duda de que fue el Espíritu Santo el que impelió al Muchacho de Asís a conformar ese camino espiritual que de forma sálmica su autor pretende recorrer.

Me faltaban muchos elementos. Debo agradecer las introducciones que en el volumen 399 de la BAC, particularmente en su sección de Escritos y que son redactadas por Fr. Sebastián López Talavera ofm., las que me hicieron caer en la cuenta de una pretensión que con el tiempo, para mí, ha sido muy esclarecedora. Y empieza a aparecer en mí el sentido del "seguimiento". Y voy comprendiendo y acercándome un poco más a la

figura de Francisco. Paulatinamente es como si fuera descubriendo a mi padre; el padre que yo había elegido y en la medida que voy creciendo, voy aprendiendo más de él. Y voy percibiendo en sus Escritos, dimensiones para mí desconocidas. Y no digo recónditas, que serían aquellas que están latentes y que van emergiendo. He dicho desconocidas a plena consciencia.

Francisco quiere "seguir" a Cristo y el verbo "seguir" es el que da sentido a su vida y nos permite explicarla. Francisco va tras las huellas de Cristo. Un servidor de ustedes, todavía estaba en aquel concepto de la "imitación", -y no tiene nada que ver en ello Thomas de Kempis-, se trataba de reproducir en mi vida el mismo comportamiento al cual era capaz de llegar Jesús. Una permanente amargura. Me era imposible. Es, gracias a Francisco, que voy descubriendo que yo no debo imitar a nadie, que debo de ser yo mismo. Imitar a Cristo es totalmente imposible. Pero... ¿Quién nos hemos creído que somos pretendiendo emular al Hijo de Dios? La imitación de Cristo es totalmente imposible. Y es totalmente imposible partiendo de su humanidad. Cristo Jesús agota la plenitud de humanidad, la desborda, la agota y con creces la supera, precisamente por ser quien es. Si algún día llegamos a la plenitud de la humanidad, jamás será por méritos propios. Es Cristo Jesús quien se nos ha cargado a la espalda y el que lo ha hecho posible, precisamente, a través de la Encarnación. Su encarnación.

El Oficio, contemplado como recitación, nos hace ver que el eje central de su contenido, el tema clave, es "el santísimo Padre del Cielo". Singulariza más la figura de Dios. La Liturgia de las Horas, como rezo oficial de la Iglesia, viene a ser un clamor a Dios, como Dios, como tal. Francisco concretiza a Dios en la figura de la primera persona de la Santísima Trinidad y precisando en el "Padre". Nosotros sabemos que Dios es Padre, precisamente porque ha sido el Hijo quien nos lo ha dicho. Sabemos del Padre por la Palabra del Hijo. De él procede el plan salvífico que se cumple y logra en el Hijo amado. La relación filial que nosotros podemos establecer con Dios es a causa de la Encarnación. Y el Hijo nos lo plantea en términos asequibles a nuestra humanidad, que es la suya en el hombre Jesús. Los salmos veterotestamentarios no son una referencia concreta al Padre, el salmista, en su oración, se dirige más a Dios, y es lógico, el salmista desconoce todavía la Encarnación de Dios en el hombre Jesús ya que estamos hablando del Antiguo Testamento..

Si tenemos noticias de Dios como Padre; si sabemos que Dios es Padre; si somos capaces, dentro de lo posible, de establecer una relación filial con Él; si podemos articular el "Padrenuestro" a conciencia plena, es precisamente porque alguien nos ha tenido que dar tal noticia, que pretende que ese concepto sea vivido y asumido y llevado a la praxis, que haya conciencia de filiación. La Palabra de Dios es imposible que podamos asimilarla. La Palabra de Dios desborda mucho más allá de lo que puede concebir el intelecto humano. Para que nosotros podamos hacer nuestra una relación paterno-filial de tal envergadura, es necesario, es imprescindible, que alguien lo haga en nuestros parámetros humanos. De otra manera sería totalmente imposible. Y es el mismo Dios,

la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, quien nos lo comunica. Y por eso tenemos una referencia que nos resulta asequible. Una referencia que se nos hace más nuestra porque nos ha sido dicha en nuestra realidad humana y en el lenguaje que nosotros podemos aprehender.

Francisco, que asume y hace suya, esa "Buena Noticia", nos abre una puerta al plantearnos el "seguimiento", más allá de la "imitación". Francisco nos insta a ser nosotros mismos y hacer uso de uno de los dones más grandes que podemos ostentar y lucir los hijos de Dios: la libertad. Y solamente desde ahí soy capaz, ahora, de interpelarme frente a mi vida y en las distintas situaciones que pueden ir apareciendo en ella, es ahora cuando soy capaz de preguntarme: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿qué matiz tendría para Francisco y cómo lo leería él? Pero en el caso de llegarse a plantear esta pregunta, a nivel interno y en sentido más profundo, debe ser el "seguidor" quien la responda con los elementos que conoce. Podemos poner como ejemplo el sentido de amor a la Naturaleza de nuestro Padre. Francisco no era un activista ecológico. Primera y principal causa lo es que la Naturaleza en los siglos XII y XIII no era susceptible de defensa, dado que las circunstancias medioambientales no eran las que vivimos ahora. Es ahora, que motivados por nuestra hostilidad y abuso por parte del género humano hacia ella, a tal circunstancia, debemos reaccionar de una manera determinada, eso sí, utilizando el criterio franciscano y nuestro deber de hacer, desde el ser, y el hacer no devendrá el mismo de cómo hubiese sido, tan solo, hace treinta años atrás. Pongámoslo por caso. Y la cuestión radica en nuestro ser. No, e itero, no. Nosotros no "hacemos", nosotros "somos" y "hacemos" según lo que somos.

De la misma manera que en Greccio Francisco quiso hacerse presente en la realidad y representar esa misma realidad que fue la que vivió el Niño de Betlehem y estar inmerso en ella, acompañando a José y María y a los pastores, del mismo modo y manera quiere hacerse presente y acompañar a Jesús en todo el proceso de su Pasión. Creo que ahí surge, brota, nace este Oficio. Francisco, en su deseo de seguir a Cristo, le hace presente en su vida y quiere inmiscuirse en la suya como acompañante. Estar con Él.

Fijaos que el proceso es totalmente coherente. Vivir al Niño, a sabiendas de que el tal Niño es el mismo que muere en la cruz. Quiere solaparse con Jesús hasta el punto que Dios le regala la plena solapación en el Monte de la Verna. Francisco, deseando toda su vida querer configurarse a Cristo y al final es el mismo Cristo quien se configura con él. La vida de Francisco supone una pretensión total de proximidad, acercamiento y seguimiento del Dios que se ha hecho carne y puede hacerlo por eso, precisamente porque es carne.

Ahora, disculpadme, dejadme que cite casi textualmente a Fr. Sebastián López en su introducción al OfP, ya que lo necesito para continuar fundamentando mi humilde comentario. El Oficio está compuesto de quince salmos. Todos, menos dos, son un mosaico de versículos del libro de los Salmos, de Isaías, de las Lamentaciones, del Éxodo y

de otros textos del misal y del breviario, que Francisco ajusta y adapta minuciosamente. Baste mencionar como ejemplo más significativo: la substitución de "Señor" por "Padre", que nos revela la lectura cristológica que Francisco hace del salterio.

Tal minuciosidad, totalmente buscada y pretendida, toma una dirección unívoca y exhaustiva: el orante del Oficio de la Pasión es el mismo Cristo. Es Cristo quien reza y Francisco quien ha diseñado la oración del Mesías. Es evidente la cercanía que quiere experimentar Francisco respecto a Nuestro Señor, al poner a Jesús como orante de su Oficio y es Francisco quien ha configurado lo que el Hijo de Dios está orando para ser Francisco mismo quien lo recitará. No me cabe la menor duda; por el Oficio de la Pasión, Francisco, como ocurre en Greccio, quiere estar inmerso en esa realidad por Jesús vida.

Bien es cierto que no se puede establecer una concordancia directa, ni un equivalente simétrico, entre el Oficio con la lectura evangélica y con el transcurso cronológico que se sucede desde la Oración en el Huerto hasta el descenso de la Cruz y ubicación de Jesús en el Santo Sepulcro. Pero también es cierto, y es muy significativo, que Francisco desee iniciar esta paraliturgia de las horas, justamente, insisto, justamente con las Completas del Jueves Santo. Bueno, en honor a la verdad, del Viernes Santo, porque en el Oficio divino era la hora en que se señalaban tales completas ya que fue esa noche en la cual nuestro Señor Jesucristo es traicionado y apresado. Sirva esto para comprender que a partir de las Completas, Francisco quiere estar presente y permanecer junto al Señor durante todas las horas canónicas que serían las citadas Completas, Maitines, Prima, Tercia, Sexta, Nona y las Vísperas y así cada día durante todo el Triduo Pascual.

Las horas votivas del oficio de la pasión.

Estructura general

Casi seguro que el Oficio está pensado para rezarse en cada una de las horas canónicas de antaño pertinentes, aunque sobre la Alta Edad Media, aparece una tendencia, sería sobre el siglo IX o X, a prolongar el Oficio Divino con plegarias de tipo personal y devocional. El Oficio se veía afectado por el individuo que lo componía, y respondiendo, valga la redundancia, a su opción personal y devocional. En esta corriente de oraciones devocionales, en continuo aumento con el pasar del tiempo, se inserta el Oficio de la Pasión del Pobrecillo.

Cito textualmente a Octaviano Schmucki, ofmcap: Sin negar que el espíritu de san Francisco se ensanchara hacia otros misterios de Cristo cuando recitaba este oficio votivo, es indudable la intención del orante de dirigirse principalmente a la santa Pasión. Así resulta de la rúbrica inicial que se extiende ciertamente a todos los esquemas de salmos votivos: «Estos son los salmos que compuso nuestro beatísimo padre Francisco para veneración, recuerdo y alabanza de la pasión del Señor». Además, no se puede olvidar lo que Tomás de Celano refiere de la piedad de santa Clara: «Aprendió el Oficio

de la Cruz, tal como lo había compuesto el amante de la cruz Francisco, y con similar afecto lo recitó a menudo» (LCI 30). Finalmente, hay que tener presente que el primer esquema abarca con mucho la mayor parte del año litúrgico, o sea, el tiempo que va de la octava de Epifanía a Pascua, y de la octava de Pentecostés al Adviento, a excepción de los domingos y días festivos. Los indicios recogidos hasta ahora, por consiguiente, convergen a identificar en el misterio de la redención la inspiración fundamental del oficio votivo de san Francisco. Pero se ha de puntualizar expresamente que él entiende el término «Pasión» en el sentido global del actual «misterio pascual», incluyendo en él la resurrección y ascensión de Jesucristo (sic).

Sirva este criterio para fundamentar más mi sentir. El orante tiene una indudable intención de dirigirse a la santa Pasión. El orante es la víctima de la Pasión. Aquel que ora es el que quiere ponerse en el lugar de la víctima y lo hace aportando los cambios ya señalados de antemano, de manera que quede clara la fusión: el orante es la víctima (Jesús) y el que ora (Francisco) es quien quiere vivir lo mismo que vive la víctima durante todo el transcurso del camino de la Cruz. Veo una clara intención de Francisco en seguir la santa Pasión como memorial de Cristo.

En La Verna se corrobora el deseo de Francisco de vivir los mismos sentimientos que vivió el Mesías en el momento de su entrega total y libre. El Memorial, es algo más que un recuerdo, es hacer presente la realidad pasada y actualizarla tal cual fue vivida haciéndola real, palpable. De ahí que la Eucaristía no sea un recuerdo de la Última Cena sino la actualización permanente y perenne del misterio de la Última Cena.

Francisco quiere situarse en el mismo lugar que Jesús. Quiere seguirle hasta ese punto de sentir, asumir y aprehender todo lo que va sucediendo como consecuencia del amor. No imitarle. Desea estar con Él sin reservas. Francisco pretende aprehender la Pasión tal y como él mismo la hubiese vivido, quiere sentir las consecuencias de la Pasión que son las vividas en la carne de Dios hecho hombre.

El himno

Caigamos en la cuenta de la estructura de cada una de las horas canónicas. El Oficio se abre, digamos que el inicio himnico, es la misma oración que nos enseñó el Maestro. El comienzo es el Padrenuestro. El Padrenuestro es una llamada al Padre, un clamor, es reclamar su atención, es que vuelva sus ojos misericordiosos hacia aquel que lo apela y le llama Padre. El Padre tiene que oír esta llamada y ya está pendiente del hijo que le reclama y reclama su presencia. Ni más ni menos: "¡Oye papá! ¿Hay algún padre, o madre, que pueda resistirse a ello?"

El Padrenuestro es la oración que enseña Jesús a sus discípulos cuando le piden que les enseñe a orar y les dice textualmente lo que tienen que decir. Tal cual una madre y un padre, las primeras palabras que enseñan instintivamente a su bebé son sus nombres generativos: "papá" y "mamá". Y se regocijan en su articulación, en su pronuncia, y les

cae la baba... aunque el hijo no sepa todavía lo que está diciendo. Y si nosotros que aún siendo malos, somos capaces de dar cosas buenas a nuestros hijos, que no nos dará Dios que es bueno. Ningún padre da cosas malas a sus hijos. El padre siempre da al hijo aquello que él considera que debe otorgarle, independientemente a la petición filial. Ya bastante saben los progenitores que es realmente lo que necesita el vástago. Y si creen oportuno que aquello no es necesario, se deniega. Y punto.

Creo que no se hace necesario un análisis de la oración que nos ocupa, pero esta es la oración de entrada. En la eucaristía, en el momento de la consagración, hacemos exactamente lo mismo. Llamamos al Padre, reconociéndole en su santidad, es decir, somos conscientes de quien es nuestro Padre y a quien le estamos demandando lo que le pedimos sabedores de que lo puede hacer, para que deje caer la efusión de su Espíritu sobre los dones que han sido preparados. El himno es una llamada clarísima de aquel que se sabe hijo de quien lo ha generado y sabe que es su progenitor. Y a las pruebas nos remitimos: a la experiencia de paternidad divina que Francisco vivió y que le permitió sentirse hermano de todo lo creado y de toda criatura. Francisco asume el Padrenuestro como propio el día que le devuelve sus ropas a Pedro Bernardone y con profundo sentido de libertad absoluta exclama, que dirá a pleno pulmón y con toda libertad: "Padre nuestro que estás en los cielos".

Una vez, enterado el Padre de la llamada del hijo, en el Oficio de la Pasión, Francisco establece que hay que recitar "Las alabanzas que se han de decir en todas las horas". Casi nos suena en paralelo a "modo de prefacio", y el prefacio es todo aquello que se dice como introducción para lo que es el asunto principal de lo que será tratado. No podemos separar "Las alabanzas que se han de decir en todas las horas" del Padrenuestro. Simplemente, porque Francisco, cuando recita el Padrenuestro, suele iniciarlo con la expresión "Santísimo Padre nuestro...". Es algo que forma parte de su experiencia de vida. Así pues, tomemos en consideración la disposición del Oficio y veamos que la parte himnica es un todo global: Tras el Padrenuestro, tal y como suena, es de lógica sanfranciscana que tras él, sean recitadas las alabanzas que se han de decir en todas las horas ya que se está invitando al Padre a que se haga presente en la oración.

La antifona: Santa Virgen María

No podía faltar. María no puede faltar en un Oficio conmemorativo de la Pasión y que personalmente entiendo como memorial. Hay Pasión porque hay María. Hay carne porque hay donde encarnarse. Hay hombre porque hay una mujer que lo posibilita. Hay Dios hecho hombre porque está quien gratuitamente se convierte en esclava, por opción libre, del mismo Dios. No es solamente una alusión. Es muchísimo más que eso. Si estamos hablando de Encarnación, de presencia humana de Dios entre el género humano, no puede ser obviada su Madre. Al fin y al cabo, su Madre es la que otorga a Jesús la humanidad. Dios es hombre en Jesús porque tuvo una madre. Como todos los mortales.

La antifona es otra de las partes fundamentales del Oficio de la Pasión. Ya se ha dicho y con contundencia suficiente que no puede faltar María, porque María, con el permiso de Dios, es la causa de la Encarnación. Y el permiso se lo pide Dios a ella. Es por eso que la antifona a Santa Virgen María abre y cierra cada uno de los salmos. Y aunque éste no es un Oficio de la Virgen María, tiene un fuerte acento mariano, de lo que da fe la propia antifona, que se recitaba en todas las Horas, antes y después del salmo correspondiente, y hacía, al mismo tiempo, de himno, de lectura breve, de versículo y de oración. En cada salmo se hace imprescindible la figura de María. No solamente en cada salmo, la figura de María se hace imprescindible a lo largo de todo el Oficio de la Pasión. En cada una de sus horas.

En el planteamiento trinitario del Oficio salen todos los que tienen que salir. La humanidad representada por María, el altísimo y sumo rey que resulta ser el Padre celestial, nuestro santísimo Señor Jesucristo, del cual Él es hijo de ambos, y el Espíritu Santo, del cual María, en la antifona es citada como esposa. Incluso merece mención destacada San Miguel arcángel y tras él todas las virtudes del cielo y todos los santos. Como si Francisco quisiera, en esta donación amorosa de Dios, vincular todo lo que es humano y también lo divino. El cielo con la tierra. Ahí está también San Miguel.

La salmodia

Son un total de quince salmos y cada uno es elegido para la ocasión que Francisco cree oportuna. Ya hemos señalado de que no hay una equiparidad, o una concordancia, entre el texto evangélico y los salmos. Los salmos no pretenden especificar lo que Cristo está viviendo en todo su proceso que abarca desde la oración en el huerto que conlleva su prendimiento, hasta el descenso de la Cruz y postración en el sepulcro. Francisco opta por los salmos que a él le parecen oportunos. Creo que no le importa tanto el contenido sálmico, como sí, su carácter laudatorio y penitente. A pesar del crudo dolor, considero que también, todo ello es laudatorio. Sin duda, en todos ellos hay un estigma de profundo dolor. Francisco no pretende describir el sufrimiento de Cristo ni plasmar su recorrido, se acerca más a fundirse en el padecimiento de Jesús, a ser solidario con Él y a sentir lo que Él sentía. Francisco acompaña el dolor y tal padecimiento, pretendiendo vivir, de la manera más cercana posible, los sentimientos del Hijo de Dios.

Da la sensación, en la medida que se va recitando el Oficio, que todo el clamor es un canto a la esperanza. En cada salmo los términos "Señor" y "Padre" se identifican, se entrelazan. La desesperación puede ser muy grande, la preocupación es extrema, las circunstancias que envuelven al orante del Oficio son casi nefastas, pero la esperanza es mucho más grande. Es mucho mayor. Puede captarse en la misma lectura de cada texto. Siempre hay una salida. De ahí el clamor y la petición permanente de misericordia, así como la alusión a la realidad. Es una puerta abierta al Universo de Dios. Un lamento terrenal que se proyecta hacia la obertura del cosmos. No todo tiene que quedar

aquí, hay mucho que verter hacia afuera, mucho más allá de la realidad que nos encierra. Patente clara del optimismo franciscano y de la esperanza cristiana.

Hasta el Salmo 7, los textos están preñados de tragedia. Son dramáticos. Las expresiones y versículos son extraídos de las partes más crudas del Salterio y pincelados en algunas ocasiones por versículos de los Evangelios. En el Salmo 7 baja la intensidad dramática. En este caso ya, mucho más de aclamación y de sentido laudatorio, como sacándose de las entrañas la espina clavada en todo el proceso anterior. Si Jesús muere sobre la hora nona, y este ya es el salmo de las vísperas, la muerte, para el hombre Jesús, supone, en esta ocasión, un reposo.

En el tiempo del Adviento del Señor.

En el tiempo de la Navidad del Señor hasta la octava de Epifanía

Es, para mí, la parte más curiosa y llamativa del Oficio de la Pasión. Es más, interpretándola desde mi percepción, pobre y sencilla. La primera pregunta que se me ocurre y que es inmediata: ¿qué pinta la Navidad y la preparación a la Navidad, dentro del Oficio de la Pasión? ¿A qué viene todo esto? ¿En medio de la Cuaresma, en el seno de la oración por el misterio de la muerte, dentro del mismo Oficio, cabe la preparación del Oficio de Adviento y también de la fiesta de Navidad? Para San Francisco la Navidad era "la Fiesta de las Fiestas". Es más, la preparaba, dada su gran importancia, con una Cuaresma, en la que sugería que todos los hermanos ayunasen desde la fiesta de Todos los Santos hasta la Navidad del Señor.

No. No me valen respuestas inmediatas. La Navidad era asumida por Francisco con la misma radicalidad que la Iglesia católica asume el tiempo fuerte de la Cuaresma como periplo de preparación al Triduo Pascual y la mismísima Pascua de Resurrección. Sin una formulación de criterios y respuestas más profundas, no aceptaré cualquier alternativa que pretenda ser aclaratoria desde la mera piedad porque no querría, de ninguna de las maneras, ni caer en el pietismo ni en la fácil devoción simplista. Francisco no es un pietista y mucho menos un simplista. Puedo admitir que Francisco sea simple, porque así mismo se define él, pero nada tiene que ver el ser simple con el pietismo y el simplismo.

Aunque con el tiempo, el Oficio de la Pasión pasó a ser parte de las ferias de la liturgia de las horas de todo el año, en principio, estaba pensado como tal y su nombre indica, para acompañar los momentos más dolorosos de la vida de Jesús, luego devendría para las ferias del año y también para los domingos y fiestas principales. Cabe pensar que serían las solemnidades o días de precepto. De ahí que a mí me sorprenda tanto y me llame sumamente la atención, la ubicación en la parte final del Oficio, la oración para el tiempo del Adviento del Señor y para el tiempo de la Navidad del Señor hasta la octava de la Epifanía. Es muy curioso.

La realidad del Pesebre no podía quedar al margen de la realidad de la Cruz. De este modo, se unían las dos Pascuas, los dos pasos del Señor. El primer paso, en el que Dios

asume nuestra humanidad, la humanidad de su criatura y el segundo paso, el de la muerte a la Resurrección. Que dicho sea de paso, son los momentos más celebrados por la Iglesia como tiempos litúrgicos más fuertes. Insisto: el Niño de Betlehem es el Crucificado. Y por ende, el Resucitado.

CONCLUSIONES "SUBJETIVAS"

Esta reflexión estaba pensada para los terciarios franciscanos, aunque luego esté tomando un cuerpo, tal vez, algo más "literario". Y fue un terciario franciscano, también colaborador de "Verdad y Vida", el Hno. Josep Serra, filósofo él, quien me puso alguna objeción. Tenía razón al hacerlo y estaba en su derecho y admití el toque de atención al respecto. Al proponer, un servidor, el espíritu evangélico innato de Francisco, el Hno. Josep Serra me puso en cuestión, al referirme por su parte, que si el espíritu evangélico era innato, dónde quedaba la Gracia y la Revelación. También hacía otra aportación, refiriéndose concretamente a la poca opción que yo daba a Francisco y el discernimiento, ya que para él era fundamental. Al repasar el texto, debo de aceptarlo, obvié ambos temas y de no haber sido porque me fueron sugeridos, los hubiera pasado por alto. Empezaré por el discernimiento y seguiré con la Gracia y la Revelación. De ahí que un humilde servidor quiera, para finalizar la reflexión, establecer este apartado.

Apunte sobre el discernimiento

Soy de los que considera que cuando hablamos de "conversión" en Francisco de Asís, en absoluto estamos hablando de un paso de la incredulidad a la fe, ni tampoco del paso de una fe en Dios en una religión determinada para terminar en el seno de la Iglesia Católica. Me atrevería a decir, incluso, que ni de un estado de pecado, entendido en su pleno sentido, a un estado de amistad con Dios. Ahora bien, sí que estamos hablando de un grado de vida espiritual a otro sumamente más elevado. Francisco es un joven de su época; muy posiblemente frecuentaba la Iglesia los domingos, a lo mejor no todos los domingos, con sus amigos de correrías. Francisco, a lo sumo, era un bautizado de vida alegre, con algunos momentos frívolos en su vida, con ganas de divertirse, pasarlo bien y perseguir a las mozas. Con unos delirios de grandeza y ambiciones propios de la edad, auspiciado y animado por su padre Pedro Bernardone. Nada que esté contraponiéndose a la vida juvenil de tantos pueblos extendidos en cualquier mapa. Además, durante su juventud, ya era generoso, desprendido. Sabedor de su poder adquisitivo, muy posiblemente era el rey de las fiestas de Asís, vamos, el "rey de la juventud", porque se permitía el lujo de poder organizarlas e invitar a ellas a sus compinches. Y he dicho compinches. Cabeza rota, tal vez, pero no creo que fuera, ni de lejos, una mala persona, de mal corazón y de sentimientos nefastos y destructivos. Simplemente, un sujeto de vida desordenada con muchos "pájaros en la cabeza".

Francisco vive dos momentos capitales en su vida que serán el eje y el marco de todo su discernimiento. Todo lo que sucede radica ahí. Queda sumamente tocado en

dos momentos que son cruciales en su vida. Perdónenseme las redundancias. El conflicto bélico y fratricida entre gente -y nunca mejor dicho-, de la misma comarca, entre ciudades vecinas, que a buen seguro afectaba a las relaciones humanas de máxima proximidad y a las relaciones de familia, entre parientes, debiera ser, ante todo, un drama humano, una auténtica tragedia. Una guerra en la que es hecho prisionero y tiene que asumir dos años de cautiverio encerrado en una mazmorra. Pueden dar mucho de sí dos años de cautiverio en un calabozo. De entrada se van al traste todos sus sueños y queda profundamente abstraído.

A la prisión le sucede la enfermedad. Una vez vuelto a la vida y con la seguridad de triunfar, esta vez cae enfermo durante dos años. Fue a Apulia a combatir y jamás pisó el campo de batalla. Luego vino ya el "factor" Espoleta que lo acabó de descuajaringar dejándolo en un estado permanente de total ausencia. Abstraído en medio de todo. Vivía en las musarañas, causando perplejidad a sus compañero pues veían en él una anomalía total si se confrontaba el actual momento con los momentos anteriores.

Pues ya tenemos la maceta y el humus. En este tiesto y en esta tierra es cuando Francisco irá descubriendo, discerniendo, qué es lo que hay que hacer, pues es en esa tierra donde ha caído la pregunta del millón: "Francisco... ¿A quién quieres servir, al amo o al siervo?". Posiblemente fuera la primera semilla. No entraremos en detalles, ni tampoco en su biografía, pero fue un proceso que se tomó su tiempo. Después vendría el beso al leproso y el regusto de boca que le queda de su encuentro con él. Ese sí que es el gran golpe: el beso al leproso; porque en un momento puntual se produce un antes y un después que el mismo Juglar de Dios lo califica de manera excepcional.

San Damián, definitivamente juega un papel determinante y decisivo que ya va ocasionando su respuesta. Francisco primero hace la pregunta: "Señor... ¿qué quieres que haga?". Pero esta pregunta ya se hace desde un corazón transformado. Su mismo corazón pero con muy diferentes latidos. La primera respuesta, aquella de: "Francisco, repara mi Iglesia que como ves amenaza ruina", no es entendida, pero él ya se pone manos a la obra, según lo que ha entendido y él, tal respuesta, la interpreta como voluntad de Dios. Aunque no acierte ya ha tomado el camino. No sabe adónde le lleva tal camino, pero Francisco ya se ha puesto a andar. La opción está tomada ya antes de San Damián. ¿Podemos hablar de discernimiento? Sí, supongo que sí. Pero se trata más ya de saber lo que hay que hacer, lo que hay que ser lo tiene ya claro. Sin lugar a dudas, en el Pobrejillo de Asís, pesa mucho más la identidad que la acción.

Aquí pondríamos la inflexión, pero una inflexión que se mueve más en lo que hay que hacer que no en lo que hay que ser, ya que la identidad está más que definida. Lo que hay que ser ya ha cundido. Y ha cundido en el ser y en el estar. Durante la vida aparecerán otros momentos en los que habrá que responder, según su vida se vaya planteando, pero la respuesta siempre será siguiendo y coherente con la primitiva opción tomada. Fiel al Evangelio. Una vez ha optado por Dios sus respuestas siempre le

tienen a Él por suelo y por techo. Dios es el suelo sobre el que pisa y camina y el techo en el que se cobija. Se sabe en sus manos. Francisco siempre responde según lo que él considera que es lo que Dios le pide. ¿Hubo tropezones en el camino? ¿Se le pudo caer el techo encima? Es evidente y a sus tribulaciones me remito. Es muy posible que no tenga claro que es lo que tiene que hacer, pero también tiene muy claro que en San Damián ya sabe que es lo que quiere ser.

¿Podríamos situar el discernimiento como actitud de vida? Desde luego que sí. ¿Por qué no? Pero ya nos circunscribiríamos a una opción dentro de la opción. En el momento en que Francisco ha optado, las respuestas que irá dándole a la vida siempre son en un marco delimitado y acotado por la opción primigenia. Y no es, en absoluto, un castración de la libertad ya que él mismo se sitúa en el lugar donde quiere estar y eso lo hace desde su libre voluntad y desde la más radical de todas las formas posibles de libertad. Francisco está donde está y es lo que es porque el mismo lo ha decidido y con ello arremete hasta el final.

Apunte sobre Gracia y Revelación

Sí, ciertamente. Hay discernimiento. Pero no me retracto de lo dicho hasta ahora y concretamente en el apartado anterior. Hay algo innato en Francisco que no emerge ni se manifiesta hasta la prisión de Perusa, pero estaba ahí. Una vez tomada la opción se trata de seguir el camino. Poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás.

¿Estamos hablando de la Gracia de Dios? Por supuesto. ¿Estamos hablando del soplo del Espíritu Santo? Desde luego que sí. Dios se hace presente en el mundo de la manera que quiere, donde quiere, como quiere, en quien quiere, a quien quiere, y nosotros no somos nadie para ponerle ni trabas ni cortapisas. La misma libertad que Él nos otorga como hijos y como hijos somos libres en el Padre, ahora se trata de su propia libertad que la ofrece porque la tiene.

Para no incidir en algo que forma parte de la esencia de la Iglesia y la Tradición de la Iglesia, en cuanto a la Gracia, ésta está presente en el mundo porque el mundo vive del Espíritu Santo. No me alargaré y me remito a la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, al referirse al Misterio de la Iglesia y particularmente al segundo capítulo: El Pueblo de Dios. Puede entre leerse, con claridad meridiana, que la humanidad entera es la familia de los hijos de Dios.

ANEXO: EL VIA CRUCIS

Desde el siglo XII los peregrinos escriben sobre la “Vía Sacra”, como una ruta por la que pasaban recordando la Pasión. No se sabe cuándo surgieron las Estaciones según se conocen hoy, ni cuando se les comenzó a conceder indulgencias pero probablemente

fueron los franciscanos los primeros en establecer el Via Crucis ya que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa.

Comprendiendo la dificultad de peregrinar a la Tierra Santa, el Papa Inocencio XI en 1686 concedió a los franciscanos el derecho de erigir Estaciones en sus iglesias y declaró que todas las indulgencias anteriormente obtenidas devotamente por visitar los lugares de la Pasión del Señor en Tierra Santa las podían en adelante ganar los franciscanos y otros afiliados a la orden haciendo las Estaciones de la Cruz en sus propias Iglesias.

Fueron, por tanto, los franciscanos los que establecieron en sus iglesias el número de catorce, para que los fieles las recorriesen a imitación de los devotos peregrinos que iban personalmente a venerar los Santos Lugares de Jerusalén. Los franciscanos contribuyeron mucho a extender y propagar esta devoción, aún no muy bien definida, sobre todo cuando en el s. XIV se les concedió la custodia de los Santos Lugares. Después, el principal apóstol de esta devoción fue San Leonardo de Puerto Mauricio, que, en el curso de unas misiones por Italia (1731-51), erigió más de 572 Via Crucis. Fue famoso el Via Crucis que fray Leonardo predicó el 27 de diciembre de 1750 en el Coliseo durante el año jubilar proclamado por Benedicto XIV. Era la primera vez que se celebraba un rito religioso en el anfiteatro Flavio. Desde ese año se conserva la piadosa tradición hasta nuestros días y todos los viernes santos el Papa preside personalmente el rito penitencial. Antes del primer Via Crucis, el Coliseo era prácticamente una cantera, pero cuando se introdujo esta piadosa devoción, la demolición se detuvo y fue considerado como meta de numerosas peregrinaciones.

Sé, sobradamente, que lo que seguidamente referiré, se acerca más a una suposición que a un verdadero estudio. Como franciscano siento en la manera de ser de la Orden un espíritu concreto, herencia de su propia historia, una historia que con el paso del tiempo espero tener el honor de formar parte, aunque solo sea a nivel de número y estadístico. Por eso estoy convencido de que la Orden ha mamado de sus padres. Primeramente os decía que el sentir encarnacionista de Francisco, que a su vez ha ido impregnando la Orden y nuestra manera de ser, lo articula teológicamente John Duns Scott. Esta suposición me lleva a pensar que el Via Crucis sale del corazón franciscano para revivir los episodios que recorrió Jesús en su camino hacia el Calvario, como fruto de la sunción en la Orden de su encarnación, es vivido desde su humanidad más humana. La limitación que comporta el desgaste y el rompimiento físico.

Las imágenes que nos deja el Via Crucis son iconos humanos. Algunas de las estaciones no tienen qué ver con el Evangelio. No hay concordancias. No sabemos cuántas veces cayó Jesús, tampoco tenemos noticia ninguna de una mujer llamada Verónica que enjugara su rostro, pero sin lugar a dudas, el camino del calvario está preñado de dolor, limitación y también de humanidad y bondad. No consta en el Evangelio que María sostuviera en sus brazos el cadáver de Jesús, aunque sepamos que María es testimonio directo de la muerte de su Hijo, a pesar de ello, no consta tal escena en la páginas

evangélicas, no obstante ha suscitado dos de las invocaciones marianas más populares y queridas y que han generado toda una deliciosa tradición dentro del sentir cristiano: la Piedad y la Virgen de los Dolores, la Dolorosa. Estas invocaciones han sido de las más plasmadas en el arte por los más grandes artistas.

En el Via Crucis aparece lo más crudo de la realidad humana y lo más tierno de ella. Aparece la solidaridad del Cirineo, ni que fuera forzada; la compasión de las mujeres de Jerusalén; la bondad y la valentía de Verónica; el dolor y el desgarramiento del corazón materno; la debilidad y limitación física del cuerpo humano en tres caídas. Todas estas impresiones pueden ser vividas por cualquiera. Todos hemos sentido las mismas sensaciones a lo largo de nuestra vida. Hemos experimentado la debilidad física, la necesidad de ayuda, la necesidad de comprensión, la necesidad de compasión. Y lo hemos experimentado, dicho sea de paso, retrospectivamente. En nosotros mismos, tanto implosivamente como explosivamente. De adentro hacia afuera de afuera hacia adentro. Nada que no sea plasmado en el camino de la cruz.

El Via Crucis, en mi humilde modo de sentir, en mi piedad personal, pretende y creo que consigue, acercarnos a la ruta del Calvario, a la vez que intenta, y creo que lo consigue, ponernos en la situación de Jesús. Como si de un oficio de la Pasión se tratara. A diferencia del Oficio de la Pasión elaborado por Francisco, en la paraliturgia del Via Crucis, el que ora no es Cristo, el orante pretende recorrer todo lo que Jesús vivió en su dimensión más humana, su propia finitud y asemejarlo a las miserias que todos experimentamos en los diversos avatares que conlleva vivir en este mundo.

CURSO DE FORMACION OFS DE CATALUÑA

(27 març 2021)

Francisco Javier Conejo, ofs

¿Qué puede ofrecer la OFS o las fraternidades de la OFS a la sociedad actual?

Quisiera empezar con las palabras que dijo Fray José Angulo Quiles, cuando siendo Ministro General de la TOR hizo entrega de las nuevas Constituciones Generales:

“La fuerza renovadora del Espíritu que llamó a Francisco a la penitencia y le propuso reconstruir la Iglesia, nos llama también a nosotros a la conversión continua y a servir a los hermanos mediante las obras de misericordia, dando testimonio del Evangelio en el mundo de hoy con todos sus problemas y esperanzas”.

Juan Pablo II en la exhortación apostólica para la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo nos decía: *“Hay que mirar a la casa de este mundo con sus valores y sus problemas, sus inquietudes y sus esperanzas, sus conquistas y sus derrotas...”*

Con esto quiero recordar que el momento que nos ha tocado no es mejor ni peor que otros momentos pasados, cada tiempo tiene sus claros-oscuros.

Nos ha tocado vivir este tiempo, para unos primavera de esperanza, para otros invierno de desesperación.

Hemos de ser capaces de mirar a nuestro mundo con espíritu cristiano y franciscano: con realismo, pero con simpatía y esperanza, en la certeza, de que el amor de Dios no disminuye y continúa animando, en este mundo y en este tiempo.

La casa de nuestro mundo

Nuestra sociedad está inmersa en una crisis económica, social y en una crisis de valores. El Papa Francisco en su última encíclica, *Fratelli Tutti* (Todos hermanos) título inspirado de las admoniciones de san Francisco, de una manera valiente denuncia: Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Se crean nuevas formas de egoísmos y de pérdida de sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales.

Estamos en la sociedad del descarte el Papa Francisco habla de ella como *“una cultura de exclusión a todo aquel y aquello que no esté en capacidad de producir según los términos que el liberalismo económico exagerado ha instaurado”*, y que excluye *“desde las cosas y los animales, a los seres humanos, e incluso al mismo Dios”*. Es decir, el término valor es sinónimo de producción y consumo. La vida humana y el medioambiente

ya no son percibidos como valores primarios que hay que respetar, cuidar y proteger, sino como instrumentos de lucro en favor de la economía y el consumo globalizado. Todo lo que no entra en este concepto, es “descartable” como residuo (ancianos, no nacidos, desempleados, indígenas, pobres, discapacitados...); o es sometido a nuevas y diversas formas de esclavitud. (Trata de personas, tráfico de órganos, mano de obra en condiciones infrahumanas...). En esta Sociedad del Descarte el fin siempre justifica los medios. Es decir, todo lo que garantice ganancia abundante y rápida, es válidamente justificable.

A pesar de que la Comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas, y ha dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay muchas personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud.

Nos encontramos con el fenómeno desconcertante de los nuevos sistemas nuevos de información, comunicación, finanzas, producción; son fenómenos positivos, pero ambivalentes.

El término ambivalente lo puedo explicar mejor a través de ejemplos:

Está muy difundido el sentido de conexión internacional, se puede hablar con video conferencia con personas de otros continentes; pero falla la interconexión con las personas más cercanas, hay poco diálogo en la familia...

Aumenta el número de los que usamos internet, pero no se reduce el número de anal-fabetos.

Hemos ido y vuelto a la luna y somos incapaces de cruzar el rellano, para conocer al vecino e interesarme por él.

No se cansan de hablarnos de las riquezas de los países del norte de Europa, pero no nos cuentan el alto porcentaje de suicidios que tienen.

Estamos viendo como nuestro mar Mediterráneo se está convirtiendo en una tumba con cadáveres de hermanos nuestros, mientras en Europa siguen haciendo reuniones y reuniones para ver qué medidas toman. Son muchos hermanos nuestros (si de verdad creemos que somos hijos de un mismo Padre) los que escapan de guerras, persecuciones, catástrofes naturales. Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad. Lamentablemente, otros son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los exponen a grandes desilusiones.

La capitalización, la avidez del tener, y la visión utilitaria del lucro y la acumulación en el uso de recursos naturales, introducen la “depredación”, produciendo un desarrollo insostenible y un deterioro de calidad de vida.

La globalización crea una feroz competencia y agresividad, excluyendo a quienes no están en esta lógica, que se suma a otras muchas exclusiones: racismo, sexismo, violación de derechos...

La cultura del bienestar que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón que son bonitas, pero efímeras, son la ilusión de lo provisional, que lleva a la indiferencia. En este mundo de

globalización, hemos caído en la globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia nos hace innominados, responsables anónimos y sin rostro.

Podríamos seguir haciendo una radiografía de nuestra sociedad en la que vivimos pero creo que con lo que hemos recordado, podemos tener presente un análisis realista del momento que nos toca vivir.

Podríamos resumir nuestro tiempo con las palabras de Ortega y Gasset en su libro *La rebelión de las masas*”:

“Vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. Domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia. Con más medios, más saber, más técnicas que nunca, resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya habido: puramente a la deriva.”

No, no me he olvidado de la pandemia.

Según Cantalamessa, *«la pandemia del **Coronavirus** nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia».*

Efectivamente, *«ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que **somos mortales**, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos».*

Según el capuchino, de repente, *«nos hemos olvidado de los **muros a construir**. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones: de **raza, de religión, de poder...**».*

¿Hemos aprendido algo de la pandemia? Según vemos en las noticias parece que no. Se intenta conseguir vacunas a cualquier precio, cuando, o salimos todos o no servirá de nada. La pandemia sacado a relucir nuestras miserias humanas: superficialidades, egoísmos... y también lo mejor del ser humano: cuántas personas han mostrado generosidad, servicio, entrega...

Con todo lo visto, parecería que este tiempo sólo pone problemas y obstáculos inalcanzables a nuestro deseo y a nuestro compromiso de encarnar el evangelio, que propone valores irrenunciables de solidaridad, de gratitud, tanto en opciones personales como de fraternidad.

Nada más lejos, estamos invitados a responder adecuadamente a los signos de nuestro tiempo, no debemos temer a nuevas y audaces iniciativas o propuestas, para poder concretar con fantasía y creatividad, nuevos caminos para nuevas situaciones.

Antes de entrar en las propuestas que la OFS puede ofrecer a la sociedad me gustaría aclarar que la propuesta va en una doble dimensión: individual y colectiva. Me explico; Igual que nuestra fe es una experiencia personal y se tiene que vivir comunitariamente, nuestra vocación de franciscano seglar es un proceso de discernimiento personal vocacional, nuestra profesión es personal, pero nuestra vocación franciscana no podemos vivirla solos, la vivimos en nuestra fraternidad local.

También me gustaría aclarar que las propuestas no sólo son de la OFS, sino de cualquier cristiano, pues hemos tener claro que nosotros somos cristianos antes que

franciscanos, el ser franciscanos, es una vocación específica, una manera de ser cristianos. Y esta vocación específica nos la da San Francisco de Asís.

Qué puede ofrecer la OFS o la fraternidad local de la OFS a la sociedad actual: Frente a una sociedad dispersa y llena de depresiones, ofrecer y testimoniar una fraternidad de experiencia de oración y contemplativa.

Esta propuesta está la primera de forma deliberada. Toda acción cristiana y franciscana tiene que partir de una experiencia personal del Dios-AMOR.

No podemos anunciar algo que no hemos experimentado. Ni a nivel personal, ni a nivel de fraternidad. Hemos de tener encuentros con Él y también en fraternidad.

“Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los Franciscanos seculares hagan de la oración y de la contemplación el alma de su propio ser y del propio obrar.

Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, reviviendo así los misterios de la vida de Cristo.” (Regla OFS 8).

Lo que Francisco vivía y predicaba a los demás era lo que contemplaba. Y contemplar para él era tener una visión equilibrada y real de lo que es Dios, el hombre, el mundo y la historia.

Expresiones de la contemplación son: alabanza y acción de gracias, sobre todo en la Eucaristía; pero abarca toda la vida y toda la historia personal. Lo específico franciscano es tener una mirada amorosa, un vivir afectivo que se traduce en simpatía y cortesía hacia todos los seres y toda la naturaleza.

La contemplación es abrir los sentidos a la belleza de la creación y a sus contradicciones: a la alegría en Dios y a los sufrimientos de los hombres.

La fraternidad local tiene que orar fraternalmente, compartir la Eucaristía y poner en práctica como fraternidad lo que vivimos en la Eucaristía: un pan que se parte y se reparte.

Frente a una sociedad enferma que da la espalda al dolor y es “analfabeta” en el cuidado de los débiles y frágiles, estamos llamados, como el buen samaritano a ser cercano al otro.

Superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas y culturales. Todos somos corresponsables en la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar y levantar a los que han caído o están sufriendo. El Papa exhorta a los cristianos a reconocer a Cristo en el rostro de los excluidos.

- (Permitidme resaltar algunos detalles que pueden pasar desapercibidos de la parábola: **Samaritano:** En el año 740 a. C. los [asirios](#) conquistaron a las diez tribus de Israel. Los samaritanos marcharon al exilio y fue reemplazado por gente foránea Y esto a los ojos de los judíos veían que eran impuros. **Venían de Jerusalén del Templo. Ni iban (Tema de pureza)**

Prójimo es toda aquella persona que está en situación de desamparo, aquella o aquellas personas que tienen necesidades y sufrimientos.

El imperativo de actuación no proviene de la ley de la pureza, sino del hecho de ser hijos de Dios y hermanos unos de otros. Según la parábola de Jesús, por encima de las prescripciones legales y religiosas está la necesidad del prójimo.

Jesús establece una estrecha conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Son inseparables. No es posible amar a Dios y desentenderse del hermano. Para buscar la voluntad de Dios, lo decisivo no es leer leyes escritas en tabla de piedras, sino descubrir las exigencias del amor en la vida de la gente. No existe un ámbito sagrado en el que nos podamos ver a solas con Dios; no es posible adorar a Dios en el templo y vivir olvidado de los que sufren; el amor a Dios que excluye al prójimo se convierte en mentira. Lo que va contra el amor, va contra Dios.

Frente a una sociedad solitaria, enganchada a MP3, móviles, ordenadores, la fraternidad de la OFS ofrecer y testimoniar FRATERNIDAD.

Para Francisco es fundamental el descubrimiento de Dios como Padre. Esto le ayuda a comprender que todos somos hermanos, porque uno es nuestro Padre (Mt 23).

La fraternidad nace cuando se pasa del yo al nosotros. Pero el “nosotros” no nace sencillamente del dato de realidad que me dice que además del yo existen otras personas. Para que se dé el “nosotros” debo aprender a perderme y encontrarme en otros. Este dinamismo difícil necesita el aprendizaje de la convivencia, de la coexistencia, del compartir y el convivir. Todo esto se hace con respeto, escucha, diálogo, amor...

El paso del “yo” al “nosotros” Tony de Mello lo ejemplifica con un cuento:

“Se trata de un grupo de muchachos que, hace ya muchos años, acuden al pueblo cercano para vivir en él la fiesta mayor. Pasan todo el día bailando, bebiendo en una atmósfera estimulante, eufórica y excitante.

Ya de noche, comienzan el regreso a su pueblo a pie, por el largo camino que les separa de la fiesta. Están borrachos, mareados, con el cansancio y el comienzo de la resaca, cuando empieza a llover y el frío, les hace buscar cobijo en un pequeño portal que da acceso a una finca de labor. Allí en el pequeño espacio cubierto, se amontonan, apretujándose unos con otros, buscando evitar la lluvia y encontrar calor. Al amanecer, semidormidos, se encuentran en una gran confusión: el mareo, la resaca del alcohol les impide reconocer y recuperar conscientemente su esquema corporal. A un campesino que, madrugador, va a su campo, le piden ayuda para salir del atolladero en el que se encuentran. El buen hombre se acerca con su burro y les pregunta qué necesitan. “Estamos mareados y no podemos reconocer siquiera nuestro propio cuerpo”. El campesino con su sabiduría popular, encuentra una fácil solución: sacando un alambre de la albarda y pinchando un pie oye que alguien grita ¡Ay! Yo. Pues este pie es tuyo. A continuación pincha una mano. Se repite el grito de dolor y así poco a poco va adjudicando los miembros de cada unidad corporal”.

El nosotros aparece cuando alguien pincha el pie, la mano, el corazón y tú dices ¡Ay! Entonces se ha constituido verdaderamente el nosotros. Cuando el dolor o el gozo del otro, como por vasos comunicantes llega a tu consciencia y te hace responder como si

fuera tuyo propio. En ese momento se ha dado el paso del yo al nosotros. Es hacer nuestro, el sufrimiento de los otros.

San Francisco insiste mucho, en el cuidado de las relaciones mutuas: “Y dondequiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos, condúzcase mutuamente con familiaridad entre sí. Y expongan confiadamente el uno al otro su necesidad, porque si la madre nutre y quiere a su hijo carnal ¿cuánto más amorosamente debe cada uno querer y nutrir a su hermano espiritual (2R6,7-8); guárdense los hermanos de calumniar y trabarse en discusiones, no litiguen entre sí ni con otros; ámense mutuamente y muéstren con las obras el amor que se profesan; y no murmuren ni difamen, no juzguen ni condenen; no anden observando los pequeñísimos pecados de los demás...” (1R 11,1ss)

Frente a una sociedad cómoda y asentada, ofrecer y testimoniar la fraternidad itinerante. (actitud misionera)

Esta itinerancia nos tiene que conducir al encuentro con los “leprosos” de nuestro tiempo, como dinamismo constructivo de conformarse al modo de ser de Cristo y es prueba de nuestra conversión.

Es verdad que muchos de nuestros hermanos, franciscanos seculares están comprometidos siendo catequistas, agentes de pastoral de la salud... y largo etc., es verdad que van en representación de la fraternidad, pero ¡OJO!, ojo con el “pluriempleo”. En este sentido invito a leer y trabajar la ponencia de Emanuela De Nunzio: “Pertenencia a la OFS” que hizo en el Congreso de Hungría. Creo que sería interesante que estuviera en los materiales de formación.

La fraternidad comprometida con la misión, debe tener proyectos sociales que cambien realidades muertas, en realidades vivas, en nuestras parroquias o comunidades eclesiales, en nuestro barrio o ciudades y pueblos... no se trata de hacer grandes cosas, sino las que estén al alcance de nuestras posibilidades. La misión de los franciscanos seculares es “lavar las heridas” de los más desfavorecidos. Recordar que Francisco fue a lavar las heridas a los leprosos, Santa Isabel de Hungría en “Hemos conocido el amor”, nos dice que nadie podrá contar las lágrimas que secó, ni las heridas que cicatrizó...

Frente a una sociedad negativa y pesimista, ofrecer y testimoniar una fraternidad local alegre, esperanzadora y positiva.

La fraternidad local tiene que saber mirar a la sociedad con una actitud positiva y evangélica.

En unos de los números de Antena Conventual, que algunos conocéis, César Marcos nos invitaba a hacer una lista de buenas noticias que tenemos a nuestro alrededor. El compartía su lista: el pan que regala una panadería para los niños del centro socioeducativo; un señor da un donativo para los niños y familias del centro, le enseñó la hoja en la que se apuntaba a qué se iba gastando los donativos que recogían. Repasando la lista le vino un flash de buenas noticias: pagar la factura de la luz a una familia (los ciegos ven); pagar abogado por despido injusto (los mudos hablan); pagar llamadas telefónicas a una madre para que pueda hablar con su hijo preso (los sordos oyen); pagar tarjeta de transporte para curso de peluquería (los cojos andan); alimentos para familias (se

multiplican los panes); campamento para el nieto (levántate y anda); medicamentos para una niña enferma (los enfermos son curados); matrícula para curso de carretillero a un padre en paro (los muertos resucitan).

Si estamos atentos podemos sentir un eco de esa gratitud que nos rodea, sin merecerla, invisible, mágica, que pasa unos a otros en libertad.

Frente a una sociedad intolerante, ofrecer y testimoniar una fraternidad local dialogante.

El diálogo es el nuevo nombre de la caridad, y urge hoy por el pluralismo religioso, las exigencias por la paz y la promoción humana.

Los franciscanos seculares hemos de tener presente el encuentro de Francisco con el sultán Malek al Kamel, en el año 1219 (hace 800 años) un precedente del diálogo interreligioso. Y cuyos frutos podemos decir que surgió la oración por la paz en el Espíritu de Asís que el Papa Juan Pablo II instauró el 27 de octubre de 1986 con todos los representantes de todas las religiones. Recientemente el Papa Francisco su encuentro con el representante de los Chiis en Irak

Estamos llamados a ser signos proféticos de una contracultura positiva que conduzca a la integración del otro. Hay que mostrar que es posible superar las diferencias y crear unidad.

Hay que superar los odios al extranjero, las tendencias separatistas, lo importante es vivir en la fraternidad la palabra de Pablo: “la cuestión no es el ser hebreo o griego, esclavo o libre, hombre o mujer (Gal 3,28-29), porque todos somos uno en Cristo y herederos de la promesa. Se halla en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo de una verdadera fraternidad en todos los ámbitos: en la fraternidad local, en la Orden, en la Familia Franciscana, en la Iglesia, en la creación.

Es un anhelo cuyas huellas visibles son nuestras disposiciones para acoger, el esfuerzo para dialogar y el deseo de justicia, paz y respeto por la creación.

Conclusión: una misión abierta

En esta sociedad que sufre y trasmite signos de esperanza, se pide a las fraternidades locales de la Orden Franciscana Secular, ser promotores de una nueva cultura de esperanza y solidaridad.

Debemos superar los egoísmos a favor del compartir, la cerrazón a favor del diálogo y la colaboración.

Gracias a muchos hermanos de la Orden Franciscana Secular, muchas fraternidades locales ya están en este camino. Animar a las que aún no han comenzado. Y tener muy presente que para este camino necesitamos paciencia, determinación, confianza y perseverancia.

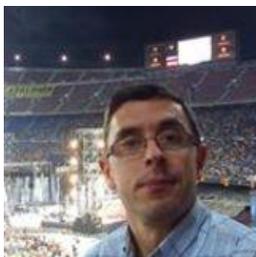
La credibilidad y fuerza evangelizadora de nuestras fraternidades locales, dependen de nuestras apertura a la solidaridad, a la gratuidad, al compartir recursos y esperanzas.

En una sociedad en la que no es fácil anunciar el Evangelio con palabras, es decisivo nuestro testimonio de un Dios que es “el bien, sumo bien, todo bien”. (Adm. 3)

L'OFs A LA LLUM DEL VATICÀ II

(22 maig 2021)

Josep Serra, ofs

Bon dia, Pau i bé.

Abans de res voldria aclarir una sèrie de puntualitzacions. Avui la xerrada estava pensada que la fes l'Antonio Álvarez, Ministre de l'OFs Espanya, però per motius de seguretat sanitària hem decidit que es faci més endavant, si el futur Consell ho creu oportú. El segon punt que voldria aclarir d'entrada és que intentaré ser breu i deixar una estona per tal que tots, especialment els més veterans, puguin fer aportacions sobre com van viure alguns esdeveniments dels que faré referència. En tercer lloc dir que sóc optimista sobre el futur de l'OFs. No comparteixo visions catastrofistes, visions apocalíptiques ni visions romàntiques sobre un futur idealitzat, poc realista, ni tampoc l'enyorança d'un passat que ja no existeix i que no tornarà. Finalment indicar que cal que estिमem el que som i que donem a conèixer el nostre missatge amb amor i alegria; hem de transmetre el nostre enamorament del missatge cristià, en general, i franciscà en particular.

ORIGEN DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L'OFs

Cal situar-lo al final de la Segona Guerra Mundial, moment en què es començà a observar la necessitat d'una renovació de l'entorn eclesial que, inicialment una part de l'Església no va veure amb bons ulls i no va entendre, perquè xocava amb l'optimisme d'aquells que veien l'Església en un gran moment.

En aquest context l'OFs va sentir la necessitat de renovar-se perquè no tot era positiu ni conforme a les aspiracions de molts franciscans seculars. Concretament es veia que la Regla de Lleó XIII tenia poc contingut franciscà, que moltes fraternitats s'havien reduït a pietoses confraries. Aquesta poca vitalitat s'atribuïa al gran nombre de germans admesos sense gaire formació, tot i la crida a ella dels papes, a l'excessiva dependència dels franciscans seculars respecte dels religiosos, directors, de fet, de les fraternitats, i a la manca de compromís social.

Avui en dia en algunes fraternitats locals de l'Estat Espanyol, però també en altres països, aquests problemes no s'han acabat de solucionar i la manca o fluixa formació que es dona als futurs professors és un dels principals problemes amb els que la realitat del món franciscà secular s'enfronta avui en dia i que fa necessària una seriosa reflexió per part de totes les instàncies de l'OFs, així com al conjunt de tots els seus germans i germanes.

En aquest sentit cal situar l'interès que l'actual Consell de l'OFs de Catalunya ha tingut per tal d'enfortir aquest aspecte de la nostra realitat. No podem deixar de banda

que en molts llocs pertànyer al Terç Orde fou una qüestió de moda i que va atraure moltes personalitats importants de la societat, però que en realitat no feien un veritable esforç per viure el camí franciscà. Un bon nombre dels seus membres varen intentar pertànyer, a la vegada, a altres tercers ordes en la seva comunitat, com el Terç Orde Carmelità, o el Dominicà, sense ser capaços de complir les obligacions d'un o altre.

L'actual ordenament jurídic prohibeix que es doni aquesta situació. Altres es varen unir a l'OFS per a, simplement, buscar beneficiar-se dels privilegis concedits als terciaris. L'interès més gran era el dret a ser enterrats en un «campo santo» o «cripta» reservada per als difunts de l'OFS. Altres beneficis eren l'oferiment de misses i altres oracions en sufragi pels frares i per les fraternitats. Per aquestes i altres raons molts germans deixaren d'atendre les obligacions després de la formació i professió. Així, encara que el nombre de professors en una fraternitat fos alt, el nombre d'assistència a les seves reunions era relativament baix.

Aquesta fou la situació en moltes fraternitats fins al Concili Vaticà II. És per aquest motiu que avui en dia ens hem de fixar més en la qualitat espiritual i fraternal que en el nombre. Això em porta a una reflexió un pèl provocadora. Tot i que sovint creiem que estem malament com a OFS, en realitat sóc dels que defenso que avui en dia podríem estar millor, tot i que som numèricament molts menys.

Un moment important i clau per entendre el nostre passat més recent i punt de partida de la renovació de l'OFS fou el Congrés Internacional celebrat a Roma l'any 1950. Aquest congrés, titulat «Congrés dels dirigents Laics del Terç Orde de Sant Francesc, fou pensat en connexió amb el gran Congrés de Dirigents Laics que es va celebrar l'any 1951. En aquest Congrés els franciscans seculars varen rebre un fort impuls per tal de cercar noves maneres adaptades als temps per a viure la vocació franciscana i fer-se dinàmicament presents en l'Església i la societat.

Entre els vots finals del Congrés destaca aquell que requereix que «a més a més dels Consells locals siguin constituïts el més aviat possible els de districte, els provincials, els nacionals i l'internacional, mentre que, entre les respostes rebudes al qüestionari preparatori del Congrés, emergia la petició d'elaborar Constitucions, com a comentari i aplicació de la Regla de Lleó XIII. A aquesta petició hi trobem, com a causa, la brevetat de la Regla leonina, la necessitat d'adequar-se a la legislació del codi de dret canònic, les relacions creades amb l'Acció Catòlica, l'evolució organitzativa del mateix Terç Orde, la unitat de direcció de tot l'Orde Franciscà per al Terç Orde.

PIUS XII I LES CONSTITUCIONS GENERALS

Les «Constitucions Generals» de l'OFS varen ser aprovades per la Sagrada Congregació de Religiosos el 25 d'agost de 1957 i varen acollir en part aquelles orientacions i aspiracions que sorgiren del Congrés i que són el resultat, en gran part, de la realització

d'una síntesi important de l'espiritualitat franciscana seglar i obren el camí del futur de l'organització de l'Orde a diversos nivells, inclús a nivell internacional. En dos punts no va poder superar les barreres creades pel Tertium Franciscanum Ordinem: en la dependència dels seglars respecte als directors religiosos i en les limitacions per fer-se presents com a fraternitat en el camp de la justícia social.

No oblidem que, en aquells moments, s'estava a les portes del Concili Vaticà II. Fruit de les conclusions d'aquest Concili, l'any 1966, els diferents assistents generals de l'OFS demanen posar al dia els textos legislatius i els textos litúrgics de l'OFS amb la finalitat de crear una Regla més positiva, evangèlica i franciscana, així com l'elaboració d'unes constitucions que havien d'inspirar-se en la nova Regla, en el Concili Vaticà II i en les directrius de renovació dels seus decrets, especialment, tot el que pertoca a la missió dels seglars en l'Església.

Els canvis a l'Església iniciats pel Concili també varen repercutir a l'OFS. Aquests s'iniciaren degut, en gran mesura, a les directrius donades en el document *Perfectae Caritatis* del 28 d'octubre de 1965 i també del document *Ecclesiae Sanctae*. Des d'aquest moment es va començar a anomenar Orde Franciscà Seglar al, fins llavors, nomenat Terç Orde. Es va fer per dues raons: la primera es deu a què per massa temps es va considerar el Terç Orde com a tercer en importància, al negar-li la seva realitat cronològica. La segona raó fou per atreure al Terç Orde Franciscà a la línia del concili Vaticà II. Això és, unir-la en un institut secular per a dret propi, sota un ministre general per a tot l'Orde.

El Concili va enfatitzar la vocació del laic a l'Església i va encaminar les organitzacions laiques cap a la seva independència grupal. També va sentir la necessitat de reconèixer la naturalesa autònoma de l'OFS. Aquesta, encara que manté la seva espiritualitat netament franciscana en unió al primer i segon Orde, és autònoma jurídicament, però no sols jurídicament. Aquest punt és clau i ens hi juguem el que som i el que serem.

L'any 1968 es fa la primera reunió de la comissió per a redactar un projecte de Regla. L'any 1969 es celebra a Assís el 4rt Congrés Internacional Interobediencial d'aquest segle. En ell varen prendre participants de 17 nacions i els comissaris generals, que renunciaren al dret a vot, manifestant el seu desig que els representants de l'OFS assumissin tota la responsabilitat. En aquest congrés es marquen com a línies a seguir la unitat de l'OFS, la responsabilitat dels franciscans seglars en la guia i animació de les fraternitats de tots els nivells, la comunió vital recíproca entre el primer i el terç Orde i els elements característics de l'espiritualitat seglar franciscana. També es va decidir la constitució d'una comissió internacional per a la redacció de la nova Regla.

L'any 1975 s'aprova el nou projecte de Regla i l'any 1977 s'aprova el projecte definitiu. El text fou presentat en llatí, acompanyat de la redacció en italià. La nova Regla fou aprovada pel Papa Pau VI el 24 de juny de 1978. L'aprovació de la Regla va obligar a

tots els ministres generals del Primer Orde i de la TOR a escriure als germans del seu propi orde sobre la vocació franciscana seglar i de la nova manera d'assistir espiritualment les fraternitats, animades i dirigides en els diferents nivells pel seu propi Consell i Ministre.

L'Orde de Penitència, coneguda com a Terç Orde Franciscà, és ara designat ,segons la nova Regla, Orde Franciscà Seglar o, amb més precisió, Orde Franciscà Secular, ja que a ell poden pertànyer també els sacerdots seculars i altres ministres sagrats.

El poder aconseguir la unificació de les fraternitats locals en alguns països, especialment a Itàlia, va crear una situació que va posar en entredit el mateix concepte de la unitat orgànica de l'OFS i, com a conseqüència, la seva autonomia i, inclús, la seva secularitat. El fet de celebrar-se el primer capítol italià electiu com un cos unit a l'abril-maig de 2002 va contribuir al reconeixement de l'autoritat del Ministre General i de la Presidència del Consell Internacional de l'OFS (CIOFS) per la Santa Seu i la Conferència de Ministres generals del priner Orde i la TOR.

APROVACIÓ DEL RITUAL I CONSTITUCIONS

L'any 1985 s'aprova el nou ritual i suposa que s'està a l'espera del ritual comú per a tota la família franciscana. conté únicament els riutals propis de l'OFS. És breu i essencial. Acull i transforma en celebració els continguts principals de la Regla respecte de la vocació franciscana seglar. L'article 3 de la Regla preveu que l'aplicació d'aquesta serà propi de les Constitucions i els Estatuts. El fet que les Constitucions de 1957 fossin redactades per completar la Regla de Lleó XIII, el capítol de l'OFS de 1979 va iniciar el treball d'elaboració d'unes noves constitucions inspirades en la Regla de Pau VI i que tinguessin en compte el nou codi de dret canònic de 1983. L'any 1988 s'aprova el text que es presenta a la Santa Seu i que s'aprà aprovat l'any 1990. La Regla i les Constitucions formen una unitat. La Regla és, sobretot, un document inspiracional i constitutiu. Les Constitucions apliquen la Regla confirmant la fidelitat a la seva inspiració i a les seves normes.

LA UNITAT DE L'OFS

En tot aquest procés també es va avançar cap a la institució d'una estructura que fos més adequada per a expressar i servir la unitat i la secularitat pròpies de l'OFS. La seva unitat havia estat proclamada varies vegades però, no obstant, les Fraternitats seguien estant agrupades segons les 4 obediències franciscanes i, inclús, dins de cada obediència, les Fraternitats, en la seva vida ordinària, havien funcionat, quasi sempre, com a grups aïllats i això els portava a acostar-se a ser més un grup parroquial, un grup pietós que una veritable fraternitat franciscana.

El Papa Lleó XIII va demanar als terciaris unir les seves forces. Atents a les seves indicacions i obeint també una necessitat sentida per molts, a finals del segle XIX es va

començar a buscar una forma orgànica i permanent de coordinar les Fraternitats interobediencialment.

A principis del segle XX es posen en marxa iniciatives per tal d'instaurar una federació de les fraternitats. El Congrés de Roma de 1950 va aprovar la proposició d'establir a Roma un centre internacional únic. Les motivacions d'aquest moviment pro-federatiu de les Fraternitats varen ser: 1) Garantir la unitat i la col.laboració entre els germans i entre les Fraternitats a tot nivell. 2) Que les Fraternitats siguin representades en forma unitària i eficient davant els organismes de l'Església i en el diàleg amb els bisbes. 3) Poder desenvolupar activitats socials i apostòliques d'una major transcendència amb la col.laboració de tots. Servir millor a la unitat de l'Església.

Poc a poc anirà desapareixent la paraula «federació». No es vol pensar en grups de fraternitats independents que es reuneixen en una federació, sinó en un únic cos orgànic. Les Constitucions de 1957 preveuen en l'article 121 la institució de discretoris o consells provincials, nacionals i, inclús, un consell general, propis de cada obediència. I afegeix que on es jutgi oportú es creïn discretoris interobediencials. Com es va posar de manifest en el congrés d'Assís de 1969 no n'hi havia prou amb les reunions d'oració ni amb els fors de diàleg, ni el servei d'unitat que des de 1946 complien amb molta dedicació els comissaris generals que llavors formaven el consell Internacional per al Terç Orde.

Finalment, els 4 ministres generals del Primer Orde i del Terç Orde Regular varen instituir l'any 1973 el Consell Mundial interobediencial del Terç Orde Franciscà. Avui la Regla pot definir l'Orde com «la unió orgànica de totes les Fraternitats catòliques que hi ha al món i en les quals els germans i germanes, impulsats per l'Esperit a aconseguir la perfecció de la caritat en el seu estat seglar, es comprometen amb la professió a viure l'Evangeli a la manera de Sant Francesc.

El Consell internacional i, en els seus respectius nivells els altres Consells, són, com ho recorden les Constitucions, signe i instrument de comunió i signe de la maduresa aconseguida pel laïcat franciscà. El Concili Vaticà II i la Regla de l'OFS de 1978 han clarificat el paper dels laics a l'Església i en el món, recordant a tots els fidels la missió baptismal a la que tots estem convocats, fets participants, a la seva manera, de l'ofici sacerdotal, profètic i reial de Crist, exerceixen a l'Església i en el món la missió de tot el poble cristià i és en aquest context que tots els membres de l'OFS en el dia de la seva professió, estan cridats a renovar les promeses del compromís de viure l'Evangeli en el món d'acord amb l'exemple i els ensenyaments de Crist, inspirats pels escrits de Francesc y seguint la Regla i les Constitucions de l'OFS.

Per la seva condició secular, als franciscans seculars els toca testimoniar que el carisma i l'espiritualitat franciscana l'han de viure en els diferents aspectes de la vida, com la família i el treball, en l'alegria i en el patiment, amb la presència i la participació en la

vida social, en la relació fraterna amb totes les criatures, fins la trobada amb tota la humanitat, tots germans en el mateix Pare (art. 12). El repte generat pel ràpid canvi i a vegades el deteriorament dels valors morals i tradicionals de la família i de la societat, ha de comprometre a cada membre de l'OFS a viure vertaderament la seva identitat com secular franciscà, que ha d'estar arrelat en l'Evangelí de Jesús, que contínuament convida al testimoni més alt, visible i eficaç, sense oblidar mai que la missió confiada a cada batejat, requereix una recerca contínua del rostre de Déu en el germà i en cada situació de la vida.

Jesús ens recorda això quan diu que: "...Vaig tenir fam i em donàreu menjar, vaig tenir set, i em donàreu de beure, era un foraster i m'acollíreu, anava nu i em vestíreu, estava malalt i em visitàreu, a la presó i em vinguéreu a veure" (Mt 25, 35-36).

En totes aquestes situacions, la coherència de la fe ens ajuda i ens empeny a veure cada home com germà, a estimar-lo com a nosaltres mateixos, en un respecte més profund pel manament evangèlic de l'amor.

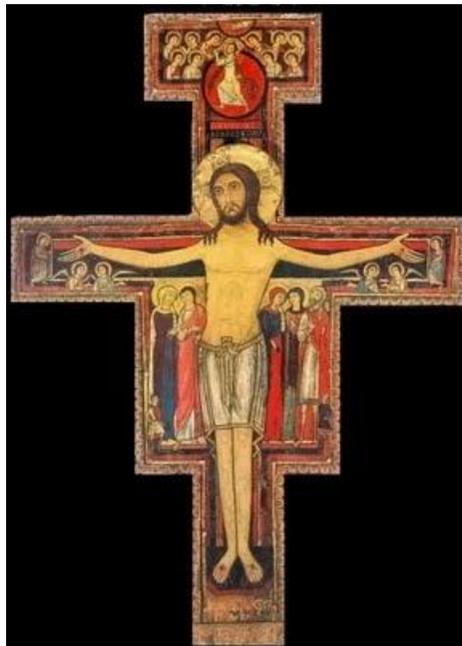
Una ètica de reciprocitat pot ajudar l'home a trobar solucions permanents a les moltes discriminacions i indiferències del nostre temps.

El món necessita "persones renovades en l'amor", que no tinguin por d'embrutar-se les mans al servei dels altres, persones que reconeixin que han estat cridades, no a existir per a sí mateixes, sinó per a Crist i per al món. Per tant, els franciscans seculars estan cridats a "comprometre's a reflexionar sobre la fe en l'Església, en la seva missió en el món d'avui i en el paper dels laics franciscans en ella..." (cf CCGG, Art. 14,1).

Per a no frustrar el compromís de la seva missió en el món, tot membre de l'OFS, mai no ha d'oblidar el fet que, encara que estigui cridat a viure en un món ateu, ferit per la indiferència, per la divisió i l'individualisme, "el Baptisme no els treu del món, tal com ho senyala l'apòstol Pau: "Germans, que cadascú romanguí davant Déu en la condició en què es trobava quan fou cridat" (1Cor 7,24); sinó que els confia una vocació que afecta precisament la seva situació intramundana.

En efecte, els fidels laics "són cridats per Déu per contribuir des de dins, a mode de ferment, a la santificació del món mitjançant l'exercici de les seves pròpies tasques, guiats per l'esperit evangèlic; d'aquesta manera manifesta Crist davant els altres, principalment amb el testimoni de la seva vida i amb el fulgor de la seva fe, esperança i caritat".

Mosaic de una de las xerrades

Convent de Sant Domènec de Balaguer

Redacció: O.F.S Provincial, Diagonal 450, 08006 - Barcelona, Tel. 635 612 431.