

The background of the cover is a mosaic. At the top, the word 'NOTITIAE' is written in a large, white, serif font. A large, stylized letter 'N' is superimposed over the first part of the word. The 'N' is yellow with a white diagonal stripe. The rest of the word 'NOTITIAE' is white. Below the title, there is a mosaic of several faces, possibly saints or popes, looking in different directions. The mosaic is made of small, square tiles in various shades of grey and white.

N NOTITIAE

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

553-554 SEPT. • OCT. 2012 9-10

Città del Vaticano

Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica

Edita cura Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum

Mensile – sped. Abb. Postale – 50% Roma

Directio: Commentarii sedem habent apud Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, ad quam transmittenda sunt epistolae, chartulae, manuscripta, his verbis inscripta Notitiae, *Città del Vaticano*

Administratio autem residet apud *Libreria Editrice Vaticana – Città del Vaticano – c.c.p. N. 00774000.*

Pro Commentariis sunt in annum solvendae: in Italia € 25,83 – extra Italiam € 36,16 (\$ 54).

Typis Vaticanis

ACTA BENEDICTI PP. XVI

Litterae Apostolicae Motu Proprio datae *Porta Fidei, quibus Annus fidei Incobatur* 449-463

Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio *Porta Fidei*, par laquelle est promulguée l'*Année de la Foi* 464-479

Allocutiones:

In Gesù Cristo il « Sì » fedele di Dio e l'« Amen » della Chiesa (2 Cor 1, 3-14.19-20) (480-484); Il culto dell'Eucaristia e la sua sacralità (485-488); La contemplazione e la forza della preghiera (2 Cor 12, 1-10) (489-493); La benedizione Divina per il disegno di Dio Padre (Ef 1, 3-14) (494-499); Il testamento spirituale di San Paolo: la lettera ai Filippesi (Fil 2, 17) (500-504); Sant'Alfonso Maria de' Liguori e la preghiera (505-507); La preghiera nella prima parte dell'Apocalisse (Ap 1, 4-3, 22) (508-513); La preghiera nella seconda parte dell'Apocalisse (Ap 4, 1-22, 21) (514-518);

ALIA DICASTERIA

Nota con indicazioni pastorali per l'anno della Fede 519-533

Note avec indications pastorales pour l'Année de la Foi 534-549

STUDIA

La Colletta « Deus, a quo bona cuncta procedunt »: Commento Biblico (G. Ferraro, S.I.) 550-554

A Collect for the Martyr St Polycarp (A. Ward, S.M.) 555-576

ACTA BENEDICTI PP. XVI

BENEDICTUS PP. XVI LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

PORTA FIDEI *quibus Annus fidei incohatur*

1. PORTA FIDEI (cfr *Act* 14, 27) semper nobis patet, quae in communionem cum Deo nos infert datque copiam eius Ecclesiam ingrediendi. Limen illud transiri potest, cum Dei Verbum nuntiatur atque cor informante gratia fingitur. Quidquid est, illam portam transire idem est ac iter facere, quod tota vita producitur. Idem Baptismi gratia incohatur (cfr *Rom* 6, 4), per quem Deum Patris nomine vocare possumus, et, per transitum ex morte ad vitam aeternam, ad finem perducitur, quae ex Domini Iesu resurrectione oritur, qui, Spiritus Sancti dono, sua in gloria quotquot in ipsum credunt implicare voluit (cfr *Io* 17, 22). Fidem profiteri erga Trinitatem – Patrem, Filium et Spiritum Sanctum – idem est atque in unum, qui Amor est, Deum credere (cfr *1 Io* 4, 8): Patrem qui plenitudine temporum pro nostra salute Filium suum misit; Iesum Christum, qui in suae mortis et resurrectionis mysterio mundum redemit; Spiritum Sanctum qui procedentibus saeculis in expectatione Domini redivit Ecclesiam dirigit.

2. Inde a Nostro incohato ministerio veluti Petri Successor necessitatem memoravimus fidei iter denuo detegendi ut in lucem laetitia et renovatum studium Christum conveniendi liquidius usque proferrantur. In homilia in sancta Missa habita, cum initium faceremus Nostri pontificatus, diximus: «Ecclesia tota, et in ea Pastores, sicut Christus iter suscipere debent, ut homines ex solitudine traherent ducerentque ad locum vitae, ad amicitiam cum Dei Filio, ad Eum qui dat vitam, vitam in plenitudine».¹ Iam non raro fit ut christiani de

¹ Homilia in sancta Missa habita in sollemni initio ministerii summi Ecclesiae Pastoris (24 Aprilis 2005): *AAS* 97 (2005), 710.

socialibus, culturalibus politicisque consecrariis sui muneris magis sollicitentur, fidem putantes in communi convictu manifesto esse praesumendam. Sed reapse haec praesumptio non modo iam non est talis, verum etiam saepe vel negatur.² Cum actis temporibus agnoscipotuerit una quaedam cultus conformatio, quae late reciperetur, quod fidei praecepta eiusque contenta bona attinebat, hodie in magnis societatis partibus non ita videtur, fide funditus in discrimine versante, quod complures personas attingit.

3. Pati non possumus ut sal evanescat ac lux abscondatur (cfr *Mt* 5, 13-16). Hodiernus quoque homo necessitatem denuo animadvertere potest, sicut Samaritana, puteum petendi ut audiat Iesum, qui invitat ad credendum in se et suo salienti ex fonte aquam vivam ad hauriendam (cfr *Io* 4, 14). Iterum gustum detegere debemus nos Dei Verbo alendi, quod Ecclesia fideliter transmittit, et vitae Pane, quae ad eius discipulos sustentandos praebentur (cfr *Io* 6, 51). Etenim Iesu doctrina etiam nostris diebus eadem vi personat: «Operamini non cibum, qui perit, sed cibum, qui permanet in vitam aeternam» (*Io* 6, 27). Id quod ab auscultantibus postulabatur hodie quoque pro nobis viget: «Quid faciemus, ut operemur opera Dei?» (*Io* 6, 28). Iesu responsionem novimus: «Hoc est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit ille» (*Io* 6, 29). In Iesum Christum itaque credendo ad salutem consummate pervenitur.

4. Harum rerum sub lumine statuimus ut *Annus fidei* indiceretur. Is die XI mensis Octobris anno MMXII incohabitur, ab incepto Concilio Vaticano II quinquagesima incidente anniversaria memoria, eidemque die XXIV mensis Novembris anno MMXIII, in sollemnitate D. N. Iesu Christi universorum Regis finis imponetur. Ipso recurrente die XI mensis Octobris anno MMXII viginti etiam explebuntur anni a publica editione *Catechismi Catholicae Ecclesiae*, cuius textus a Nostro Praedecessore, beato papa Ioanne Paulo II,³ promulgatus est

² Cfr BENEDICTUS XVI, Homilia in sancta Missa in Terreiro do Paço, Olisipone (11 Maii 2010: Insegnamenti VI, 1 (2010), 673.

³ Cfr IOANNES PAULUS II, Const. ap. *Fidei depositum* (11 Octobris 1992): *AAS* 86 (1994), 113-118.

ad vim et pulchritudinem fidei omnibus fidelibus illustrandam. Hoc documentum, authenticus fructus Concilii Vaticani II, ab Extraordinaria Synodo Episcoporum anno MCMLXXXV exoptatum est tamquam instrumentum ad catechesim promovendam,⁴ quod per sociatam operam totius Episcopatus Ecclesiae Catholicae est paratum. Et Nos Ipsi convocavimus Coetum Generalem Synodi Episcoporum, mense Octobri anno MMXII celebrandum, cuius argumentum inscribitur *Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam*. Eventus ille opportunus erit ad totam Ecclesiae compagem introducendam in tempus quo peculiaris instruatur meditatio et fides iterum detegatur. Haud primum fit ut Ecclesia ad Annum fidei celebrandum vocetur. Anno MCMLXVII Veneratus Decessor Noster, Dei Servus Paulus VI similem annum indixit, ut martyrium Apostolorum Petri et Pauli commemoraretur, XIX saeculo eorum supremae testificationis vertente. Id cogitavit veluti sollemne quiddam, ut universa Ecclesia « eandem fidem vere et sincere » profiteretur; ipse porro voluit ut ea confirmaretur « singularis et publica, libera et conscia, interior et exterior, humilis et prompta ».⁵ Ipse enim sentiebat Ecclesiam universam hoc modo acturam esse « ad plenam et rectam adipiscendam conscientiam fidei suae, ad eandemque excitandam, renovandam, confirmandam, profitendam ».⁶ Magnae immutationes illius anni, clariorum huius celebrationis necessitatem reddiderunt. Quam celebrationem ad finem adduxit *sollemnis professio fidei*,⁷ ut significaretur quantopere essentialia principia, quae ex saeculis omnium credentium constituunt patrimonium, confirmatione, intellectione et per-

⁴ Relatio finalis Coetus Extraordinarii Synodi Episcoporum (7 Decembris 1985), II, B. a. 4: in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 9, n. 1797.

⁵ PAULUS VI, Adhort. ap. Petrum et Paulum Apostolos, saeculo XIX expleto postquam Sancti Apostoli Petrus et Paulus martyrium fecerunt (22 Februarii 1967): *AAS* 59 (1967), 196.

⁶ *Ibid.*, 198.

⁷ PAULUS VI, Sollemnis professio fidei pronuntiata ante Basilicam Petrianam die XXX mensis Iunii anno MCMLXVIII, anno a fide vocato, et saec. XIX a martyrio SS. Petri et Pauli App. Completis (30 Iunii 1968): *AAS* 60 (1968) 433-445.

vestigatione, ratione usque renovata, indigeant, ad congruam testificationem reddendam in historicis condicionibus, quae aliae sunt ac superiorum temporum.

5. Quibusdam sub aspectibus Veneratus Decessor Noster hunc Annum quamdam «consecutionem et necessitatem postconciliarem»⁸ respexit, prorsus sibi illius temporis gravium difficultatum conscius, praesertim quod ad veram fidem profitendam eandemque recte interpretandam attinent. Censuimus *Annum fidei* incohari, quinquagesimo anno transacto a Concilio Vaticano II incepto, opportunam dare occasionem, ut intellegatur scripta, hereditate a Patribus accepta, ad beati Ioannis Pauli II verba, *pretium non amittere nec fulgorem*. Necesse est ut congruenter legantur et noscantur et approprientur uti textus idonei et directorii Magisterii, in ambitu Ecclesiasticae Traditionis ... Ut quam maxime assumimus officium ostendendi Concilium uti *summam gratiam qua Ecclesia saeculo XX est ditata*: in eo nobis tutissimus offertur index ad iter hoc ineunte saeculo detegendum».⁹ Nos quoque magnopere id confirmare volumus quod de Concilio paucis post mensibus a Nostra ad Petri Successoris munus electione diximus: «Si id legimus ac recta hermeneutica percipimus, ipsum esse fierique magis ac magis potest magna vis ad Ecclesiam renovandam, quod est semper necessarium».¹⁰

6. Ecclesiae renovatio etiam per vitae credentium testificationes fit: nam suam per existentiam in mundo christiani ad veritatis Verbum collustrandum vocantur, quod Dominus Iesus nobis reliquit. Ipsum Concilium in Constitutione dogmatica de Ecclesia Lumen gentium asseruit: «Dum vero Christus, “sanctus, innocens, impollutus” (*Heb 7,26*) peccatum non novit (*2 Cor 5,21*), sed sola delicta populi repropitiare venit (cfr *Heb 2,17*), Ecclesia in proprio sinu pec-

⁸ *Id.*, Audientia Generalis (14 Iunii 1967): *Insegnamenti V*(1967), 801.

⁹ Ep. ap. *Novo millennio ineunte* (6 Ianuarii 2001), 57: *AAS* 93 (2001), 308.

¹⁰ Allocutio ad Romanam Curiam (22 Decembris 2005): *AAS* 98 (2006), 52.

catores complectens, sancta simul semper purificanda, paenitentiam et renovationem continuo prosequitur. "Inter persecutiones mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit" Ecclesia, crucem et mortem Domini annuntians, donec veniat (cfr *1 Cor* 11,26). Virtute autem Domini resuscitati roboratur, ut afflictiones et difficultates suas, internas pariter et extrinsecas, patientia et caritate devincat, et mysterium Eius, licet sub umbris, fideliter tamen in mundo revelet, donec in fine lumine pleno manifestabitur». ¹¹

Hoc in rerum prospectu *Annus fidei* ad veram renovatamque conversionem in Dominum invitat, unum mundi Salvatorem. In eius mortis resurrectionisque mysterio Deus Amoris plenitudinem revelavit, qui salvat et homines per remissionem peccatorum ad vitae conversionem vocat (cfr *Act* 5, 31). Ad Pauli Apostoli mentem hic Amor ad vitam novam hominem perducit: «Consepulti ergo sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quemadmodum suscitatus est Christus a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus» (*Rom* 6, 4). Per fidem vita haec nova totam hominis existentiam radicitus ex resurrectionis novitate fingit. Secundum eius liberam facultatem, cogitationes et affectus, mens et mores hominis pedetemptim purificantur et transformantur in itinere quodam, quod numquam hac in vita completur. «Fides, quae per caritatem operatur» (*Gal* 5, 6) nova fit intellectus actionisque regula, quae totam hominis vitam commutat (cfr *Rom* 12, 2; *Col* 3, 9-10; *Eph* 4, 20-29; *2 Cor* 5, 17).

7. «Caritas Christi urget nos» (*2 Cor* 5, 14): est Christi amor qui corda nostra implet ac nos ad evangelizandum impellit. Ipse, hodie sicut illo tempore, nos mittit ut per mundi semitas suum Evangelium cunctis terrae populis proclamemus (cfr *Mt* 28, 19). Suo quidem amore omnium generationum homines ad se trahit Iesus Christus: omni tempore convocat ipse Ecclesiam, ei Evangelium nuntiandum committens, veluti mandatum quod semper est novum. Quapropter

¹¹ CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 8.

hodie quoque studiosius ecclesiale opus pro nova evangelizatione est necessarium, ut denuo in actu credendi detegatur laetitia atque in fide communicanda iterum reperiatur studium. In quotidie eius amore detegendo vim vigoremque haurit credentium missionale munus, quod numquam deficere potest. Fides namque adolescit, cum veluti recepti amoris experientia habetur cumque uti gratiae laetitiaeque experientia communicatur. Fecundos ea facit, utpote cum in spe cor dilatet atque sinit ut testificatio capax generandi praebetur: etenim cor mentemque aperit illorum qui audiunt ad accipiendum Dominum invitantem, ut eius Verbo adhaereant eiusque discipuli fiant. Credentes, ut sanctus Augustinus ait, « credendo praemuniuntur ».¹² Sanctus Episcopus Hipponensis iure meritoque hoc modo disserebat. Sicut scimus, eius vita continuata fuit inquisitio de fidei pulchritudine, donec eius cor in Deo requiesceret.¹³ Complura eius scripta, quibus praestantia credendi fideique veritas collustrantur, nostris quoque temporibus veluti incomparabilium divitiarum patrimonium manent et efficiunt ut multae personae Deum requirentes rectum iter ad « portam fidei » petendam reperiant.

Itaque credendo tantum fides crescit et roboratur; nulla alia datur facultas de propria vita habendi certitudinem nisi quis plus plusque amoris manibus se committit, quem maiorem usque experitur, quandoquidem ex Deo oritur.

8. Hac in fausta anniversaria memoria, Fratres Episcopos totius orbis invitare intendimus ut cum Successore Petri coniungantur, tempore sane spiritalis gratiae quam nobis tribuit Dominus ad pretiosum fidei donum memorandum. Hunc *Annun* digne ac fecunde celebrare cupimus. Meditatio de fide confirmetur oportet ut omnes in Christum credentes fulciantur ad suam Evangelio adhaesionem magis consciam reddendam eamque corroborandam, potissimum hac aetate profundae mutationis, cui nunc humanum subicitur genus. Nobis

¹² *De utilitate credendi*, 1, 2.

¹³ Cfr AUGUSTINUS HIPPONENSIS, *Confessiones*, 1, 1.

facultas dabitur fidem profitendi in Dominum surrectum nostris in ecclesiis cathedralibus et in templis totius mundi; nostris in domibus et apud nostras familias, ut unusquisque vehementius compellatur ad illam perpetuam fidem melius cognoscendam et futuris generationibus tradendam. Religiosae communitates sicut illae paroeciales, omniaque ecclesialia instituta, vetera et nova, modum invenient hoc *Anno* symbolum *Credo* publice profitendi.

9. Optamus ut hic Annus in singulis credentibus studium excitet *confitendi* fidem in plenitudine renovataque persuasionem, fiducia et spe. Opportuna erit occasio fidei in liturgia celebrationem studiosius agendi, atque potissimum in Eucharistia quae «est culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simul fons unde omnis eius virtus emanat».¹⁴ Eadem ratione, optamus ut vitae credentium *testificatio* crescat in credibilitatem. Detegere iterum argumenta fidei quam profiteamur, celebramus, vivimus et oramus,¹⁵ necnon meditari de eodem actu quo creditur, munus constituunt quod singuli credentes, potissimum hoc *Anno*, sibi assumere debent.

Non casu christiani primis saeculis symbolum *Credo* memoriae mandare tenebantur. Quod quidem cotidiana fuit illis precatio, ne munus in baptisate sumptum obliviscerentur. Verbis summa significatione ditatis sanctus Augustinus hoc memorat, dum in *Sermone de redditione symboli* dicit: «Sacrosancti mysterii Symbolum, quod simul accepistis, et singuli hodie reddidistis, verba sunt in quibus matris Ecclesiae fides supra fundamentum stabile, quod est Christus Dominus, solidata firmatur. (...) Accepistis ergo, et reddidistis, quod animo et corde semper retinere debetis, quod in stratis vestris dicatis, quod in plateis cogitetis, et quod inter cibos non obliviscamini; in quo etiam dormientes corpore, corde vigiletis».¹⁶

¹⁴ CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 10.

¹⁵ Cfr IOANNES PAULUS II, Const. ap. *Fidei depositum* (11 Octobris 1992): *AAS* 86 (1994), 116.

¹⁶ *Sermo* 215, 1.

10. Hanc ad rem velimus iter delineare ad altius scrutanda non solum fidei argumenta, sed etiam simul cum iis actum quo omnino ac plena in libertate Deo plane confidere decernimus. Alta enim exstat coniunctio inter actum quo creditur et argumenta quibus assentimus. Apostolus Paulus in hanc realitatem ingredi sinit scribens: «Corde enim creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit in salutem» (*Rom* 10, 10). Cor significat primum actum, quo ad fidem perducitur, donum Dei esse et actionem gratiae agentis et transformantis personam usque ad eius intimum.

Ad rem quod attinet exemplum Lydiae est perquam conspicuum. Sanctus Lucas narrat Paulum, Philippis adstantem, die sabbatorum Evangelium quibusdam nuntiare mulieribus, quas inter Lydia versabatur cuius «Dominus aperuit cor intendere his, quae dicebantur a Paulo» (*Act* 16, 14). Doctrina, quae in sententia includitur, magni est momenti. Sanctus Lucas docet cognitionem argumentorum ad credendum sufficientem non esse, nisi postea cor, verum personae sacrarium, aperiatur auxilio gratiae quae sinit oculos habere ad altius inspiciendum, et intellegere id quod nuntiatum est Verbum Domini esse.

Ore vicissim profiteri significat fidem publicam testificationem et munus requirere. Numquam christianus cogitare potest actum credendi esse actum privatum. Fides deliberationem requirit cum Domino manendi ad vitam cum Ipso gerendam. Hoc quidem «cum Illo manere» introducit ad rationes intellegendas ob quas creditur. Fides, cum actus sit libertatis, socialem etiam postulat responsalitatem rei quae creditur. Ecclesia die Pentecostes clare demonstrat hanc publicam dimensionem credendi et sine timore propriam fidem unicuique personae nuntiandi. Donum est Spiritus Sancti quod ad missionem aptos nos reddit et nostram corroborat testificationem, quam liberam efficit et strenuam.

Eadem fidei professio actus est personalis et simul communitarius. Est enim Ecclesia primum fidei subiectum. In christianae communitatis fide unusquisque baptisma accipit, efficax signum ingrediendi in populum credentium ad salutem obtinendam. Sicut affirmat *Catechis-*

mus Catholicae Ecclesiae: “Credo”: est fides Ecclesiae quam unusquisque credens personaliter profitetur, praesertim cum baptizatur. “Credimus”: est fides Ecclesiae quam Episcopi in Concilio profitentur congregati vel generalius quam liturgica credentium profitetur congregatio. “Credo”: est etiam Ecclesia, Mater nostra quae Deo fide respondet sua nosque docet dicere: “Credo”, “Credimus”». ¹⁷

Ut adverti potest, cognitio argumentorum fidei essentialis est ad proprium ferendum *assensum*, id est ad plene adhaerendum cum intelligentia et voluntate iis quae Ecclesia proponit. Cognitio fidei introducit in plenitudinem mysterii salvifici a Deo revelati. Itaque assensus qui datur, cum creditur, implicat liberam acceptationem totius mysterii fidei, quia sponsor eius veritatis ipse est Deus qui se revelat et suum amoris mysterium perspicere permittit. ¹⁸

In culturali autem nostro contextu oblivisci non possumus complures homines, etiamsi fidei donum in se ipsis non agnoscentes, sincero tamen animo novissimum sensum et consummatam veritatem de existentia et de mundo exquirere. Haec exquisitio verum est ad fidem « praecambulum », quia personas ad semitam impellit, quae ad Dei mysterium ducit. Etenim in ipsa hominis ratione exigentia inest « illius quod valet semperque manet ». ¹⁹ Haec exigentia est perenne invitamentum, in hominis corde indelebiter insculptum, ad iter suscipiendum ut Is inveniatur quem non requireremus nisi iam nobis obviam venisset. ²⁰ Ad hunc ipsum occursum fides nos invitat et in plenitudine nos aperit.

11. Ut accedant ad ordinatam argumentorum fidei cognitionem, omnes in *Catechismo Catholicae Ecclesiae* pretiosum et necessarium subsidium invenire possunt. Hoc documentum habetur inter maioris

¹⁷ *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, 167.

¹⁸ Cfr CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. de fide catholica *Dei Filius*, cap. III, DS 3008-3009; CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de divina revelatione *Dei verbum*, 5.

¹⁹ BENEDICTUS XVI, Allocutio Lutetiae Parisiorum ad viros culturae deditos apud Collegium a Bernardinis (12 Septembris anno 2008): AAS 100 (2008), 721-730.

²⁰ Cfr AUGUSTINUS HIPONENSIS, *Confessiones*, XIII, 1.

ponderis fructus Concilii Vaticani II. In Constitutione Apostolica *Fidei depositum*, non casu subsignata trigesimo expleto anno ab inauguratione Concilii Vaticani II, beatus Ioannes Paulus II scripsit: «Aduvabit hic Catechismus totius vitae ecclesialis renovationem... Eum declaramus firmam regulam ad fidem docendam, ideoque validum legitimumque instrumentum pro ecclesiali communione».²¹

Hac quidem in ratione *Annus fidei* secum ferat oportebit omnium munus ad iterum reperienda et perscrutanda praecipua fidei argumenta quae in *Catechismo Catholicae Ecclesiae* suam ordinatam et organicam synthesim inveniunt. Hic, revera, ubertas emergit doctrinae quam Ecclesia in bimillennaria sua historia accepit, custodivit ac praebuit. Percurrens a Sacris Scripturis ad Ecclesiae Patres, a Magistris theologiae ad Sanctos qui saecula transierunt, *Catechismus* permanentem offert memoriam tantae varietatis qua Ecclesia de fide deque adepta doctrinae progressionem meditata est ad certitudinem dandam credentibus eorum in fidei vita.

Sua ex ipsa structura, *Catechismus Catholicae Ecclesiae* progressum fidei ostendit usque ad magna attingenda cotidianaevitae argumenta. In evolvendis eius paginis, colligitur res descriptas constituere non theoriam, sed occursum cum quadam Persona quae in Ecclesia vivit. Nam fidei professionem explanatio vitae sacramentalis sequitur, in qua Christus praesens est et operans, atque Ecclesiam suam aedificare pergit. Sine liturgia et sine sacramentis professio fidei efficacitatem non haberet, cum deesset ei gratia qua christianorum testificatio sustinetur. Eadem ratione, doctrina *Catechismi* de vita morali totam suam assequitur significationem si haec ad fidem, liturgiam et orationem refertur.

12. Itaque hoc Anno *Catechismus Catholicae Ecclesiae* verum esse poterit instrumentum ad fidem sustinendam, praesertim eorum quibus cordi est christianorum formatio, in nostro contextu culturali perquam

²¹ IOANNES PAULUS II, Const. ap. *Fidei depositum* (11 Octobris 1992): AAS 86 (1994), 115 et 117.

decretoria. Hoc de proposito Congregationem pro Doctrina Fidei, consentientes cum ceteris Sanctae Sedis competentibus Dicasteriis, invitavimus ut *Notam* fingeret, quae Ecclesiae credentibusque quaedam indicia praeberet, ut hunc *fidei Annum* efficacioribus et aptioribus modis exigeretur, in servitium actus credendi et evangelizandi.

Nam fides magis quam praeterito tempore subiecta versatur plurimis quaestionibus derivantibus ex mutata mentis condicione, quae praecipue aetate nostra rationales certitudines ad inventiones scientificas et technologicas contrahit. Attamen Ecclesia numquam timuit ostendere quomodo inter fidem et authenticam scientiam nulla dari possit dissensio, quoniam utraque, etiamsi diversas per vias, ad veritatem vertitur.²²

13. Hoc vertente *Anno* decretorium erit fidei nostrae historiam percurrere, in qua imperscrutabile mysterium implicationis inter sanctitatem et peccatum conspicitur. Dum sanctitas magnum ostendit subsidium quod viri mulieresque vitae testimonio obtulerunt ad communitatis incrementum et progressum, peccatum sinceram et constantem operam conversionis suscitare debet in omnibus, ut experiantur misericordiam Patris qui cunctis obvenit.

Hoc quidem tempore noster vertetur intuitus in Iesum Christum, « ducem fidei et consummatorem » (*Heb* 12, 2). In ipso enim omnis labor et anhelitus humani cordis consummatur. Amoris laetitia, responsio ad tormentum passionis et doloris, robur veniae prae suscepta offensione atque vitae victoria prae mortis vacuitate, haec omnia consummationem inveniunt in mysterio eius Incarnationis, cuius vi homo factus est, et nobiscum humanam infirmitatem participavit ut eam virtute suae Resurrectionis transformaret. In ipso, mortuo et resuscitato pro nostra salute, plenam lucem reperiunt fidei exempla quibus duo haec millennia nostrae historiae salutis sunt signata.

²² Cfr IOANNES PAULUS II, Litt. Enc. *Fides et ratio* (14 Septembris 1998), nn. 34 et 106: *AAS* 91 (1999), 31-32, 86-87.

Per fidem Maria excepit Angeli verbum et credit annuntiationi, nempe quod Mater Dei fieret in oboeditione propriae deditiois (cfr *Lc* 1, 38). Visitans Elisabeth suum extulit canticum laudis Altissimo pro miris quae operabatur in omnibus qui sese Ei concredunt (cfr *Lc* 1, 46-55). Laetanti et commoto animo peperit unicum Filium suum, intactam servans virginitatem (cfr *Lc* 2, 6-7). Confidens Ioseph, suo Sponso, Iesum in Aegyptum portavit ut eum ab Herodi persecutione eriperet (cfr *Mt* 2, 13-15). Eadem cum fide secuta est Dominum in eius praedicatione et cum Eo ad Golgotha usque mansit (cfr *Io* 19,25-27). Cum fide Maria gustavit fructus resurrectionis Iesu et, omnem memoriam in corde suo conferens (cfr *Lc* 2,19.51), commisit eam Duodecim secum in Cenaculo congregatis ut Spiritum Sanctum susciperent (cfr *Act* 1,14; 2, 1-4).

Per fidem Apostoli reliquerunt omnia ut Magistrum sequerentur (cfr *Mc* 10, 28). Crediderunt verbis quibus ipse Regnum Dei nuntiabat praesens et sua in persona perfectum (cfr *Lc* 11, 20). Vixerunt in communionem vitae cum Iesu qui erudiebat eos sua doctrina, relinquens illis novam vitae regulam, cuius vi post eius mortem tamquam eius discipuli innotescerent (cfr *Io* 13, 34-35). Per fidem mundum universum lustraverunt, mandato obtemperantes Evangelium omni creaturae praedicandi (cfr *Mc* 16, 15), et quovis dempto timore omnibus nuntiaverunt gaudium resurrectionis quam fideliter sunt testificati.

Per fidem discipuli instituerunt primam communitatem congregatam circa doctrinam Apostolorum, in oratione, in celebratione Eucharistiae, omnia quae possidebant in commune ponentes ut necessitatibus fratrum subvenirent (cfr *Act* 2, 42-47).

Per fidem martyres suam vitam deposuerunt ad testificandam veritatem Evangelii quae eos transformaverat et aptos effecerat ut pervenirent usque ad maximum amoris donum ignoscentes propriis persecutoribus.

Per fidem viri et mulieres vitam suam consecraverunt Christo, relinquentes omnia ut in evangelica simplicitate viverent oboedientiam, paupertatem et castitatem, signa concreta expectationis Domini qui

sine mora advenit. Per fidem plurimi christiani operam promoverunt pro iustitia ut efficax redderent verbum Domini qui venit ad nuntiandam liberationem a captivitate et annum gratiae omnibus (cfr *Lc* 4, 18-19).

Per fidem, saeculorum decursu, viri et mulieres cuiusque aetatis, quorum nomina scripta sunt in Libro vitae (cfr *Apc* 7, 9; 13, 8), confessi sunt pulchritudinem sequendi Dominum Iesum illuc quo vocabantur ut praeberent testimonium tamquam christiani: in familia, in opere, in vita publica, in charismatibus exercendis et ministeriis ad quae invitabantur.

Per fidem nos quoque vivimus: per Dominum Iesum veraciter agnitum, in nostra existentia historiaeque praesentem.

14. *Annus fidei* favens quoque erit occasio testimonium caritatis roborandi. Memorat sanctus Paulus: «Nunc autem manet fides, spes, caritas, tria haec; maior autem ex his est caritas» (*1 Cor* 13, 13). Acutiore quoque sententia, quae per saecula christianos perurget, apostolus Iacobus affirmat: «Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat? Numquid poterit fides salvare eum? Si frater aut soror nudi sunt et indigent victu cotidiano, dicat autem aliquis de vobis illis: "Ite in pace, calefacimini et saturamini", non dederitis autem eis, quae necessaria sunt corporis, quid proderit? Sic et fides, si non habeat opera, mortua est in semetipsa. Sed dicit quis: "Tu fidem habes, et ego opera habeo". Ostende mihi fidem tuam sine operibus, et ego tibi ostendam ex operibus meis fidem» (*Iac* 2, 14-18).

Fides sine caritate fructum non fert, et caritas sine fide est veluti animi impulsio constanter dubio subiecta. Fides et caritas invicem se requirunt, ita ut altera alteri cuiusque iter peragere sinat. Etenim haud pauci christiani vitam suam cum amore impendunt pro eo qui in solitudine vivit, recusatus seu exclusus, ac si primus esset cui esset occurrendum ac potissimum subveniendum, quoniam in eo Christi vultus re ipsa resplendet. Propter fidem vultum resuscitati Domini agnoscere possumus in iis qui nostrum requirunt amorem. «Quam-

diu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis» (*Mt* 25, 40): haec enim verba constituunt monitum non obliviscendum et perennem invitationem ad rependendum hunc amorem quo ipsemet curam de nobis adhibet. Fides sinit ut Christus agnoscat eisque amor nos impellit ut succurramus ipsi quoties in vitae itinere proximus noster efficitur. Fide confirmati, nostrum munus in mundo spe conspicimus, exspectantes «novos vero caelos et terram novam ... in quibus iustitia habitat» (*2 Pe* 3, 13; cfr *Apc* 21, 1).

15. Vergens iam ad vitae finem, apostolus Paulus a Timotheo discipulo expetit «sectare fidem» (*2 Tim* 2, 22) eadem constantia qua a pueritia fruebatur (cfr *2 Tim* 3, 15). Audimus hanc adhortationem in unumquemque nostrum conversam, ut nemo in fide piger efficiatur. Ipsa nos comitatur in vita quae permittit ut novo usque intuitu mirabilia percipiamus quae Deus pro nobis adimplet. Intendens contueri signa temporis nostrae hodiernae historiae, fides unumquemque nostrum incitat ut vivum efficiamur signum praesentiae Resuscitati in mundo. Mundus hodie praecipue indiget credibili testificatione eorum qui, in mente et corde a Verbo Domini illuminati, cor et mentem plurimorum hominum aperire valent ad desiderium Dei veraeque vitae quae finem non habet.

«Sermo Domini currat et glorificetur» (*2 Thess* 3, 1). Utinam hic *Annus fidei* nexum cum Christo Domino firmiorem usque reddat, quia in Eo tantummodo adest certitudo respiciendi futurum aevum et sponsio amoris authentici et duraturi. Petri Apostoli verba extremum lucis radium in fidem proiciunt: «In quo exsultatis, modicum nunc si oportet contristati in variis tentationibus, ut probatio vestrae fidei multo pretiosior auro, quod perit, per ignem quidem probato, inveniatur in laudem et gloriam et honorem in revelatione Iesu Christi. Quem cum non videritis, diligitis; in quem nunc non videntes, credentes autem, exsultatis laetitia inenarrabili et glorificata, reportantes finem fidei vestrae salutem animarum» (*1 Pe* 1, 6-9). Christianorum vita experientiam complectitur sive laetitiae sive tribulationis. Quot Sancti experti sunt solitudinem! Quot credentes nostra quoque

aetate Dei silentio probantur, dum eius vocem solacii audire velint! Aerumnae vitae, dum percipere sinunt mysterium Crucis atque participare passiones Christi (cfr *Col* 1, 24), praeludium constituunt ad laetitiam et spem ad quas fides conducit: «Cum enim infirmor, tunc potens sum» (*2 Cor* 12, 10). Nos credimus firma certitudine Dominum Iesum de malo ac de morte triumphavisse. Hac valida fiducia nos Ei committimus; Ipse inter nos est, maligni potestatem vincit (cfr *Lc* 11, 20) et Ecclesia, visibilis communitas misericordiae eius, in Eo tamquam signum permanet definitivae reconciliationis cum Patre.

Hoc tempus gratiae Deiparae committimus, quae proclamata est «beata, quae credit» (*Lc* 1, 45).

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XI mensis Octobris, anno MMXI, Pontificatus Nostri septimo.

BENEDICTUS PP. XVI

LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE *MOTU PROPRIO*
PORTA FIDEI
PAR LAQUELLE EST PROMULGUÉE L'ANNÉE DE LA FOI

1. « La porte de la foi » (cf. *Ac* 14, 27) qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil quand la Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s'engager sur ce chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême (cf. *Rm* 6, 4), par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de Père, et s'achève par le passage de la mort à la vie éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don de l'Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous ceux qui croient en lui (cf. *Jn* 17, 22). Professer la foi dans la Trinité – Père, Fils et Saint-Esprit – équivaut à croire en un seul Dieu qui est Amour (cf. *1 Jn* 4, 8): le Père, qui dans la plénitude des temps a envoyé son Fils pour notre salut; Jésus-Christ, qui dans le mystère de sa mort et de sa résurrection a racheté le monde; le Saint-Esprit, qui conduit l'Église à travers les siècles dans l'attente du retour glorieux du Seigneur.

2. Depuis le commencement de mon ministère comme Successeur de Pierre, j'ai rappelé l'exigence de redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et l'enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ. Dans l'homélie de la messe pour l'inauguration de mon pontificat je disais: « L'Église dans son ensemble, et les pasteurs en son sein, doivent, comme le Christ, se mettre en route, pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie, la vie en plénitude ».¹ Il arrive désormais

¹ *Homélie pour l'inauguration du ministère pétrinien de l'Évêque de Rome* (24 avril 2005): *AAS* 97 (2005), 710.

fréquemment que les chrétiens s'intéressent surtout aux conséquences sociales, culturelles et politiques de leur engagement, continuant à penser la foi comme un présupposé évident du vivre en commun. En effet, ce présupposé non seulement n'est plus tel mais souvent il est même nié.² Alors que dans le passé il était possible de reconnaître un tissu culturel unitaire, largement admis dans son renvoi aux contenus de la foi et aux valeurs inspirées par elle, aujourd'hui il ne semble plus en être ainsi dans de grands secteurs de la société, en raison d'une profonde crise de la foi qui a touché de nombreuses personnes.

3. Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée (cf. *Mt* 5, 13-16). Comme la samaritaine, l'homme d'aujourd'hui peut aussi sentir de nouveau le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui invite à croire en lui et à puiser à sa source, jaillissante d'eau vive (cf. *Jn* 4, 14). Nous devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu, transmise par l'Église de façon fidèle, et du Pain de la vie, offerts en soutien de tous ceux qui sont ses disciples (cf. *Jn* 6, 51). L'enseignement de Jésus, en effet, résonne encore de nos jours avec la même force: « Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle » (*Jn* 6, 27). L'interrogation posée par tous ceux qui l'écoutaient est la même aussi pour nous aujourd'hui: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » (*Jn* 6, 28). Nous connaissons la réponse de Jésus: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé » (*Jn* 6, 29). Croire en Jésus Christ est donc le chemin pour pouvoir atteindre de façon définitive le salut.

4. A la lumière de tout ceci j'ai décidé de promulguer une *Année de la foi*. Elle commencera le 11 octobre 2012, lors du cinquantième anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l'univers, le 24 no-

² Cf. BENOÎT XVI, *Homélie de la messe sur le Terreiro do Paço*, Lisbonne (11 mai 2010): *Insegnamenti* VI, 1 (2010), 673.

vembre 2013. Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième anniversaire de la publication du *Catéchisme de l'Église catholique*, texte promulgué par mon Prédécesseur, le Bienheureux Pape Jean-Paul II,³ dans le but d'exposer à tous les fidèles la force et la beauté de la foi. Ce document, fruit authentique du Concile Vatican II, fut souhaité par le Synode extraordinaire des Évêques de 1985 comme instrument au service de la catéchèse⁴ et fut réalisé grâce à la collaboration de tout l'épiscopat de l'Église catholique. Et j'ai précisément convoqué l'Assemblée générale du Synode des Évêques, au mois d'octobre 2012, sur le thème de *La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne*. Ce sera une occasion propice pour introduire la structure ecclésiale tout entière à un temps de réflexion particulière et de redécouverte de la foi. Ce n'est pas la première fois que l'Église est appelée à célébrer une *Année de la foi*. Mon vénéré Prédécesseur, le Serviteur de Dieu Paul VI en avait décidée une semblable en 1967, pour faire mémoire du martyr des Apôtres Pierre et Paul à l'occasion du dix-neuvième centenaire de leur témoignage suprême. Il la pensa comme un moment solennel pour que dans toute l'Église il y eût « une profession authentique et sincère de la même foi »; en outre, il voulut que celle-ci soit confirmée de manière « individuelle et collective, libre et consciente, intérieure et extérieure, humble et franche ».⁵ Il pensait que de cette façon l'Église tout entière pourrait reprendre « une conscience plus nette de sa foi, pour la raviver, la purifier, la confirmer et la proclamer ».⁶ Les grands bouleversements qui se produiront en cette Année, ont rendu encore plus évidente la nécessité d'une telle célébration. Elle s'est conclue par la *Profession de foi du Pe-*

³ Cf. JEAN-PAUL II, Const. Apost. *Fidei depositum* (11 octobre 1992): AAS 86 (1994), 113-118; DC 90 (1993) pp. 1-3.

⁴ Cf. *Rapport final du second Synode extraordinaire des Évêques* (7 décembre 1985), II, B, a, 4 in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 9, n. 1797.

⁵ PAUL VI, Exhort. Apost. *Petrum et Paulum Apostolos*, à l'occasion du XIX^{ème} centenaire du martyr des saints Apôtres Pierre et Paul (22 février 1967): AAS 59 (1967), 196; DC 64 (1967) col. 484-485.

⁶ *Ibid.* 198.

uple de Dieu,⁷ pour attester combien les contenus essentiels qui depuis des siècles constituent le patrimoine de tous les croyants ont besoin d'être confirmés, compris et approfondis de manière toujours nouvelle afin de donner un témoignage cohérent dans des conditions historiques différentes du passé.

5. Pour certains aspects, mon Vénéré Prédécesseur a vu cette Année comme une « conséquence et une exigence de l'après-Concile »,⁸ bien conscient des graves difficultés du temps, surtout en ce qui concerne la profession de la vraie foi et sa juste interprétation. J'ai considéré que faire commencer l'*Année de la foi* en coïncidence avec le cinquantième anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II peut être une occasion propice pour comprendre que les textes laissés en héritage par les Pères conciliaires, selon les paroles du bienheureux Jean Paul II, « ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat. Il est nécessaire qu'ils soient lus de manière appropriée, qu'ils soient connus et assimilés, comme des textes qualifiés et normatifs du Magistère, à l'intérieur de la Tradition de l'Église... Je sens plus que jamais le devoir d'indiquer le Concile comme *la grande grâce dont l'Église a bénéficié au vingtième siècle*: il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence ».⁹ Moi aussi j'entends redire avec force tout ce que j'ai eu à dire à propos du Concile quelques mois après mon élection comme Successeur de Pierre: « Si nous le lisons et le recevons guidés par une juste herméneutique, il peut être et devenir toujours davantage une grande force pour le nouveau, toujours nécessaire, de l'Église ».¹⁰

⁷ PAUL VI, *Solennelle Profession de foi*, Homélie pour la concélébration du XIX^e centenaire du martyre des saints Apôtres Pierre et Paul, en conclusion de l'*Année de la Foi* (30 juin 1968): AAS 60 (1968), 433-445.

⁸ ID., *Audience générale* (14 juin 1967): *Insegnamenti V* (1967), 801.

⁹ JEAN-PAUL II, Lettre Apost. *Novo millennio ineunte* (6 janvier 2001), n. 57: AAS 93 (2001), 308.

¹⁰ *Discours à la Curie romaine* (22 décembre 2005): AAS 98 (2006), 52.

6. Le renouveau de l'Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des croyants: par leur existence elle-même dans le monde les chrétiens sont en effet appelés à faire resplendir la Parole de vérité que le Seigneur Jésus nous a laissée. Justement le Concile, dans la Constitution dogmatique *Lumen gentium* affirmait: « Tandis que le Christ, 'saint, innocent, sans tâche' (*He* 7, 26), n'a pas connu le péché (cf. *2 Co* 5, 21), venant seulement expier les péchés du peuple (cf. *He* 2, 17), l'Église, elle, qui enferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. 'L'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu', annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne (cf. *1 Co* 11, 26). La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre dans la patience et la charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d'ombre, jusqu'au jour où, finalement, il éclatera dans la pleine lumière ».¹¹

Dans cette perspective, l'*Année de la foi* est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde. Dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, Dieu a révélé en plénitude l'Amour qui sauve et qui appelle les hommes à convertir leur vie par la rémission des péchés (cf. *Ac* 5, 31). Pour l'Apôtre Paul, cet Amour introduit l'homme à une vie nouvelle: « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle » (*Rm* 6, 4). Grâce à la foi, cette vie nouvelle modèle toute l'existence humaine sur la nouveauté radicale de la résurrection. Dans la mesure de sa libre disponibilité, les pensées et les sentiments, la mentalité et le comportement de l'homme sont lentement purifiés et transformés, sur un chemin jamais complètement terminé en cette vie. La « foi

¹¹ CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. sur l'Église *Lumen gentium*, n. 8.

opérant par la charité » (*Ga* 5, 6) devient un nouveau critère d'intelligence et d'action qui change toute la vie de l'homme (cf. *Rm* 12, 2; *Col* 3, 9-10; *Ep* 4, 20-29; *2 Co* 5, 17).

7. « *Caritas Christi urget nos* » (*2 Co* 5, 14): c'est l'amour du Christ qui remplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser. Aujourd'hui comme alors, il nous envoie par les routes du monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de la terre (cf. *Mt* 28, 19). Par son amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toutes générations: en tous temps il convoque l'Église lui confiant l'annonce de l'Évangile, avec un mandat qui est toujours nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui aussi un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d'une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l'enthousiasme de communiquer la foi est nécessaire. L'engagement missionnaire des croyants, qui ne peut jamais manquer, puise force et vigueur dans la redécouverte quotidienne de son amour. En effet, la foi grandit quand elle est vécue comme expérience d'un amour reçu et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu'elle élargit le cœur dans l'espérance et permet d'offrir un témoignage capable d'engendrer: en effet elle ouvre le cœur et l'esprit de tous ceux qui écoutent à accueillir l'invitation du Seigneur à adhérer à sa Parole pour devenir ses disciples. Les croyants, atteste saint Augustin, « se fortifient en croyant ».¹² Le saint Évêque d'Hippone avait de bonnes raisons pour s'exprimer de cette façon. Comme nous le savons, sa vie fut une recherche continue de la beauté de la foi jusqu'à ce que son cœur trouve le repos en Dieu.¹³ Ses nombreux écrits, dans lesquels sont expliquées l'importance de croire et la vérité de la foi, demeurent jusqu'à nos jours comme un patrimoine de richesse inégalable et permettent encore à de nombreuses personnes en recherche de Dieu de trouver le juste parcours pour accéder à la « porte de la foi ».

¹² *De utilitate credendi*, 1, 2.

¹³ Cf. AUGUSTIN D'HIPPONE, *Confessions*, I, 1.

Donc, la foi grandit et se renforce seulement en croyant; il n'y a pas d'autre possibilité pour posséder une certitude sur sa propre vie sinon de s'abandonner, dans un *crescendo* continu, entre les mains d'un amour qui s'expérimente toujours plus grand parce qu'il a son origine en Dieu.

8. En cette heureuse occasion, j'entends inviter les confrères Évêques du monde entier à s'unir au Successeur de Pierre, en ce temps de grâce spirituelle que le Seigneur nous offre, pour faire mémoire du don précieux de la foi. Nous voudrions célébrer cette *Année* de manière digne et féconde. La réflexion sur la foi devra s'intensifier pour aider tous ceux qui croient au Christ à rendre plus consciente et à revigorer leur adhésion à l'Évangile, surtout en un moment de profond changement comme celui que l'humanité est en train de vivre. Nous aurons l'opportunité de confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales et dans les églises du monde entier; dans nos maisons et auprès de nos familles, pour que chacun ressente avec force l'exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations futures la foi de toujours. Les communautés religieuses comme celles des paroisses, et toutes les réalités ecclésiales anciennes et nouvelles, trouveront la façon, en cette *Année*, de rendre une profession publique du *Credo*.

9. Nous désirons que cette *Année* suscite en chaque croyant l'aspiration à *confesser* la foi en plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera aussi une occasion propice pour intensifier la *célébration* de la foi dans la liturgie, et en particulier dans l'Eucharistie, qui est « le sommet auquel tend l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle toute sa force ».¹⁴ En même temps, nous souhaitons que le *témoignage* de vie des croyants grandisse en crédibilité. Redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue et priée,¹⁵ et réfléchir sur l'acte lui-même par lequel on

¹⁴ CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. sur la liturgie *Sacrosanctum Concilium*, n. 10.

¹⁵ Cf. JEAN-PAUL II, Const. apost. *Fidei depositum* (11 octobre 1992): AAS 86 (1994), 116.

croit, est un engagement que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette *Année*.

Ce n'est pas par hasard que dans les premiers siècles les chrétiens étaient tenus d'apprendre de mémoire le *Credo*. Ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas oublier l'engagement pris par le baptême. Avec des paroles denses de signification, saint Augustin le rappelle quand dans une *Homélie* sur la *redditio symboli*, la remise du *Credo*, il dit: « Le symbole du saint témoignage qui vous a été donné à tous ensemble et que vous avez récité aujourd'hui chacun en particulier, est l'expression de la foi de l'Église notre mère, foi établie solidement sur le fondement inébranlable, sur Jésus-Christ Notre Seigneur ... On vous a donc donné à apprendre et vous avez récité ce que vous devez avoir toujours dans l'âme et dans le cœur, répéter sur votre couche, méditer sur les places publiques, ne pas oublier en prenant votre nourriture, murmurer même intérieurement durant votre sommeil ». ¹⁶

10. Je voudrais, à ce point, esquisser un parcours qui aide à comprendre de façon plus profonde non seulement les contenus de la foi, mais avec ceux-ci aussi l'acte par lequel nous décidons de nous en remettre totalement à Dieu, en pleine liberté. En effet, il existe une unité profonde entre l'acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous donnons notre assentiment. L'Apôtre Paul permet d'entrer à l'intérieur de cette réalité quand il écrit: « La foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut » (*Rm* 10, 10). Le cœur indique que le premier acte par lequel on vient à la foi est don de Dieu et action de la grâce qui agit et transforme la personne jusqu'au plus profond d'elle-même.

L'exemple de Lydie est tout à fait éloquent à ce sujet. Saint Luc raconte que Paul, alors qu'il se trouvait à Philippes, alla un samedi annoncer l'Évangile à quelques femmes; parmi elles se trouvait Lydie et « le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu'elle s'attacha aux paro-

¹⁶ AUGUSTIN D'HIPPONE, *Sermon* 215, 1.

les de Paul » (Ac 16, 14). Le sens renfermé dans l'expression est important. Saint Luc enseigne que la connaissance des contenus à croire n'est pas suffisante si ensuite le cœur, authentique sanctuaire de la personne, n'est pas ouvert par la grâce qui permet d'avoir des yeux pour regarder en profondeur et comprendre que ce qui a été annoncé est la Parole de Dieu.

Professer par la bouche, à son tour, indique que la foi implique un témoignage et un engagement publics. Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi, c'est décider d'être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et ce « être avec lui » introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. La foi, parce qu'elle est vraiment un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L'Église au jour de la Pentecôte montre avec toute évidence cette dimension publique du croire et du fait d'annoncer sans crainte sa propre foi à toute personne. C'est le don de l'Esprit Saint qui habilite à la mission et fortifie notre témoignage, le rendant franc et courageux.

La profession de la foi elle-même est un acte personnel et en même temps communautaire. En effet, l'Église est le premier sujet de la foi. Dans la foi de la communauté chrétienne chacun reçoit le baptême, signe efficace de l'entrée dans le peuple des croyants pour obtenir le salut. Comme atteste le *Catéchisme de l'Église catholique*: « Je crois »; c'est la foi de l'Église professée personnellement par chaque croyant, principalement lors du Baptême. 'Nous croyons': c'est la foi de l'Église confessée par les Évêques assemblés en Concile ou, plus généralement, par l'assemblée liturgique des croyants. 'Je crois': c'est aussi l'Église, notre Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire: 'Je crois', 'Nous croyons' ». ¹⁷

Comme on peut l'observer, la connaissance des contenus de foi est essentielle pour donner son propre *assentiment*, c'est-à-dire pour adhérer pleinement avec l'intelligence et la volonté à tout ce qui est proposé par l'Église. La connaissance de la foi introduit à la totalité

¹⁷ *Catéchisme de l'Église catholique*, n. 167.

du mystère salvifique révélé par Dieu. L'assentiment qui est prêté implique donc que, quand on croit, on accepte librement tout le mystère de la foi, parce que Dieu lui-même qui se révèle et permet de connaître son mystère d'amour, est garant de sa vérité.¹⁸

D'autre part, nous ne pouvons pas oublier que, dans notre contexte culturel, de nombreuses personnes, bien que ne reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand même dans une recherche sincère du sens ultime et de la vérité définitive sur leur existence et sur le monde. Cette recherche est un authentique « préambule » à la foi, parce qu'elle met en mouvement les personnes sur le chemin qui conduit au mystère de Dieu. La raison de l'homme elle-même, en effet, porte innée l'exigence de « ce qui a de la valeur et demeure toujours ».¹⁹ Cette exigence constitue une invitation permanente, inscrite de façon indélébile dans le cœur humain, à se mettre en chemin pour trouver Celui que nous ne chercherions pas s'il n'était pas déjà venu à notre rencontre.²⁰ La foi nous invite justement à cette rencontre et nous y ouvre pleinement.

11. Pour accéder à une connaissance systématique des contenus de la foi, tous peuvent trouver dans le *Catéchisme de l'Église catholique* une aide précieuse et indispensable. Il constitue un des fruits les plus importants du Concile Vatican II. Dans la Constitution apostolique *Fidei depositum* signée, et ce n'est pas par hasard, à l'occasion du trentième anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, le Bienheureux Jean-Paul II écrivait: « Ce Catéchisme apportera une contribution très importante à l'œuvre de renouveau de toute la vie ecclésiale ... Je le reconnais comme un instrument valable et autorisé

¹⁸ Cf. CONC. ŒCUM. VAT. I, Const. dogm. sur la foi catholique *Dei Filius*, chap. III: DS 3008-3009; Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur la Révélation divine *Dei Verbum*, n. 5.

¹⁹ BENOÎT XVI, *Discours au Collège des Bernardins*, Paris (12 septembre 2008): AAS 100 (2008), 722.

²⁰ Cf. AUGUSTIN D'HIPPONE, *Confessions*, XIII, 1.

au service de la communion ecclésiale et comme une norme sûre pour l'enseignement de la foi ».²¹

C'est justement sur cet horizon que l'*Année de la foi* devra exprimer un engagement général pour la redécouverte et l'étude des contenus fondamentaux de la foi qui trouvent dans le *Catéchisme de l'Église catholique* leur synthèse systématique et organique. Ici, en effet, émerge la richesse d'enseignement que l'Église a accueilli, gardé et offert au cours de ses deux mille ans d'histoire. De la sainte Écriture aux Pères de l'Église, des Maîtres de théologie aux Saints qui ont traversé les siècles, le *Catéchisme* offre une mémoire permanente des nombreuses façons dans lesquelles l'Église a médité sur la foi et produit un progrès dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans leur vie de foi.

Dans sa structure elle-même, le *Catéchisme de l'Église catholique* présente le développement de la foi jusqu'à toucher les grands thèmes de la vie quotidienne. Page après page, on découvre que tout ce qui est présenté n'est pas une théorie, mais la rencontre avec une Personne qui vit dans l'Église. À la profession de foi, en effet, succède l'explication de la vie sacramentelle, dans laquelle le Christ est présent, agissant et continue à construire son Église. Sans la liturgie et les sacrements, la profession de foi n'aurait pas d'efficacité, parce qu'elle manquerait de la grâce qui soutient le témoignage des chrétiens. De la même manière, l'enseignement du *Catéchisme* sur la vie morale acquiert toute sa signification s'il est mis en relation avec la foi, la liturgie et la prière.

12. En cette Année, par conséquent, le *Catéchisme de l'Église catholique*, pourra être un véritable instrument pour soutenir la foi, surtout pour tous ceux qui ont à cœur la formation des chrétiens, si déterminante dans notre contexte culturel. Dans ce but, j'ai invité la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en accord avec les Dicastères compétents du Saint-Siège, à rédiger une *Note*, par laquelle offrir

²¹ JEAN-PAUL II, Const. apost. *Fidei depositum* (11 octobre 1992): AAS 86 (1994), 115 et 117.

à l'Église et aux croyants quelques indications pour vivre cette *Année de la foi* de manière plus efficace et appropriée, au service du croire et de l'évangélisation.

En effet, la foi, se trouve être soumise plus que dans le passé à une série d'interrogations qui proviennent d'une mentalité changée qui, particulièrement aujourd'hui, réduit le domaine des certitudes rationnelles à celui des conquêtes scientifiques et technologiques. Toutefois, l'Église n'a jamais eu peur de montrer comment entre foi et science authentique il ne peut y avoir aucun conflit parce que les deux, même si c'est par des chemins différents, tendent à la vérité.²²

13. Il sera décisif au cours de cette *Année* de parcourir de nouveau l'histoire de notre foi, laquelle voit le mystère insondable de l'entrelacement entre sainteté et péché. Alors que la première met en évidence le grand apport que les hommes et les femmes ont offert à la croissance et au développement de la communauté par le témoignage de leur vie, le second doit provoquer en chacun une sincère et permanente œuvre de conversion pour faire l'expérience de la miséricorde du Père qui va à la rencontre de tous.

En ce temps, nous tiendrons le regard fixé sur Jésus Christ « à l'origine et au terme de la foi » (*He* 12, 2): en lui trouve son achèvement tout tourment et toute aspiration du cœur humain. La joie de l'amour, la réponse au drame de la souffrance et de la douleur, la force du pardon devant l'offense reçue et la victoire de la vie face au vide de la mort, tout trouve son achèvement dans le mystère de son Incarnation, du fait qu'il s'est fait homme, qu'il a partagé avec nous la faiblesse humaine pour la transformer par la puissance de sa résurrection. En lui, mort et ressuscité pour notre salut, trouvent pleine lumière les exemples de foi qui ont marqué ces deux mille ans de notre histoire de salut.

Par la foi, Marie a accueilli la parole de l'Ange et elle a cru à l'an-

²² Cf. ID., Lett. enc. *Fides et ratio* (14 septembre 1998), nn. 34 et 106: *AAS* 91 (1999), 31-32, 86-87.

nonce qu'elle deviendrait Mère de Dieu dans l'obéissance de son dévouement (cf. *Lc* 1, 38). Visitant Elisabeth, elle éleva son cantique de louange vers le Très-Haut pour les merveilles qu'il accomplissait en tous ceux qui s'en remettent à lui (cf. *Lc* 1, 46-55). Avec joie et anxiété elle met au jour son fils unique, maintenant intacte sa virginité (cf. *Lc* 2, 6-7). Comptant sur Joseph son époux, elle porta Jésus en Égypte pour le sauver de la persécution d'Hérode (cf. *Mt* 2, 13-15). Avec la même foi, elle suivit le Seigneur dans sa prédication et demeura avec lui jusque sur le Golgotha (cf. *Jn* 19, 25-27). Avec foi Marie goûta les fruits de la résurrection de Jésus et, conservant chaque souvenir dans son cœur (cf. *Lc* 2, 19.51), elle les transmit aux Douze réunis avec elle au Cénacle pour recevoir l'Esprit Saint (cf. *Ac* 1, 14; 2, 1-4).

Par la foi, les Apôtres laissèrent tout pour suivre le Maître (cf. *Mc* 10, 28). Ils crurent aux paroles par lesquelles il annonçait le Royaume de Dieu présent et réalisé dans sa personne (cf. *Lc* 11, 20). Ils vécurent en communion de vie avec Jésus qui les instruisait par son enseignement, leur laissant une nouvelle règle de vie par laquelle ils seraient reconnus comme ses disciples après sa mort (cf. *Jn* 13, 34-35). Par la foi, ils allèrent dans le monde entier, suivant le mandat de porter l'Évangile à toute créature (cf. *Mc* 16, 15) et, sans aucune crainte, ils annoncèrent à tous la joie de la résurrection dont ils furent de fidèles témoins.

Par la foi, les disciples formèrent la première communauté regroupée autour de l'enseignement des Apôtres, dans la prière, dans la célébration de l'Eucharistie, mettant en commun tout ce qu'ils possédaient pour subvenir aux besoins des frères (cf. *Ac* 2, 42-47).

Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie, pour témoigner de la vérité de l'Évangile qui les avait transformés et rendus capables de parvenir au don le plus grand de l'amour avec le pardon de leurs propres persécuteurs.

Par la foi, des hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ, laissant tout pour vivre dans la simplicité évangélique l'obéissance, la pauvreté et la chasteté, signes concrets de l'attente du

Seigneur qui ne tarde pas à venir. Par la foi, de nombreux chrétiens ont promu une action en faveur de la justice pour rendre concrète la parole du Seigneur venu annoncer la libération de l'oppression et une année de grâce pour tous (cf. *Lc* 4, 18-19).

Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit au Livre de vie (cf. *Ap* 7, 9; 13, 8), ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner le témoignage de leur être chrétiens: dans la famille, dans la profession, dans la vie publique, dans l'exercice des charismes et des ministères auxquels ils furent appelés.

Par la foi, nous vivons nous aussi: par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre existence et dans l'histoire.

14. *L'Année de la foi* sera aussi une occasion propice pour intensifier le témoignage de la charité. Saint Paul rappelle: « Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité » (*1 Co* 13, 13). Avec des paroles encore plus fortes – qui depuis toujours engagent les chrétiens – l'Apôtre Jacques affirmait: « A quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dise: 'J'ai la foi', s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise: 'Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous', sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira: 'Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres? Montre-moi ta foi sans les œuvres; moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi' » (*Jc* 2, 14-18).

La foi sans la charité ne porte pas de fruit et la charité sans la foi serait un sentiment à la merci constante du doute. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l'une permet à l'autre de réaliser son chemin. En effet de nombreux chrétiens consacrent leur vie avec amour à celui qui est seul, marginal ou exclus comme à celui qui est le premier vers qui aller et le plus important à soutenir, parce que justement en lui se reflète le visage même du Christ. Grâce à la foi nous

pouvons reconnaître en tous ceux qui demandent notre amour, le visage du Seigneur ressuscité. « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (*Mt* 25, 40): ces paroles du Seigneur sont un avertissement à ne pas oublier et une invitation permanente à redonner cet amour par lequel il prend soin de nous. C'est la foi qui permet de reconnaître le Christ et c'est son amour lui-même qui pousse à le secourir chaque fois qu'il se fait notre prochain sur le chemin de la vie. Soutenus par la foi, regardons avec espérance notre engagement dans le monde, en attente « d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle où résidera la justice » (*2 Pi* 3, 13; cf. *Ap* 21, 1).

15. Parvenu désormais au terme de sa vie, l'Apôtre Paul demande à son disciple Timothée de « rechercher la foi » (*2 Tm* 2, 22) avec la même constance que lorsqu'il était jeune (cf. *2 Tm* 3, 15). Entendons cette invitation adressée à chacun de nous, pour que personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l'aujourd'hui de l'histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde. Ce dont le monde aujourd'hui a particulièrement besoin, c'est du témoignage crédible de tous ceux qui, éclairés dans l'esprit et dans le cœur par la Parole du Seigneur, sont capables d'ouvrir le cœur et l'esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle qui n'a pas de fin.

« Que la Parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée » (*2 Th* 3, 1): puisse cette *Année de la foi* rendre toujours plus solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la certitude pour regarder vers l'avenir et la garantie d'un amour authentique et durable. Les paroles de l'Apôtre Pierre jettent un dernier rayon de lumière sur la foi: « Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et

d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs d'obtenir l'objet de votre foi: le salut des âmes » (1 Pi 1, 6-9). La vie des chrétiens connaît l'expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de saints ont vécu la solitude ! Combien de croyants, même de nos jours, sont éprouvés par le silence de Dieu alors qu'ils voudraient écouter sa voix consolante ! Les épreuves de la vie, alors qu'elles permettent de comprendre le mystère de la croix et de participer aux souffrances du Christ (cf. Col 1, 24), sont un prélude à la joie et à l'espérance où conduit la foi: « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10). Nous croyons avec une ferme certitude que le Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée nous nous en remettons à lui: présent au milieu de nous, il vainc le pouvoir du malin (cf. Lc 11, 20) et l'Église, communauté visible de sa miséricorde, subsiste en lui comme signe de la réconciliation définitive avec le Père.

Confions à la Mère de Dieu, proclamée « bienheureuse parce qu'elle a cru » (Lc 1, 45), ce temps de grâce.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 octobre 2011, en la septième année de mon Pontificat.

*Allocutiones*IN GESÙ CRISTO IL «SÌ» FEDELE DI DIO
E L'«AMEN» DELLA CHIESA (2 Cor 1, 3-14.19-20)*

In queste catechesi stiamo meditando la preghiera nelle lettere di san Paolo e cerchiamo di vedere la preghiera cristiana come un vero e personale incontro con Dio Padre, in Cristo, mediante lo Spirito Santo. Oggi in questo incontro entrano in dialogo il «sì» fedele di Dio e l'«amen» fiducioso dei credenti. E vorrei sottolineare questa dinamica, soffermandomi sulla Seconda Lettera ai Corinzi. San Paolo invia questa appassionata Lettera a una Chiesa che più volte ha messo in discussione il suo apostolato, ed egli apre il suo cuore perché i destinatari siano rassicurati sulla sua fedeltà a Cristo e al Vangelo. Questa Seconda Lettera ai Corinzi inizia con una delle preghiere di benedizione più alte del Nuovo Testamento. Suona così: «Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio» (2 Cor 1, 3-4).

Quindi Paolo vive in grande tribolazione, sono molte le difficoltà e le afflizioni che ha dovuto attraversare, ma non ha mai ceduto allo scoraggiamento, sorretto dalla grazia e dalla vicinanza del Signore Gesù Cristo, per il quale era diventato apostolo e testimone consegnando nelle sue mani tutta la propria esistenza. Proprio per questo, Paolo inizia questa Lettera con una preghiera di benedizione e di ringraziamento verso Dio, perché non c'è stato alcun momento della sua vita di apostolo di Cristo in cui abbia sentito venir meno il sostegno del

* Allocutio die 30 maii 2012 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 31 maggio 2012).

Padre misericordioso, del Dio di ogni consolazione. Ha sofferto terribilmente, lo dice proprio in questa Lettera, ma in tutte queste situazioni, dove sembrava non aprirsi una ulteriore strada, ha ricevuto consolazione e conforto da Dio. Per annunciare Cristo ha subito anche persecuzioni, fino ad essere rinchiuso in carcere, ma si è sentito sempre interiormente libero, animato dalla presenza di Cristo e desideroso di annunciare la parola di speranza del Vangelo. Dal carcere così scrive a Timoteo, suo fedele collaboratore. Lui in catene scrive: « la Parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, affinché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo, insieme alla gloria eterna » (2 *Tm* 2, 9b-10). Nel suo soffrire per Cristo, egli sperimenta la consolazione di Dio. Scrive: « come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo, abbonda la nostra consolazione » (2 *Cor* 1, 5).

Nella preghiera di benedizione che introduce la Seconda Lettera ai Corinzi domina quindi, accanto al tema delle afflizioni, il tema della consolazione, da non intendersi solo come semplice conforto, ma soprattutto come incoraggiamento ed esortazione a non lasciarsi vincere dalla tribolazione e dalle difficoltà. L'invito è a vivere ogni situazione uniti a Cristo, che carica su di sé tutta la sofferenza e il peccato del mondo per portare luce, speranza, redenzione. E così Gesù ci rende capaci di consolare a nostra volta quelli che si trovano in ogni genere di afflizione. La profonda unione con Cristo nella preghiera, la fiducia nella sua presenza, conducono alla disponibilità a condividere le sofferenze e le afflizioni dei fratelli. Scrive Paolo: « Chi è debole, che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non frema? » (2 *Cor* 11, 29). Questa condivisione non nasce da una semplice benevolenza, né solo dalla generosità umana o dallo spirito di altruismo, bensì scaturisce dalla consolazione del Signore, dal sostegno incrollabile della « straordinaria potenza che viene da Dio e non da noi » (2 *Cor* 4, 7).

Cari fratelli e sorelle, la nostra vita e il nostro cammino sono segnati spesso da difficoltà, da incomprensioni, da sofferenze. Tutti lo sappiamo. Nel rapporto fedele con il Signore, nella preghiera costante, quotidiana, possiamo anche noi, concretamente, sentire la conso-

lazione che viene da Dio. E questo rafforza la nostra fede, perché ci fa sperimentare in modo concreto il «sì» di Dio all'uomo, a noi, a me, in Cristo; fa sentire la fedeltà del suo amore, che giunge fino al dono del suo Figlio sulla Croce. Afferma san Paolo: «Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunziato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu «sì» e «no», ma in lui ci fu il «sì». Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo per mezzo di lui sale a Dio il nostro «amen», per la sua gloria» (2 Cor 1, 19-20). Il «sì» di Dio non è dimezzato, non va tra «sì» e «no», ma è un semplice e sicuro «sì». E a questo «sì» noi rispondiamo con il nostro «sì», con il nostro «amen» e così siamo sicuri nel «sì» di Dio.

La fede non è primariamente azione umana, ma dono gratuito di Dio, che si radica nella sua fedeltà, nel suo «sì», che ci fa comprendere come vivere la nostra esistenza amando Lui e i fratelli. Tutta la storia della salvezza è un progressivo rivelarsi di questa fedeltà di Dio, nonostante le nostre infedeltà e i nostri rinnegamenti, nella certezza che «i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!», come dichiara l'Apostolo nella *Lettera ai Romani* (11, 29).

Cari fratelli e sorelle, il modo di agire di Dio – ben diverso dal nostro – ci dà consolazione, forza e speranza perché Dio non ritira il suo «sì». Di fronte ai contrasti nelle relazioni umane, spesso anche familiari, noi siamo portati a non perseverare nell'amore gratuito, che costa impegno e sacrificio. Invece, Dio non si stanca con noi, non si stanca mai di avere pazienza con noi e con la sua immensa misericordia ci precede sempre, ci viene incontro per primo, è assolutamente affidabile questo suo «sì». Nell'evento della Croce ci offre la misura del suo amore, che non calcola e non ha misura. San Paolo nella Lettera a Tito scrive: «È apparsa la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini» (Tt 3, 4). E perché questo «sì» si rinnovi ogni giorno «ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori» (2 Cor 1, 21b-22).

È infatti lo Spirito Santo che rende continuamente presente e vivo il «sì» di Dio in Gesù Cristo e crea nel nostro cuore il desiderio di seguirlo per entrare totalmente, un giorno, nel suo amore, quando ri-

ceveremo una dimora non costruita da mani umane nei cieli. Non c'è persona che non sia raggiunta e interpellata da questo amore fedele, capace di attendere anche quanti continuano a rispondere con il «no» del rifiuto o dell'indurimento del cuore. Dio ci aspetta, ci cerca sempre, vuole accoglierci nella comunione con Sé per donare a ognuno di noi pienezza di vita, di speranza e di pace.

Sul «sì» fedele di Dio s'innesta l'«amen» della Chiesa che risuona in ogni azione della liturgia: «amen» è la risposta della fede che chiude sempre la nostra preghiera personale e comunitaria, e che esprime il nostro «sì» all'iniziativa di Dio. Spesso rispondiamo per abitudine col nostro «amen» nella preghiera, senza coglierne il significato profondo. Questo termine deriva da *'aman* che, in ebraico e in aramaico, significa «rendere stabile», «consolidare» e, di conseguenza, «essere certo», «dire la verità». Se guardiamo alla Sacra Scrittura, vediamo che questo «amen» è detto alla fine dei Salmi di benedizione e di lode, come, ad esempio, nel *Salmo* 41: «Per la mia integrità tu mi sostieni e mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen» (vv. 13-14). Oppure esprime adesione a Dio, nel momento in cui il popolo di Israele ritorna pieno di gioia dall'esilio babilonese e dice il suo «sì», il suo «amen» a Dio e alla sua Legge. Nel Libro di Neemia si narra che, dopo questo ritorno, «Esdra aprì il libro (della Legge) in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani» (*Ne* 8, 5-6).

Sin dagli inizi, quindi, l'«amen» della liturgia giudaica è diventato l'«amen» delle prime comunità cristiane. E il libro della liturgia cristiana per eccellenza, l'Apocalisse di San Giovanni, inizia con l'«amen» della Chiesa: «A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen» (*Ap* 1, 5b-6). Così nel primo capitolo dell'Apocalisse. E lo stesso libro si chiude con l'invocazione «Amen, vieni, Signore Gesù»

(Ap 22, 21).

Cari amici, la preghiera è l'incontro con una Persona viva da ascoltare e con cui dialogare; è l'incontro con Dio che rinnova la sua fedeltà incrollabile, il suo «sì» all'uomo, a ciascuno di noi, per donarci la sua consolazione in mezzo alle tempeste della vita e farci vivere, uniti a Lui, un'esistenza piena di gioia e di bene, che troverà il suo compimento nella vita eterna.

Nella nostra preghiera siamo chiamati a dire «sì» a Dio, a rispondere con questo «amen» dell'adesione, della fedeltà a Lui di tutta la nostra vita. Questa fedeltà non la possiamo mai conquistare con le nostre forze, non è solo frutto del nostro impegno quotidiano; essa viene da Dio ed è fondata sul «sì» di Cristo, che afferma: mio cibo è fare la volontà del Padre (cfr Gv 4, 34). È in questo «sì» che dobbiamo entrare, entrare in questo «sì» di Cristo, nell'adesione alla volontà di Dio, per giungere con san Paolo ad affermare che non siamo noi a vivere, ma è Cristo stesso che vive in noi. Allora l'«amen» della nostra preghiera personale e comunitaria avvolgerà e trasformerà tutta la nostra vita, una vita di consolazione di Dio, una vita immersa nell'Amore eterno e incrollabile. Grazie.

IL CULTO DELL'EUCARISTIA E LA SUA SACRALITÀ*

Questa sera vorrei meditare con voi su due aspetti, tra loro connessi, del Mistero eucaristico: il culto dell'Eucaristia e la sua sacralità. È importante riprenderli in considerazione per preservarli da visioni non complete del Mistero stesso, come quelle che si sono riscontrate nel recente passato.

Anzitutto, una riflessione sul valore del culto eucaristico, in particolare dell'adorazione del Santissimo Sacramento. È l'esperienza che anche questa sera noi vivremo dopo la Messa, prima della processione, durante il suo svolgimento e al suo termine. Una interpretazione unilaterale del Concilio Vaticano II aveva penalizzato questa dimensione, restringendo in pratica l'Eucaristia al momento celebrativo. In effetti, è stato molto importante riconoscere la centralità della celebrazione, in cui il Signore convoca il suo popolo, lo raduna intorno alla duplice mensa della Parola e del Pane di vita, lo nutre e lo unisce a Sé nell'offerta del Sacrificio. Questa valorizzazione dell'assemblea liturgica, in cui il Signore opera e realizza il suo mistero di comunione, rimane ovviamente valida, ma essa va ricollocata nel giusto equilibrio. In effetti – come spesso avviene – per sottolineare un aspetto si finisce per sacrificarne un altro. In questo caso, l'accentuazione giusta posta sulla celebrazione dell'Eucaristia è andata a scapito dell'adorazione, come atto di fede e di preghiera rivolto al Signore Gesù, realmente presente nel Sacramento dell'altare. Questo sbilanciamento ha avuto ripercussioni anche sulla vita spirituale dei fedeli. Infatti, concentrando tutto il rapporto con Gesù Eucaristia nel solo momento della Santa Messa, si rischia di svuotare della sua presenza il resto del tempo e dello spazio esistenziali. E così si percepisce meno il senso della presenza costante di Gesù in mezzo a noi e con noi, una presenza concreta, vicina, tra le nostre case, come « Cuore pulsante » della città, del

* Homilia die 7 iunii 2012 habita in Basilicam Lateranensem in Urbe, in Solemnitate Sacratissimi Corporis et Sanguinis Christi (cf. *L'Osservatore Romano*, 8-9 giugno 2012).

paese, del territorio con le sue varie espressioni e attività. Il Sacramento della Carità di Cristo deve permeare tutta la vita quotidiana.

In realtà, è sbagliato contrapporre la celebrazione e l'adorazione, come se fossero in concorrenza l'una con l'altra. È proprio il contrario: il culto del Santissimo Sacramento costituisce come l'«ambiente» spirituale entro il quale la comunità può celebrare bene e in verità l'Eucaristia. Solo se è preceduta, accompagnata e seguita da questo atteggiamento interiore di fede e di adorazione, l'azione liturgica può esprimere il suo pieno significato e valore. L'incontro con Gesù nella Santa Messa si attua veramente e pienamente quando la comunità è in grado di riconoscere che Egli, nel Sacramento, abita la sua casa, ci attende, ci invita alla sua mensa, e poi, dopo che l'assemblea si è sciolta, rimane con noi, con la sua presenza discreta e silenziosa, e ci accompagna con la sua intercessione, continuando a raccogliere i nostri sacrifici spirituali e ad offrirli al Padre.

A questo proposito, mi piace sottolineare l'esperienza che vivremo anche stasera insieme. Nel momento dell'adorazione, noi siamo tutti sullo stesso piano, in ginocchio davanti al Sacramento dell'Amore. Il sacerdozio comune e quello ministeriale si trovano accomunati nel culto eucaristico. È un'esperienza molto bella e significativa, che abbiamo vissuto diverse volte nella Basilica di San Pietro, e anche nelle indimenticabili veglie con i giovani – ricordo ad esempio quelle di Colonia, Londra, Zagabria, Madrid. È evidente a tutti che questi momenti di veglia eucaristica preparano la celebrazione della Santa Messa, preparano i cuori all'incontro, così che questo risulta anche più fruttuoso.

Stare tutti in silenzio prolungato davanti al Signore presente nel suo Sacramento, è una delle esperienze più autentiche del nostro essere Chiesa, che si accompagna in modo complementare con quella di celebrare l'Eucaristia, ascoltando la Parola di Dio, cantando, accostandosi insieme alla mensa del Pane di vita. Comunione e contemplazione non si possono separare, vanno insieme. Per comunicare veramente con un'altra persona devo conoscerla, saper stare in silenzio vicino a lei, ascoltarla, guardarla con amore. Il vero amore e la vera amicizia vivono

sempre di questa reciprocità di sguardi, di silenzi intensi, eloquenti, pieni di rispetto e di venerazione, così che l'incontro sia vissuto profondamente, in modo personale e non superficiale. E purtroppo, se manca questa dimensione, anche la stessa comunione sacramentale può diventare, da parte nostra, un gesto superficiale. Invece, nella vera comunione, preparata dal colloquio della preghiera e della vita, noi possiamo dire al Signore parole di confidenza, come quelle risuonate poco fa nel Salmo responsoriale: «Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: / tu hai spezzato le mie catene. / A te offrirò un sacrificio di ringraziamento / e invocherò il nome del Signore» (*Sal* 115, 16-17).

Ora vorrei passare brevemente al secondo aspetto: la sacralità dell'Eucaristia. Anche qui abbiamo risentito nel passato recente di un certo fraintendimento del messaggio autentico della Sacra Scrittura. La novità cristiana riguardo al culto è stata influenzata da una certa mentalità secolaristica degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. È vero, e rimane sempre valido, che il centro del culto ormai non sta più nei riti e nei sacrifici antichi, ma in Cristo stesso, nella sua persona, nella sua vita, nel suo mistero pasquale. E tuttavia da questa novità fondamentale non si deve concludere che il sacro non esista più, ma che esso ha trovato il suo compimento in Gesù Cristo, Amore divino incarnato. La *Lettera agli Ebrei*, che abbiamo ascoltato questa sera nella seconda Lettura, ci parla proprio della novità del sacerdozio di Cristo, «sommo sacerdote dei beni futuri» (*Eb* 9, 11), ma non dice che il sacerdozio sia finito. Cristo «è mediatore di un'alleanza nuova» (*Eb* 9, 15), stabilita nel suo sangue, che purifica «la nostra coscienza dalle opere di morte» (*Eb* 9, 14). Egli non ha abolito il sacro, ma lo ha portato a compimento, inaugurando un nuovo culto, che è sì pienamente spirituale, ma che tuttavia, finché siamo in cammino nel tempo, si serve ancora di segni e di riti, che verranno meno solo alla fine, nella Gerusalemme celeste, dove non ci sarà più alcun tempio (cfr *Ap* 21, 22). Grazie a Cristo, la sacralità è più vera, più intensa, e, come avviene per i comandamenti, anche più esigente! Non basta l'osservanza rituale, ma si richiede la purificazione del cuore e il coinvolgimento della vita.

Mi piace anche sottolineare che il sacro ha una funzione educativa, e la sua scomparsa inevitabilmente impoverisce la cultura, in particolare la formazione delle nuove generazioni. Se, per esempio, in nome di una fede secolarizzata e non più bisognosa di segni sacri, venisse abolita questa processione cittadina del *Corpus Domini*, il profilo spirituale di Roma risulterebbe « appiattito », e la nostra coscienza personale e comunitaria ne resterebbe indebolita. Oppure pensiamo a una mamma e a un papà che, in nome di una fede desacralizzata, privassero i loro figli di ogni ritualità religiosa: in realtà finirebbero per lasciare campo libero ai tanti surrogati presenti nella società dei consumi, ad altri riti e altri segni, che più facilmente potrebbero diventare idoli. Dio, nostro Padre, non ha fatto così con l'umanità: ha mandato il suo Figlio nel mondo non per abolire, ma per dare il compimento anche al sacro. Al culmine di questa missione, nell'Ultima Cena, Gesù istituì il Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue, il Memoriale del suo Sacrificio pasquale. Così facendo Egli pose se stesso al posto dei sacrifici antichi, ma lo fece all'interno di un rito, che comandò agli Apostoli di perpetuare, quale segno supremo del vero Sacro, che è Lui stesso. Con questa fede, cari fratelli e sorelle, noi celebriamo oggi e ogni giorno il Mistero eucaristico e lo adoriamo quale centro della nostra vita e cuore del mondo. Amen.

LA CONTEMPLAZIONE E LA FORZA DELLA PREGHIERA (2 Cor 12, 1-10)*

L'incontro quotidiano con il Signore e la frequenza ai Sacramenti permettono di aprire la nostra mente e il nostro cuore alla sua presenza, alle sue parole, alla sua azione. La preghiera non è solamente il respiro dell'anima, ma, per usare un'immagine, è anche l'oasi di pace in cui possiamo attingere l'acqua che alimenta la nostra vita spirituale e trasforma la nostra esistenza. E Dio ci attira verso di sé, ci fa salire il monte della santità, perché siamo sempre più vicini a Lui, offrendoci lungo il cammino luci e consolazioni. Questa è l'esperienza personale a cui san Paolo fa riferimento nel capitolo 12 della Seconda Lettera ai Corinzi, sul quale desidero soffermarmi oggi. Di fronte a chi contestava la legittimità del suo apostolato, egli non elenca tanto le comunità che ha fondato, i chilometri che ha percorso; non si limita a ricordare le difficoltà e le opposizioni che ha affrontato per annunciare il Vangelo, ma indica il suo rapporto con il Signore, un rapporto così intenso da essere caratterizzato anche da momenti di estasi, di contemplazione profonda (cfr 2 Cor 12, 1); quindi non si vanta di ciò che ha fatto lui, della sua forza, delle sue attività e successi, ma si vanta dell'azione che ha fatto Dio in lui e tramite lui. Con grande pudore egli racconta, infatti, il momento in cui visse l'esperienza particolare di essere rapito sino al cielo di Dio. Egli ricorda che quattordici anni prima dall'invio della Lettera « fu rapito – così dice – fino al terzo cielo » (v. 2). Con il linguaggio e i modi di chi racconta ciò che non si può raccontare, san Paolo parla di quel fatto addirittura in terza persona; afferma che un uomo fu rapito nel « giardino » di Dio, in paradiso. La contemplazione è così profonda e intensa che l'Apostolo non ricorda neppure i contenuti della rivelazione ricevuta, ma ha ben presenti la data e le circostanze in cui il Signore lo ha afferrato in modo così totale, lo ha attirato a sé, come aveva fatto sulla strada di Damasco al momento della sua conversione (cfr *Fil* 3, 12).

* Allocutio die 13 iunii 2012 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 14 giugno 2012).

San Paolo continua dicendo che proprio per non montare in superbia per la grandezza delle rivelazioni ricevute, egli porta in sé una «spina» (2 Cor 12, 7), una sofferenza, e supplica con forza il Risorto di essere liberato dall'inviato del Maligno, da questa spina dolorosa nella carne. Per tre volte – riferisce – ha pregato insistentemente il Signore di allontanare questa prova. Ed è in questa situazione che, nella contemplazione profonda di Dio, durante la quale «udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare» (v. 4), riceve risposta alla sua supplica. Il Risorto gli rivolge una parola chiara e rassicurante: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (v. 9).

Il commento di Paolo a queste parole può lasciare stupiti, ma rivela come egli abbia compreso che cosa significa essere veramente apostolo del Vangelo. Esclama, infatti così: «Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte» (vv. 9b-10), cioè non si vanta delle sue azioni, ma dell'attività di Cristo che agisce proprio nella sua debolezza. Soffermiamoci ancora un momento su questo fatto avvenuto durante gli anni in cui san Paolo visse in silenzio e in contemplazione, prima di iniziare a percorrere l'Occidente per annunciare Cristo, perché questo atteggiamento di profonda umiltà e fiducia di fronte al manifestarsi di Dio è fondamentale anche per la nostra preghiera e per la nostra vita, per la nostra relazione a Dio e alle nostre debolezze.

Anzitutto, di quali debolezze parla l'Apostolo? Che cosa è questa «spina» nella carne? Non lo sappiamo e non lo dice, ma il suo atteggiamento fa comprendere che ogni difficoltà nella sequela di Cristo e nella testimonianza del suo Vangelo può essere superata aprendosi con fiducia all'azione del Signore. San Paolo è ben consapevole di essere un «servo inutile» (Lc 17, 10) – non è lui che ha fatto le cose grandi, è il Signore –, un «vaso di creta» (2 Cor 4, 7), in cui Dio pone la ricchezza e la potenza della sua Grazia. In questo momento di intensa preghiera contemplativa, san Paolo comprende con chiarezza come affrontare e vivere ogni evento, soprattutto la sofferenza, la difficoltà, la persecuzio-

ne: nel momento in cui si sperimenta la propria debolezza, si manifesta la potenza di Dio, che non abbandona, non lascia soli, ma diventa sostegno e forza. Certo, Paolo avrebbe preferito essere liberato da questa «spina», da questa sofferenza; ma Dio dice: «No, questo è necessario per te. Avrai sufficiente grazia per resistere e per fare quanto deve essere fatto. Questo vale anche per noi. Il Signore non ci libera dai mali, ma ci aiuta a maturare nelle sofferenze, nelle difficoltà, nelle persecuzioni. La fede, quindi, ci dice che, se rimaniamo in Dio, «se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, ci sono tante difficoltà, quello interiore invece si rinnova, matura di giorno in giorno proprio nelle prove» (cfr v. 16). L'Apostolo comunica ai cristiani di Corinto e anche a noi che «il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria» (v. 17) In realtà, umanamente parlando, non era leggero il peso delle difficoltà, era gravissimo; ma in confronto con l'amore di Dio, con la grandezza dell'essere amato da Dio, appare leggero, sapendo che la quantità della gloria sarà smisurata. Quindi, nella misura in cui cresce la nostra unione con il Signore e si fa intensa la nostra preghiera, anche noi andiamo all'essenziale e comprendiamo che non è la potenza dei nostri mezzi, delle nostre virtù, delle nostre capacità che realizza il Regno di Dio, ma è Dio che opera meraviglie proprio attraverso la nostra debolezza, la nostra inadeguatezza all'incarico. Dobbiamo, quindi, avere l'umiltà di non confidare semplicemente in noi stessi, ma di lavorare, con l'aiuto del Signore, nella vigna del Signore, affidandoci a Lui come fragili «vasi di creta».

San Paolo riferisce di due particolari rivelazioni che hanno cambiato radicalmente la sua vita. La prima – lo sappiamo – è la domanda sconvolgente sulla strada di Damasco: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (*At* 9, 4), domanda che lo ha portato a scoprire e incontrare Cristo vivo e presente, e a sentire la sua chiamata ad essere apostolo del Vangelo. La seconda sono le parole che il Signore gli ha rivolto nell'esperienza di preghiera contemplativa su cui stiamo riflettendo: «Ti basta la mia grazia: la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Solo la fede, il confidare nell'azione di Dio, nella bontà di Dio che non ci abbandona, è la garanzia di non lavorare in-

vano. Così la Grazia del Signore è stata la forza che ha accompagnato san Paolo nelle immani fatiche per diffondere il Vangelo e il suo cuore è entrato nel cuore di Cristo, diventando capace di condurre gli altri verso Colui che è morto ed è risorto per noi.

Nella preghiera noi apriamo, quindi, il nostro animo al Signore affinché Egli venga ad abitare la nostra debolezza, trasformandola in forza per il Vangelo. Ed è ricco di significato anche il verbo greco con cui Paolo descrive questo dimorare del Signore nella sua fragile umanità; usa *episkenoō*, che potremmo rendere con « porre la propria tenda ». Il Signore continua a porre la sua tenda in noi, in mezzo a noi: è il Mistero dell'Incarnazione. Lo stesso Verbo divino, che è venuto a dimorare nella nostra umanità, vuole abitare in noi, piantare in noi la sua tenda, per illuminare e trasformare la nostra vita e il mondo.

L'intensa contemplazione di Dio sperimentata da san Paolo richiama quella dei discepoli sul monte Tabor, quando, vedendo Gesù trasfigurarsi e risplendere di luce, Pietro gli disse: « Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia » (*Mc* 9, 5). « Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati » aggiunge san Marco (v. 6). Contemplare il Signore è, allo stesso tempo, affascinante e tremendo: affascinante perché Egli ci attira a sé e rapisce il nostro cuore verso l'alto, portandolo alla sua altezza dove sperimentiamo la pace, la bellezza del suo amore; tremendo perché mette a nudo la nostra debolezza umana, la nostra inadeguatezza, la fatica di vincere il Maligno che insidia la nostra vita, quella spina conficcata anche nella nostra carne. Nella preghiera, nella contemplazione quotidiana del Signore, noi riceviamo la forza dell'amore di Dio e sentiamo che sono vere le parole di san Paolo ai cristiani di Roma, dove ha scritto: « Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore » (*Rm* 8, 38-39).

In un mondo in cui rischiamo di confidare solamente sull'efficienza e la potenza dei mezzi umani, in questo mondo siamo chiamati a riscoprire e testimoniare la potenza di Dio che si comunica nella

preghiera, con la quale cresciamo ogni giorno nel conformare la nostra vita a quella di Cristo, il quale – come afferma Paolo – « fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio » (2 Cor 13, 4).

Cari amici, nel secolo scorso, Albert Schweitzer, teologo protestante e premio Nobel per la pace, affermava che « Paolo è un mistico e nient'altro che un mistico », cioè un uomo veramente innamorato di Cristo e così unito a Lui, da poter dire: Cristo vive in me. La mistica di san Paolo non si fonda soltanto sugli eventi eccezionali da lui vissuti, ma anche sul quotidiano e intenso rapporto con il Signore che lo ha sempre sostenuto con la sua Grazia. La mistica non lo ha allontanato dalla realtà, al contrario gli ha dato la forza di vivere ogni giorno per Cristo e di costruire la Chiesa fino alla fine del mondo di quel tempo. L'unione con Dio non allontana dal mondo, ma ci dà la forza di rimanere realmente nel mondo, di fare quanto si deve fare nel mondo. Anche nella nostra vita di preghiera possiamo, quindi, avere momenti di particolare intensità, forse, in cui sentiamo più viva la presenza del Signore, ma è importante la costanza, la fedeltà del rapporto con Dio, soprattutto nelle situazioni di aridità, di difficoltà, di sofferenza, di apparente assenza di Dio. Soltanto se siamo afferrati dall'amore di Cristo, saremo in grado di affrontare ogni avversità come Paolo, convinti che tutto possiamo in Colui che ci dà la forza (cfr *Fil* 4, 13). Quindi, quanto più diamo spazio alla preghiera, tanto più vedremo che la nostra vita si trasformerà e sarà animata dalla forza concreta dell'amore di Dio. Così avvenne, ad esempio, per la beata Madre Teresa di Calcutta, che nella contemplazione di Gesù e proprio anche in tempi di lunga aridità trovava la ragione ultima e la forza incredibile per riconoscerlo nei poveri e negli abbandonati, nonostante la sua fragile figura. La contemplazione di Cristo nella nostra vita non ci estranea – come ho già detto – dalla realtà, bensì ci rende ancora più partecipi delle vicende umane, perché il Signore, attirandoci a sé nella preghiera, ci permette di farci presenti e prossimi ad ogni fratello nel suo amore. Grazie.

LA BENEDIZIONE DIVINA PER IL DISEGNO DI DIO PADRE (*Ef* 1, 3-14)*

La nostra preghiera molto spesso è richiesta di aiuto nelle necessità. Ed è anche normale per l'uomo, perché abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di Dio. Così per noi è normale richiedere da Dio qualcosa, cercare aiuto da Lui; e dobbiamo tenere presente che la preghiera che il Signore ci ha insegnato, il «Padre nostro», è una preghiera di richiesta, e con questa preghiera il Signore ci insegna le priorità della nostra preghiera, pulisce e purifica i nostri desideri e così pulisce e purifica il nostro cuore. Quindi se di per sé è normale che nella preghiera richiediamo qualcosa, non dovrebbe essere esclusivamente così. C'è anche motivo di ringraziamento, e se siamo un po' attenti vediamo che da Dio riceviamo tante cose buone: è così buono con noi che conviene, è necessario, dire grazie. E deve essere anche preghiera di lode: se il nostro cuore è aperto, vediamo nonostante tutti i problemi anche la bellezza della sua creazione, la bontà che si mostra nella sua creazione. Quindi, dobbiamo non solo richiedere, ma anche lodare e ringraziare: solo così la nostra preghiera è completa.

Nelle sue Lettere, san Paolo non solo parla della preghiera, ma riporta preghiere certamente anche di richiesta, ma anche preghiere di lode e di benedizione per quanto Dio ha operato e continua a realizzare nella storia dell'umanità.

E oggi vorrei soffermarmi sul primo capitolo della Lettera agli Efesini, che inizia proprio con una preghiera, che è un inno di benedizione, un'espressione di ringraziamento, di gioia. San Paolo benedice Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché in Lui ci ha fatto «conoscere il mistero della sua volontà» (*Ef* 1, 9). Realmente c'è motivo di ringraziare se Dio ci fa conoscere quanto è nascosto: la sua volontà con noi, per noi; «il mistero della sua volontà». «*Mysterion*»,

* Allocutio die 20 iunii 2012 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 21 giugno 2012).

« Mistero »: un termine che ritorna spesso nella Sacra Scrittura e nella Liturgia. Non vorrei adesso entrare nella filologia, ma nel linguaggio comune indica quanto non si può conoscere, una realtà che non possiamo afferrare con la nostra propria intelligenza. L'inno che apre la Lettera agli Efesini ci conduce per mano verso un significato più profondo di questo termine e della realtà che ci indica. Per i credenti « mistero » non è tanto l'ignoto, ma piuttosto la volontà misericordiosa di Dio, il suo disegno di amore che in Gesù Cristo si è rivelato pienamente e ci offre la possibilità di « comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo » (*Ef* 3, 18-19). Il « mistero ignoto » di Dio è rivelato ed è che Dio ci ama, e ci ama dall'inizio, dall'eternità.

Sofferamoci quindi un po' su questa solenne e profonda preghiera. « Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo » (*Ef* 1, 3). San Paolo usa il verbo « *euloghein* », che generalmente traduce il termine ebraico « *barak* »: è il lodare, glorificare, ringraziare Dio Padre come la sorgente dei beni della salvezza, come Colui che « ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo ».

L'Apostolo ringrazia e loda, ma riflette anche sui motivi che spingono l'uomo a questa lode, a questo ringraziamento, presentando gli elementi fondamentali del piano divino e le sue tappe. Anzitutto dobbiamo benedire Dio Padre perché – così scrive san Paolo – Egli « ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità » (v. 4). Ciò che ci fa santi e immacolati è la carità. Dio ci ha chiamati all'esistenza, alla santità. E questa scelta precede persino la creazione del mondo. Da sempre siamo nel suo disegno, nel suo pensiero. Con il profeta Geremia possiamo affermare anche noi che prima di formarci nel grembo della nostra madre Lui ci ha già conosciuti (cfr *Ger* 1, 5); e conoscendoci ci ha amati. La vocazione alla santità, cioè alla comunione con Dio appartiene al disegno eterno di questo Dio, un disegno che si estende nella storia e comprende tutti gli uomini e le donne del mondo, perché è una chiamata universale. Dio non esclude nessuno, il suo progetto è solo di amore. San Giovanni Crisostomo afferma: « Dio stesso ci ha resi san-

ti, ma noi siamo chiamati a rimanere santi. Santo è colui che vive nella fede» (*Omellerie sulla Lettera agli Efesini*, 1, 1, 4).

San Paolo continua: Dio ci ha predestinati, ci ha eletti ad essere «figli adottivi, mediante Gesù Cristo», ad essere incorporati nel suo Figlio Unigenito. L'Apostolo sottolinea la gratuità di questo meraviglioso disegno di Dio sull'umanità. Dio ci sceglie non perché siamo buoni noi, ma perché è buono Lui. E l'antichità aveva sulla bontà una parola: *bonum est diffusivum sui*; il bene si comunica, fa parte dell'essenza del bene che si comunichi, si estenda. E così poiché Dio è la bontà, è comunicazione di bontà, vuole comunicare; Egli crea perché vuole comunicare la sua bontà a noi e farci buoni e santi.

Al centro della preghiera di benedizione, l'Apostolo illustra il modo in cui si realizza il piano di salvezza del Padre in Cristo, nel suo Figlio amato. Scrive: «mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia» (*Ef* 1, 7). Il sacrificio della croce di Cristo è l'evento unico e irripetibile con cui il Padre ha mostrato in modo luminoso il suo amore per noi, non soltanto a parole, ma in modo concreto. Dio è così concreto e il suo amore è così concreto che entra nella storia, si fa uomo per sentire che cosa è, come è vivere in questo mondo creato, e accetta il cammino di sofferenza della passione, subendo anche la morte. Così concreto è l'amore di Dio, che partecipa non solo al nostro essere, ma al nostro soffrire e morire. Il Sacrificio della croce fa sì che noi diventiamo «proprietà di Dio», perché il sangue di Cristo ci ha riscattati dalla colpa, ci lava dal male, ci sottrae alla schiavitù del peccato e della morte. San Paolo invita a considerare quanto è profondo l'amore di Dio che trasforma la storia, che ha trasformato la sua stessa vita da persecutore dei cristiani ad Apostolo instancabile del Vangelo. Riecheggiano ancora una volta le parole rassicuranti della Lettera ai Romani: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?... Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura, potrà

mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (*Rm* 8, 31-32.38-39). Questa certezza – Dio è per noi, e nessuna creatura può separarci da Lui, perché il suo amore è più forte – dobbiamo inserirla nel nostro essere, nella nostra coscienza di cristiani.

Infine, la benedizione divina si chiude con l'accento allo Spirito Santo che è stato effuso nei nostri cuori; il Paraclito che abbiamo ricevuto come sigillo promesso: «Egli – dice Paolo – è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria» (*Ef* 1, 14). La redenzione non è ancora conclusa – lo sentiamo –, ma avrà il suo pieno compimento quando coloro che Dio si è acquistato saranno totalmente salvati. Noi siamo ancora nel cammino della redenzione, la cui realtà essenziale è data con la morte e la resurrezione di Gesù. Siamo in cammino verso la redenzione definitiva, verso la piena liberazione dei figli di Dio. E lo Spirito Santo è la certezza che Dio porterà a compimento il suo disegno di salvezza, quando ricondurrà «al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra» (*Ef* 1, 10). San Giovanni Crisostomo commenta su questo punto: «Dio ci ha eletti per la fede ed ha impresso in noi il sigillo per l'eredità della gloria futura» (*Omellie sulla Lettera agli Efesini* 2, 11-14). Dobbiamo accettare che il cammino della redenzione è anche un cammino nostro, perché Dio vuole creature libere, che dicano liberamente sì; ma è soprattutto e prima un cammino Suo. Siamo nelle Sue mani e adesso è nostra libertà andare sulla strada aperta da Lui. Andiamo su questa strada della redenzione, insieme con Cristo e sentiamo che la redenzione si realizza.

La visione che ci presenta san Paolo in questa grande preghiera di benedizione ci ha condotto a contemplare l'azione delle tre Persone della Santissima Trinità: il Padre, che ci ha scelti prima della creazione del mondo, ci ha pensato e creato; il Figlio che ci ha redenti mediante il suo sangue e lo Spirito Santo caparra della nostra redenzione e della gloria futura. Nella preghiera costante, nel rapporto quotidiano con Dio, impariamo anche noi, come san Paolo, a scorgere in modo sempre più chiaro i segni di questo disegno e di questa azione: nel-

la bellezza del Creatore che emerge dalle sue creature (cfr *Ef* 3, 9), come canta san Francesco d'Assisi: «Laudato sie mi' Signore, cum tutte le Tue creature» (*FF* 263). Importante è essere attenti proprio adesso, anche nel periodo delle vacanze, alla bellezza della creazione e vedere trasparire in questa bellezza il volto di Dio. Nella loro vita i Santi mostrano in modo luminoso che cosa può fare la potenza di Dio nella debolezza dell'uomo. E può farlo anche con noi. In tutta la storia della salvezza, in cui Dio si è fatto vicino a noi e attende con pazienza i nostri tempi, comprende le nostre infedeltà, incoraggia il nostro impegno e ci guida.

Nella preghiera impariamo a vedere i segni di questo disegno misericordioso nel cammino della Chiesa. Così cresciamo nell'amore di Dio, aprendo la porta affinché la Santissima Trinità venga ad abitare in noi, illumini, riscaldi, guidi la nostra esistenza. «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (*Gv* 14, 23), dice Gesù promettendo ai discepoli il dono dello Spirito Santo, che insegnerà ogni cosa. Sant'Ireneo ha detto una volta che nell'Incarnazione lo Spirito Santo si è abituato a essere nell'uomo. Nella preghiera dobbiamo noi abituarci a essere con Dio. Questo è molto importante, che impariamo a essere con Dio, e così vediamo come è bello essere con Lui, che è la redenzione.

Cari amici, quando la preghiera alimenta la nostra vita spirituale noi diventiamo capaci di conservare quello che san Paolo chiama «il mistero della fede» in una coscienza pura (cfr *1 Tm* 3, 9). La preghiera come modo dell'«abituarci» all'essere insieme con Dio, genera uomini e donne animati non dall'egoismo, dal desiderio di possedere, dalla sete di potere, ma dalla gratuità, dal desiderio di amare, dalla sete di servire, animati cioè da Dio; e solo così si può portare luce nel buio del mondo.

Vorrei concludere questa Catechesi con l'epilogo della *Lettera ai Romani*. Con san Paolo, anche noi rendiamo gloria a Dio perché ci ha detto tutto di sé in Gesù Cristo e ci ha donato il Consolatore, lo Spirito di verità. Scrive san Paolo alla fine della *Lettera ai Romani*: «A

colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le Scritture dei Profeti, per ordine dell'eterno Dio, annunciato a tutte le genti, perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen » (16, 25-27). Grazie.

IL TESTAMENTO SPIRITUALE DI SAN PAOLO: LA LETTERA AI FILIPPESI (*Fil* 2, 17)*

La nostra preghiera è fatta, come abbiamo visto nei mercoledì passati, di silenzi e di parola, di canto e di gesti che coinvolgono l'intera persona: dalla bocca alla mente, dal cuore all'intero corpo. È una caratteristica che ritroviamo nella preghiera ebraica, specialmente nei Salmi. Oggi vorrei parlare di uno dei canti o inni più antichi della tradizione cristiana, che san Paolo ci presenta in quello che è, in certo modo, il suo testamento spirituale: la Lettera ai Filippesi. Si tratta, infatti, di una Lettera che l'Apostolo detta mentre è in prigione, forse a Roma. Egli sente prossima la morte perché afferma che la sua vita sarà offerta in libagione (cfr *Fil* 2, 17).

Nonostante questa situazione di grave pericolo per la sua incolumità fisica, san Paolo, in tutto lo scritto, esprime la gioia di essere discepolo di Cristo, di potergli andare incontro, fino al punto di vedere il morire non come una perdita, ma come guadagno. Nell'ultimo capitolo della Lettera c'è un forte invito alla gioia, caratteristica fondamentale dell'essere cristiani e del nostro pregare. San Paolo scrive: «Siate sempre lieti nel Signore; ve lo ripeto: siate lieti» (*Fil* 4, 4). Ma come si può gioire di fronte a una condanna a morte ormai imminente? Da dove o meglio da chi san Paolo trae la serenità, la forza, il coraggio di andare incontro al martirio e all'effusione del sangue?

Troviamo la risposta al centro della Lettera ai Filippesi, in quello che la tradizione cristiana denomina *carmen Christo*, il canto per Cristo, o più comunemente «inno cristologico»; un canto in cui tutta l'attenzione è centrata sui «sentimenti» di Cristo, cioè sul suo modo di pensare e sul suo atteggiamento concreto e vissuto. Questa preghiera inizia con un'esortazione: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (*Fil* 2, 5). Questi sentimenti vengono presentati nei

* Allocutio die 27 iunii 2012 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 28 giugno 2012).

versetti successivi: l'amore, la generosità, l'umiltà, l'obbedienza a Dio, il dono di sé. Si tratta non solo e non semplicemente di seguire l'esempio di Gesù, come una cosa morale, ma di coinvolgere tutta l'esistenza nel suo modo di pensare e di agire. La preghiera deve condurre ad una conoscenza e ad un'unione nell'amore sempre più profonde con il Signore, per poter pensare, agire e amare come Lui, in Lui e per Lui. Esercitare questo, imparare i sentimenti di Gesù, è la via della vita cristiana.

Ora vorrei soffermarmi brevemente su alcuni elementi di questo denso canto, che riassume tutto l'itinerario divino e umano del Figlio di Dio e ingloba tutta la storia umana: dall'essere nella condizione di Dio, all'incarnazione, alla morte di croce e all'esaltazione nella gloria del Padre è implicito anche il comportamento di Adamo, dell'uomo dall'inizio. Questo inno a Cristo parte dal suo essere «*en morphe tou Theou*», dice il testo greco, cioè dall'essere «nella forma di Dio», o meglio nella condizione di Dio. Gesù, vero Dio e vero uomo, non vive il suo «essere come Dio» per trionfare o per imporre la sua supremazia, non lo considera un possesso, un privilegio, un tesoro geloso. Anzi, «spogliò», svuotò se stesso assumendo, dice il testo greco, la «*morphe doulos*», la «forma di schiavo», la realtà umana segnata dalla sofferenza, dalla povertà, dalla morte; si è assimilato pienamente agli uomini, tranne che nel peccato, così da comportarsi come servo completamente dedito al servizio degli altri. Al riguardo, Eusebio di Cesarea – IV secolo – afferma: «Ha preso su se stesso le fatiche delle membra che soffrono. Ha fatto sue le nostre umili malattie. Ha sofferto e tribolato per causa nostra: questo in conformità con il suo grande amore per l'umanità» (*La dimostrazione evangelica*, 10, 1, 22). San Paolo continua delineando il quadro «storico» in cui si è realizzato questo abbassamento di Gesù: «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte» (*Fil* 2, 8). Il Figlio di Dio è diventato veramente uomo e ha compiuto un cammino nella completa obbedienza e fedeltà alla volontà del Padre fino al sacrificio supremo della propria vita. Ancora di più, l'Apostolo specifica «fino alla morte, e a una morte di croce». Sulla croce Gesù Cristo ha raggiunto il massimo

grado dell'umiliazione, perché la crocifissione era la pena riservata agli schiavi e non alle persone libere: «*mors turpissima crucis*», scrive Cicerone (cfr *In Verrem*, V, 64, 165).

Nella Croce di Cristo l'uomo viene redento e l'esperienza di Adamo è rovesciata: Adamo, creato a immagine e somiglianza di Dio, pretese di essere come Dio con le proprie forze, di mettersi al posto di Dio, e così perse la dignità originaria che gli era stata data. Gesù, invece, era «nella condizione di Dio», ma si è abbassato, si è immerso nella condizione umana, nella totale fedeltà al Padre, per redimere l'Adamo che è in noi e ridare all'uomo la dignità che aveva perduto. I Padri sottolineano che Egli si è fatto obbediente, restituendo alla natura umana, attraverso la sua umanità e obbedienza, quello che era stato perduto per la disobbedienza di Adamo.

Nella preghiera, nel rapporto con Dio, noi apriamo la mente, il cuore, la volontà all'azione dello Spirito Santo per entrare in quella stessa dinamica di vita, come afferma san Cirillo di Alessandria, la cui festa celebriamo oggi: «L'opera dello Spirito cerca di trasformarci per mezzo della grazia nella copia perfetta della sua umiliazione» (*Lettera Festale* 10, 4). La logica umana, invece, ricerca spesso la realizzazione di se stessi nel potere, nel dominio, nei mezzi potenti. L'uomo continua a voler costruire con le proprie forze la torre di Babele per raggiungere da se stesso l'altezza di Dio, per essere come Dio. L'Incarnazione e la Croce ci ricordano che la piena realizzazione sta nel conformare la propria volontà umana a quella del Padre, nello svuotarsi dal proprio egoismo, per riempirsi dell'amore, della carità di Dio e così diventare veramente capaci di amare gli altri. L'uomo non trova se stesso rimanendo chiuso in sé, affermando se stesso. L'uomo si ritrova solo uscendo da se stesso; solo se usciamo da noi stessi ci ritroviamo. E se Adamo voleva imitare Dio, questo di per sé non è male, ma ha sbagliato nell'idea di Dio. Dio non è uno che vuole solo grandezza. Dio è amore che si dona già nella Trinità, e poi nella creazione. E imitare Dio vuol dire uscire da se stesso, darsi nell'amore.

Nella seconda parte di questo «inno cristologico» della Lettera ai Filippesi, il soggetto cambia; non è più Cristo, ma è Dio Padre. San

Paolo sottolinea che è proprio per l'obbedienza alla volontà del Padre che «Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome» (*Fil* 2, 9). Colui che si è profondamente abbassato prendendo la condizione di schiavo, viene esaltato, innalzato sopra ogni cosa dal Padre, che gli dà il nome di «*Kyrios*», «Signore», la suprema dignità e signoria. Di fronte a questo nome nuovo, infatti, che è il nome stesso di Dio nell'Antico Testamento, «ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore», a gloria di Dio Padre» (vv. 10-11). Il Gesù che viene esaltato è quello dell'Ultima Cena, che depone le vesti, si cinge di un asciugamano, si china a lavare i piedi agli Apostoli e chiede loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri» (*Gv* 13, 12-14). Questo è importante ricordare sempre nella nostra preghiera e nella nostra vita: «l'ascesa a Dio avviene proprio nella discesa dell'umile servizio, nella discesa dell'amore, che è l'essenza di Dio e quindi la forza veramente purificatrice, che rende l'uomo capace di percepire e di vedere Dio» (*Gesù di Nazaret*, Milano 2007, p. 120).

L'inno della Lettera ai Filippesi ci offre qui due indicazioni importanti per la nostra preghiera. La prima è l'invocazione «Signore» rivolta a Gesù Cristo, seduto alla destra del Padre: è Lui l'unico Signore della nostra vita, in mezzo ai tanti «dominatori» che la vogliono indirizzare e guidare. Per questo, è necessario avere una scala di valori in cui il primato spetta a Dio, per affermare con san Paolo: «ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore» (*Fil* 3, 8). L'incontro con il Risorto gli ha fatto comprendere che è Lui l'unico tesoro per il quale vale la pena spendere la propria esistenza.

La seconda indicazione è la prostrazione, il «piegarsi di ogni ginocchio» nella terra e nei cieli, che richiama un'espressione del Profeta Isaia, dove indica l'adorazione che tutte le creature devono a Dio (cfr 45, 23). La genuflessione davanti al Santissimo Sacramento o il mettersi in ginocchio nella preghiera esprimono proprio l'atteggia-

mento di adorazione di fronte a Dio, anche con il corpo. Da qui l'importanza di compiere questo gesto non per abitudine e in fretta, ma con profonda consapevolezza. Quando ci inginocchiamo davanti al Signore noi confessiamo la nostra fede in Lui, riconosciamo che è Lui l'unico Signore della nostra vita.

Cari fratelli e sorelle, nella nostra preghiera fissiamo il nostro sguardo sul Crocifisso, sostiamo in adorazione più spesso davanti all'Eucaristia, per far entrare la nostra vita nell'amore di Dio, che si è abbassato con umiltà per elevarci fino a Lui. All'inizio della catechesi ci siamo chiesti come san Paolo potesse gioire di fronte al rischio imminente del martirio e della sua effusione del sangue. Questo è possibile soltanto perché l'Apostolo non ha mai allontanato il suo sguardo da Cristo sino a diventargli conforme nella morte, « nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti » (*Fil 3, 11*). Come san Francesco davanti al crocifisso, diciamo anche noi: Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del mio cuore. Dammi una fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen (cfr *Preghiera davanti al Crocifisso: FF [276]*).

SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI E LA PREGHIERA*

Ricorre oggi la memoria liturgica di sant'Alfonso Maria de' Liguori, Vescovo e Dottore della Chiesa, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, Redentoristi, patrono degli studiosi di teologia morale e dei confessori. sant'Alfonso è uno dei santi più popolari del XVIII secolo, per il suo stile semplice e immediato e per la sua dottrina sul sacramento della Penitenza: in un periodo di grande rigorismo, frutto dell'influsso giansenista, egli raccomandava ai confessori di amministrare questo Sacramento manifestando l'abbraccio gioioso di Dio Padre, che nella sua misericordia infinita non si stanca di accogliere il figlio pentito. L'odierna ricorrenza ci offre l'occasione di soffermarci sugli insegnamenti di sant'Alfonso riguardo alla preghiera, quanto mai preziosi e pieni di afflato spirituale. Risale all'anno 1759 il suo trattato *Del gran mezzo della Preghiera*, che egli considerava il più utile tra tutti i suoi scritti. Infatti, descrive la preghiera come «il mezzo necessario e sicuro per ottenere la salvezza e tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per conseguirla» (*Introduzione*). In questa frase è sintetizzato il modo alfonsiano di intendere la preghiera.

Innanzitutto, dicendo che è un mezzo, ci richiama al fine da raggiungere: Dio ha creato per amore, per poterci donare la vita in pienezza; ma questa meta, questa vita in pienezza, a causa del peccato si è, per così dire, allontanata – lo sappiamo tutti – e solo la grazia di Dio la può rendere accessibile. Per spiegare questa verità basilare e far capire con immediatezza come sia reale per l'uomo il rischio di «perdersi», sant'Alfonso aveva coniato una famosa massima, molto elementare, che dice: «Chi prega si salva, chi non prega si dann!». A commento di tale frase lapidaria, aggiungeva: «Il salvarsi insomma senza pregare è difficilissimo, anzi impossibile ... ma pregando il salvarsi è cosa sicura e facilissima» (*II, Conclusione*). E ancora egli dice:

* Allocutio die 1 augusti 2012 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 2 agosto 2012).

«Se non preghiamo, per noi non v'è scusa, perché la grazia di pregare è data ad ognuno ... se non ci salveremo, tutta la colpa sarà nostra, perché non avremo pregato» (*ibid.*). Dicendo quindi che la preghiera è un mezzo necessario, sant'Alfonso voleva far comprendere che in ogni situazione della vita non si può fare a meno di pregare, specie nel momento della prova e nelle difficoltà. Sempre dobbiamo bussare con fiducia alla porta del Signore, sapendo che in tutto Egli si prende cura dei suoi figli, di noi. Per questo, siamo invitati a non temere di ricorrere a Lui e di presentargli con fiducia le nostre richieste, nella certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno.

Cari amici, questa è la questione centrale: che cosa è davvero necessario nella mia vita? Rispondo con sant'Alfonso: «La salute e tutte le grazie che per quella ci bisognano» (*ibid.*); naturalmente, egli intende non solo la salute del corpo, ma anzitutto anche quella dell'anima, che Gesù ci dona. Più che di ogni altra cosa abbiamo bisogno della sua presenza liberatrice che rende davvero pienamente umano, e perciò ricolmo di gioia, il nostro esistere. E solo attraverso la preghiera possiamo accogliere Lui, la sua Grazia, che, illuminandoci in ogni situazione, ci fa discernere il vero bene e, fortificandoci, rende efficace anche la nostra volontà, cioè la rende capace di attuare il bene conosciuto. Spesso riconosciamo il bene, ma non siamo capaci di farlo. Con la preghiera arriviamo a compierlo. Il discepolo del Signore sa di essere sempre esposto alla tentazione e non manca di chiedere aiuto a Dio nella preghiera, per vincerla.

Sant'Alfonso riporta l'esempio di san Filippo Neri – molto interessante –, il quale «dal primo momento in cui si svegliava la mattina, diceva a Dio: "Signore, tenete oggi le mani sopra Filippo, perché se no, Filippo vi tradisce"» (III, 3) Grande realista! Egli chiede a Dio di tenere la sua mano su di lui. Anche noi, consapevoli della nostra debolezza, dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio con umiltà, confidando sulla ricchezza della sua misericordia. In un altro passo, dice sant'Alfonso che: «Noi siamo poveri di tutto, ma se domandiamo non siamo più poveri.

Se noi siamo poveri, Dio è ricco» (II, 4). E, sulla scia di sant'Ago-

stino, invita ogni cristiano a non aver timore di procurarsi da Dio, con le preghiere, quella forza che non ha, e che gli è necessaria per fare il bene, nella certezza che il Signore non nega il suo aiuto a chi lo prega con umiltà (cfr III, 3). Cari amici, sant'Alfonso ci ricorda che il rapporto con Dio è essenziale nella nostra vita. Senza il rapporto con Dio manca la relazione fondamentale e la relazione con Dio si realizza nel parlare con Dio, nella preghiera personale quotidiana e con la partecipazione ai Sacramenti, e così questa relazione può crescere in noi, può crescere in noi la presenza divina che indirizza il nostro cammino, lo illumina e lo rende sicuro e sereno, anche in mezzo a difficoltà e pericoli. Grazie.

LA PREGHIERA NELLA PRIMA PARTE DELL'APOCALISSE (Ap 1, 4-3, 22)*

Oggi, dopo l'interruzione delle vacanze, riprendiamo le Udienze in Vaticano, continuando in quella «scuola della preghiera» che sto vivendo insieme con voi in queste Catechesi del mercoledì.

Oggi vorrei parlare della preghiera nel *Libro dell'Apocalisse*, che, come sapete, è l'ultimo del Nuovo Testamento. È un libro difficile, ma che contiene una grande ricchezza. Esso ci mette in contatto con la preghiera viva e palpitante dell'assemblea cristiana, radunata «nel giorno del Signore» (Ap 1, 10): è questa infatti la traccia di fondo in cui si muove il testo.

Un lettore presenta all'assemblea un messaggio affidato dal Signore all'Evangelista Giovanni. Il lettore e l'assemblea costituiscono, per così dire, i due protagonisti dello sviluppo del libro; ad essi, fin dall'inizio, viene indirizzato un augurio festoso: «Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia» (1, 3). Dal dialogo costante tra loro, scaturisce una sinfonia di preghiera, che si sviluppa con grande varietà di forme fino alla conclusione. Ascoltando il lettore che presenta il messaggio, ascoltando e osservando l'assemblea che reagisce, la loro preghiera tende a diventare nostra.

La prima parte dell'*Apocalisse* (1, 4-3, 22) presenta, nell'atteggiamento dell'assemblea che prega, tre fasi successive. La prima (1, 4-8) è costituita da un dialogo che – unico caso nel Nuovo Testamento – si svolge tra l'assemblea appena radunata e il lettore, il quale le rivolge un augurio benedicente: «Grazia a voi e pace» (1, 4). Il lettore prosegue sottolineando la provenienza di questo augurio: esso deriva dalla Trinità: dal Padre, dallo Spirito Santo, da Gesù Cristo, coinvolti insieme nel portare avanti il progetto creativo e salvifico per l'umanità. L'assemblea ascolta e, quando sente nominare Gesù Cristo, ha come un sussulto di gioia e risponde con entusiasmo, elevando la seguente

* Allocutio die 5 septembris 2012 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 6 settembre 2012).

preghiera di lode: «A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen» (1, 5b-6). L'assemblea, avvolta dall'amore di Cristo, si sente liberata dai legami del peccato e si proclama «regno» di Gesù Cristo, che appartiene totalmente a Lui. Riconosce la grande missione che con il Battesimo le è stata affidata di portare nel mondo la presenza di Dio. E conclude questa sua celebrazione di lode guardando di nuovo direttamente a Gesù e, con entusiasmo crescente, ne riconosce «la gloria e la potenza» per salvare l'umanità. L'«amen» finale conclude l'inno di lode a Cristo. Già questi primi quattro versetti contengono una grande ricchezza di indicazioni per noi; ci dicono che la nostra preghiera deve essere anzitutto ascolto di Dio che ci parla. Sommersi da tante parole, siamo poco abituati ad ascoltare, soprattutto a metterci nella disposizione interiore ed esteriore del silenzio per essere attenti a ciò che Dio vuole dirci. Tali versetti ci insegnano inoltre che la nostra preghiera, spesso solo di richiesta, deve essere invece anzitutto di lode a Dio per il suo amore, per il dono di Gesù Cristo, che ci ha portato forza, speranza e salvezza.

Un nuovo intervento del lettore richiama poi all'assemblea, afferrata dall'amore di Cristo, l'impegno a coglierne la presenza nella propria vita. Dice così: «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto» (1, 7a). Dopo essere salito al cielo in una «nube», simbolo della trascendenza (cfr *At* 1, 9), Gesù Cristo ritornerà così come è salito al Cielo (cfr *At* 1, 11b). Allora tutti i popoli lo riconosceranno e, come esorta san Giovanni nel Quarto Vangelo, «volgeranno lo sguardo verso colui che hanno trafitto» (19, 37). Penseranno ai propri peccati, causa della sua crocifissione, e, come coloro che avevano assistito direttamente ad essa sul Calvario, «si batteranno il petto» (cfr *Lc* 23, 48) chiedendogli perdono, per seguirlo nella vita e preparare così la comunione piena con Lui, dopo il suo ritorno finale. L'assemblea riflette su questo messaggio e dice: «Sì. Amen!» (*Ap* 1, 7b).

Esprime col suo «sì» l'accoglienza piena di quanto le è comunicato e chiede che questo possa davvero diventare realtà. È la preghiera dell'assemblea, che medita sull'amore di Dio manifestato in modo supremo sulla Croce e chiede di vivere con coerenza da discepoli di Cristo. E c'è la risposta di Dio: «Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!» (1, 8). Dio, che si rivela come l'inizio e la conclusione della storia, accoglie e prende a cuore la richiesta dell'assemblea. Egli è stato, è, e sarà presente e attivo con il suo amore nelle vicende umane, nel presente, nel futuro, come nel passato, fino a raggiungere il traguardo finale. Questa è la promessa di Dio. E qui troviamo un altro elemento importante: la preghiera costante risveglia in noi il senso della presenza del Signore nella nostra vita e nella storia, e la sua è una presenza che ci sostiene, ci guida e ci dona una grande speranza anche in mezzo al buio di certe vicende umane; inoltre, ogni preghiera, anche quella nella solitudine più radicale, non è mai un isolarsi e non è mai sterile, ma è la linfa vitale per alimentare un'esistenza cristiana sempre più impegnata e coerente.

La seconda fase della preghiera dell'assemblea (1, 9-22) approfondisce ulteriormente il rapporto con Gesù Cristo: il Signore si fa vedere, parla, agisce, e la comunità, sempre più vicina a Lui, ascolta, reagisce ed accoglie. Nel messaggio presentato dal lettore, san Giovanni racconta una sua esperienza personale di incontro con Cristo: si trova nell'isola di Patmos a causa della «parola di Dio e della testimonianza di Gesù» (1, 9) ed è il «giorno del Signore» (1, 10a), la domenica, nella quale si celebra la Risurrezione. E san Giovanni viene «preso dallo Spirito» (1, 10a). Lo Spirito Santo lo pervade e lo rinnova, dilatando la sua capacità di accogliere Gesù, il Quale lo invita a scrivere. La preghiera dell'assemblea che ascolta, assume gradualmente un atteggiamento contemplativo ritmato dai verbi «vede», «guarda»: contempla, cioè, quanto il lettore le propone, interiorizzandolo e facendolo suo.

Giovanni ode «una voce potente, come di tromba» (1, 10b): la voce gli impone di inviare un messaggio «alle sette Chiese» (1, 11)

che si trovano nell'Asia Minore e, attraverso di esse, a tutte le Chiese di tutti i tempi, unitamente ai loro Pastori. L'espressione «voce ... di tromba», presa dal libro dell'Esodo (cfr 20, 18), richiama la manifestazione divina a Mosè sul monte Sinai e indica la voce di Dio, che parla dal suo Cielo, dalla sua trascendenza. Qui è attribuita a Gesù Cristo Risorto, che dalla gloria del Padre parla, con la voce di Dio, all'assemblea in preghiera. Voltatosi «per vedere la voce» (1, 12), Giovanni scorge «sette candelabri d'oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d'uomo» (1, 12-13), termine particolarmente familiare a Giovanni, che indica Gesù stesso. I candelabri d'oro, con le loro candele accese, indicano la Chiesa di ogni tempo in atteggiamento di preghiera nella Liturgia: Gesù Risorto, il «Figlio dell'uomo», si trova in mezzo ad essa e, rivestito delle vesti del sommo sacerdote dell'Antico Testamento, svolge la funzione sacerdotale di mediatore presso il Padre. Nel messaggio simbolico di Giovanni, segue una manifestazione luminosa di Cristo Risorto, con le caratteristiche proprie di Dio, che ricorrono nell'Antico Testamento. Si parla dei «capelli... candidi, simili a lana candida come neve» (1, 14), simbolo dell'eternità di Dio (cfr *Dn* 7, 9) e della Risurrezione. Un secondo simbolo è quello del fuoco, che, nell'Antico Testamento, viene spesso riferito a Dio per indicare due proprietà. La prima è l'intensità gelosa del suo amore, che anima la sua alleanza con l'uomo (cfr *Dt* 4, 24). Ed è questa stessa intensità bruciante dell'amore che si legge nello sguardo di Gesù Risorto: «i suoi occhi erano come fiamma di fuoco» (*Ap* 1, 14a). La seconda è la capacità inarrestabile di vincere il male come un «fuoco divoratore» (*Dt* 9, 3). Così anche «i piedi» di Gesù, in cammino per affrontare e distruggere il male, hanno l'incandescenza del «bronzo splendente» (*Ap* 1, 15). La voce di Gesù Cristo poi, «simile al fragore di grandi acque» (1, 15c), ha il frastuono impressionante «della gloria del Dio di Israele» che si muove verso Gerusalemme, di cui parla il profeta Ezechiele (cfr 43, 2). Seguono ancora tre elementi simbolici che mostrano quanto Gesù Risorto stia facendo per la sua Chiesa: la tiene saldamente nella sua mano destra – un'immagine molto importante: Gesù tiene la Chiesa nella sua mano – le parla con

la forza penetrante di una spada affilata, e le mostra lo splendore della sua divinità: « il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza » (*Ap* 1, 16). Giovanni è talmente preso da questa stupenda esperienza del Risorto, che si sente venire meno e cade come morto.

Dopo questa esperienza di rivelazione, l'Apostolo ha davanti il Signore Gesù che parla con lui, lo rassicura, gli pone una mano sulla testa, gli dischiude la sua identità di Crocifisso Risorto e gli affida l'incarico di trasmettere un suo messaggio alle Chiese (cfr *Ap* 1, 17-18). Una cosa bella questo Dio davanti al quale viene meno, cade come morto. È l'amico della vita, e gli pone la mano sulla testa. E così sarà anche per noi: siamo amici di Gesù. Poi la rivelazione del Dio Risorto, del Cristo Risorto, non sarà tremenda, ma sarà l'incontro con l'amico. Anche l'assemblea vive con Giovanni il momento particolare di luce davanti al Signore, unito, però, all'esperienza dell'incontro quotidiano con Gesù, avvertendo la ricchezza del contatto con il Signore, che riempie ogni spazio dell'esistenza.

Nella terza ed ultima fase della prima parte dell'*Apocalisse* (*Ap* 2-3), il lettore propone all'assemblea un messaggio settiforme in cui Gesù parla in prima persona. Indirizzato a sette Chiese situate nell'Asia Minore intorno ad Efeso, il discorso di Gesù parte dalla situazione particolare di ciascuna Chiesa, per poi estendersi alle Chiese di ogni tempo. Gesù entra subito nel vivo della situazione di ciascuna Chiesa, evidenziandone luci e ombre e rivolgendole un pressante invito: « Convertiti » (2, 5.16; 3, 19c); « Tieni saldo quello che hai » (3, 11); « compi le opere di prima » (2, 5); « Sii dunque zelante e convertiti » (3, 19b)... Questa parola di Gesù, se ascoltata con fede, inizia subito ad essere efficace: la Chiesa in preghiera, accogliendo la Parola del Signore viene trasformata. Tutte le Chiese devono mettersi in attento ascolto del Signore, aprendosi allo Spirito come Gesù richiede con insistenza ripetendo questo comando sette volte: « Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese » (2, 7.11.17.29; 3, 6.13.22). L'assemblea ascolta il messaggio ricevendo uno stimolo per il pentimento, la conversione, la perseveranza, la crescita nell'amore, l'orientamento per il cammino.

Cari amici, l'*Apocalisse* ci presenta una comunità riunita in preghiera, perché è proprio nella preghiera che avvertiamo in modo sempre crescente la presenza di Gesù con noi e in noi. Quanto più e meglio preghiamo con costanza, con intensità, tanto più ci assimiliamo a Lui, ed Egli entra veramente nella nostra vita e la guida, donandole gioia e pace. E quanto più noi conosciamo, amiamo e seguiamo Gesù, tanto più sentiamo il bisogno di fermarci in preghiera con Lui, ricevendo serenità, speranza e forza nella nostra vita. Grazie per l'attenzione.

LA PREGHIERA NELLA SECONDA PARTE DELL'APOCALISSE (*Ap* 4, 1-22, 21)*

Mercoledì scorso ho parlato sulla preghiera nella prima parte dell'Apocalisse, oggi passiamo alla seconda parte del libro, e mentre nella prima parte la preghiera è orientata verso l'interno della vita ecclesiale, l'attenzione nella seconda è rivolta al mondo intero; la Chiesa, infatti, cammina nella storia, ne è parte secondo il progetto di Dio. L'assemblea che, ascoltando il messaggio di Giovanni presentato dal lettore, ha riscoperto il proprio compito di collaborare allo sviluppo del Regno di Dio come « sacerdoti di Dio e di Cristo » (*Ap* 20, 6; cfr 1, 5; 5, 10), e si apre sul mondo degli uomini. E qui emergono due modi di vivere in rapporto dialettico tra loro: il primo lo potremmo definire il « sistema di Cristo », a cui l'assemblea è felice di appartenere, e il secondo il « sistema terrestre anti-Regno e anti-alleanza messo in atto dall'influsso del Maligno », il quale, ingannando gli uomini, vuole realizzare un mondo opposto a quello voluto da Cristo e da Dio (cfr Pontificia Commissione Biblica, *Bibbia e Morale. Radici bibliche dell'agire cristiano*, 70). L'assemblea deve allora saper leggere in profondità la storia che sta vivendo, imparando a discernere con la fede gli avvenimenti per collaborare, con la sua azione, allo sviluppo del Regno di Dio. E questa opera di lettura e di discernimento, come pure di azione, è legata alla preghiera.

Anzitutto, dopo l'appello insistente di Cristo che, nella prima parte dell'*Apocalisse*, ben sette volte ha detto: « Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa » (cfr *Ap* 2, 7.11.17.29; 3, 6.13.22), l'assemblea viene invitata a salire in Cielo per guardare la realtà con gli occhi di Dio; e qui ritroviamo tre simboli, punti di riferimento da cui partire per leggere la storia: il trono di Dio, l'Agnello e il libro (cfr *Ap* 4, 1 – 5, 14).

Primo simbolo è il trono, sul quale sta seduto un personaggio che

* Allocutio die 12 septembris 2012 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 13 settembre 2012).

Giovanni non descrive, perché supera qualsiasi rappresentazione umana; può solo accennare al senso di bellezza e gioia che prova trovandosi davanti a Lui. Questo personaggio misterioso è Dio, Dio onnipotente che non è rimasto chiuso nel suo Cielo, ma si è fatto vicino all'uomo, entrando in alleanza con lui; Dio che fa sentire nella storia, in modo misterioso ma reale, la sua voce simboleggiata dai lampi e dai tuoni. Vi sono vari elementi che appaiono attorno al trono di Dio, come i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi, che rendono lode incessantemente all'unico Signore della storia.

Primo simbolo, quindi, il trono. Secondo simbolo è il libro, che contiene il piano di Dio sugli avvenimenti e sugli uomini; è chiuso ermeticamente da sette sigilli e nessuno è in grado di leggerlo. Di fronte a questa incapacità dell'uomo di scrutare il progetto di Dio, Giovanni sente una profonda tristezza che lo porta al pianto. Ma c'è un rimedio allo smarrimento dell'uomo di fronte al mistero della storia: qualcuno è in grado di aprire il libro e di illuminarlo.

E qui appare il terzo simbolo: Cristo, l'Agnello immolato nel Sacrificio della Croce, ma che è in piedi, segno della sua Risurrezione. Ed è proprio l'Agnello, il Cristo morto e risorto, che progressivamente apre i sigilli e svela il piano di Dio, il senso profondo della storia.

Che cosa dicono questi simboli? Essi ci ricordano qual è la strada per saper leggere i fatti della storia e della nostra stessa vita. Alzando lo sguardo al Cielo di Dio, nel rapporto costante con Cristo, aprendo a Lui il nostro cuore e la nostra mente nella preghiera personale e comunitaria, noi impariamo a vedere le cose in modo nuovo e a coglierne il senso più vero. La preghiera è come una finestra aperta che ci permette di tenere lo sguardo rivolto verso Dio, non solo per ricordarci la meta verso cui siamo diretti, ma anche per lasciare che la volontà di Dio illumini il nostro cammino terreno e ci aiuti a viverlo con intensità e impegno.

In che modo il Signore guida la comunità cristiana ad una lettura più profonda della storia? Anzitutto invitandola a considerare con realismo il presente che stiamo vivendo. L'Agnello apre allora i primi quattro sigilli del libro e la Chiesa vede il mondo in cui è inserita, un

mondo in cui vi sono vari elementi negativi. Vi sono i mali che l'uomo compie, come la violenza, che nasce dal desiderio di possedere, di prevalere gli uni sugli altri, tanto da giungere ad uccidersi (secondo sigillo); oppure l'ingiustizia, perché gli uomini non rispettano le leggi che si sono date (terzo sigillo). A questi si aggiungono i mali che l'uomo deve subire, come la morte, la fame, la malattia (quarto sigillo). Davanti a queste realtà, spesso drammatiche, la comunità ecclesiale è invitata a non perdere mai la speranza, a credere fermamente che l'apparente onnipotenza del Maligno si scontra con la vera onnipotenza che è quella di Dio. E il primo sigillo che scioglie l'Agnello contiene proprio questo messaggio. Narra Giovanni: «E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora» (*Ap* 6, 2). Nella storia dell'uomo è entrata la forza di Dio, che non solo è in grado di bilanciare il male, ma addirittura di vincerlo; il colore bianco richiama la Risurrezione: Dio si è fatto così vicino da scendere nell'oscurità della morte per illuminarla con lo splendore della sua vita divina; ha preso su di sé il male del mondo per purificarlo col fuoco del suo amore.

Come crescere in questa lettura cristiana della realtà? *L'Apocalisse* ci dice che la preghiera alimenta in ciascuno di noi e nelle nostre comunità questa visione di luce e di profonda speranza: ci invita a non lasciarci vincere dal male, ma a vincere il male con il bene, a guardare al Cristo Crocifisso e Risorto che ci associa alla sua vittoria. La Chiesa vive nella storia, non si chiude in se stessa, ma affronta con coraggio il suo cammino in mezzo a difficoltà e sofferenze, affermando con forza che il male in definitiva non vince il bene, il buio non offusca lo splendore di Dio. Questo è un punto importante per noi; come cristiani non possiamo mai essere pessimisti; sappiamo bene che nel cammino della nostra vita incontriamo spesso violenza, menzogna, odio, persecuzione, ma questo non ci scoraggia. Soprattutto la preghiera ci educa a vedere i segni di Dio, la sua presenza e azione, anzi ad essere noi stessi luci di bene, che diffondono speranza e indicano che la vittoria è di Dio.

Questa prospettiva porta ad elevare a Dio e all'Agnello il ringraziamento e la lode: i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi cantano insieme il « cantico nuovo » che celebra l'opera di Cristo Agnello, il quale renderà « nuove tutte le cose » (*Ap* 21, 5). Ma questo rinnovamento è anzitutto un dono da chiedere. E qui troviamo un altro elemento che deve caratterizzare la preghiera: invocare dal Signore con insistenza che il suo Regno venga, che l'uomo abbia il cuore docile alla signoria di Dio, che sia la sua volontà ad orientare la nostra vita e quella del mondo. Nella visione dell'*Apocalisse* questa preghiera di domanda è rappresentata da un particolare importante: « i ventiquattro anziani » e « i quattro esseri viventi » tengono in mano, insieme alla cetra che accompagna il loro canto, « delle coppe d'oro piene di incenso » (5, 8a) che, come viene spiegato, « sono le preghiere dei santi » (5, 8b), di coloro, cioè, che hanno già raggiunto Dio, ma anche di tutti noi che ci troviamo in cammino. E vediamo che davanti al trono di Dio, un angelo tiene in mano un turibolo d'oro in cui mette continuamente i grani di incenso, cioè nostre preghiere, il cui soave odore viene offerto insieme alle preghiere che salgono al cospetto di Dio (cfr *Ap* 8, 1-4). È un simbolismo che ci dice come tutte le nostre preghiere – con tutti i limiti, la fatica, la povertà, l'aridità, le imperfezioni che possono avere – vengono quasi purificate e raggiungono il cuore di Dio. Dobbiamo essere certi, cioè, che non esistono preghiere superflue, inutili; nessuna va perduta. Ed esse trovano risposta, anche se a volte misteriosa, perché Dio è Amore e Misericordia infinita. L'angelo – scrive Giovanni – « prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra: ne seguirono tuoni, rumori, fulmini e scosse di terremoto » (*Ap* 8, 5). Questa immagine significa che Dio non è insensibile alle nostre suppliche, interviene e fa sentire la sua potenza e la sua voce sulla terra, fa tremare e sconvolge il sistema del Maligno. Spesso, di fronte al male si ha la sensazione di non poter fare nulla, ma è proprio la nostra preghiera la risposta prima e più efficace che possiamo dare e che rende più forte il nostro quotidiano impegno nel diffondere il bene. La potenza di Dio rende feconda la nostra debolezza (cfr *Rm* 8, 26-27).

Vorrei concludere con qualche cenno al dialogo finale (cfr *Ap* 22, 6-21). Gesù ripete varie volte: «Ecco, io vengo presto» (*Ap* 22, 7.12). Questa affermazione non indica solo la prospettiva futura alla fine dei tempi, ma anche quella presente: Gesù viene, pone la sua dimora in chi crede in Lui e lo accoglie. L'assemblea, allora, guidata dallo Spirito Santo, ripete a Gesù l'invito pressante a rendersi sempre più vicino: «Vieni» (*Ap* 22, 17a). È come la «sposa» (22, 17) che aspira ardentemente alla pienezza della nuzialità. Per la terza volta ricorre l'invocazione: «Amen. Vieni, Signore Gesù» (22, 20b); e il lettore conclude con un'espressione che manifesta il senso di questa presenza: «La grazia del Signore Gesù sia con tutti» (22, 21).

L'*Apocalisse*, pur nella complessità dei simboli, ci coinvolge in una preghiera molto ricca, per cui anche noi ascoltiamo, lodiamo, ringraziamo, contempliamo il Signore, gli chiediamo perdono. La sua struttura di grande preghiera liturgica comunitaria è anche un forte richiamo a riscoprire la carica straordinaria e trasformante che ha l'Eucaristia; in particolare vorrei invitare con forza ad essere fedeli alla Santa Messa domenicale nel Giorno del Signore, la Domenica, vero centro della settimana! La ricchezza della preghiera nell'*Apocalisse* ci fa pensare a un diamante, che ha una serie affascinante di sfaccettature, ma la cui preziosità risiede nella purezza dell'unico nucleo centrale. Le suggestive forme di preghiera che incontriamo nell'*Apocalisse* fanno brillare allora la preziosità unica e indicibile di Gesù Cristo. Grazie.

ALIA DICASTERIA

NOTA CON INDICAZIONI PASTORALI PER L'ANNO DELLA FEDE

Congregazione per la Dottrina della Fede

INTRODUZIONE

Con la Lettera apostolica *Porta fidei* dell'11 ottobre 2011, il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto un *Anno della fede*. Esso avrà inizio l'11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo.

Quest'anno sarà un'occasione propizia perché tutti i fedeli comprendano più profondamente che il fondamento della fede cristiana è «l'incontro con un avvenimento, con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva»¹. Fondata sull'incontro con Gesù Cristo risorto, la fede potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo splendore. «Anche ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare», perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere *la bellezza e la gioia dell'essere cristiani*»².

L'inizio dell'*Anno della fede* coincide con il ricordo riconoscente di due grandi eventi che hanno segnato il volto della Chiesa ai nostri giorni: il cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, voluto dal beato Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), e il ventesimo anniversario della promulgazione del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, offerto alla Chiesa dal beato Giovanni Paolo II (11 ottobre 1992).

Il Concilio, secondo il Papa Giovanni XXIII, ha voluto «trasmettere pura e integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti», impegnandosi affinché «questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedel-

¹ BENEDETTO XVI, Lett. enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 1.

² ID., *Omelia nella Festa del Battesimo del Signore*, 10 gennaio 2010.

³ GIOVANNI XXIII, *Discorso di solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II*, 11 ottobre 1962.

mente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo»³. Al riguardo, resta di importanza decisiva l'inizio della Costituzione dogmatica *Lumen gentium*: «Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr *Mc* 16, 15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa»⁴. A partire dalla luce di Cristo che purifica, illumina e santifica nella celebrazione della sacra liturgia (cfr Costituzione *Sacrosanctum Concilium*) e con la sua parola divina (cfr Costituzione dogmatica *Dei Verbum*), il Concilio ha voluto approfondire l'intima natura della Chiesa (cfr Costituzione dogmatica *Lumen gentium*) e il suo rapporto con il mondo contemporaneo (cfr Costituzione pastorale *Gaudium et spes*). Attorno alle sue quattro Costituzioni, veri pilastri del Concilio, si raggruppano le Dichiarazioni e i Decreti, che affrontano alcune delle maggiori sfide del tempo.

Dopo il Concilio, la Chiesa si è impegnata nella recezione e nell'applicazione del suo ricco insegnamento, in continuità con tutta la Tradizione, sotto la guida sicura del Magistero. Per favorire la corretta recezione del Concilio, i Sommi Pontefici hanno più volte convocato il Sinodo dei Vescovi⁵, istituito dal Servo di Dio Paolo VI nel 1965, proponendo alla Chiesa degli orientamenti chiari attraverso le diverse Esortazioni apostoliche post-sinodali. La prossima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, nel mese di ottobre 2012, avrà come tema: *La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana*.

⁴ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 1.

⁵ Le Assemblee Ordinarie del Sinodo dei Vescovi hanno trattato i seguenti temi: *La preservazione e il rafforzamento della fede cattolica, la sua integrità, il suo vigore, il suo sviluppo, la sua coerenza dottrinale e storica* (1967), *Il sacerdozio ministeriale e la giustizia nel mondo* (1971), *L'evangelizzazione nel mondo moderno* (1974), *La catechesi nel nostro tempo* (1977), *La famiglia cristiana* (1980), *La penitenza e la riconciliazione nella missione della Chiesa* (1983), *La vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo* (1987), *La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali* (1991), *La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo* (1994), *Il Vescovo: Servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo* (2001), *L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa* (2005), *La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa* (2008).

Sin dall'inizio del suo Pontificato, Papa Benedetto XVI si è impegnato decisamente per una corretta comprensione del Concilio, respingendo come erronea la cosiddetta « ermeneutica della discontinuità e della rottura » e promuovendo quella che lui stesso ha denominato « l'« ermeneutica della riforma », del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino »⁶.

Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, ponendosi in questa linea, da una parte è un « autentico frutto del Concilio Vaticano II »⁷, e dall'altra intende favorirne la recezione. Il Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985, convocato in occasione del ventesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II e per effettuare un bilancio della sua recezione, ha suggerito di preparare questo *Catechismo* per offrire al Popolo di Dio un compendio di tutta la dottrina cattolica e un testo di sicuro riferimento per i catechismi locali. Il Papa Giovanni Paolo II ha accolto tale proposta quale desiderio « pienamente rispondente a un vero bisogno della Chiesa universale e delle Chiese particolari »⁸. Redatto in collaborazione con l'intero Episcopato della Chiesa Cattolica, questo *Catechismo* « esprime veramente quella che si può chiamare la « sinfonia » della fede »⁹.

Il *Catechismo* comprende « cose nuove e cose antiche (cfr *Mt* 13, 52), poiché la fede è sempre la stessa e insieme è sorgente di luci sempre nuove. Per rispondere a questa duplice esigenza, il *Catechismo della Chiesa Cattolica* da una parte riprende l'« antico » ordine, quello

⁶ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2005.

⁷ Id., Lett. ap. *Porta fidei*, n. 4.

⁸ Giovanni Paolo II, *Discorso di chiusura della II Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 7 dicembre 1985, n. 6. Lo stesso Pontefice, nella fase iniziale di tale Sinodo, durante l'*Angelus* del 24 novembre 1985, ebbe a dire: « La fede è il principio basilare, è il cardine, il criterio essenziale del rinnovamento voluto dal Concilio. Dalla fede derivano la norma, lo stile di vita, l'orientamento pratico in ogni circostanza ».

⁹ Id., Cost. ap. *Fidei depositum*, 11 ottobre 1992, n. 2.

tradizionale, già seguito dal Catechismo di san Pio V, articolando il contenuto in quattro parti: il *Credo*; la *sacra Liturgia*, con i sacramenti in primo piano; l'*agire cristiano*, esposto a partire dai comandamenti; ed infine la *preghiera cristiana*. Ma, nel medesimo tempo, il contenuto è spesso espresso in un modo “nuovo”, per rispondere agli interrogativi della nostra epoca»¹⁰. Questo *Catechismo* è «uno strumento valido e legittimo al servizio della comunione ecclesiale» e «una norma sicura per l'insegnamento della fede»¹¹. In esso i contenuti della fede trovano «la loro sintesi sistematica e organica. Qui, infatti, emerge la ricchezza di insegnamento che la Chiesa ha accolto, custodito ed offerto nei suoi duemila anni di storia. Dalla Sacra Scrittura ai Padri della Chiesa, dai Maestri di teologia ai Santi che hanno attraversato i secoli, il *Catechismo* offre una memoria permanente dei tanti modi in cui la Chiesa ha meditato sulla fede e prodotto progresso nella dottrina per dare certezza ai credenti nella loro vita di fede»¹².

L'*Anno della fede* vuol contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla riscoperta della fede, affinché tutti i membri della Chiesa siano testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto nel mondo di oggi, capaci di indicare alle tante persone in ricerca la “porta della fede”. Questa “porta” spalanca lo sguardo dell'uomo su Gesù Cristo, presente in mezzo a noi «tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (*Mt* 28, 20). Egli ci mostra come «l'arte del vivere» si impara «in un intenso rapporto con lui»¹³. «Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l'annuncio del Vangelo, con un mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la fede»¹⁴.

¹⁰ *Ibid.*, n. 3.

¹¹ *Ibid.*, n. 4.

¹² BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Porta fidei*, n. 11.

¹³ ID., *Discorso ai partecipanti all'Incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione*, 15 ottobre 2011.

¹⁴ ID., Lett. ap. *Porta fidei*, n. 7.

Per incarico di Papa Benedetto XVI¹⁵, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha redatto, in accordo con i competenti Dicasteri della Santa Sede e con il contributo del *Comitato per la preparazione dell'Anno della fede*¹⁶, la presente *Nota* con alcune indicazioni per vivere questo tempo di grazia, senza precludere altre proposte che lo Spirito Santo vorrà suscitare tra i Pastori e i fedeli nelle varie parti del mondo.

INDICAZIONI

« So a chi ho creduto » (2 *Tm* 1, 12): questa parola di san Paolo ci aiuta a comprendere che la fede «è innanzi tutto una *adesione personale* dell'uomo a Dio; al tempo stesso ed inseparabilmente, è *l'assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato*»¹⁷. La fede come affidamento personale al Signore e la fede che professiamo nel Credo sono inscindibili, si richiamano e si esigono a vicenda. Esiste un profondo legame fra la fede vissuta ed i suoi contenuti: la fede dei testimoni e dei confessori è anche la fede degli apostoli e dei dottori della Chiesa.

In tal senso, le seguenti indicazioni per l'*Anno della fede* desiderano favorire sia l'incontro con Cristo attraverso autentici testimoni della fede, sia la conoscenza sempre maggiore dei suoi contenuti. Si tratta di proposte che intendono sollecitare, in modo esemplificativo, la pronta responsabilità ecclesiale davanti all'invito del Santo Padre a vivere in pienezza quest'*Anno* come speciale « tempo di grazia »¹⁸. La

¹⁵ Cfr *ibid.*, n. 12.

¹⁶ Detto *Comitato*, costituito presso la Congregazione per la Dottrina della Fede per mandato del Santo Padre Benedetto XVI, annovera fra i suoi membri: i Cardinali William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias, Francis E. George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanisław Ryłko e Christoph Schönborn; gli Arcivescovi Luis F. Ladaria e Salvatore Fisichella; i Vescovi Mario del Valle Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Müller e Raffaello Martinelli.

¹⁷ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 150.

¹⁸ BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Porta fidei*, n. 15.

riscoperta gioiosa della fede potrà anche contribuire a consolidare l'unità e la comunione tra le diverse realtà che compongono la grande famiglia della Chiesa.

I. *A livello di Chiesa universale*

1. Il principale avvenimento ecclesiale all'inizio dell'*Anno della fede* sarà la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata da Papa Benedetto XVI nel mese di ottobre 2012 e dedicata a *La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana*. Durante questo Sinodo, nella data dell'11 ottobre 2012, avrà luogo una solenne celebrazione d'inizio dell'*Anno della fede*, nel ricordo del cinquantesimo anniversario di apertura del Concilio Vaticano II.

2. Nell'*Anno della fede* occorre incoraggiare i pellegrinaggi dei fedeli alla Sede di Pietro, per professarvi la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, unendosi con colui che oggi è chiamato a confermare nella fede i suoi fratelli (cfr *Lc* 22, 32). Sarà importante favorire anche i pellegrinaggi in Terra Santa, luogo che per primo ha visto la presenza di Gesù, il Salvatore, e di Maria, sua madre.

3. Nel corso di quest'*Anno* sarà utile invitare i fedeli a rivolgersi con particolare devozione a Maria, figura della Chiesa, che «in sé compendia e irraggia le principali verità della fede»¹⁹. È dunque da incoraggiare ogni iniziativa che aiuti i fedeli a riconoscere il ruolo particolare di Maria nel mistero della salvezza, ad amarla filialmente ed a seguirne la fede e le virtù. A tale scopo risulterà quanto mai conveniente effettuare pellegrinaggi, celebrazioni e incontri presso i maggiori Santuari.

4. La prossima Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro nel luglio 2013 offrirà un'occasione privilegiata ai giovani per spe-

¹⁹ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 65.

rimentare la gioia che proviene dalla fede nel Signore Gesù e dalla comunione con il Santo Padre, nella grande famiglia della Chiesa.

5. Sono auspicati simposi, convegni e raduni di ampia portata, anche a livello internazionale, che favoriscano l'incontro con autentiche testimonianze della fede e la conoscenza dei contenuti della dottrina cattolica. Documentando come anche oggi la Parola di Dio continua a crescere e a diffondersi, sarà importante rendere testimonianza che in Gesù Cristo «trova compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano»²⁰ e che la fede «diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia tutta la vita dell'uomo»²¹. Alcuni convegni saranno particolarmente dedicati alla riscoperta degli insegnamenti del Concilio Vaticano II.

6. Per tutti i credenti, l'*Anno della fede* offrirà un'occasione propizia per approfondire la conoscenza dei principali Documenti del Concilio Vaticano II e lo studio del *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Ciò vale in modo speciale per i candidati al sacerdozio, soprattutto durante l'anno propedeutico o nei primi anni di studi teologici, per le novizie ed i novizi degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, così come per coloro che vivono un tempo di verifica per aggregarsi ad un'Associazione o a un Movimento ecclesiale.

7. Detto *Anno* sarà occasione propizia per un'accoglienza più attenta delle omelie, delle catechesi, dei discorsi e degli altri interventi del Santo Padre. I Pastori, le persone consacrate ed i fedeli laici saranno invitati a un rinnovato impegno di effettiva e cordiale adesione all'insegnamento del Successore di Pietro.

8. Durante l'*Anno della fede*, in collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, sono auspiccate

²⁰ BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Porta fidei*, n. 13.

²¹ *Ibid.*, n. 6.

varie iniziative ecumeniche volte ad invocare e favorire «il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani» che «è uno dei principali intenti del sacro Concilio Ecumenico Vaticano II»²². In particolare, avrà luogo una solenne celebrazione ecumenica per riaffermare la fede in Cristo da parte di tutti i battezzati.

9. Presso il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione sarà istituita un'apposita *Segreteria* per coordinare le diverse iniziative riguardanti l'*Anno della fede*, promosse dai vari Dicasteri della Santa Sede o comunque aventi rilevanza per la Chiesa universale. Sarà conveniente informare per tempo detta *Segreteria* circa i principali eventi organizzati; essa potrà anche suggerire opportune iniziative in merito. La *Segreteria* aprirà un apposito sito *internet* al fine di offrire ogni informazione utile per vivere in modo efficace l'*Anno della fede*.

10. A conclusione di quest'*Anno*, nella Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo, avrà luogo un'Eucaristia celebrata dal Santo Padre, in cui rinnovare solennemente la professione della fede.

II. *A livello di Conferenze Episcopali*²³

1. Le Conferenze Episcopali potranno dedicare una giornata di studio al tema della fede, della sua testimonianza personale e della sua trasmissione alle nuove generazioni, nella consapevolezza della missione specifica dei Vescovi come maestri e «araldi della fede»²⁴.

²² CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Unitatis redintegratio*, n. 1.

²³ Le indicazioni offerte alle Conferenze Episcopali valgono in modo analogo anche per i Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori e per le Assemblee dei Gerarchi di Chiese *sui iuris*.

²⁴ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 25.

2. Sarà utile favorire la ripubblicazione dei Documenti del Concilio Vaticano II, del *Catechismo della Chiesa Cattolica* e del suo *Compendio*, anche in edizioni tascabili ed economiche, e la loro maggiore diffusione con l'ausilio dei mezzi elettronici e delle moderne tecnologie.

3. È auspicabile un rinnovato sforzo per tradurre i Documenti del Concilio Vaticano II e il *Catechismo della Chiesa Cattolica* nelle lingue nelle quali ancora non esistono. Si incoraggiano iniziative di sostegno caritativo per tali traduzioni nelle lingue locali dei Paesi in terra di missione, dove le Chiese particolari non possono gestirne le spese. Ciò sia condotto sotto la guida della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

4. I Pastori, attingendo ai nuovi linguaggi della comunicazione, si impegneranno per promuovere trasmissioni televisive o radiofoniche, *film* e pubblicazioni, anche a livello popolare e accessibili a un ampio pubblico, sul tema della fede, dei suoi principi e contenuti, nonché sul significato ecclesiale del Concilio Vaticano II.

5. I Santi e i Beati sono gli autentici testimoni della fede²⁵. Sarà pertanto opportuno che le Conferenze Episcopali si impegnino per diffondere la conoscenza dei Santi del proprio territorio, utilizzando anche i moderni mezzi di comunicazione sociale.

6. Il mondo contemporaneo è sensibile al rapporto tra fede e arte. In tal senso, si raccomanda alle Conferenze Episcopali di valorizzare adeguatamente, in funzione catechetica ed eventualmente in collaborazione ecumenica, il patrimonio delle opere d'arte reperibili nei luoghi affidati alla loro cura pastorale.

7. I docenti nei Centri di studi teologici, nei Seminari e nelle Università cattoliche sono invitati a verificare la rilevanza, nel loro insegnamento, dei contenuti del *Catechismo della Chiesa Cattolica* e delle implicazioni derivanti per le rispettive discipline.

²⁵ Cfr BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Porta fidei*, n. 13.

8. Sarà utile preparare, con l'aiuto di teologi e autori competenti, sussidi divulgativi dal carattere apologetico (cfr *1 Pt* 3, 15). Ogni fedele potrà così meglio rispondere alle domande che si pongono nei diversi ambiti culturali, in rapporto ora alle sfide delle sette, ora ai problemi connessi con il secolarismo e il relativismo, ora agli «interrogativi che provengono da una mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l'ambito delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche»²⁶, così come ad altre specifiche difficoltà.

9. È auspicabile una verifica dei catechismi locali e dei vari sussidi catechistici in uso nelle Chiese particolari, per assicurare la loro piena conformità con il *Catechismo della Chiesa Cattolica*²⁷. Nel caso in cui alcuni catechismi o sussidi per la catechesi non siano in piena sintonia col *Catechismo*, o rivelino delle lacune, si potrà cominciare a elaborarne di nuovi, eventualmente secondo l'esempio e con l'aiuto di altre Conferenze Episcopali che già hanno provveduto a redigerli.

10. Sarà opportuna, in collaborazione con la competente Congregazione per l'Educazione Cattolica, una verifica della presenza dei contenuti del *Catechismo della Chiesa Cattolica* nella *Ratio* della formazione dei futuri sacerdoti e nel *Curriculum* dei loro studi teologici.

III. *A livello diocesano*

1. È auspicabile una celebrazione di apertura dell'*Anno della fede* e una sua solenne conclusione a livello di ogni Chiesa particolare, in cui «confessare la fede nel Signore risorto nelle nostre Cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo»²⁸.

²⁶ *Ibid.*, n. 12.

²⁷ Cfr GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Fidei depositum*, n. 4.

²⁸ BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Porta fidei*, n. 8.

2. Sarà opportuno organizzare in ogni diocesi del mondo una giornata sul *Catechismo della Chiesa Cattolica*, invitando in modo particolare i sacerdoti, le persone consacrate e i catechisti. In quest'occasione, ad esempio, le eparchie orientali cattoliche potranno svolgere un incontro con i sacerdoti per testimoniare la propria specifica sensibilità e tradizione liturgica all'interno dell'unica fede in Cristo; così, le giovani Chiese particolari nelle terre di missione potranno essere invitate ad offrire una rinnovata testimonianza di quella gioia della fede che tanto le contraddistingue.

3. Ogni Vescovo potrà dedicare una sua Lettera pastorale al tema della fede, richiamando l'importanza del Concilio Vaticano II e del *Catechismo della Chiesa Cattolica* e tenendo conto delle specifiche circostanze pastorali della porzione di fedeli a lui affidata.

4. Si auspica che in ogni diocesi, sotto la responsabilità del Vescovo, si organizzino momenti di catechesi, destinati ai giovani ed a coloro che sono in ricerca del senso della vita, allo scopo di scoprire la bellezza della fede ecclesiale, e si promuovano incontri con suoi testimoni significativi.

5. Sarà opportuno verificare la recezione del Concilio Vaticano II e del *Catechismo della Chiesa Cattolica* nella vita e nella missione di ogni singola Chiesa particolare, specialmente in ambito catechistico. In tal senso, si auspica un rinnovato impegno da parte degli Uffici catechistici delle diocesi, che – sostenuti dalle Commissioni per la Catechesi delle Conferenze Episcopali – hanno il dovere di curare la formazione dei catechisti sul piano dei contenuti della fede.

6. La formazione permanente del clero potrà essere incentrata, particolarmente in quest'*Anno della fede*, sui Documenti del Concilio Vaticano II e sul *Catechismo della Chiesa Cattolica*, trattando, ad esempio, temi come “l'annuncio del Cristo risorto”, “la Chiesa sacramento di salvezza”, “la missione evangelizzatrice nel mondo di

oggi”, “fede e incredulità”, “fede, ecumenismo e dialogo interreligioso”, “fede e vita eterna”, “l’ermeneutica della riforma nella continuità”, “il *Catechismo* nella cura pastorale ordinaria”.

7. Si invitano i Vescovi ad organizzare, specialmente nel periodo quaresimale, celebrazioni penitenziali in cui chiedere perdono a Dio, anche e specialmente per i peccati contro la fede. Quest’*Anno* sarà altresì un tempo favorevole per accostarsi con maggior fede e più intensa frequenza al sacramento della Penitenza.

8. Si auspica un coinvolgimento del mondo accademico e della cultura per una rinnovata occasione di dialogo creativo tra fede e ragione attraverso simposi, convegni e giornate di studio, specialmente nelle Università cattoliche, mostrando «come tra fede e autentica scienza non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla verità»²⁹.

9. Sarà importante promuovere incontri con persone che, «pur non riconoscendo in sé il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla loro esistenza e sul mondo»³⁰, ispirandosi anche ai dialoghi del *Cortile dei Gentili*, avviati sotto la guida del Pontificio Consiglio della Cultura.

10. L’*Anno della fede* potrà essere un’occasione per prestare un’attenzione maggiore alle Scuole cattoliche, luoghi adeguati per offrire agli alunni una testimonianza viva del Signore e per coltivare la loro fede, con un opportuno riferimento all’utilizzo di buoni strumenti catechistici, come, ad esempio, il *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica* o come *Youcat*.

²⁹ *Ibid.*, n. 12.

³⁰ *Ibid.*, n. 10.

IV. *A livello di parrocchie / comunità / associazioni / movimenti*

1. In preparazione all'*Anno della fede*, tutti i fedeli sono invitati a leggere e meditare attentamente la Lettera apostolica *Porta fidei* del Santo Padre Benedetto XVI.

2. L'*Anno della fede* «sarà un'occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell'Eucarestia»³¹. Nell'Eucarestia, mistero della fede e sorgente della nuova evangelizzazione, la fede della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Tutti i fedeli sono invitati a prendervi parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente, per essere autentici testimoni del Signore.

3. I sacerdoti potranno dedicare maggior attenzione allo studio dei Documenti del Concilio Vaticano II e del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, traendone frutto per la pastorale parrocchiale – la catechesi, la predicazione, la preparazione ai sacramenti – e proponendo cicli di omelie sulla fede o su alcuni suoi aspetti specifici, come ad esempio, “l'incontro con Cristo”, “i contenuti fondamentali del *Credo*”, “la fede e la Chiesa”³².

4. I catechisti potranno attingere maggiormente alla ricchezza dottrinale del *Catechismo della Chiesa Cattolica* e guidare, sotto la responsabilità dei rispettivi parroci, gruppi di fedeli per la lettura e il comune approfondimento di questo prezioso strumento, al fine di creare piccole comunità di fede e di testimonianza del Signore Gesù.

5. Nelle parrocchie si auspica un rinnovato impegno nella diffusione e nella distribuzione del *Catechismo della Chiesa Cattolica* o di

³¹ *Ibid.*, n. 9.

³² Cfr BENEDETTO XVI, Esort. ap. post-sinodale *Verbum Domini*, 30 settembre 2010, nn. 59-60 e 74.

altri sussidi adatti alle famiglie, autentiche chiese domestiche e luoghi primari di trasmissione della fede, ad esempio nel contesto delle benedizioni delle case, dei Battesimi degli adulti, delle Confermazioni, dei Matrimoni. Ciò potrà contribuire alla confessione e all'approfondimento della dottrina cattolica «nelle nostre case e presso le nostre famiglie, perché ognuno senta forte l'esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni future la fede di sempre»³³.

6. Sarà opportuno promuovere missioni popolari e altre iniziative, nelle parrocchie e nei luoghi di lavoro, per aiutare i fedeli a riscoprire il dono della fede battesimale e la responsabilità della sua testimonianza, nella consapevolezza che la vocazione cristiana «è per sua natura anche vocazione all'apostolato»³⁴.

7. In questo tempo, i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica sono sollecitati ad impegnarsi nella nuova evangelizzazione, con una rinnovata adesione al Signore Gesù, mediante l'apporto dei propri carismi e nella fedeltà al Santo Padre ed alla sana dottrina.

8. Le Comunità contemplative durante l'*Anno della fede* dedicheranno una particolare intenzione alla preghiera per il rinnovamento della fede nel Popolo di Dio e per un nuovo slancio nella sua trasmissione alle giovani generazioni.

9. Le Associazioni e i Movimenti ecclesiali sono invitati a farsi promotori di specifiche iniziative che, mediante il contributo del proprio carisma e in collaborazione con i Pastori locali, si inseriscano nel grande evento dell'*Anno della fede*. Le nuove Comunità e i Movimenti ecclesiali, in modo creativo e generoso, sapranno trovare i modi più adeguati per offrire la loro testimonianza di fede al servizio della Chiesa.

³³ ID., Lett. ap. *Porta fidei*, n. 8.

³⁴ CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 2.

10. Tutti i fedeli, chiamati a ravvivare il dono della fede, cercheranno di comunicare la propria esperienza di fede e di carità³⁵ dialogando coi loro fratelli e sorelle, anche delle altre confessioni cristiane, con i seguaci di altre religioni, e con coloro che non credono, oppure sono indifferenti. In tal modo si auspica che l'intero popolo cristiano inizi una sorta di missione verso coloro con cui vive e lavora, nella consapevolezza di aver « ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti »³⁶.

CONCLUSIONE

La fede «è compagna di vita che permette di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi. Intenta a cogliere i segni dei tempi nell'oggi della storia, la fede impegna ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del Risorto nel mondo»³⁷. La fede è un atto personale ed insieme comunitario: è un dono di Dio, che viene vissuto nella grande comunione della Chiesa e deve essere comunicato al mondo. Ogni iniziativa per l'*Anno della fede* vuole favorire la gioiosa riscoperta e la rinnovata testimonianza della fede. Le indicazioni qui offerte hanno lo scopo di invitare tutti i membri della Chiesa ad impegnarsi perché quest'*Anno* sia occasione privilegiata per condividere quello che il cristiano ha di più caro: Cristo Gesù, Redentore dell'uomo, Re dell'Universo, « autore e perfezionatore della fede » (*Eb* 12, 2).

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 6 gennaio 2012, Solennità dell'Epifania del Signore.

William Card. LEVADA
Prefetto

✠ Luis F. LADARIA, S.I.
Arcivescovo titolare di Thibica
Segretario

³⁵ Cfr BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Porta fidei*, n. 14.

³⁶ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 1.

³⁷ BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Porta fidei*, n. 15.

NOTE AVEC INDICATIONS PASTORALES POUR L'ANNÉE DE LA FOI

Congrégation pour la Doctrine de la Foi

INTRODUCTION

Avec la Lettre apostolique *Porta fidei* du 11 octobre 2011, le Saint-Père Benoît XVI a proclamé une *Année de la foi*. Elle s'ouvrira le 11 octobre 2012, pour le cinquantième anniversaire de l'ouverture du Concile œcuménique Vatican II, et s'achèvera le 24 novembre 2013, Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers.

Cette année sera une occasion propice pour que tous les fidèles comprennent plus profondément que le fondement de la foi chrétienne est « la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive »¹. Fondée sur la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité, la foi pourra être redécouverte dans son intégrité et dans toute sa splendeur. « De nos jours aussi, la foi est un don à redécouvrir, à cultiver et dont il faut témoigner », afin que le Seigneur « accorde à chacun de nous de vivre la beauté et la joie d'être chrétiens »².

Le début de l'*Année de la foi* coïncide avec le souvenir reconnaissant de deux grands événements qui ont marqué le visage de l'Église en nos jours: le cinquantième anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, voulu par le bienheureux Jean XXIII (11 octobre 1962) et le vingtième anniversaire de la promulgation du *Catéchisme de l'Église catholique*, offert à l'Église par le bienheureux Jean-Paul II (11 octobre 1992).

Le Concile, selon le Pape Jean XXIII, a voulu « transmettre la doctrine dans sa pureté et dans son intégrité, sans atténuations ni altérations », s'efforçant afin que « cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et présentée

¹ BENOÎT XVI, Lettre enc. *Deus caritas est*, 25 décembre 2005, n. 1.

² ID., *Homélie pour la fête du baptême du Seigneur*, 10 janvier 2010.

de la façon qui répond aux exigences de notre époque »³. *À cet égard, l'importance du début de la Constitution Lumen gentium reste décisive*: « Le Christ est la lumière des peuples; réuni dans l'Esprit Saint, le saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui respandit sur le visage de l'Église (cf. Mc 16, 15) »⁴. À partir de la lumière du Christ, qui purifie, illumine et sanctifie dans la célébration de la liturgie sacrée (cf. Constitution *Sacrosanctum Concilium*) et avec sa parole divine (cf. Constitution dogmatique *Dei Verbum*), le Concile a voulu approfondir la nature intime de l'Église (cf. Constitution dogmatique *Lumen gentium*) et son rapport avec le monde contemporain (cf. Constitution pastorale *Gaudium et spes*). Autour de ses quatre Constitutions, véritables piliers du Concile, se regroupent les Déclarations et les Décrets, qui affrontent quelques-unes des questions majeures de l'époque.

Après le Concile, l'Église s'est engagée dans la réception et dans l'application de son riche enseignement, en continuité avec toute la Tradition, sous la direction sûre du Magistère. Pour favoriser la réception correcte du Concile, les Souverains Pontifes ont convoqué à plusieurs reprises le Synode des évêques⁵, institué par le Serviteur de Dieu Paul VI en 1965, proposant à l'Église des orientations claires

³ JEAN XXIII, *Discours d'ouverture du Concile œcuménique Vatican II*, 11 octobre 1962.

⁴ CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 1.

⁵ Les Assemblées ordinaires du Synode des évêques ont traité les thèmes suivants: *La préservation et le renforcement de la foi catholique, son intégrité, sa vigueur, son expansion et sa cohérence doctrinale et historique* (1967), *Le sacerdoce ministériel et la justice dans le monde* (1971), *L'évangélisation dans le monde moderne* (1974), *La catéchèse en notre temps* (1977), *La famille chrétienne* (1980), *La réconciliation et la pénitence dans la mission de l'Église* (1983), *La vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le Monde* (1987), *La formation des prêtres dans les circonstances actuelles* (1991), *La vie consacrée et sa mission dans l'Église et dans le monde* (1994), *L'évêque: serviteur de l'Évangile de Jésus-Christ pour l'Espérance du Monde* (2001), *L'Eucharistie: source et sommet de la vie et de la mission de l'Église* (2005), *La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église* (2008).

par le biais des diverses Exhortations apostoliques post-synodales. La prochaine Assemblée générale du Synode des évêques, au mois d'octobre 2012, aura pour thème: *La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne*.

Depuis le début de son pontificat, le Pape Benoît XVI s'est engagé fermement en faveur d'une juste compréhension du Concile, repoussant comme erronée la dénommée « herméneutique de la discontinuité et de la rupture » et promouvant celle qu'il a lui-même appelée « l'« herméneutique de la réforme », du renouveau dans la continuité de l'unique sujet-Église, que le Seigneur nous a donné; c'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du Peuple de Dieu en marche »⁶.

Le *Catéchisme de l'Église catholique*, se plaçant dans cette perspective, est d'une part un « fruit authentique du Concile Vatican II »⁷, et, d'autre part, entend en favoriser la réception. Le Synode extraordinaire des évêques en 1985, convoqué à l'occasion du vingtième anniversaire de la clôture du Concile Vatican II et pour effectuer un bilan de sa réception, a suggéré de préparer ce *Catéchisme* afin d'offrir au peuple de Dieu un compendium de toute la doctrine catholique et un texte de référence sûr pour les catéchismes locaux. Le Pape Jean-Paul II a accueilli cette proposition comme un désir « répondant pleinement à un vrai besoin de l'Église universelle et des Églises particulières⁸. Rédigé en collaboration avec l'épiscopat entier de l'Église catholique, ce *Catéchisme* « exprime véritablement ce qu'on peut appeler la « symphonie » de la foi »⁹.

Le *Catéchisme* comprend « du neuf et de l'ancien (cf. *Mt* 13, 52),

⁶ BENOÎT XVI, *Discours à la Curie romaine*, 22 décembre 2005.

⁷ ID., Lettre ap. *Porta fidei*, n. 4.

⁸ JEAN-PAUL II, *Discours de clôture de la II^e Assemblée extraordinaire du Synode des évêques*, 7 décembre 1985, n. 6. Au cours de la phase initiale de ce Synode, le même Pontife dit pendant l'*Angelus* du 24 novembre 1985: « La foi est le principe fondamental, c'est le pivot, le critère essentiel du renouveau voulu par le Concile. De la foi dérivent la norme, le style de vie, l'orientation pratique en toute circonstance ».

⁹ ID., Const. ap. *Fidei depositum*, 11 octobre 1992, n. 2.

la foi étant toujours la même et source de lumières toujours nouvelles. Pour répondre à cette double exigence, le *Catéchisme de l'Église catholique*, d'une part reprend l'ordre "ancien", traditionnel et déjà suivi par le Catéchisme de saint Pie V, en articulant le contenu en quatre parties: le *Credo*; la *sainte liturgie*, avec les sacrements en premier plan; l'*agir chrétien*, exposé à partir des commandements; et enfin la *prière chrétienne*. Mais, en même temps, le contenu est souvent exprimé d'une façon "nouvelle", afin de répondre aux interrogations de notre époque¹⁰. Ce *Catéchisme* est « un instrument valable et autorisé au service de la communion ecclésiale » et « une norme sûre pour l'enseignement de la foi »¹¹. Les contenus de la foi trouvent en lui « leur synthèse systématique et organique. Ici, en effet, émerge la richesse d'enseignement que l'Église a accueilli, gardé et offert au cours de ses deux mille ans d'histoire. De la sainte Écriture aux Pères de l'Église, des Maîtres de théologie aux Saints qui ont traversé les siècles, le *Catéchisme* offre une mémoire permanente des nombreuses façons dans lesquelles l'Église a médité sur la foi et produit un progrès dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans leur vie de foi »¹².

L'*Année de la foi* veut contribuer à une conversion renouvelée au Seigneur Jésus et à la redécouverte de la foi, afin que tous les membres de l'Église soient des témoins crédibles et joyeux du Seigneur ressuscité dans le monde d'aujourd'hui, capables d'indiquer aux nombreuses personnes en recherche la "porte de la foi". Cette "porte" ouvre grand le regard de l'homme sur Jésus-Christ, présent au milieu de nous « tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (*Mt* 28, 20). Il nous montre comment « l'art de vivre » s'apprend « dans un rapport intense avec Lui »¹³. « Par son amour, Jésus-Christ attire à lui les

¹⁰ *Ibid.*, n. 3.

¹¹ *Ibid.*, n. 4.

¹² BENOÎT XVI, Lettre ap. *Porta fidei*, n. 11.

¹³ ID., *Discours aux participants du Congrès international organisé par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation*, 15 octobre 2011.

hommes de toutes générations: en tous temps il convoque l'Église lui confiant l'annonce de l'Évangile, avec un mandat qui est toujours nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui aussi un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d'une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l'enthousiasme de communiquer la foi est nécessaire »¹⁴.

Par mandat du Pape Benoît XVI¹⁵, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a rédigé, en accord avec les Dicastères compétents du Saint-Siège et avec la contribution du *Comité pour la préparation de l'Année de la foi*¹⁶, la présente *Note* accompagnée de quelques indications pour vivre ce temps de grâce, sans exclure d'autres propositions que l'Esprit Saint voudra susciter parmi les pasteurs et les fidèles dans les différentes parties du monde.

INDICATIONS

« Je sais en qui j'ai mis ma foi » (2 *Tm* 1, 12): cette parole de saint Paul nous aide à comprendre que la foi « est d'abord une *adhésion personnelle* de l'homme à Dieu; elle est en même temps, et inséparablement, *l'assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée* »¹⁷. La foi comme confiance personnelle dans le Seigneur et la foi que nous professons dans le Credo sont inséparables, elles s'appellent et s'exigent mutuellement. Il existe un lien profond entre la foi vécue et ses contenus: la foi des témoins et des confesseurs est également la foi des apôtres et des docteurs de l'Église.

¹⁴ Id., Lettre ap. *Porta fidei*, n. 7.

¹⁵ Cf. *ibid.*, n. 12.

¹⁶ Ledit *Comité*, érigé auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi par mandat du Saint-Père Benoît XVI, compte parmi ses membres: les cardinaux William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias, Francis E. George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanisław Ryłko et Christoph Schönborn; les archevêques Luis F. Ladaria et Salvatore Fisichella; les évêques Mario del Valle Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Müller et Raffaello Martinelli.

¹⁷ *Catéchisme de l'Église catholique*, n. 150.

Dans ce sens, les indications suivantes pour l'*Année de la foi* désirent favoriser tant la rencontre avec le Christ au travers d'authentiques témoins de la foi, que la connaissance toujours plus grande de ses contenus. Il s'agit de propositions qui entendent solliciter, par mode d'exemple, la réponse empressée de l'Église à l'invitation du Saint-Père à vivre pleinement cette *Année* comme un « temps de grâce »¹⁸ spécial. La redécouverte joyeuse de la foi pourra aussi contribuer à consolider l'unité et la communion entre les diverses réalités composant la grande famille de l'Église.

I. AU NIVEAU DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE

1. Le principal événement ecclésial au début de l'*Année de la foi* sera la XIII^e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, convoquée par le Pape Benoît XVI pour le mois d'octobre 2012 et dédiée à *La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne*. Durant ce Synode, le 11 octobre 2012 aura lieu une célébration d'ouverture solennelle de l'*Année de la foi*, pour le cinquantième anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II.

2. Au cours de l'*Année de la foi*, il conviendra d'encourager les pèlerinages des fidèles auprès du Siège de Pierre, pour y professer la foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, en s'unissant avec celui qui, aujourd'hui, est appelé à confirmer ses frères dans la foi (cf. *Lc* 22, 32). Il sera aussi important de favoriser les pèlerinages en Terre Sainte, lieu qui a vu en premier la présence de Jésus, le Sauveur, et de Marie, sa mère.

3. Au cours de cette *Année*, il sera utile d'inviter les fidèles à s'adresser avec une particulière dévotion à Marie, figure de l'Église, qui « rassemble et reflète en elle-même d'une certaine façon les requêtes suprêmes de la foi »¹⁹. Il faut donc encourager toute initiative aidant

¹⁸ BENOÎT XVI, Lettre ap. *Porta fidei*, n. 15.

¹⁹ CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 65.

les fidèles à reconnaître le rôle particulier de Marie dans le mystère du salut, à l'aimer filialement et à en suivre la foi et les vertus. À cet effet, il sera très opportun d'organiser des pèlerinages, des célébrations et des rencontres auprès des sanctuaires les plus importants.

4. La prochaine Journée mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro au mois de juillet 2013 offrira aux jeunes une occasion privilégiée pour expérimenter la joie qui provient de la foi au Seigneur Jésus et de la communion avec le Saint-Père, dans la grande famille de l'Église.

5. Il est souhaitable qu'il y ait des symposiums, des colloques et des rassemblements de large envergure, même au niveau international, afin de favoriser la rencontre avec d'authentiques témoins de la foi et la connaissance des contenus de la doctrine catholique. En montrant comment aujourd'hui encore la Parole de Dieu continue à croître et à se répandre, il sera important de rendre témoignage au fait qu'en Jésus-Christ « trouve son achèvement tout tourment et toute aspiration du cœur humain »²⁰ et que la foi « devient un nouveau critère d'intelligence et d'action qui change toute la vie de l'homme »²¹. Certains colloques seront consacrés en particulier à la redécouverte des enseignements du Concile Vatican II.

6. À tous les croyants, l'*Année de la foi* offrira une occasion propice pour approfondir la connaissance des principaux Documents du Concile Vatican II et l'étude du *Catéchisme de l'Église catholique*. Ceci vaut en particulier pour les candidats au sacerdoce, surtout au cours de l'année propédeutique ou des premières années d'études théologiques, pour les novices des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, ainsi que pour ceux qui vivent un temps d'essai en vue de rejoindre une Association ou un Mouvement ecclésial.

²⁰ BENOÎT XVI, Lettre ap. *Porta fidei*, n. 13.

7. Cette *Année* sera une occasion propice pour un accueil plus attentif des homélies, des catéchèses, des discours et des autres interventions du Saint-Père. Les Pasteurs, les personnes consacrées et les fidèles laïcs seront invités à un engagement renouvelé pour une adhésion effective et cordiale à l'enseignement du Successeur de Pierre.

8. Durant l'*Année de la foi* et en collaboration avec le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, on souhaite diverses initiatives œcuméniques destinées à implorer et à favoriser « la restauration de l'unité entre tous les chrétiens », qui est « l'un des objectifs principaux du saint Concile œcuménique de Vatican II »²². Il y aura en particulier une célébration œcuménique solennelle pour réaffirmer la foi au Christ de la part de tous les baptisés.

9. Un *Secrétariat* spécial sera institué auprès du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, afin de coordonner les diverses initiatives concernant l'*Année de la foi* promues par les différents Dicastères du Saint-Siège, ou ayant du moins une importance pour l'Église universelle. Il conviendra d'informer ce *Secrétariat* à temps au sujet des principaux événements organisés; celui-ci pourra également suggérer des initiatives opportunes en la matière. Le *Secrétariat* ouvrira pour l'occasion un site internet destiné à offrir toute information utile pour vivre efficacement l'*Année de la foi*.

10. Pour conclure cette *Année*, en la solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, une Eucharistie sera célébrée par le Saint-Père, au cours de laquelle on renouvellera solennellement la profession de foi.

²¹ *Ibid.*, n. 6.

²² CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret *Unitatis redintegratio*, n. 1.

II. AU NIVEAU DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES²³

1. Les Conférences épiscopales pourront consacrer une journée d'étude au thème de la foi, de son témoignage personnel et de sa transmission aux nouvelles générations, conscients de la mission spécifique des évêques comme maîtres et « hérauts de la foi »²⁴.

2. Il sera utile de republier les Documents du Concile Vatican II, du *Catéchisme de l'Église catholique* et de son *Compendium*, également en éditions économiques de poche, et de les diffuser plus largement à l'aide des moyens électroniques et des technologies modernes.

3. Un effort renouvelé est souhaitable afin de traduire les Documents du Concile Vatican II et le *Catéchisme de l'Église catholique* dans les langues dans lesquelles ils ne sont pas encore disponibles. On encourage les initiatives de soutien caritatif pour ce genre de traduction dans les langues locales des pays en terre de mission, dans lesquels les Églises particulières ne peuvent assurer les dépenses. Cela devra être mené sous la direction de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples.

4. Utilisant les nouveaux langages de la communication, les Pasteurs s'efforceront de promouvoir des émissions télévisées ou radiophoniques, des films et des publications – y compris au niveau populaire accessible au grand public – consacrées au thème de la foi, de ses principes et de ses contenus, ainsi que sur la signification ecclésiale du Concile Vatican II.

5. Les saints et les bienheureux sont les témoins authentiques de la foi²⁵. Il sera donc opportun que les Conférences épiscopales fassent

²³ Les indications offertes aux Conférences épiscopales valent également de manière analogue pour les Synodes des évêques des Églises patriarcales et archiépiscopales majeures et pour les Assemblées des Hiérarques des Églises *sui iuris*.

²⁴ CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 25.

²⁵ Cf. BENOÎT XVI, Lettre ap. *Porta fidei*, n. 13.

mieux connaître les saints de leur propre territoire, en recourant aux moyens modernes de communication sociale.

6. Le monde contemporain est sensible au rapport entre la foi et l'art. On recommande donc aux Conférences épiscopales de mettre en valeur adéquatement, dans une perspective catéchétique et, éventuellement, en collaboration œcuménique, le patrimoine des œuvres d'art repérables dans les lieux confiés à leur charge pastorale.

7. Ceux qui enseignent dans les centres d'études théologiques, les séminaires et les Universités catholiques sont invités à montrer, dans leur enseignement, l'importance des contenus du *Catéchisme de l'Église catholique* et des implications qui en découlent pour leurs disciplines respectives.

8. Avec l'aide de théologiens et d'auteurs compétents, il sera utile de préparer des instruments de travail de caractère apologétique (cf. I P 3, 15). Chaque fidèle pourra ainsi mieux répondre aux questions qui se posent dans les différents milieux culturels, en rapport au défi des sectes, aux problèmes liés à la sécularisation et au relativisme, aux « interrogations qui proviennent d'une mentalité changée qui, particulièrement aujourd'hui, réduit le domaine des certitudes rationnelles à celui des conquêtes scientifiques et technologiques »²⁶, tout comme à d'autres difficultés spécifiques.

9. Il est souhaitable de vérifier les catéchismes locaux et les différents instruments de travail catéchétiques en usage dans les Églises particulières, pour assurer leur pleine conformité avec le *Catéchisme de l'Église catholique*²⁷. Au cas où certains catéchismes ou instruments de travail pour la catéchèse ne seraient pas en plein accord avec le *Catéchisme* ou manifesteraient des lacunes, on commencera à en éla-

²⁶ *Ibid.* n. 12.

²⁷ Cf. JEAN-PAUL II, Const. ap. *Fidei depositum*, n. 4.

borer de nouveaux, éventuellement selon l'exemple et avec l'aide d'autres Conférences épiscopales qui ont déjà pris le soin d'en rédiger.

10. En collaboration avec la Congrégation pour l'Éducation Catholique, qui est compétente, il sera opportun de vérifier la présence des contenus du *Catéchisme de l'Église catholique* dans la *Ratio* de formation des futurs prêtres et dans le *cursum* de leurs études théologiques.

III. AU PLAN DIOCÉSAIN

1. Il faut souhaiter que, dans chaque Église particulière, on fasse une célébration d'ouverture et une conclusion solennelle de l'*Année de la foi*, pour « confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales et dans les églises du monde entier »²⁸.

2. Il sera opportun d'organiser dans chaque diocèse du monde une journée sur le *Catéchisme de l'Église catholique*, en invitant particulièrement les prêtres, les personnes consacrées et les catéchistes. À cette occasion, par exemple, les éparchies orientales catholiques pourront faire une réunion de prêtres pour témoigner de leur sensibilité et de leur tradition liturgique propres à l'intérieur de l'unique foi au Christ; ainsi les jeunes Églises particulières en terre de mission pourront-elles être invitées à donner un nouveau témoignage de la joie de la foi qui les caractérise tant.

3. Chaque évêque pourra consacrer une lettre pastorale au thème de la foi, en rappelant l'importance du Concile Vatican II et du *Catéchisme de l'Église catholique*, et en tenant compte des conditions pastorales spécifiques de la portion de fidèles qui lui est confiée.

²⁸ BENOÎT XVI, Lettre ap. *Porta fidei*, n. 8.

4. On souhaite que, sous la responsabilité de l'évêque, on organise dans chaque diocèse des moments de catéchèse destinés aux jeunes et à ceux qui cherchent le sens de leur vie, afin de découvrir la beauté de la foi de l'Église, et que l'on organise des rencontres avec ses témoins privilégiés.

5. Il sera opportun de vérifier la réception du Concile Vatican II et du *Catéchisme de l'Église catholique* dans la vie et la mission de chaque Église particulière, surtout dans le domaine de la catéchèse. Pour ce faire, on espère que, soutenus par les Commissions des Conférences épiscopales pour la catéchèse, les Services diocésains de la catéchèse, qui ont le devoir de veiller à la formation des catéchistes sur le plan des contenus de la foi, feront un nouvel effort.

6. La formation permanente du clergé pourra être centrée, particulièrement au cours de cette *Année de la foi*, sur les textes du Concile Vatican II et sur le *Catéchisme de l'Église catholique*, en traitant, par exemple, des thèmes comme « l'annonce du Christ ressuscité », « l'Église sacrement du salut », « la mission d'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui », « la foi et l'incrédulité », « la foi, l'œcuménisme et le dialogue interreligieux », « la foi et la vie éternelle », « l'herméneutique de la réforme dans la continuité », « le catéchisme dans la charge pastorale ordinaire ».

7. On invite les évêques à organiser, surtout pendant le Carême, des célébrations pénitentielles pour demander pardon à Dieu, en particulier pour les péchés contre la foi. Cette *Année* sera aussi un temps favorable pour s'approcher avec plus de foi et plus souvent du sacrement de pénitence.

8. On espère inciter le monde académique et celui de la culture à de nouvelles occasions de dialogue créatif entre foi et raison, par des symposiums, des colloques et des journées d'étude, surtout dans les Universités catholiques, afin de montrer « comment entre foi et sci-

ence authentique il ne peut y avoir aucun conflit parce que les deux, même si c'est par des chemins différents, tendent à la vérité »²⁹.

9. Il sera important de favoriser des rencontres avec des personnes qui, « bien que ne reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand même dans une recherche sincère du sens ultime et de la vérité définitive sur leur existence et sur le monde »³⁰, en s'inspirant aussi des dialogues du *Parvis des gentils*, initiés sous la direction du Conseil pontifical de la Culture.

10. L'*Année de la foi* pourra être l'occasion de faire davantage attention aux écoles catholiques, lieux adaptés pour offrir aux élèves un vivant témoignage du Seigneur et pour cultiver leur foi, en rappelant opportunément l'existence de bons instruments catéchétiques à utiliser, comme, par exemple, le *Compendium* du *Catéchisme de l'Église catholique* ou le *Youcat*.

IV. AU PLAN DES PAROISSES, DES COMMUNAUTÉS, DES ASSOCIATIONS ET DES MOUVEMENTS

1. Pour préparer l'*Année de la foi*, tous les fidèles sont invités à lire et à méditer avec attention la Lettre apostolique *Porta fidei* du Saint-Père Benoît XVI.

2. L'Année de la foi « sera une occasion propice pour intensifier la *célébration* de la foi dans la liturgie, et en particulier dans l'Eucharistie »³¹. Dans l'Eucharistie, mystère de la foi et source de la nouvelle évangélisation, la foi de l'Église est proclamée, célébrée et fortifiée. Tous les fidèles sont invités à y prendre part consciemment, activement et fructueusement, pour être d'authentiques témoins du Seigneur.

²⁹ *Ibid.*, n. 12.

³⁰ *Ibid.*, n. 10.

³¹ *Ibid.*, n. 9.

3. Les prêtres pourront étudier plus attentivement les textes du Concile Vatican II et du *Catéchisme de l'Église catholique*, en s'en inspirant pour la pastorale paroissiale – catéchèse, prédication, préparation aux sacrements – et en proposant des cycles d'homélies sur la foi ou sur certains de ses aspects spécifiques, comme, par exemple, « la rencontre avec le Christ », « les contenus fondamentaux du Credo », « la foi et l'Église »³².

4. Les catéchistes pourront puiser davantage dans la richesse doctrinale du *Catéchisme de l'Église catholique* et, sous la responsabilité de leurs curés, guider des groupes de fidèles dans la lecture et l'approfondissement en commun de cet instrument précieux, afin de former de petites communautés de foi et de témoignage rendus au Seigneur Jésus.

5. On espère assister, dans les paroisses, à un effort nouveau de diffusion et de distribution du *Catéchisme de l'Église catholique* ou d'autres instruments de travail adaptés aux familles, véritables églises domestiques et premiers lieux de transmission de la foi, par exemple dans le cadre des bénédictions de maisons, des baptêmes d'adultes, des confirmations et des mariages. Cela pourra contribuer à la confession et à l'approfondissement de la doctrine catholique « dans nos maisons et auprès de nos familles, pour que chacun ressente avec force l'exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations futures la foi de toujours »³³.

6. Il sera opportun de promouvoir des missions populaires et d'autres initiatives, dans les paroisses et sur les lieux de travail, pour aider les fidèles à redécouvrir le don de la foi baptismale et la responsabilité de son témoignage, dans la conscience que la vocation chrétienne « est aussi par nature vocation à l'apostolat »³⁴.

³² Cf. BENOÎT XVI, Exhortation ap. post-synodale *Verbum Domini*, 30 septembre 2010, nn. 59-60 et 74.

³³ ID., Lettre ap. *Porta fidei*, n. 8.

³⁴ CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret *Apostolicam actuositatem*, n. 2.

7. Les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique sont invités, au cours de cette année, à s'engager dans la nouvelle évangélisation par une adhésion plus ferme au Seigneur Jésus, grâce à l'apport de leurs charismes propres et dans la fidélité au Saint-Père et à la saine doctrine.

8. Pendant l'*Année de la foi*, les communautés contemplatives se donneront particulièrement à la prière pour le renouvellement de la foi dans le Peuple de Dieu et pour un nouvel élan dans sa transmission aux jeunes générations.

9. Les associations et les mouvements ecclésiaux sont invités à favoriser des initiatives spécifiques qui, grâce à leur charisme propre et en collaboration avec les Pasteurs locaux, s'inséreront dans le grand événement de l'*Année de la foi*. Les communautés nouvelles et les mouvements ecclésiaux sauront, de manière créative et généreuse, trouver les moyens les plus appropriés pour offrir leur témoignage de foi au service de l'Église.

10. Tous les fidèles, appelés à raviver le don de la foi, chercheront à communiquer leur expérience de foi et de charité³⁵, en dialoguant avec leurs frères et sœurs, y compris des autres confessions chrétiennes, avec les adeptes d'autres religions et avec ceux qui ne croient pas ou qui sont indifférents. On espère que, de la sorte, le peuple chrétien tout entier entreprendra une sorte de mission à l'égard de ceux avec lesquels il vit et travaille, conscient d'avoir reçu « un message de salut qu'il faut proposer à tous »³⁶.

CONCLUSION

La foi « est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous.

³⁵ Cf. BENOÎT XVI, Lettre ap. *Porta fidei*, n. 14.

³⁶ CONC. ŒCUM. VAT. II, Constitution past. *Gaudium et spes*, n. 1.

Engagée à saisir les signes des temps dans l'aujourd'hui de l'histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde »³⁷. La foi est un acte personnel en même temps que communautaire: c'est un don de Dieu, qui est vécu dans la grande communion de l'Église et doit être communiqué au monde. Chaque initiative prise pour l'*Année de la foi* veut favoriser la redécouverte joyeuse et le renouvellement du témoignage de la foi. Les indications ici présentées ont pour but d'inviter tous les membres de l'Église à s'engager pour que cette *Année* soit une occasion privilégiée pour partager ce que le chrétien a de plus cher: le Christ Jésus, Rédempteur de l'homme, Roi de l'univers, « principe et terme de la foi » (*He* 12, 2).

Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 6 janvier 2012, en la solennité de l'Épiphanie du Seigneur.

William Card. LEVADA
Préfet

✠ Luis F. LADARIA, S.I.
Archevêque titulaire de Thibica
Secrétaire

³⁷ BENOÎT XVI, Lettre ap. *Porta fidei*, n. 15.

STUDIA

LA COLLETTA
 «DEUS, A QUO BONA CUNCTA PROCEDUNT»:
 COMMENTO BIBLICO

In fedeltà alla tradizione, la più recente edizione del *Missale Romanum* attribuisce una considerevole importanza – seconda solo alla grande *Prex eucharistica* – ai « formulari di Messa », ossia a quelle serie di orazioni « presidenziali », ¹ pronunciate dal sacerdote, che in qualche maniera scandiscono il corso della celebrazione dell'Eucarestia, marcando alcuni momenti significativi della sequenza rituale. La prima di tali orazioni nell'edizione immediatamente pre-conciliare del Beato Giovanni XXIII assume la denominazione generica di « oratio », sostituita nelle edizioni post-conciliari dal termine « collecta ».

L'orazione a cui si fa qui riferimento fu usata per secoli in Occidente nei libri liturgici di Rito romano come la prima del formulario di Messa per la *Dominica V post Pascha*, corrispondente alla Domenica VI di Pasqua nel *Messale* di Papa Paolo VI, nel quale fu scelto di attribuire a quella domenica un'altra orazione colletta, riservando l'antichissima preghiera di nostro interesse, di straordinario valore letterario e spirituale, come colletta della santa Messa per la Domenica X « per annum » (o del tempo ordinario). Il testo latino recita come segue:

Deus, a quo bona cuncta procedunt,
 tuis largire supplicibus,
 ut cogitemus, te inspirante, quae recta sunt,
 et, te gubernante, eadem faciamus.
 Per Dominum.

L'orazione nel suo inizio si rivolge a Dio con il titolo: « A quo bona cuncta procedunt ». L'espressione richiama la frase della lettera di

¹ MISSALE ROMANUM *ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, cura Ioannis Pauli Pp. II recognitum, editio typica tertia*, Typis Vaticanis, 2002: *Institutio generalis*, n. 30.

Giacomo: «Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto, discende dal Padre della luce nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento» (*Gc* 1, 17); tutto ciò che è bene procede da Dio, nell'ordine della natura e della creazione, nell'ordine della redenzione e della grazia. Da Dio procede la sua parola, secondo quanto Gesù rispose al demonio che lo tentava: «Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio» (*Mt* 4, 4), risposta che cita nel testo greco quanto è detto in *Deuteronomio* 8, 3. Questa stessa parola procede da Gesù, che è egli stesso il Verbo di Dio; Luca racconta che ascoltando Gesù mentre parlava nella sinagoga di Nazaret all'inaugurazione del suo ministero pubblico in Galilea: «Tutti gli rendevano testimonianza, ed erano meravigliati delle parole di grazia che procedevano dalla sua bocca» (*Lc* 4, 22).

Secondo la divina rivelazione da Dio procede la sua autodonazione, cioè soprattutto i due più alti doni a noi inviati, le due persone divine: il suo Figlio e lo Spirito Santo. Gesù stesso infatti dice di se stesso: «Da Dio procedo e vengo» (*Gv* 8, 42) e dichiara il significato di questo suo procedere: «Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato» (*Gv* 8, 42). Il procedere da Dio del suo Figlio indica il suo essere mandato, la sua missione dal Padre nel mondo per la nostra salvezza, missione che ha il suo fondamento nella derivazione eterna e immanente del Figlio dal Padre, nella sua generazione nell'oggi permanente divino, e la manifesta. Nel terzo testo di promessa del Paraclito Gesù rivela: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre» (*v* 15, 26). Anche lo Spirito Santo Paraclito, come il Figlio, procede dal Padre in quanto è mandato dal Padre per compiere la sua missione salvifica, e tale missione ha la sua ragione profonda nella derivazione interiore alla vita divina dello Spirito Santo dal Padre che si manifesta nella sua venuta temporale nel Figlio fatto uomo Gesù Cristo, nel suo concepimento (*Lc* 1, 35), al momento del battesimo (*Lc* 3, 21-22), nella offerta sacrificale (*Eb* 9, 14), nella risurrezione (*Rm* 1, 4; 8, 11) e nella sua venuta temporale in ciascuno di noi, nel battesimo, nella cresima, nella celebrazione dei singoli sacramenti. Lo Spirito è il fiu-

me che procede da Dio e dall'Agnello secondo la contemplazione dell'Apocalisse: « Mi mostrò poi un fiume di acqua viva e limpida che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello » (*Ap* 22, 1). Questa visione è trinitaria, poiché Dio è il Padre, l'Agnello è il Figlio, il fiume di acqua viva che da essi scaturisce simboleggia lo Spirito Santo. Infatti come il fiume emana dal trono di Dio e dell'Agnello, così lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio; lo Spirito è paragonato al fiume nel detto di Cristo: « Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura fiumi di acqua viva scaturiranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui » (*Gv* 7, 37-39). Lo Spirito è figurato dal fiume essendo sorgente abbondante della grazia e della gloria, del godimento e della felicità. Questo fiume, che ha la sua sorgente nel trono in cui siedono Dio e l'Agnello, è Dio comunicato, la terza persona divina rappresentata dalla sua operazione. Così al sommo della Gerusalemme noi vediamo la Trinità intera; il Padre penetra tutta la città della sua gloria, l'Agnello la illumina della sua dottrina, lo Spirito la irroro e vi fa nascere dovunque la vita anzitutto mediante il sacramento del battesimo.

Dandoci il suo Figlio, dandoci il suo Spirito, il Padre ci ha dato tutto, e nel Figlio e nello Spirito ci ha donato tutti i beni, poiché nessun bene creato né l'insieme di tutti i beni creati possono essere paragonati al Figlio e allo Spirito, che con il Padre sono l'unico Dio. San Paolo dice riguardo al dono del Figlio: « Dio, che non ha risparmiato il proprio Figlio ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? » (*Rm* 8, 32). Il supremo atto di amore di Dio che ci ha donato il Figlio è la più forte garanzia dell'amore che tutto vince e che comprende tutti i beni.

Dopo aver proclamato l'attributo di Dio quale fonte di ogni bene, di ogni dono, e soprattutto del dono di se stesso nel suo Figlio consegnato alla morte per la nostra redenzione e dello Spirito Santo elargito a noi come Paraclito di Gesù, vengono formulate le due petizioni della preghiera: ispirazione di ciò che conviene pensare e direzione nella esecuzione pratica. Queste due cose domandate apparten-

gono certamente a quei beni che procedono da Dio e che Dio può donarci.

Anzitutto l'ispirazione a pensare ciò che è giusto e retto. La petizione è simile ad altre orazioni; quella del giovedì della prima settimana di quaresima: «Largire nobis, quaesumus Domine, semper spiritum cogitandi quae recta sunt promptius et agendi, ut qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus»; l'orazione dopo la comunione della domenica quarta di quaresima: «Deus [...] illumina, quaesumus, corda nostra gratiae tuae splendore ut digna ac placita maiestati tuae cogitare semper et te sincere diligere valeamus»; la colletta per domandare la carità: «Corda nostra, quaesumus Domine, tuae Spiritu claritatis inflamma, ut tuae digna semper ac placita maiestati cogitare et te in fratribus sincere diligere valeamus». La decima orazione sul popolo dice: «Benedic, Domine, plebem tuam; quae munus tuae miserationis expectat, et concede, ut quod te inspirante desiderat, te largiente percipiat». La conclusione dell'orazione universale del tempo «per annum» II ritorna all'ispirazione: «Adsit, Domine, quaesumus propitiatio tua populo supplicanti, ut quod te inspirante fideliter expetit, tua celeri largitate percipiat». Dall'accostamento di queste orazioni possiamo ricavare che l'ispirazione di Dio, richiesta dalla nostra colletta come condizione per il giusto pensare consiste concretamente nel dono dello Spirito Santo, e nel dono della grazia della illuminazione divina. La ispirazione divina nella Sacra Scrittura fa parte della sua stessa rivelazione; nella seconda lettera di Pietro leggiamo: «Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia; ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio» (2 Pt 1, 20) e nella *Seconda epistola a Timoteo*: «Tutta la Scrittura è ispirata da Dio» (2 Tm 3, 16).

Il governo di Dio è costituito concretamente dalla sua provvidenza che dopo avere creato il mondo e l'umanità lo guida e lo dirige al suo fine con grande amore. Dopo la grazia di pensare ciò che è giusto e retto, grazia già domandata nella colletta della domenica settima «per annum»: «Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut semper ra-

tionabilia meditantes, quae tibi sunt placita et dictis exsequamur et factis», segue la domanda dell'aiuto efficace di Dio per mettere in pratica ciò che è stato rettamente pensato. Tutte due queste realtà, questi beni, di pensare e di agire ciò che è conforme a rettitudine, sono grazie. Richiamiamo ancora la colletta della prima domenica «per annum» che formula una petizione simile: «Vota, quaesumus, Domine, supplicantis populi caelesti pietate prosequere ut et quae agenda sunt videant et ad implenda quae viderint conualescant». Per agire bene occorre l'impegno di tutto l'uomo; occorrono i pensieri retti e giusti, occorre un discernimento tra il bene e il male, e poi occorre la volontà efficace di eseguire quello che si è pensato; in questa realizzazione dell'uomo tutto è grazia di Dio.

Giuseppe FERRARO, S.I.

A COLLECT FOR THE MARTYR ST POLYCARP

In the second chapter of the *Apocalypse*, the message to the Angel of the Church of Smyrna is one of consolation but it also opens a vista of triumph and immortality through martyrdom:

Haec dicit primus et novissimus, qui fuit mortuus et vivit: Scio tribulationem tuam et paupertatem tuam sed dives es et blasphemaris ab his, qui se dicunt Iudaeos esse et non sunt sed sunt synagoga Satanae. Nihil horum timeas quae passurus es. Ecce missurus est diabolus ex vobis in carcerem, ut temptemini; et habebitis tribulationem diebus decem. Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam vitae (*Rev 2: 8-10*).

Providentially, we have substantial knowledge of an early Bishop of Smyrna, perhaps the very first, St Polycarp. As his disciple St Irenaeus of Lyons († after 190) tells us, Polycarp himself was ‘a disciple of the Apostles and knew many who had seen the Lord and was appointed by the Apostles themselves bishop for Asia in the Church of Smyrna’¹ in Asia Minor (modern Izmir, Turkey). According to Tertullian, Polycarp’s appointment as bishop was made by St John the Evangelist.² Polycarp is known from his surviving *Letter to the Philippians* and in addition to St Irenaeus is mentioned by St Ignatius of Antioch († 108?), whom he met at least on 24 August 107 when the

¹ Cf. S. Irenaeus Lugdunensis, *Adversus Haereses* III, 3, 4 in Adelin Rousseau & Louis Doutreleau (edd.), *Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Livre III, édition critique, tome II*, Cerf, Paris, 1974 (= *Sources chrétiennes* 211), pp. 38-44; PG 7: 849-852.

² Cf. Tertullianus, *De praescriptione haereticorum*, 32, 2 in Raymond François Refoulé & Pierre de Labriolle (edd.), *Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques: Introduction, texte critique et notes de R. F. Refoulé, o.p., traduction de P. de Labriolle*, Protat, Lyon, 1957 (= *Sources chrétiennes* 46), pp. 130-131; also in Raymond François Refoulé (ed.), ‘Q. S. Fl. Tertulliani *De praescriptione haereticorum*’, in *Quinti Septimi Florentis Tertulliani Opera, Pars I: Opera Catholica*, Brepols, Turnhout, 1954 (= *Corpus Christianorum series latina* 1), pp. 185-224, here pp. 212-213; PL 2: 53A.

latter passed through Smyrna on his way to martyrdom in Rome, and who subsequently addressed a letter to him from Troas.

Mindful of the message of the Risen Lord, 'Do not fear what you are about to suffer ... Be faithful unto death, and I will give you the crown of life' (*Rev* 2: 10), Polycarp went to his intrepid death on 23 February, at the age of 86, most probably in the year 167 A.D.³ We know of his final triumph over evil principally from a substantially identical account which has reached us by two routes. One of these is the transmission down the centuries of a brief account of the martyrdom, conventionally known as the *Martyrium Polycarpi*, though couched in the form of a collective letter, written less than a year after the event.⁴

The second route of transmission is the inclusion of the latter in the *Historia Ecclesiastica* of Eusebius of Caesarea († 339). In compiling this work, which he concluded at the latest by 323-324 A.D., Eusebius incorporated, as was his method,⁵ a résumé of chapters I-VII of the *Martyrium* and the full text of chapters VIII-XIX.⁶ Eusebius' great history was then made widely available in the West by the Latin translation⁷ of Rufinus of Aquileia († 410), first friend then adversary of St Jerome († 420).

³ Cf. Pierre Brind'amour, 'La date du martyre de saint Polycarpe (le 23 février 1967)', in *Analecta Bollandiana* 98 (1980) 456-462. The literature on this point is abundant.

⁴ Cf. Maurits Geerard, *Clavis patrum graecorum*, Brepols, Turnhout, volumen I, 1983, n. 1045, p. 19. Text in Franz Xaver Funk (ed.), *Opera Patrum apostolicorum*, volumen I, Laupp, Tubingae, 1881, pp. 282-308; Pierre-Thomas Camelot (ed.), *Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe*, Cerf, Paris, 4e éd. 1998 (= *Sources chrétiennes* 10bis), pp. 210-238.

⁵ Cf. Erica Carotenuto, *Tradizione e innovazione nella Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea*, Mulino, Napoli, 2001 (= *Istituto Italiano per gli Studi Storici* 46), esp. pp. 52, 156.

⁶ Maurits Geerard, *Clavis patrum graecorum*, Brepols, Turnhout, volumen II, 1984, n. 3495, pp. 272-273. Text in Eusebius Caesariensis, *Historia Ecclesiastica*, IV, 14-15, in Gustave Bardy (ed.), *Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, livres I-IV, Texte grec, traduction et notes*, Cerf, Paris, 1952 (= *Sources chrétiennes* 31), pp. 179-190; PG 20: 337-364.

⁷ Latin text in Eduard Schwarz & Theodor Mommsen (edd.), *Eusebius Werke, zweiter Band: Die Kirchengeschichte, herausgegeben von Dr Eduard Schwarz [...] Die*

From those early centuries, the memory of St Polycarp did not fade. When Antonio Zarotto completed his laborious production of the first ever printing of the Roman Missal in 1474, his Missal, still of an unofficial character, had a mention of St Polycarp in the Calendar on 26 January,⁸ though it has no trace of him in the Sanctoral, a discrepancy seems to be relative common phenomenon in the first generations of printing when organization of Missals, like books in general, had not reached modern organization and coherence. The Missal solemnly promulgated by St Pius V in 1570 did have both a mention in the calendar and in the sanctoral on 26 January,⁹ and the *Missale Romanum* of 1962 has a feast of the third class for St Polycarp on 26 January. What was the oration then in use for St Polycarp? In 1962 it reads as follows:¹⁰

Deus, qui nos beati Polycarpi Martyris tui atque Pontificis
annua solemnitate laetificas:
concede propitius;
ut, cuius natalitia colimus,
de eiusdem etiam protectione gaudeamus.
Per Dominum nostrum.

lateinische bersetzung des Rufinus, bearbeitet [...] Dr Theodor Mommsen, Erster Teil, Hinrichs, Leipzig, 1903 (= Griechische christliche Schriftsteller 9/1), pp. 333-355 (the prayer is at p. 349); PG 20: 338-364 (the prayer is at col. 355BC).

⁸ Cf. Anthony Ward & Cuthbert Johnson (edd.), *Missalis Romani editio princeps Mediolani anno 1474 prelis mandata: reimpressio introductione aliisque elementis aucta, curantibus Cuthbert Johnson osb & Anthony Ward sm*, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 1996 (= *Instrumenta Liturgica Quarrieriensia: Supplementa 3*), p. 3.

⁹ Cf. Manlio Sodi & Achille Maria Triacca (edd.), *Missale Romanum, editio princeps (1570): edizione anastatica, introduzione e appendice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998 (= *Monumenta Liturgica Concilii Tridentini 2*), n. 95*, p. 39; n. 2359, p. 462.

¹⁰ Cuthbert Johnson & Anthony Ward (edd.), *Missale Romanum anno 1962 promulgatum*, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 1994 (= *Instrumenta Liturgica Quarrieriensia: Supplementa 2*), n. 2027, p. 456.

This text is taken largely from the Commons,¹¹ which is not in itself to be considered a negative fact. We should recall that the Commons in their origin were formularies that had first been applied concretely to a particular Saint and later were seen as suitable for more general application.¹² In the case of this particular prayer, we find it consistently in the papal or Gregorian sacramentary, as represented by the surviving manuscripts known as the Sacramentaries of Padua,¹³ of Trent¹⁴ and as the *Hadrianum*.¹⁵ There it is used for the feast of Pope St Stephen I on 2 August, and whatever might be the date of the prayer's composition, it must have been used for St Stephen († 257) since at least 681, the generally accepted date for the conclusion of the revision represented by the Padua Sacramentary.¹⁶ As was

¹¹ Pierre Jounel, *Le Renouveau du culte des saints dans la Liturgie romaine*, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 1986 (= *Bibliotheca 'Ephemerides Liturgicae' Subsidia* 36), pp. 111-112.

¹² Cf. Odo Lang, *Das Commune Sanctorum in den Missale-Handschriften und vortridentinischen Drucken der Siftsbibliothek Einsiedeln: Ein Beitrag zu Geschichte des Commune Sanctorum*, Winfried-Werk, Ottobeuren, 1970 (= *Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige: Ergänzungsband* 20), pp. 37-49.

¹³ *Paduense*, n. 582; in Alceste Catella & Ferdinando Dell'Oro & Aldo Martini (edd.), *Liber sacramentorum Paduensis (Padova, Biblioteca capitolare, cod. D 47)*, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 2005 (= *Bibliotheca 'Ephemerides Liturgicae' Subsidia* 131; *Monumenta Italiae Liturgica* 3), p. 308.

¹⁴ *Tridentinum*, n. 668; in Ferdinando Dell'Oro (ed.), *Monumenta liturgica Ecclesiae Tridentinae saeculo XII antiquiora, vol. IIA: Fontes liturgici, Libri sacramentorum*, Società Studi Trentini di Scienze Storiche, 1985, p. 227.

¹⁵ *Hadrianum*, n. 625, in Jean Deshusses (ed.), *Le Sacramentaire grégorien*, t. 1, Presses universitaires Fribourg, Fribourg, Suisse, 3me édition, 1992 (= *Spicilegium Friburgense* 16), p. 253.

¹⁶ Jean Deshusses (ed.), *Le Sacramentaire grégorien*, t. 1, Presses universitaires Fribourg, Fribourg, Suisse, 3me édition, 1992 (= *Spicilegium Friburgense* 16), p. 57; Alceste Catella, Ferdinando Dell'Oro & Aldo Martini (edd.), *Liber sacramentorum Paduensis (Padova, Biblioteca capitolare, cod. D 47)*, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 2005 (= *Bibliotheca 'Ephemerides Liturgicae' Subsidia* 131; *Monumenta Italiae Liturgica* 3), p. 61.

the way of the Roman orations, it must have started being copied outside Rome at an early date and being applied to many different Saints, as happened throughout the Middle Ages.¹⁷ This state of things, whereby the collects assigned to specific Saints were unspecific, became perceived with greater clarity in the years leading to the recent Council: 'Les oraisons de sa couche la plus ancienne (Missel de 1570), héritées des sacramentaires romains, n'étaient pas personnalisées; elles se distinguaient à peine de celles du Commun.'¹⁸

However, prayers of this generic type came to feature alongside those of a rather different stamp, namely the nature of many orations introduced into the Roman books in the last centuries. The late Mgr Pierre Journel noted: 'A partir du 17^e siècle, [...] les oraisons des saints nouvellement canonisés tendent à mettre en lumière le portrait spirituel ou la mission de chacun d'eux [...]'.¹⁹ It is difficult without considerable further research to pinpoint exactly when this development of personalizing the text to refer more specifically to the individual charism began. One thought might be that its roots lay at least partly in the introduction of certain late medieval feasts, perhaps with a Cistercian or Franciscan sensibility, and that this may have led gradually to a desire to innovate in style, especially by means of a closer echoing of Scripture.

If we take one example, we see that like others of its type, partly doubtless under Eastern influence,²⁰ the feast of the Transfiguration of the Lord was introduced into the West over a long peri-

¹⁷ Cf. Placide Bruylants, *Les Oraisons du Missel romain*, Abbaye du Mont César, Louvain, 1952, t. II, n. 400, pp. 110-111; Bertrand Coppeters 't Wallant (ed.), *Corpus orationum, t. III*, Brepols, Turnhout, 1993 (= *Corpus Christianorum, Series latina* 160B), n. 1869, pp. 77-78.

¹⁸ P. Journel, *Le Renouveau du culte des saints*, p. 72.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ On the East see recent bibliography in Maurice Sachot, *Les Homélies grecques sur la Transfiguration: Tradition manuscrite*, CNRS, Paris, 1987, pp. 3-6. Cf. also Venance Grumel, 'Sur l'ancienneté de la fête de la Transfiguration', in *Revue des études byzantines* 14 (1956) 209-210.

od of time in many scattered localities before being confirmed and increased in rank by Pope Callixtus III in 1457, by the bull *Inter divinae*.²¹ Callixtus appears to have composed or commissioned a new Mass formulary,²² of which one of the most original pieces was the Collect, which, although inserted only as a sort of appendix, we find in the very first printed edition of the Roman Missal, that of 1474, as follows:²³

Deus, qui fidei sacramenta
in Unigeniti tui gloriosa Transfiguratione,
patrum testimonio roborasti,
et adoptionem filiorum perfectam,
voce delapsa de nube lucida,
mirabiliter praesignasti:
concede propitius;
ut ipsius Regis gloriae nos coheredes efficias,
et eiusdem gloriae tribuas esse consortes.
Per eundem.

Virtually the same text is found in the revised Missal of 1570 and in the Missal of Blessed John XXIII, and with very slight

²¹ Cf. *Calendarium Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Editio typica*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969, p. 99; cf. also Juan B. Ferreres, 'La Transfiguration de Notre Seigneur: Histoire de sa fête et de sa messe', in *Ephemerides theologicae lovanienses* 5 (1928) 630-643; Juan B. Ferreres, *Historia del Misal Romano*, Eugenio Subirana, Barcelona, 1929, pp. 333-349; Jean Leclercq, *Pierre le Vénérable*, Fontelles, Saint-Wandrille, 1946 (= *Figures monastiques* s.n.), 1946, pp. 325-340, 379-390; Richard W. Pfaff, *New Liturgical Feasts in Later Medieval England*, Oxford University Press, 1970 (= *Oxford Theological Monographs*, s.n.), pp. 12-39

²² Cf. J.B. Ferreres, *Historia del Misal Romano*, p. 344.

²³ Bertrand Coppieiers 't Wallant (ed.), *Corpus orationum, t. II*, Brepols, Turnholti, 1993 (= *Corpus Christianorum, Series latina* 160A), n. 1627, p. 336; P. Bruylants, *Les Oraisons du Missel romain*, t. II, n. 341, p. 94; cf. Robert Lippe (ed.), *Missale Romanum, Mediolani, 1474: Vol. I: Text*, Henry Bradshaw Society, London 1899 (= *Henry Bradshaw Society Publications* 17), p. 498.

modifications still in the emended reprint of the recent postconciliar Missal published in 2008.²⁴ For all that, it is not an ancient prayer. In some manner, like the Preface for the Second Sunday of Lent and the Preface of the Transfiguration in the 1970 *Missale Romanum*, it takes its cue²⁵ from the biblical accounts and from *Sermo* 51 of St Leo the Great, preached on Ember Saturday of Lent (Saturday after the First Sunday of Lent),²⁶ when the Transfiguration Gospel was read from *Matthew* 17. It is a splendid piece, and the fact of its emerging in the mid-fifteenth century is remarkable.

For another example, we can turn to the collect of a Saint, the Bishop St Charles Borromeo. St Charles was canonized on 1 November 1610,²⁷ and two provisions of the Sacred Congregation of Rites in 1616 effected his insertion into the General Calendar, as now, on 4 November, and for the promulgation of appropriate texts.²⁸ The collect reads:²⁹

²⁴ Cf. M. Sodi & A.M. Triacca (edd.), *Missale Romanum, editio princeps (1570)*, n. 3016, p. 524; C. Johnson & A. Ward (edd.), *Missale Romanum anno 1962 promulgatum*, n. 3270, p. 614; reprint *Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, cura Ioannis Pauli Pp. II recognitum, editio typica tertia, reimpressio emendata*, Typis Vaticanis, 2008, p. 799.

²⁵ Cuthbert Johnson & Anthony Ward, 'Fontes Liturgici, Sources of the Roman Missal: Prefaces', in *Notitiae* 24 (1987) 409-1010, here Pr13, pp. 514-516; Pr47, pp. 700-704; Anthony Ward & Cuthbert Johnson, *The Prefaces of the Roman Missal: A Source Compendium with Concordance and Indices*, Congregation for Divine Worship, Rome, 1989, Pr 13, pp. 130-132; Pr47, pp. 317-321.

²⁶ S. Leo Magnus, *Sermo* 51, in PL 54: 308-313.

²⁷ Agostino Saba & Antonio Rimoldi, 'Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, santo', in Filippo Caraffa & Giuseppe Morelli (ed.), *Bibliotheca Sanctorum*, Istituto Giovanni XXIII, Roma, vol. III, 1963, coll. 812-846.

²⁸ Cf. *Calendarium Romanum*, 1969, p. 107; José Antonio Goñi Beásain de Paulorena, 'Las numerosas modificaciones del Calendario Romano en el siglo XVII', in *Ephemerides Liturgicae* 125 (2011) 457-489, p. 461.

²⁹ P. Bruylants, *Les Oraisons du Missel romain*, t. II, n. 522, p. 142; C. Johnson & A. Ward (edd.), *Missale Romanum anno 1962 promulgatum*, n. 4028, p. 710.

Ecclesiam tuam, Domine,
 sancti Caroli Confessoris tui atque Pontificis
 continua protectione custodi:
 ut, sicut illum pastoralis sollicitudo gloriosum reddidit;
 ita nos eius intercessio
 in tuo semper faciat amore ferventes.
 Per Dominum.

This prayer, still employed in the 1962 Missal, is drafted in traditional language. For example, the opening words ‘Ecclesiam tuam, Domine’ are found twice among the prayers of the *Veronense*³⁰ (whose texts certainly predate 590)³¹ and in a good number of known prayers in the ancient and medieval manuscripts.³² Moreover, the final line, ‘in tuo semper faciat amore ferventes’, is derived from an oration of the *Gelasianum Vetus*.³³ Nevertheless, the 1616 collect is a ‘modern’ text, is fully appropriate to the new Saint, and uses in a compact way language that makes a certain appeal to the heart.

³⁰ *Veronense*, nn. 478, 1283, in Leo Cunibert Mohlberg, Leo Eizenhöfer, Petrus Siffrin (edd.) *Sacramentarium Veronense*, Casa Editrice Herder, Roma, 3. Auflage 1981 (= *Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series maior, Fontes 1*), pp. 63, 164.

³¹ Cf. Cyrille Vogel (William G. Storey & Niels Krogh Rasmussen, edd. & trans.), *Medieval Liturgy: An Introduction to the Sources*, Pastoral Press, Washington, 1986 (= *NPM Studies in Church Music and Liturgy*, s.n.), pp. 39-43.

³² Bertrand Coppitiers ‘t Wallant (ed.), *Corpus orationum, t. IV*, Brepols, Turnholti, 1994 (= *Corpus Christianorum, Series latina 160C*), nn. 2413; 2414; 2415; 2416a; 2416b; 2416c; 2417; 2418; 2419a; 2419b; 2420; 2421a; 2421c; 2422; 2423, pp. 15-21.

³³ *Gelasianum Vetus*, n. 1053, in Leo Cunibert Mohlberg, & Leo Eizenhöfer & Petrus Siffrin (edd.), *Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. lat. 316 / Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56) (Sacramentarium Gelasianum)*, Casa Editrice Herder, Roma, 3. Auflage 1981 (= *Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series maior, Fontes 4*), n. 1053, p. 161; Bertrand Coppitiers ‘t Wallant (ed.), *Corpus orationum, t. VIII*, Brepols, Turnholti, 1996 (= *Corpus Christianorum, Series latina 160G*), n. 5439, p. 236; P. Bruylants, *Les Oraisons du Missel romain*, t. II, n. 1054, p. 304; C. Johnson & A. Ward (edd.), *Missale Romanum anno 1962 promulgatum*, n. 3804, p. 679.

One further example we shall give here is the case of St Hedwig,³⁴ whose feast was introduced into the General Calendar on 17 October by the Sacred Congregation of Rites in 1706, and at the same time texts were approved for the Roman books,³⁵ including a collect that reads:³⁶

Deus, qui beatam Hedwigem
 a saeculi pompam ad humilem tuae Crucis sequelam
 toto corde transire docuisti:
 concede; ut ejus meritis et exemplo
 discamus perituras mundi calcare delicias,
 et in amplexu tuae Crucis
 omnia nobis adversantia superare: Qui vivis.

Here there is no doubt whatsoever that the whole text is conceived to refer to St Hedwig. However, we also see that the style in which the prayer is composed, while maintaining in some sense the general conventions of language and construction, is more adventurous in its use of terms ('perituras mundi calcare delicias') and there is a willingness to import from other Christian contexts expressions such as 'amplexu tuae Crucis'. We need to be prudent about generalizations, since the verb 'calcare', for example, though rare in our experience, is found in an oration of the *Veronense* (n. 1080, 'pravitate calcata'), and is hence of notable antiquity. We can note, incidentally, that diverging from the Roman conventions, here a prayer addressed to 'Deus' is in reality directed to the son. However, whatever critique might be made of this prayer and other similar attempts to provide

³⁴ Pietro Naruszewicz, 'Edvige, duchesa di Slesia e di Polonia, santa', in Filippo Caraffa & Giuseppe Morelli (ed.), *Bibliotheca Sanctorum*, Istituto Giovanni XXIII, Roma, vol. IV, 1964, coll. 933-934.

³⁵ Cf. *Calendarium Romanum*, 1969, p. 106; José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena, 'La evolución del Calendario Romano durante los siglos XVIII y XIX', in *Ephemerides Liturgicae* 126 (2012) 42-67, p. 45.

³⁶ P. Bruylants, *Les Oraisons du Missel romain*, t. II, n. 269, p. 79; C. Johnson & A. Ward (edd.), *Missale Romanum anno 1962 promulgatum*, n. 3867, p. 688.

more personalized orations, they represent a clear tendency and exercised a certain appeal and influence.

From the testimony of various experts involved in the preparation of orations for the postconciliar Missal, we know the kind of considerations which were brought to bear in their work. It is clear that the approach was basically one of refinement of this new style. We read, for example:

[les réviseurs] du Missel ont écarté sans appel les reminiscences de légendes hagiographiques: colombe de sainte Scholastique, exploit maritime de saint Raymond, désignation miraculeuse de saint Pierre Crysologue, etc. [...] on a évité toute apologie excessive, tout rappel de faits notoires et communs à plusieurs (fondations, miracles, etc.) pour mieux mette en valeur la personnalité du saint, sa mission dans l'Église, la leçon pratique que donne son exemple aux hommes d'aujourd'hui.³⁷

Or again:

A plusieurs reprises, la collecte a pu être composée à partir de phrases relevées dans les écrits du saint dont on célèbre la mémoire. On reconnaîtra sans peine [...] des expressions tirées de la Vie de S. Martin, des œuvres de S. Anselme ou de la Règle de S. Benoît à leurs jours respectifs. Les circonstances dans lesquelles certains saints ont subi le martyre n'ont pas manqué d'inspirer le choix des termes employés pour composer leur collectes [...] L'enseignement des docteurs a souvent fourni le thème de leurs oraisons [...] D'une manière plus générale, les oraisons du Missel s'essaient à mettre en lumière le type de sainteté que chacun a réalisé. Dans l'intercession on peut ensuite demander au Seigneur de nous donner part au même esprit.³⁸

How did the provision made by the 1962 *Missale Romanum* for St Polycarp fare in the course of the revision of the liturgical books of the Roman Rite following upon the Second Vatican Council? As regards

³⁷ Antoine Dumas, 'Les oraisons du nouveau Missel romain', in *Questions liturgiques* 52 (1971) 263-270, here p. 264.

³⁸ P. Journel, *Le Renouveau du culte des saints*, pp. 72-73.

the Roman General Calendar, the decision was made to include his memorial on 23 February, the true anniversary of his death or *dies natalis*, as had already been broached in the time of Pope Pius XII.³⁹ For this celebration those preparing the new Missal composed a new collect prayer on the lines just described and hence in its postconciliar editions of 1970⁴⁰ and 1975⁴¹ the *Missale Romanum* has this text:

Deus universae creaturae,
 qui beatum Polycarpum episcopum
 in numerum martyrum dignatus es aggregare,
 eius nobis intercessione concede,
 ut, cum illo partem calicis Christi capientes,
 in vitam resurgamus aeternam.
 Per Dominum.

We can say immediately that this text of 1970-1975 was modified in preparation for the *editio typica tertia*, promulgated with the date of Maundy Thursday, 20 April 2000, though published only in 2002.⁴² In the new edition, as was noted at the time,⁴³ an addition

³⁹ Cf. *Dizionario delle feste e dei santi*, part of *Sacra Rituum Congregatio, Sectio Historica, Memoria sulla riforma liturgica, Supplemento III: Materiale storico, agiografico, liturgico per la riforma del Calendario*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1951 (= *Sectio Historica* 79), reprinted in Carlo Braga (ed.), *La riforma liturgica di Pio XII. Documenti. 1. La « Memoria sulla riforma liturgica »*, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma, 2003 (= *Bibliotheca « Ephemerides Liturgicae »*. *Subsidia* 128), pp. 478-623, here p. 150.

⁴⁰ *Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, editio typica*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1970, p. 531.

⁴¹ *Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, editio typica altera*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1975, p. 531.

⁴² *Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, cura Ioannis Pauli Pp. II recognitum, editio typica tertia*, Typis Vaticanis, 2002, p. 730.

⁴³ Maurizio Barba, "Il Temporale, l'Ordo Missae' e il Santorale del nuovo 'Missale Romanum'", in *Ephemerides Liturgicae* 116 (2002) 320-366, here pp. 357-

was made to the 1970-1975 text, so that the prayer since then has read as follows, with the addition of a short penultimate line, 'per Spiritum Sanctum'.⁴⁴

Deus universae creaturae,
 qui beatum Polycarpum episcopum
 in numerum martyrum dignatus es aggregare,
 eius nobis intercessione concede,
 ut, cum illo partem calicis Christi capientes,
 per Spiritum Sanctum
 in vitam resurgamus aeternam.
 Per Dominum.

As is widely known,⁴⁵ this beautiful prayer as composed for the 1970 Missal drew upon the ancient account of the martyrdom as already described. To be more exact, our modern collect took as its source a prayer placed upon St Polycarp's lips at the crucial moment in the narrative by both ancient accounts, the Greek text in the *Martyrium* and in the *Historia Ecclesiastica* being virtually identical.⁴⁶ This

358; also Maurizio Barba, 'Il Temporale, l'"Ordo Missae" e il Santorale', in Maurizio Barba, *Il Messale romano: tradizione e progresso nella terza edizione tipica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004 (= *Monumenta studia instrumenta liturgica* 34), pp. 49-115, here p. 101.

⁴⁴ Also in the reprint *Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, cura Ioannis Pauli Pp. II recognitum, editio typica tertia, reimpressio emendata*, Typis Vaticanis, 2008, p. 730.

⁴⁵ Antoine Dumas, 'Les oraisons du nouveau Missel romain', in *Questions liturgiques* 52 (1971) 263-270, here p. 269; Henry Ashworth, 'Les sources patristiques du nouveau Missel Romain', in *Questions liturgiques* 52 (1971) 295-316, here p. 301; P. Jounel, *Le Renouveau du culte des saints*, pp. 72, 111-112.

⁴⁶ *Martyrium Polycarpi*, cap. XIV: text in in F.X. Funk (ed.), *Opera Patrum apostolicorum*, vol. I, p. 298; also P.-T. Camelot (ed.), *Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe*, pp. 226-228; PG 5:1040; cf. also Eusebius Caesariensis, *Historia Ecclesiastica*, IV, 15, 33-35, in G. Bardy (ed.), *Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, livres I-IV*, p. 187; PG 20: 356. There are many other editions, each with introductory material. We have used also Herbert

passage became known in the West thanks especially to its inclusion in the Latin translation of the *Historia Ecclesiastica* drawn up by Rufinus of Aquileia († 410). The translation was published about 402-403 A.D.⁴⁷ In Rufinus' translation of Eusebius, the prayer of St Polycarp reads as follows:

Deus dilecti et benedicti Filii tui Iesu Christi Pater, per quem tui agnitionem suscepimus, Deus angelorum et virtutum et universae creaturae ac totius iustorum generis, qui omnes coram te vivunt, benedico te, qui me in hanc diem atque in hanc horam perducere dignatus es, ut particeps existerem martyrum et calicis Christi tui in resurrectionem vitae aeternae animae ac spiritus mei per incorruptionem Spiritus sancti, in quibus suscipiar in conspectu tuo hodie tamquam sacrificium pingue et acceptabile, sicut praeparasti et praesignasti, ita et fecisti. Verus es tu et sine mendacio deus, propterea et in omnibus laudo te et benedico te et glorifico te per aeternum Deum et pontificem Iesum Christum dilectum Filium tuum, per quem et cum quo tibi in Spiritu sancto gloria et nunc et in futura saecula, Amen.

On some points Rufinus' Latin version is self-indulgent, though that is not our concern here.

It is impossible to offer here any extended commentary on the contents of this impressive text,⁴⁸ which clearly has many points of

Musurillo (ed.), *Acts of the Christian Martyrs*, Clarendon Press, Oxford, 1972 (= *Oxford Early Christian Texts*, s.n.), pp. 12-14. Synopsis of the Greek texts in Gerd Buschmann, *Martyrium des Polykarps*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1998 (= *Ergänzungsreihe zum Kritisch-exegetischen Kommentar über das Neue Testament* 6), pp. 29-30.

⁴⁷ Jean Gribomont, 'The Translations: Jerome and Rufinus', in Angelo Di Berardino (ed.), *Patrology, volume IV: The Golden Age of Latin Patristic Literature from the Council of Nicea to the Council of Chalcedon*, Christian Classics, Westminster, Maryland, 1986, pp. 195-254, here pp. 252-253.

⁴⁸ Cf. Jules K Lebreton, *Histoire de dogme de la Trinité*, Beauchesne, Paris, t. II, 1928 (= *Bibliothèque de Théologie historique* 2), pp. 196-200; Joseph Armitage Robinson, 'Liturgical Echoes in Polycarp's Prayer', in *The Expositor* V, 9 (1899) 63-72; Joseph

similarity with other ancient Christian texts, including the fact of displaying an as yet only partly developed theological reflection. Most important to bear in mind is that there is an intrinsic theological and spiritual connection between martyrdom and the Eucharist,⁴⁹ and the

Armitage Robinson, 'The "Apostolic Anaphora" and the Prayer of Polycarp', in *Journal of Theological Studies* 21 (1920) 97-120; John Walton Tyrer, 'The Prayer of Polycarp and Its Concluding Doxology', in *Journal of Theological Studies* 21 (1920) 97-120; Joseph Armitage Robinson, 'The Doxology in the Prayer of St Polycarp', in *Journal of Theological Studies* 24 (1923) 141-144; Hans Lietzmann, 'Ein liturgisches Bruckstück des zweiten Jahrhunderts', in *Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie* 54 NF 19 (1912) 56-61; James Aloysius Kleist, 'An Early Christian Prayer', in *Orate Fratres* 22 (1948) 201-206; Adalbert Gautier Hamman, *La Prière, t. II: les premiers trois siècles*, Desclée, Tournai, 1963, pp. 134-139; Remo Cacitti, *Il Grande Sabato: Il contesto pasquale quattordicesimo nella formazione della teologia del martirio*, Vita e pensiero, Milano 1994 (= *Studia Patristica Mediolanensia* 19), pp. 66-70; in Gerd Buschmann, *Martyrium des Polykarps*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1998 (= *Ergänzungsreihe zum Kritisch-exegetischen Kommentar über das Neue Testament* 6), pp. 226-290. Broad and extensive bibliography on martyrdom in Gerhard Müller (ed.), *Theologische Realenzyklopädie*, De Gruyter, Berlin, Band 22, pp. 210-212, 219-220; cf. also Victor Saxer, 'L'authenticité du "Martyre de Polycarpe": Bilan de 25 ans de critique', in *Mélanges de l'École française de Rome: Antiquité* 94 (1982) pp. 979-101; Victor Saxer, 'L'authenticité du "Martyre de Polycarpe": Bilan de 25 ans de critique', in *Mélanges de l'École française de Rome: Antiquité* 94 (1982) pp. 979-101; William R. Schoedel, 'Polycarp of Smyrna and Ignatius of Antioch', in Wolfgang Haase (ed.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Vol. II, Band 27, 1*, Walter de Gruyter, Berlin 1993, pp. 272-358; Boudewijn Dehandschutter, 'The *Martyrium Polycarpi*: A Century of Research', *ibidem*, pp. 485-522.

⁴⁹ Cf. Among others Joachim Kettel, 'Martyrium und Eucharistie', in *Geist und Leben* 30 (1957) 34-46; Michele Pellegrino, 'Eucaristia e martirio in san Cipriano', in Giuseppe Agnello & Santino Caramella (et alii), *Convivium dominicum, Studi sull'Eucaristia nei Padri della Chiesa antica e miscellanea patristica*, Centro di studi sull'antico cristianesimo, Università di Catania, 1959, pp. 133-150; Victor Saxer, 'Leçons bibliques sur le martyre', in Claude Mondésert (ed.), *Le monde grec ancien et la Bible*, Beauchesne, Paris, 1984 (= *Bible de tous les temps* 1), pp. 195-222; Finbarr G. Clancy, 'Imitating the Mysteries that you Celebrate: Martyrdom and Eucharist in the Early Patristic Period', in Vincent Twomey & Mark Humphries (edd.), *The Great Persecution: The Proceedings of the Fifth Patristic Conference, Maynooth, 2003*, Four Courts Press, Dublin, 2009 (= *Irish Theological Quarterly Monograph Series* 4), pp. 106-140.

reader will recall that the Eucharistic theme is emphasised quite strongly in the narrative of St Polycarp's martyrdom by the fact, there recounted, that the flames formed a kind of vault around the martyr, in which the martyr's body did not seem like burning flesh, we are told, but like bread being baked (chapter XV). Moreover, we cannot forget that part of the fundamental Christian heritage is St Ignatius of Antioch's words, likewise a Eucharistic reference: 'I am God's wheat, and I am ground by the teeth of wild beasts that I may be found pure bread'.⁵⁰

While we renounce any attempt to trace all the biblical allusions in Polycarp's Prayer⁵¹ and in the collect that the *Missale Romanum* has derived from it, it seems useful to comment briefly on just one, namely the mention in the collect of the 'chalice of Christ'.

A central reference to the chalice is of course in the words spoken over the chalice by the Lord, which are 'of extraordinary theological depth'.⁵² The context is the account of the Last Supper as found in the Synoptic Gospels⁵³ and in St Paul's *First Letter to the Corinthians*

⁵⁰ S. Ignatius Antiochenus, *Epistula ad Romanos*, 4, 1, quoted from the translation of Joseph Barber Lightfoot (ed.), *The Apostolic Fathers, volume II*, Macmillan, London, 2nd edition 1889, p. 206. Text in in FX. Funk (ed.), *Opera Patrum apostolicorum*, vol. I, pp. 216-217; P.-T. Camelot (ed.), *Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe*, pp. 170-180; PG 5: 690. This text supplies the historical Communion antiphon for St Ignatius' feastday: 'Frumentum Christi sum: dentibus bestiarum molar, ut panis mundus inveniar.'

⁵¹ Marie-Louise Guillaumin, 'En marge du "Martyre de Polycarpe": Le discernement des allusions scripturaires', in Terenzio Alimonti (et alii), *Forma futuri: studi in onore del cardinale Michele Pellegrino*, Bottega d'Erasmus, Torino, 1975, pp. 462-469; Boudewijn Dehandschutter, *Martyrium Polycarpi: Een literair-kritische Studie*, Universitaire Pers, Leuven, 1979 (= *Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium* 52), pp. 233-258; Gerd Buschmann, *Martyrium des Polykarps*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1998 (= *Ergänzungsreihe zum Kritisch-exegetischen Kommentar über das Neue Testament* 6), pp. 49-51.

⁵² Joseph Ratzinger / Benedict XVI, *Jesus of Nazareth, Part II: Holy Week from the Entrance into Jerusalem to the Resurrection*, Ignatius Press, San Francisco, 2011, p. 131.

⁵³ Mt 26: 26-29 // Mk 14: 22-25 // Lk 22: 15-18.

(*1 Cor* 11: 23-26), where the ritual is intimately linked to the death of the Lord: 'This is the chalice, the new testament in my blood, which shall be poured out for you'⁵⁴ / *Hic est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vobis fundetur* (*Lk* 22: 20). St Paul, in his account, adds further words of Jesus: 'this do, as often as you shall drink, for the commemoration of me / hoc facite quotiescumque bibetis, in meam commemorationem' (*1 Cor* 11: 26) and gives the comment 'For as often as you shall eat this bread, and drink the chalice, you shall announce the death of the Lord, until he come / Quotiescumque enim manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat' (*1 Cor* 11: 25). Similarly dramatic and striking is the page in the Gospels where as his death approaches, Jesus prays in Gethsemane, as the *Letter to the Hebrews* narrates, 'in the days of his flesh, with a strong cry and tears, offering up prayers and supplications to him that was able to save him from death / in diebus carnis suae preces, supplicationesque ad eum qui possit illum salvum facere a morte cum clamore valido, et lacrimis offerens' (*Heb* 5: 7). The Synoptics⁵⁵ all report the mention of the 'chalice' in Jesus' prayer. In Mark's words 'And he said: Abba, Father, all things are possible to you: remove this chalice from me; but not what I will, but what you will / Et dixit: Abba pater, omnia tibi possible sunt: transfer calicem hunc a me: sed non quod ego volo, sed quod tu.' (*Mk* 14: 36).⁵⁶ Even in John, Jesus refers to the chalice of suffering in his rebuke to Peter: 'Put up your sword into the scabbard. The chalice which my Father has given me, shall I not drink it?

⁵⁴ The English translations are our adaptations of Bishop Richard Challoner's Douay-Rheims revision, taken from Hugh Pope (ed.), *The Layman's New Testament: Being the Rheims Text as First Revised by Bishop Challoner*, Sheed & Ward, London, 1927.

⁵⁵ *Mt* 26: 39-42 // *Mk* 14: 35-36 // *Lk* 22: 42-44.

⁵⁶ Cf. 'Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua.' (*Mt* 26: 42); 'Pater, si vis, transfer calicem istum a me: verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat' (*Lk* 22: 42).

/ Mitte gladium tuum in vaginam. Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum?’ (*Jn* 18: 11). Anticipating these culminating episodes of his life and his self-offering, Jesus alludes to them in order to define the nature of true discipleship in the episode with the James and John, the sons of Zebedee, ‘Can you drink the chalice that I shall drink? / Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum?’ (*Mt* 20: 22).⁵⁷ This, too, is in part the significance of the Lord’s handing the chalice to his disciples at the Last Supper. Finally, we can recall that discipleship, as a sharing in the chalice of Christ, is costly and demanding, hence St Paul reminds the Corinthians, ‘You cannot drink the chalice of the Lord, and the chalice of devils / non potestis calicem Domini bibere, et calicem daemoniorum’ (*1 Cor* 10: 21).

In the prayer of St Polycarp we see how the martyr makes a self-oblation in imitation of his Lord and in union with him. A powerful expression of this is the mention of the chalice, with the biblical echoes we have highlighted and also numerous others. It is providential indeed that our modern collect has homed in upon this detail.

Various authors have asked themselves whether St Polycarp did indeed pronounce a prayer that drew upon upon existing liturgical or even Eucharistic texts, or whether the compiler of his acts of martyrdom took a literary initiative in that regard. Certainly, so polished is the prayer from a literary and theological point of view, that it is hard to set aside the possibility of its being in large part drawn from existing prayers, most probably of a liturgical character. If this latter was the case, such an initiative undoubtedly had profound motivation.

⁵⁷ // ‘potestis bibere calicem, quem ego bibo, aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari?’ (*Mk* 10: 38). Cf. André Feuillet, ‘La coupe et le baptême de la passion (*Mc* X, 35-40; cfr. *Mt* XX, 20-23; *Lc* XII, 50)’, in *Revue biblique* 74 (1967) 356-391.

* * *

It is perhaps a meaningful coincidence that in the volume of the journal *Sacris erudiri* for 1969-1970, there appeared an article of Dom Leo Eizenhöfer (1907-1981), a liturgical expert of first rank, who discusses the origins of a preparatory prayer for Communion that is found in a splendid manuscript of the Abbey of Montecassino,⁵⁸ 'le chef d'oeuvre, peut-être, de la calligraphie bénéventaine',⁵⁹ now conserved in the Bibliothèque Mazarine in Paris, and written in the monastery in the years 1099-1105.⁶⁰ Whether or not this study may have come to the attention of the revisers of the 1970 *Missale Romanum*, it nevertheless opened up interesting perspectives. Dom Eizenhöfer pointed out the ease with which a medieval hand adapted Rufinus' Latin text of the prayer of Polycarp the Martyr to a prayer of preparation for receiving

⁵⁸ Leo Eizenhöfer, 'Das Gebet aus dem Polykarpmartyrium als Kommuniionsgebet im "Brevier" des Abtes Oderisius von Monte Cassino', in *Sacris erudiri* 19 (1969-1970) 5-25; forming part of an *Ordo ad accipiendum corpus domini*, the text was edited by André Wilmart, 'Prières pour la communion en deux psautiers du Mont-Cassin', in *Ephemerides liturgicae* 43 (1929) 320-328, here p. 323.

⁵⁹ A. Wilmart, 'Prières pour la communion', p. 321.

⁶⁰ Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 364, fol. 26v-28v. Cf. Pierre Battifol, 'Note sur un bréviaire cassinésien du XIe siècle', in *Mélanges Julien Havet: Recueil de travaux d'érudition dédiés à la mémoire de Julien Havet (1853-1893)*, Leroux, Paris, 1895, pp. 201-209; Elias Avery Lowe [later Lowe], *The Beneventan Script: A History of the South Italian Minuscule*, Clarendon Press, Oxford, 1914, pp. 357, 377; Elias Avery Lowe, *Scriptura Beneventana: Facsimiles of South Italian and Dalmatian Manuscripts from the Sixth to the Fourteenth Century*, vol. 1, Clarendon Press, Oxford, 1929, plate LXXIX; Guy de La Batut, *Les principaux manuscrits à peintures conservés à la Bibliothèque Mazarine*, Société française de reproductions de manuscrits à peintures, Paris, 1933, t. 1, pp. 9-12; Victor Leroquais, *Les Bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France*, t. II, s.n., Paris, 1934, n. 437, pp. 398-403; Hélène Toubert 'Le d'Oderisius (Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 364) et les influences byzantines au Mont-Cassin', in *Mélanges de l'École française de Rome; série moyen âge - temps modernes* 83 (1971) 187-261. Cf. also Klaus Gamber, *Codices Liturgici Latini Antiquiores, Supplementum, Ergänzungs- und Registerband*, Universitätsverlag Freiburg, Freiburg, Schweiz, Secunda editio aucta 1968 (= *Spicilegii Friburgensis Subsidia* 1A), n. 465*h, p. 56.

Holy Communion, by merely replacing the term ‘martyrum’ with ‘communio’, an operation made easier by the fact that Rufinus’ Latin has condensed slightly the Greek, which speaks of participation ‘in the number of the martyrs’ (‘en arithmo ton martyron’). However, that this transposition was so effortless heightens the suspicion that in some sort St Polycarp, or the author of the *Martyrium Polycarpi*, may have undertaken the opposite move, i.e. turning an ancient liturgical or even Eucharistic text into a prayer concerning martyrdom.

The medieval monk-compiler of the prayers in the Montecassino manuscript had seen the Eucharistic potential of St Polycarp’s ancient prayer. It was in somewhat the same spirit that those entrusted by Pope Paul VI with the preparation of the new edition of the *Missale Romanum* drew upon the ancient text for the composition of a new collect for St Polycarp’s day.

As did the late Dom Henry Ashworth over forty years ago,⁶¹ we reproduce together the ancient and the modern text, the latter now in its 1970 and 2000 versions, putting in Italics the correspondence across the centuries. We take the text of the *Martyrium Polycarpi* from the seventeenth-century Latin translation found in Dom Thierry Ruinat’s great collection of the Acts of the Martyrs.⁶²

Domine, Deus omnipotens, Pater dilecti ac benedicti Filii tui Jesu Christi, per quem tui notitiam accepimus, *Deus Angelorum*, et virtutum, ac *universae creaturae*, totiusque iustorum generis qui vivunt in conspectu tuo, benedico te, quoniam me hac die atque hora *dignatus es, ut partem caperem in numero martyrum* tuorum, in *calice Christi* tui, ad *resurrectionem vitae aeternae*, animae et corporis, in incorruptione *Spiritus Sancti*. Inter quos utinam suscipiar hodie coram te, in sacrificio pingui et accepto, quemadmodum praeparasti, et praemon-

⁶¹ H. Ashworth, ‘Les sources patristiques du nouveau Missel Romain’, p. 301.

⁶² [Thierry Ruinat], *Acta Martyrum P. Theodorici Ruinat opera ac studio collecta selecta atque illustrata [...]*, Manz, Ratisbonae, 1859, p. 88. Dom Ashworth in fact quotes an edition by Rauschen that we have failed to identify, but which is close to Ruinat.

strasti, et implevisti, mendacii nescius ac verax Deus. Quapropter de omnibus laudo te, benedico te, glorifico te, cum sempiterno et caelesti Jesu Christo, dilecto tuo filio, cum quo tibi et Spiritu Sancto gloria et nunc et in futura saecula. Amen.

Deus universae creaturae,
qui beatum Polycarpum episcopum
in numerum martyrum dignatus es aggregare,
 eius nobis intercessione concede,
 ut, cum illo *partem calicis Christi capientes,*
 in vitam resurgamus aeternam.
 Per Dominum. (1970).

Deus universae creaturae,
qui beatum Polycarpum episcopum
in numerum martyrum dignatus es aggregare,
 eius nobis intercessione concede,
 ut, cum illo *partem calicis Christi capientes,*
 per Spiritum Sanctum
in vitam resurgamus aeternam.
 Per Dominum. (2000).

Finally, the Church uses the title *Missale Romanum* as the general heading that appears not just on the Missal itself but also on certain other books, including the *Ordo lectionum Missae* and the biblical lectionaries for Mass that derive from it. In the *editio typica altera* of the *Ordo lectionum Missae*, promulgated in 1981, we find this entry:

Die 23 februarii

536 S. Polycarpi, episcopi et martyris mo

De Communi martyrum vel pastorum.

LECTIO I Ap 2, 8-11: "*Scio tribulationem tuam et paupertatem tuam*".
 Angelo Smyrnae Ecclesiae scribe...

PS. RESP.	Ps 30, 3cd-4. 6 et 8ab. 16bc et 17. n. 715,1.
ALLELUIA	n. 717,6.
EVANG.	Io 15, 18-21, n. 718,6.

This is a revision with respect to the provisions of the 1962 Missal, which employs as the readings *1 John* 3: 10-16 and *Matthew* 10: 26-32. The former Johannine reading is powerful, concluding, as it does, ‘In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit: et nos debemus pro fratribus animas ponere.’ However, this lacks the specificity of the passage of the *Book of Revelation* in which the word of God announces the vocation of the Church of Smyrna, which is that of its Bishop. We can speculate, perhaps, that the new selection was made in two phases, first the decision was taken to adopt the passage from *Revelation*, and only afterwards the decision to ensure in the final scheme the presence in any case of a passage from works bearing explicitly the name of St John, given the tradition of the personal bond between the Evangelist and St Polycarp.

It is heartening to note not only that now in the *Liturgia Horarum*, the proper texts for St Polycarp⁶³ include an extract from the *Martyrium Polycarpi*, tailored so as to include the famous prayer,⁶⁴ but also that the *Catechism of the Catholic Church* twice quotes the liturgical text of the *Martyrium Polycarpi* to illustrate Church doctrine. The first occasion concerns the distinction of cult that the Church has always made between that offered to Christ on the one hand and that which is due to the martyrs and saints:⁶⁵

⁶³ *Officium Divinum ex Decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Liturgia Horarum iuxta Ritus Romanum, editio typica altera*, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, 1986, pp. 1220-1222.

⁶⁴ The acknowledged source (abbreviated) is Franz Xaver Funk (ed.), *Opera Patrum apostolicorum*, volumen I, Laupp, Tubingae, 1881, pp. 297-299.

⁶⁵ *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano], 1997, n. 957; *Martyrium Polycarpi*, n. 17.

Illum [Christum] enim, utpote Filium Dei, adoramus; martyres vero tamquam Domini discipulos et imitatores merito diligimus propter eximiam ipsorum erga Regem ac Magistrum suum benevolentiam; quorum utinam et nos fiamus consortes ac condiscipuli.

The second occasion is regarding the testimony of the martyrs, carefully preserved by the Church, where a quotation is given from the prayer of a martyr, in fact from that of St Polycarp:⁶⁶

Benedico tibi, quoniam me hac die et hac hora dignatus es, ut in numero martyrum acciperem partem [...]. Adimplevisti, Deus, mendacii nescius ac verax. Quapropter de omnibus te laudo, tibi benedico, te glorifico per sempiternum et caelestem Pontificem Iesum Christum, dilectum tuum Filium, per quem tibi cum ipso et in Spiritu Sancto gloria et nunc et in futura saecula. Amen.

Anthony WARD, S.M.

⁶⁶ *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, n. 2474; *Martyrium Polycarpi*, n. 14.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

INDICES
1965 - 2004

Volumi I-XL

Dopo oltre 40 anni dalla pubblicazione del primo fascicolo, la redazione della rivista *Notitiae* ha ritenuto utile procedere alla compilazione degli Indici generali delle annate 1965-2004, per offrire ai lettori dell'organo ufficiale della attuale Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e a quanti siano interessati soprattutto alla conoscenza e all'approfondimento dei documenti emanati dalla Santa Sede in ambito liturgico un sussidio di grande utilità. Questo volume viene, così, a sostituire e integrare il più limitato indice apparso nel 1976.

Nel corso di questi anni *Notitiae* ha svolto – com'è noto – una attività assidua e multiforme di studio e promozione della liturgia, non soltanto riferendo sul proprio impegno del Dicastero nella revisione dei libri liturgici, ma altresì comunicando e illustrando quanto emanato dalla Sede Apostolica in materia di liturgia, a partire dai primi organismi provvisori fino all'operato della attuale Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

La fitta e ampia materia presentata è distribuita in cinque sezioni:

I. *Acta Summorum Pontificum*: allocuzioni, materiali relativi a beatificazioni e canonizzazioni e documenti, questi ultimi, a loro volta, suddivisi per tipologie;

II. *Acta Sanctae Sedis*: documenti di attinenza soprattutto liturgica prodotti dai vari Organismi della Sede Apostolica;

III. *Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum*: documenti, risposte a dubbi, chiarimenti, testi liturgici e attività varie del Dicastero, ripartiti secondo una sottodivisione tematica;

IV. *Actuositatis liturgica*: iniziative e cronaca di attività avvenute nelle Chiese locali, distribuite secondo l'ordine dei soggetti, dalle Conferenze dei Vescovi alle famiglie religiose;

V. *Varia*: studi, editoriali, citazioni complementari, dati bibliografici e molto altro.

Caratteristiche e modalità d'uso del volume sono presentate in lingua italiana.

La distribuzione del volume è a cura della Libreria Editrice Vaticana

Rilegato in broccatura, ISBN 978-88-209-7948-5, pp. 502

€ 32,00

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

MISSALE ROMANUM

REIMPRESSIO EMENDATA 2008

Necessitas reimpressionis provehendae editionis typicae tertiae Missalis Romani, anno 2002 Typis Vaticanis datae, quae nusquam inveniri potest, Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum opportunitatem obtulit, ut aliquas correctiones praesertim quoad ictus, interpunctionem et usum colorum nigri ac rubri insereret atque formulas recurrentes necnon corpus litterae in titulis sicut et alibi receptum accomodaret.

Variationes quaedam approbationi Sancti Patris subiectae sunt (cf. Decretum N. 652/08/L, diei 8 iunii 2008: Notitae 44 [2008], pp. 175-176), quae de correctionibus aguntur ad n. 149 *Institutionis Generalis*, de *Precibus Eucharisticis pro Missis cum pueris* e Missali latino omittendis et de facultate formulas alteras pro dimissione in fine Missae adhibendi.

Supplementum insuper additum est, ubi textus *Ad Missam in vigilia Pentecostes* referuntur et orationes pro celebrationibus nuperrime in Calendarium Romanum Generale insertis, scilicet S. Pii de Pietrelcina, religiosi (23 septembris), S. Ioannis Didaci Cuauhtlatoatzin (9 decembris) et Beatae Mariae Virginis de Guadalupe (12 decembris).

Paginarum numeri iidem sunt ac antecedentis voluminis anni 2002, praeter sectionem finalem et indicem ob supradictas Preces pro Missis cum pueris praetermissas. Raro species graphica paginarum mutata fuit ad expediendam aliquorum textuum dispositionem sine paginarum commutatione.

Opus, quae haud tamquam nova editio typica Missalis Romani, sed reimpressio emendata habenda est, apud Typos Vaticanos imprimitur eiusque venditio fit cura Librariae Editricis Vaticanae.

In folio, rilegato, pp. 1310

€ 200,00