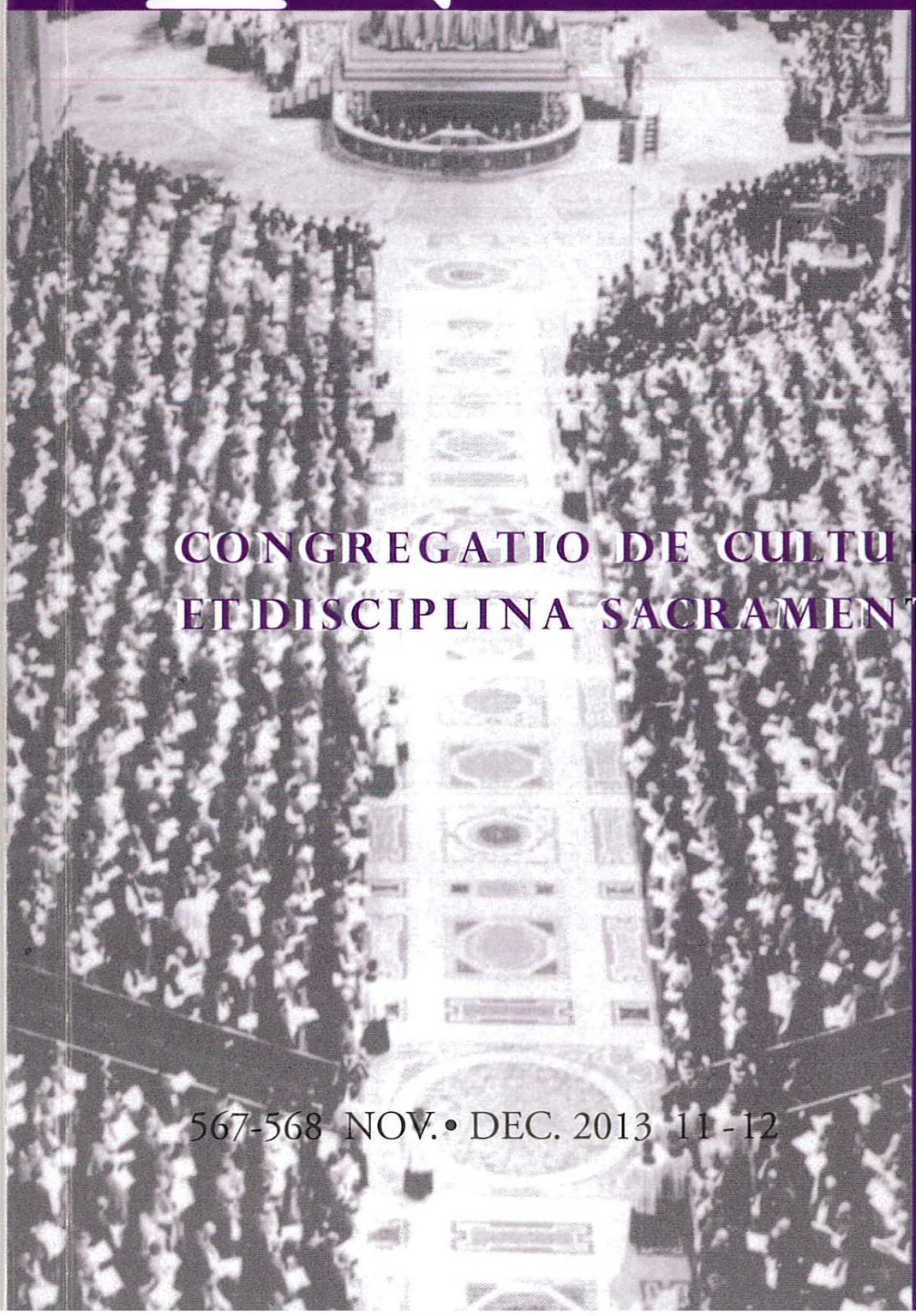
NOTITIAE



CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

567-568 NOV.• DEC. 2013 11-12

Città del Vaticano

NOTITIAE 567-568 Vol. 49 (2013) - Num. 11-12

Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica
Editi 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 € 28,00 – extra Italiam € 39,00 ($ 52).

Typis Vaticanis

Decimo Expleto lustro a Constitutione Conciliari de Sacra Liturgia «Sacrosanctum Concilium» die 4 decembris 2013 Promulgata 513-514

Acta Francisci Papae

Apostolic Exhoration *Evangelii Gaudium* of the Father Francis to the Bishops, Clergy, Consecrated persons and the Lay Faithful on the Proclamation of the Gospel in Today's World (515-574); Exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium* del Santo Padre Francisco a los Obispos a los Presbíteros y Diáconos a las Personas Consagradas y a los Fieles Laicos sobre el Anuncio del Evangelio en el Mundo actual (575-632).

Allocutiones: Il Battesimo è la "porta" della fede e della vita cristiana.. 633-636

Index Voluminis 637-640

DECIMO EXPLETO LUSTRO A CONSTITUTIONE CONCILIARI DE SACRA LITURGIA « SACROSANCTUM CONCILIUM» DIE 4 DECEMBRIS 2013 PROMULGATA

Sacra de Liturgia Constitutionem, cui Sacrosanctum Concilium *titulus, die quarto mensis decembris anno MCMLXIII prodidit Servus Dei Paulus VI, « quam Concilii Vaticani Secundi nempe Patres in Spiritu Sancto congregati paulo comprobaverant ante ». Qui porro eventus plures ob causas memorabilis eminuit. Primus enim Concilii, quod indixerat Ioannes XXIII, fructus in Ecclesiae fuit accommodatione, cui latissimus liturgicus pastoralisque antecesserat motus, qui ad vitam et Ecclesiae renovationem prae se spem ferebat.*

« Liturgiae sacrae redintegrationem ac propagationem persequens insigniter omnino principale, quod sibi praestituerat, propositum peregit Concilium: "vitam christianam inter fideles in dies augere; eas institutiones quae mutationibus obnoxiae sunt ad nostrae aetatis necessitates melius accommodare; quidquid ad unionem omnium in Christum credentium conferre potest, fovere; et quidquid ad omnes in sinum Ecclesiae vocandos conducit, roborare"[1] ».[2] Sic arctissimam et congruentem necessitudinis coniunctionem vigentem « inter liturgiae renovationem ac restaurationem totius vitae Ecclesiae »[3] agnoscentes, docuerunt conciliares Patres liturgiam esse immo « culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simul » fontem « unde omnis eius virtus emanat. »[4]

Nunc autem lustris decem a Constitutione promulgata peractis, recte laetatur gratiasque Deo omnipotenti agit universa Ecclesia, quia etiam per impulsum conciliarem Dei gratia ita efficaciter adhuc operatur, ut plenius manifeste-

[1] Conc. Ecum. Vat. II, Const. de S. Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 1, diei 4 decembris 1963: *Acta Apostolicae Sedis* 56 (1964) 97.

[2] B. Ioannes Paulus II, Litt. Apost., *Vicesimus quintus annus,* quinto iam lustro expleto conciliari ab promulgata de Sacra Liturgia constitutione « Sacrosanctum Concilium », n. 1, diei 4 decembris 1988: *Acta Apostolicae Sedis* 81 (1988) 897.

[3] B. Ioannes Paulus II, Epistula, *Dominicae cenae,* ad universos Ecclesiae Episcopos de SS. Eucharistiae Mysterio et Cultu, n. 13, diei 28 februarii 1980: *Acta Apostolicae Sedis* 72 (1980) 146; Idem, Litt. Apost., *Vicesimus quintus annus,* n. 4: *Acta Apostolicae Sedis* 81 (1988) 901.

[4] Conc. Ecum. Vat. II, Const. de S. Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 10, diei 4 decembris 1963: *Acta Apostolicae Sedis* 56 (1964) 102.

tur Ecclesia « in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis ».[5]

Revera adhuc Concilium « ad novas sanctitatis acquirendae vias ostendit »,[6] *et diebus nostris fecunditate renovationis liturgicae abundat. His annis, verbi causa, sensus fidelium feliciter exacuitur, quo pulchritudo veraciter percipitur « non decorum quiddam actionis liturgicae, sed potius ipsius constitutionis … pars, eo quod est proprietas Dei ipsius eiusque revelationis » seu vera « pulchritudo est amor Dei qui se definitive nobis in Mysterio paschali revelavit ».*[7] *Nec minus mirandum est quod in Ecclesia longe lateque fulget « unum ex decretoriis elementis ecclesialis itineris, expleti post liturgicam renovationem incohatam a Concilio Vaticano II»,*[8] *adoratio scilicet eucharistica, id est adoratio in fide illius Eucharistiae mysterii, quae continet « sub specierum velamine Christum Ecclesiae invisibile Caput, mundi Redemptorem, centrum omnium cordium, per quem omnia et nos per ipsum (*1 Cor *8, 6) ».*[9] *Concedat Deus, ut per adorationem fides roboretur, quia qui « fidem profitetur, veritate implicatur quam profitetur ».*[10]

Opus Concilii, opus Dei valde magnum! O mira circa nos divina pietatis dignatio!

Antonius Card. CAÑIZARES LLOVERA
Praefectus

✠ Arturus ROCHE
Archiepiscopus a Secretis

[5] CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 1, diei 21 novembris 1964: *Acta Apostolicae Sedis* 57 (1965) 5; B. IOANNES PAULUS II, Nuntius *Lo Spirito e la Sposa,* XL vertente anno a Constitutione « Sacrosanctum Concilium » foras data, n. 16, diei 4 decembris 2003: *Acta Apostolicae Sedis* 96 (2004) 426.

[6] PAULUS PP. VI, Litt. encycl., *Ecclesiam suam,* n. 10, diei 6 augusti 1964: *Acta Apostolicae Sedis* 56 (1964) 628.

[7] BENEDICTUS PP. XVI, Adh. Ap. Postsynod., *Sacramentum caritatis,* n. 35, diei 22 februarii 2007: *Acta Apostolicae Sedis* 99 (2007) 134.

[8] BENEDICTUS PP. XVI, Adh. Ap. Postsynod., *Sacramentum caritatis,* n. 66, diei 22 februarii 2007: *Acta Apostolicae Sedis* 99 (2007) 155.

[9] PAULUS PP. VI, Litt. encycl., *Mysterium Fidei,* de doctrina et cultu SS. Eucharistiae, diei 3 septembris 1965: *Acta Apostolicae Sedis* 57 (1965) 772.

[10] FRANCISCUS PP., Litt. encycl., *Lumen fidei,* n. 45, diei 29 iunii 2013: *Acta Apostolicae Sedis* 105 (2013) 585.

APOSTOLIC EXHORTATION *EVANGELII GAUDIUM* OF THE HOLY FATHER FRANCIS TO THE BISHOPS, CLERGY, CONSECRATED PERSONS AND THE LAY FAITHFUL ON THE PROCLAMATION OF THE GOSPEL IN TODAY'S WORLD

1. THE JOY OF THE GOSPEL fills the hearts and lives of all who encounter Jesus. Those who accept his offer of salvation are set free from sin, sorrow, inner emptiness and loneliness. With Christ joy is constantly born anew. In this Exhortation I wish to encourage the Christian faithful to embark upon a new chapter of evangelization marked by this joy, while pointing out new paths for the Church's journey in years to come.

[…]

II. THE DELIGHTFUL AND COMFORTING JOY OF EVANGELIZING

9. Goodness always tends to spread. Every authentic experience of truth and goodness seeks by its very nature to grow within us, and any person who has experienced a profound liberation becomes more sensitive to the needs of others. As it expands, goodness takes root and develops. If we wish to lead a dignified and fulfilling life, we have to reach out to others and seek their good. In this regard, several sayings of Saint Paul will not surprise us: "The love of Christ urges us on" (*2 Cor* 5:14); "Woe to me if I do not proclaim the Gospel" (*1 Cor* 9:16).

10. The Gospel offers us the chance to live life on a higher plane, but with no less intensity: "Life grows by being given away, and it

weakens in isolation and comfort. Indeed, those who enjoy life most are those who leave security on the shore and become excited by the mission of communicating life to others".[4] When the Church summons Christians to take up the task of evangelization, she is simply pointing to the source of authentic personal fulfilment. For "here we discover a profound law of reality: that life is attained and matures in the measure that it is offered up in order to give life to others. This is certainly what mission means".[5] Consequently, an evangelizer must never look like someone who has just come back from a funeral! Let us recover and deepen our enthusiasm, that "delightful and comforting joy of evangelizing, even when it is in tears that we must sow… And may the world of our time, which is searching, sometimes with anguish, sometimes with hope, be enabled to receive the good news not from evangelizers who are dejected, discouraged, impatient or anxious, but from ministers of the Gospel whose lives glow with fervour, who have first received the joy of Christ".[6]

Eternal newness

11. A renewal of preaching can offer believers, as well as the lukewarm and the non-practising, new joy in the faith and fruitfulness in the work of evangelization. The heart of its message will always be the same: the God who revealed his immense love in the crucified and risen Christ. God constantly renews his faithful ones, whatever their age: "They shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not be faint" (*Is* 40:31). Christ is the "eternal Gospel" (*Rev* 14:6); he "is the same yesterday and today and forever" (*Heb* 13:8), yet his riches and beauty are inexhaustible. He is for ever young and a constant source of newness.

[4] Fifth General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops, *Aparecida Document*, 29 June 2007, 360.

[5] *Ibid.*

[6] Paul VI, Apostolic Exhortation *Evangelii Nuntiandi* (8 December 1975), 80: AAS 68 (1976), 75.

The Church never fails to be amazed at "the depth of the riches and wisdom and knowledge of God" (*Rom* 11:33). Saint John of the Cross says that "the thicket of God's wisdom and knowledge is so deep and so broad that the soul, however much it has come to know of it, can always penetrate deeper within it".[7] Or as Saint Irenaeus writes: "By his coming, Christ brought with him all newness".[8] With this newness he is always able to renew our lives and our communities, and even if the Christian message has known periods of darkness and ecclesial weakness, it will never grow old. Jesus can also break through the dull categories with which we would enclose him and he constantly amazes us by his divine creativity. Whenever we make the effort to return to the source and to recover the original freshness of the Gospel, new avenues arise, new paths of creativity open up, with different forms of expression, more eloquent signs and words with new meaning for today's world. Every form of authentic evangelization is always "new".

12. Though it is true that this mission demands great generosity on our part, it would be wrong to see it as a heroic individual undertaking, for it is first and foremost the Lord's work, surpassing anything which we can see and understand. Jesus is "the first and greatest evangelizer".[9] In every activity of evangelization, the primacy always belongs to God, who has called us to cooperate with him and who leads us on by by the power of his Spirit. The real newness is the newness which God himself mysteriously brings about and inspires, provokes, guides and accompanies in a thousand ways. The life of the Church should always reveal clearly that God takes the initiative, that "he has loved us first" (*1 Jn* 4:19) and that he alone "gives the growth" (*1 Cor* 3:7). This conviction enables us to maintain a spirit

[7] *Spiritual Canticle*, 36, 10.

[8] *Adversus Haereses*, IV, c. 34, n. 1: PG 7, pars prior, 1083: "Omnem novitatem attulit, semetipsum afferens".

[9] Paul VI, Apostolic Exhortation *Evangelii Nuntiandi* (8 December 1975), 7: AAS 68 (1976), 9.

of joy in the midst of a task so demanding and challenging that it engages our entire life. God asks everything of us, yet at the same time he offers everything to us.

13. Nor should we see the newness of this mission as entailing a kind of displacement or forgetfulness of the living history which surrounds us and carries us forward. Memory is a dimension of our faith which we might call "deuteronomic", not unlike the memory of Israel itself. Jesus leaves us the Eucharist as the Church's daily remembrance of, and deeper sharing in, the event of his Passover (cf. *Lk* 22:19). The joy of evangelizing always arises from grateful remembrance: it is a grace which we constantly need to implore. The apostles never forgot the moment when Jesus touched their hearts: "It was about four o'clock in the afternoon" (*Jn* 1:39). Together with Jesus, this remembrance makes present to us "a great cloud of witnesses" (*Heb* 12:1), some of whom, as believers, we recall with great joy: "Remember your leaders, those who spoke to you the word of God" (*Heb* 13:7). Some of them were ordinary people who were close to us and introduced us to the life of faith: "I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice" (*2 Tim* 1:5). The believer is essentially "one who remembers".

III. The new evangelization for the transmission of the faith

[…]

The scope and limits of this Exhortation

16. I was happy to take up the request of the Fathers of the Synod to write this Exhortation.[19] In so doing, I am reaping the rich fruits of the Synod's labours. In addition, I have sought advice from a

[19] Cf. Propositio 1.

number of people and I intend to express my own concerns about this particular chapter of the Church's work of evangelization. Countless issues involving evangelization today might be discussed here, but I have chosen not to explore these many questions which call for further reflection and study. Nor do I believe that the papal magisterium should be expected to offer a definitive or complete word on every question which affects the Church and the world. It is not advisable for the Pope to take the place of local Bishops in the discernment of every issue which arises in their territory. In this sense, I am conscious of the need to promote a sound "decentralization".

17. Here I have chosen to present some guidelines which can encourage and guide the whole Church in a new phase of evangelization, one marked by enthusiasm and vitality. In this context, and on the basis of the teaching of the Dogmatic Constitution Lumen Gentium, I have decided, among other themes, to discuss at length the following questions:

a) the reform of the Church in her missionary outreach;

b) the temptations faced by pastoral workers;

c) the Church, understood as the entire People of God which evangelizes;

d) the homily and its preparation;

e) the inclusion of the poor in society;

f) peace and dialogue within society;

g) the spiritual motivations for mission.

18. I have dealt extensively with these topics, with a detail which some may find excessive. But I have done so, not with the intention of providing an exhaustive treatise but simply as a way of showing their important practical implications for the Church's mission today. All of them help give shape to a definite style of evangelization which I ask you to adopt in every activity which you

undertake. In this way, we can take up, amid our daily efforts, the biblical exhortation: "Rejoice in the Lord always; again I will say: Rejoice" (*Phil* 4:4).

CHAPTER ONE
THE CHURCH'S MISSIONARY TRANSFORMATION

19. Evangelization takes place in obedience to the missionary mandate of Jesus: "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you" (*Mt* 28:19-20). In these verses we see how the risen Christ sent his followers to preach the Gospel in every time and place, so that faith in him might spread to every corner of the earth.

I. A Church which goes forth

20. The word of God constantly shows us how God challenges those who believe in him "to go forth". Abraham received the call to set out for a new land (cf. *Gen* 12:1-3). Moses heard God's call: "Go, I send you" (*Ex* 3:10) and led the people towards the promised land (cf. *Ex* 3:17). To Jeremiah God says: "To all whom I send you, you shall go" (*Jer* 1:7). In our day Jesus' command to "go and make disciples" echoes in the changing scenarios and ever new challenges to the Church's mission of evangelization, and all of us are called to take part in this new missionary "going forth". Each Christian and every community must discern the path that the Lord points out, but all of us are asked to obey his call to go forth from our own comfort zone in order to reach all the "peripheries" in need of the light of the Gospel.

21. The Gospel joy which enlivens the community of disciples is a missionary joy. The seventy-two disciples felt it as they returned from their mission (cf. *Lk* 10:17). Jesus felt it when he rejoiced in the Holy Spirit and praised the Father for revealing himself to the poor and the little ones (cf. *Lk* 10:21). It was felt by the first converts who marvelled to hear the apostles preaching "in the native language of each" (*Acts* 2:6) on the day of Pentecost. This joy is a sign that the Gospel has been proclaimed and is bearing fruit. Yet the drive to go forth and give, to go out from ourselves, to keep pressing forward in our sowing of the good seed, remains ever present. The Lord says: "Let us go on to the next towns that I may preach there also, for that is why I came out" (*Mk* 1:38). Once the seed has been sown in one place, Jesus does not stay behind to explain things or to perform more signs; the Spirit moves him to go forth to other towns.

22. God's word is unpredictable in its power. The Gospel speaks of a seed which, once sown, grows by itself, even as the farmer sleeps (*Mk* 4:26-29). The Church has to accept this unruly freedom of the word, which accomplishes what it wills in ways that surpass our calculations and ways of thinking.

23. The Church's closeness to Jesus is part of a common journey; "communion and mission are profoundly interconnected".[20] In fidelity to the example of the Master, it is vitally important for the Church today to go forth and preach the Gospel to all: to all places, on all occasions, without hesitation, reluctance or fear. The joy of the Gospel is for all people: no one can be excluded. That is what the angel proclaimed to the shepherds in Bethlehem: "Be not afraid; for behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people (*Lk* 2:10). The Book of Revelation speaks of "an eternal Gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation and tongue and tribe and people (*Rev* 14:6).

[20] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Christifideles Laici* (30 December 1988), 32: AAS 81 (1989) 451.

Taking the first step, being involved and supportive, bearing fruit and rejoicing

24. The Church which "goes forth" is a community of missionary disciples who take the first step, who are involved and supportive, who bear fruit and rejoice. An evangelizing community knows that the Lord has taken the initiative, he has loved us first (cf. *1 Jn* 4:19), and therefore we can move forward, boldly take the initiative, go out to others, seek those who have fallen away, stand at the crossroads and welcome the outcast. Such a community has an endless desire to show mercy, the fruit of its own experience of the power of the Father's infinite mercy. Let us try a little harder to take the first step and to become involved. Jesus washed the feet of his disciples. The Lord gets involved and he involves his own, as he kneels to wash their feet. He tells his disciples: "You will be blessed if you do this" (*Jn* 13:17). An evangelizing community gets involved by word and deed in people's daily lives; it bridges distances, it is willing to abase itself if necessary, and it embraces human life, touching the suffering flesh of Christ in others. Evangelizers thus take on the "smell of the sheep" and the sheep are willing to hear their voice. An evangelizing community is also supportive, standing by people at every step of the way, no matter how difficult or lengthy this may prove to be. It is familiar with patient expectation and apostolic endurance. Evangelization consists mostly of patience and disregard for constraints of time. Faithful to the Lord's gift, it also bears fruit. An evangelizing community is always concerned with fruit, because the Lord wants her to be fruitful. It cares for the grain and does not grow impatient at the weeds. The sower, when he sees weeds sprouting among the grain does not grumble or overreact. He or she finds a way to let the word take flesh in a particular situation and bear fruits of new life, however imperfect or incomplete these may appear. The disciple is ready to put his or her whole life on the line, even to accepting martyrdom, in bearing witness to Jesus Christ, yet the goal is not to make enemies but to see God's word accepted and its capacity for liberation and re-

newal revealed. Finally an evangelizing community is filled with joy; it knows how to rejoice always. It celebrates every small victory, every step forward in the work of evangelization. Evangelization with joy becomes beauty in the liturgy, as part of our daily concern to spread goodness. The Church evangelizes and is herself evangelized through the beauty of the liturgy, which is both a celebration of the task of evangelization and the source of her renewed self-giving.

[…]

CHAPTER THREE
THE PROCLAMATION OF THE GOSPEL

110. After having considered some of the challenges of the present, I would now like to speak of the task which bears upon us in every age and place, for "there can be no true evangelization without the explicit proclamation of Jesus as Lord", and without "the primacy of the proclamation of Jesus Christ in all evangelizing work".[77] Acknowledging the concerns of the Asian bishops, John Paul II told them that if the Church "is to fulfil its providential destiny, evangelization as the joyful, patient and progressive preaching of the saving death and resurrection of Jesus Christ must be your absolute priority."[78] These words hold true for all of us.

I. The entire people of God proclaims the Gospel

111. Evangelization is the task of the Church. The Church, as the agent of evangelization, is more than an organic and hierarchical institution; she is first and foremost a people advancing on its pilgrim

[77] John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Ecclesia in Asia* (6 November 1999), 19: AAS 92 (2000), 478.

[78] *Ibid*, 2: AAS 92 (2000), 451.

way towards God. She is certainly a mystery rooted in the Trinity, yet she exists concretely in history as a people of pilgrims and evangelizers, transcending any institutional expression, however necessary. I would like to dwell briefly on this way of understanding the Church, whose ultimate foundation is in the free and gracious initiative of God.

A people for everyone

112. The salvation which God offers us is the work of his mercy. No human efforts, however good they may be, can enable us to merit so great a gift. God, by his sheer grace, draws us to himself and makes us one with him.[79] He sends his Spirit into our hearts to make us his children, transforming us and enabling us to respond to his love by our lives. The Church is sent by Jesus Christ as the sacrament of the salvation offered by God.[80] Through her evangelizing activity, she cooperates as an instrument of that divine grace which works unceasingly and inscrutably. Benedict XVI put it nicely at the beginning of the Synod's reflections: " It is important always to know that the first word, the true initiative, the true activity comes from God and only by inserting ourselves into the divine initiative, only begging for this divine initiative, shall we too be able to become – with him and in him – evangelizers ".[81] This principle of the primacy of grace must be a beacon which constantly illuminates our reflections on evangelization.

113. The salvation which God has wrought, and the Church joyfully proclaims, is for everyone.[82] God has found a way to unite him-

[79] Cf. Propositio 4.

[80] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church *Lumen Gentium*, 1.

[81] *Meditation* during the First General Congregation of the XIII Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops (8 October 2012): AAS 104 (2012), 897.

[82] Cf. Propositio 6; Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World *Gaudium et Spes*, 22.

self to every human being in every age. He has chosen to call them together as a people and not as isolated individuals.[83] No one is saved by himself or herself, individually, or by his or her own efforts. God attracts us by taking into account the complex interweaving of personal relationships entailed in the life of a human community. This people which God has chosen and called is the Church. Jesus did not tell the apostles to form an exclusive and elite group. He said: "Go and make disciples of all nations" (*Mt* 28:19). Saint Paul tells us in the people of God, in the Church, "there is neither Jew or Greek... for you are all one in Christ Jesus" (*Gal* 3:28). To those who feel far from God and the Church, to all those who are fearful or indifferent, I would like to say this: the Lord, with great respect and love, is also calling you to be a part of his people!

114. Being Church means being God's people, in accordance with the great plan of his fatherly love. This means that we are to be God's leaven in the midst of humanity. It means proclaiming and bringing God's salvation into our world, which often goes astray and needs to be encouraged, given hope and strengthened on the way. The Church must be a place of mercy freely given, where everyone can feel welcomed, loved, forgiven and encouraged to live the good life of the Gospel.

A people of many faces

115. The People of God is incarnate in the peoples of the earth, each of which has its own culture. The concept of culture is valuable for grasping the various expressions of the Christian life present in God's people. It has to do with the lifestyle of a given society, the specific way in which its members relate to one another, to other creatures and to God. Understood in this way, culture embraces the totality of a people's life.[84] Each people in the course of its history develops its cul-

[83] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church *Lumen Gentium*, 9.

[84] Cf. Third General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops, *Puebla Document*, 23 March 1979, Nos. 386-387.

ture with legitimate autonomy.[85] This is due to the fact that the human person, "by nature stands completely in need of life in society"[86] and always exists in reference to society, finding there a concrete way of relating to reality. The human person is always situated in a culture: "nature and culture are intimately linked".[87] Grace supposes culture, and God's gift becomes flesh in the culture of those who receive it.

116. In these first two Christian millennia, countless peoples have received the grace of faith, brought it to flower in their daily lives and handed it on in the language of their own culture. Whenever a community receives the message of salvation, the Holy Spirit enriches its culture with the transforming power of the Gospel. The history of the Church shows that Christianity does not have simply one cultural expression, but rather, "remaining completely true to itself, with unswerving fidelity to the proclamation of the Gospel and the tradition of the Church, it will also reflect the different faces of the cultures and peoples in which it is received and takes root".[88] In the diversity of peoples who experience the gift of God, each in accordance with its own culture, the Church expresses her genuine catholicity and shows forth the "beauty of her varied face".[89] In the Christian customs of an evangelized people, the Holy Spirit adorns the Church, showing her new aspects of revelation and giving her a new face. Through inculturation, the Church "introduces peoples, together with their cultures, into her own community",[90] for "every culture offers positive values and forms which can enrich the way the Gospel is

[85] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World *Gaudium et Spes*, 36.

[86] *Ibid*, 25.

[87] *Ibid*, 53.

[88] John Paul II, Apostolic Letter *Novo Millennio Ineunte* (6 January 2001), 40: AAS 93 (2001), 295.

[89] *Ibid.*

[90] John Paul II, Encyclical Letter *Redemptoris Missio* (7 December 1990), 52: AAS 83 (1991), 300; cf. Apostolic Exhortation *Catechesi Tradendae* (16 October 1979) 53: AAS 71 (1979), 1321.

preached, understood and lived".[91] In this way, the Church takes up the values of different cultures and becomes sponsa ornata monilibus suis, "the bride bedecked with her jewels" (cf. *Is* 61:10)".[92]

117. When properly understood, cultural diversity is not a threat to Church unity. The Holy Spirit, sent by the Father and the Son, transforms our hearts and enables us to enter into the perfect communion of the blessed Trinity, where all things find their unity. He builds up the communion and harmony of the people of God. The same Spirit is that harmony, just as he is the bond of love between the Father and the Son.[93] It is he who brings forth a rich variety of gifts, while at the same time creating a unity which is never uniformity but a multifaceted and inviting harmony. Evangelization joyfully acknowledges these varied treasures which the Holy Spirit pours out upon the Church. We would not do justice to the logic of the incarnation if we thought of Christianity as monocultural and monotonous. While it is true that some cultures have been closely associated with the preaching of the Gospel and the development of Christian thought, the revealed message is not identified with any of them; its content is transcultural. Hence in the evangelization of new cultures, or cultures which have not received the Christian message, it is not essential to impose a specific cultural form, no matter how beautiful or ancient it may be, together with the Gospel. The message that we proclaim always has a certain cultural dress, but we in the Church can sometimes fall into a needless hallowing of our own culture, and thus show more fanaticism than true evangelizing zeal.

118. The Bishops of Oceania asked that the Church "develop an understanding and a presentation of the truth of Christ working

[91] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Ecclesia in Oceania* (22 November 2001), 16: AAS 94 (2002), 383.

[92] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Ecclesia in Africa* (14 September 1995), 61: AAS 88 (1996), 39.

[93] SAINT THOMAS AQUINAS, *S. Th.* I, q. 39, a. 8 cons. 2: "Without the Holy Spirit who is the bond of both, one cannot understand the connecting unity between the Father and the Son"; cf. I, q. 37, a. 1, ad 3.

from the traditions and cultures of the region" and invited "all missionaries to work in harmony with indigenous Christians so as to ensure that the faith and the life of the Church be expressed in legitimate forms appropriate for each culture".[94] We cannot demand that peoples of every continent, in expressing their Christian faith, imitate modes of expression which European nations developed at a particular moment of their history, because the faith cannot be constricted to the limits of understanding and expression of any one culture.[95] It is an indisputable fact that no single culture can exhaust the mystery of our redemption in Christ.

We are all missionary disciples

119. In all the baptized, from first to last, the sanctifying power of the Spirit is at work, impelling us to evangelization. The people of God is holy thanks to this anointing, which makes it infallible in credendo. This means that it does not err in faith, even though it may not find words to explain that faith. The Spirit guides it in truth and leads it to salvation.[96] As part of his mysterious love for humanity, God furnishes the totality of the faithful with an instinct of faith – sensus fidei – which helps them to discern what is truly of God. The presence of the Spirit gives Christians a certain connaturality with divine realities, and a wisdom which enables them to grasp those realities intuitively, even when they lack the wherewithal to give them precise expression.

120. In virtue of their baptism, all the members of the People of God have become missionary disciples (cf. *Mt* 28:19). All the baptized, whatever their position in the Church or their level of instruc-

[94] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation ECCLESIA IN OCEANIA (22 November 2001), 17: AAS 94 (2002), 385.

[95] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Ecclesia in Asia* (6 November 1999), 20: AAS 92 (2000), 478-482.

[96] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Dogmatic Constitution on the Church *Lumen Gentium*, 12.

tion in the faith, are agents of evangelization, and it would be insufficient to envisage a plan of evangelization to be carried out by professionals while the rest of the faithful would simply be passive recipients. The new evangelization calls for personal involvement on the part of each of the baptized. Every Christian is challenged, here and now, to be actively engaged in evangelization; indeed, anyone who has truly experienced God's saving love does not need much time or lengthy training to go out and proclaim that love. Every Christian is a missionary to the extent that he or she has encountered the love of God in Christ Jesus: we no longer say that we are "disciples" and "missionaries", but rather that we are always "missionary disciples". If we are not convinced, let us look at those first disciples, who, immediately after encountering the gaze of Jesus, went forth to proclaim him joyfully: "We have found the Messiah!" (*Jn* 1:41). The Samaritan woman became a missionary immediately after speaking with Jesus and many Samaritans come to believe in him "because of the woman's testimony" (*Jn* 4:39). So too, Saint Paul, after his encounter with Jesus Christ, "immediately proclaimed Jesus" (*Acts* 9:20; cf. 22:6-21). So what are we waiting for?

121. Of course, all of us are called to mature in our work as evangelizers. We want to have better training, a deepening love and a clearer witness to the Gospel. In this sense, we ought to let others be constantly evangelizing us. But this does not mean that we should postpone the evangelizing mission; rather, each of us should find ways to communicate Jesus wherever we are. All of us are called to offer others an explicit witness to the saving love of the Lord, who despite our imperfections offers us his closeness, his word and his strength, and gives meaning to our lives. In your heart you know that it is not the same to live without him; what you have come to realize, what has helped you to live and given you hope, is what you also need to communicate to others. Our falling short of perfection should be no excuse; on the contrary, mission is a constant stimulus not to remain mired in mediocrity but to continue growing. The witness of faith that each Christian is called to offer leads us to say with

Saint Paul: "Not that I have already obtained this, or am already perfect; but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own" (*Phil* 3:12-13).

The evangelizing power of popular piety

122. In the same way, we can see that the different peoples among whom the Gospel has been inculturated are active collective subjects or agents of evangelization. This is because each people is the creator of their own culture and the protagonist of their own history. Culture is a dynamic reality which a people constantly recreates; each generation passes on a whole series of ways of approaching different existential situations to the next generation, which must in turn reformulate it as it confronts its own challenges. Being human means "being at the same time son and father of the culture to which one belongs".[97] Once the Gospel has been inculturated in a people, in their process of transmitting their culture they also transmit the faith in ever new forms; hence the importance of understanding evangelization as inculturation. Each portion of the people of God, by translating the gift of God into its own life and in accordance with its own genius, bears witness to the faith it has received and enriches it with new and eloquent expressions. One can say that "a people continuously evangelizes itself".[98] Herein lies the importance of popular piety, a true expression of the spontaneous missionary activity of the people of God. This is an ongoing and developing process, of which the Holy Spirit is the principal agent.[99]

[97] JOHN PAUL II, Encyclical Letter *Fides et Ratio* (14 September 1998), 71: AAS 91 (1999), 60.

[98] Third General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops, *Puebla Document*, 23 March 1979, 450; cf. Fifth General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops, *Aparecida Document*, 29 June 2007, 264.

[99] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Ecclesia in Asia* (6 November 1999), 21: AAS 92 (2000), 482-484.

123. Popular piety enables us to see how the faith, once received, becomes embodied in a culture and is constantly passed on. Once looked down upon, popular piety came to be appreciated once more in the decades following the Council. In the Exhortation *Evangelii Nuntiandi*, Pope Paul VI gave a decisive impulse in this area. There he stated that popular piety "manifests a thirst for God which only the poor and the simple can know"[100] and that "it makes people capable of generosity and sacrifice even to the point of heroism, when it is a question of bearing witness to belief".[101] Closer to our own time, Benedict XVI, speaking about Latin America, pointed out that popular piety is "a precious treasure of the Catholic Church", in which "we see the soul of the Latin American peoples".[102]

124. The Aparecida Document describes the riches which the Holy Spirit pours forth in popular piety by his gratuitous initiative. On that beloved continent, where many Christians express their faith through popular piety, the bishops also refer to it as "popular spirituality" or "the people's mysticism".[103] It is truly "a spirituality incarnated in the culture of the lowly".[104] Nor is it devoid of content; rather it discovers and expresses that content more by way of symbols than by discursive reasoning, and in the act of faith greater accent is placed on *credere in Deum* than on *credere Deum*.[105] It is "a legitimate way of living the faith, a way of feeling part of the Church and a manner of being missionaries";[106] it brings with itself the grace of being a missionary, of coming out of oneself and setting out on pilgrim-

[100] No. 48: AAS 68 (1976), 38.

[101] *Ibid.*

[102] Opening Address of the Fifth General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops (13 May 2007), 1: AAS 90 (2007), 446.

[103] Fifth General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops, *Aparecida Document*, 29 June 2007, 262.

[104] *Ibid.*, 263.

[105] Cf. Saint Thomas Aquinas, *S. Th.*, II-II, q. 2, a. 2.

[106] Fifth General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops, *Aparecida Document*, 29 June 2007, 264.

age: "Journeying together to shrines and taking part in other manifestations of popular piety, also by taking one's children or inviting others, is in itself an evangelizing gesture".[107] Let us not stifle or presume to control this missionary power!

125. To understand this reality we need to approach it with the gaze of the Good Shepherd, who seeks not to judge but to love. Only from the affective connaturality born of love can we appreciate the theological life present in the piety of Christian peoples, especially among their poor. I think of the steadfast faith of those mothers tending their sick children who, though perhaps barely familiar with the articles of the creed, cling to a rosary; or of all the hope poured into a candle lighted in a humble home with a prayer for help from Mary, or in the gaze of tender love directed to Christ crucified. No one who loves God's holy people will view these actions as the expression of a purely human search for the divine. They are the manifestation of a theological life nourished by the working of the Holy Spirit who has been poured into our hearts (cf. *Rom* 5:5).

126. Underlying popular piety, as a fruit of the inculturated Gospel, is an active evangelizing power which we must not underestimate: to do so would be to fail to recognize the work of the Holy Spirit. Instead, we are called to promote and strengthen it, in order to deepen the never-ending process of inculturation. Expressions of popular piety have much to teach us; for those who are capable of reading them, they are a locus theologicus which demands our attention, especially at a time when we are looking to the new evangelization.

Person to person

127. Today, as the Church seeks to experience a profound missionary renewal, there is a kind of preaching which falls to each of us as a daily responsibility. It has to do with bringing the Gospel to the

[107] *Ibid.*

people we meet, whether they be our neighbours or complete strangers. This is the informal preaching which takes place in the middle of a conversation, something along the lines of what a missionary does when visiting a home. Being a disciple means being constantly ready to bring the love of Jesus to others, and this can happen unexpectedly and in any place: on the street, in a city square, during work, on a journey.

128. In this preaching, which is always respectful and gentle, the first step is personal dialogue, when the other person speaks and shares his or her joys, hopes and concerns for loved ones, or so many other heartfelt needs. Only afterwards is it possible to bring up God's word, perhaps by reading a Bible verse or relating a story, but always keeping in mind the fundamental message: the personal love of God who became man, who gave himself up for us, who is living and who offers us his salvation and his friendship. This message has to be shared humbly as a testimony on the part of one who is always willing to learn, in the awareness that the message is so rich and so deep that it always exceeds our grasp. At times the message can be presented directly, at times by way of a personal witness or gesture, or in a way which the Holy Spirit may suggest in that particular situation. If it seems prudent and if the circumstances are right, this fraternal and missionary encounter could end with a brief prayer related to the concerns which the person may have expressed. In this way they will have an experience of being listened to and understood; they will know that their particular situation has been placed before God, and that God's word really speaks to their lives.

129. We should not think, however, that the Gospel message must always be communicated by fixed formulations learned by heart or by specific words which express an absolutely invariable content. This communication takes place in so many different ways that it would be impossible to describe or catalogue them all, and God's people, with all their many gestures and signs, are its collective subject. If the Gospel is embedded in a culture, the message is no longer transmitted solely from person to person. In countries where Chris-

tianity is a minority, then, along with encouraging each of the baptized to proclaim the Gospel, particular Churches should actively promote at least preliminary forms of inculturation. The ultimate aim should be that the Gospel, as preached in categories proper to each culture, will create a new synthesis with that particular culture. This is always a slow process and at we can be overly fearful. But if we allow doubts and fears to dampen our courage, instead of being creative we will remain comfortable and make no progress whatsoever. In this case we will not take an active part in historical processes, but become mere onlookers as the Church gradually stagnates.

Charisms at the service of a communion which evangelizes

130. The Holy Spirit also enriches the entire evangelizing Church with different charisms. These gifts are meant to renew and build up the Church.[108] They are not an inheritance, safely secured and entrusted to a small group for safekeeping; rather they are gifts of the Spirit integrated into the body of the Church, drawn to the centre which is Christ and then channelled into an evangelizing impulse. A sure sign of the authenticity of a charism is its ecclesial character, its ability to be integrated harmoniously into the life of God's holy and faithful people for the good of all. Something truly new brought about by the Spirit need not overshadow other gifts and spiritualities in making itself felt. To the extent that a charism is better directed to the heart of the Gospel, its exercise will be more ecclesial. It is in communion, even when this proves painful, that a charism is seen to be authentic and mysteriously fruitful. On the basis of her response to this challenge, the Church can be a model of peace in our world.

131. Differences between persons and communities can sometimes prove uncomfortable, but the Holy Spirit, who is the source of that diversity, can bring forth something good from all things and turn it into

[108] Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Dogmatic Constitution on the Church *Lumen Gentium*, 12.

an attractive means of evangelization. Diversity must always be reconciled by the help of the Holy Spirit; he alone can raise up diversity, plurality and multiplicity while at the same time bringing about unity. When we, for our part, aspire to diversity, we become self-enclosed, exclusive and divisive; similarly, whenever we attempt to create unity on the basis of our human calculations, we end up imposing a monolithic uniformity. This is not helpful for the Church's mission.

Culture, thought and education

132. Proclaiming the Gospel message to different cultures also involves proclaiming it to professional, scientific and academic circles. This means an encounter between faith, reason and the sciences with a view to developing new approaches and arguments on the issue of credibility, a creative apologetics[109] which would encourage greater openness to the Gospel on the part of all. When certain categories of reason and the sciences are taken up into the proclamation of the message, these categories then become tools of evangelization; water is changed into wine. Whatever is taken up is not just redeemed, but becomes an instrument of the Spirit for enlightening and renewing the world.

133. It is not enough that evangelizers be concerned to reach each person, or that the Gospel be proclaimed to the cultures as a whole. A theology – and not simply a pastoral theology – which is in dialogue with other sciences and human experiences is most important for our discernment on how best to bring the Gospel message to different cultural contexts and groups.[110] The Church, in her commitment to evangelization, appreciates and encourages the charism of theologians and their scholarly efforts to advance dialogue with the world of cultures and sciences. I call on theologians to carry out this service as part of the Church's saving mission. In doing so, however,

[109] Cf. Propositio 17.
[110] Cf. Propositio 30.

they must always remember that the Church and theology exist to evangelize, and not be content with a desk-bound theology.

134. Universities are outstanding environments for articulating and developing this evangelizing commitment in an interdisciplinary and integrated way. Catholic schools, which always strive to join their work of education with the explicit proclamation of the Gospel, are a most valuable resource for the evangelization of culture, even in those countries and cities where hostile situations challenge us to greater creativity in our search for suitable methods.[111]

II. The homily

135. Let us now look at preaching within the liturgy, which calls for serious consideration by pastors. I will dwell in particular, and even somewhat meticulously, on the homily and its preparation, since so many concerns have been expressed about this important ministry, and we cannot simply ignore them. The homily is the touchstone for judging a pastor's closeness and ability to communicate to his people. We know that the faithful attach great importance to it, and that both they and their ordained ministers suffer because of homilies: the laity from having to listen to them and the clergy from having to preach them! It is sad that this is the case. The homily can actually be an intense and happy experience of the Spirit, a consoling encounter with God's word, a constant source of renewal and growth.

136. Let us renew our confidence in preaching, based on the conviction that it is God who seeks to reach out to others through the preacher, and that he displays his power through human words. Saint Paul speaks forcefully about the need to preach, since the Lord desires to reach other people by means of our word (cf. *Rom* 10:14-17). By his words our Lord won over the hearts of the people; they came to hear him from all parts (cf. *Mk* 1:45); they were

[111] Cf. Propositio 27.

amazed at his teachings (cf. *Mk* 6:2), and they sensed that he spoke to them as one with authority (cf. *Mk* 1:27). By their words the apostles, whom Christ established "to be with him and to be sent out to preach" (*Mk* 3:14), brought all nations to the bosom of the Church (cf. *Mt* 16:15.20).

The liturgical context

137. It is worthy remembering that "the liturgical proclamation of the word of God, especially in the eucharistic assembly, is not so much a time for meditation and catechesis as a dialogue between God and his people, a dialogue in which the great deeds of salvation are proclaimed and the demands of the covenant are continually restated".[112] The homily has special importance due to its eucharistic context: it surpasses all forms of catechesis as the supreme moment in the dialogue between God and his people which lead up to sacramental communion. The homily takes up once more the dialogue which the Lord has already established with his people. The preacher must know the heart of his community, in order to realize where its desire for God is alive and ardent, as well as where that dialogue, once loving, has been thwarted and is now barren.

138. The homily cannot be a form of entertainment like those presented by the media, yet it does need to give life and meaning to the celebration. It is a distinctive genre, since it is preaching situated within the framework of a liturgical celebration; hence it should be brief and avoid taking on the semblance of a speech or a lecture. A preacher may be able to hold the attention of his listeners for a whole hour, but in this case his words become more important than the celebration of faith. If the homily goes on too long, it will affect two characteristic elements of the liturgical celebration: its balance and its rhythm. When preaching takes place within the context of the litur-

[112] JOHN PAUL II, Apostolic Letter *Dies Domini* (31 May 1998), 41: AAS 90 (1998), 738-739.

gy, it is part of the offering made to the Father and a mediation of the grace which Christ pours out during the celebration. This context demands that preaching should guide the assembly, and the preacher, to a life-changing communion with Christ in the Eucharist. This means that the words of the preacher must be measured, so that the Lord, more than his minister, will be the centre of attention.

A mother's conversation

139. We said that the people of God, by the constant inner working of the Holy Spirit, is constantly evangelizing itself. What are the implications of this principle for preachers? It reminds us that the Church is a mother, and that she preaches in the same way that a mother speaks to her child, knowing that the child trusts that what she is teaching is for his or her benefit, for children know that they are loved. Moreover, a good mother can recognize everything that God is bringing about in her children, she listens to their concerns and learns from them. The spirit of love which reigns in a family guides both mother and child in their conversations; therein they teach and learn, experience correction and grow in appreciation of what is good. Something similar happens in a homily. The same Spirit who inspired the Gospels and who acts in the Church also inspires the preacher to hear the faith of the God's people and to find the right way to preach at each Eucharist. Christian preaching thus finds in the heart of people and their culture a source of living water, which helps the preacher to know what must be said and how to say it. Just as all of us like to be spoken to in our mother tongue, so too in the faith we like to be spoken to in our "mother culture," our native language (cf. *2 Macc* 7:21, 27), and our heart is better disposed to listen. This language is a kind of music which inspires encouragement, strength and enthusiasm.

140. This setting, both maternal and ecclesial, in which the dialogue between the Lord and his people takes place, should be encouraged by the closeness of the preacher, the warmth of his tone of

voice, the unpretentiousness of his manner of speaking, the joy of his gestures. Even if the homily at times may be somewhat tedious, if this maternal and ecclesial spirit is present, it will always bear fruit, just as the tedious counsels of a mother bear fruit, in due time, in the hearts of her children.

141. One cannot but admire the resources that the Lord used to dialogue with his people, to reveal his mystery to all and to attract ordinary people by his lofty teachings and demands. I believe that the secret lies in the way Jesus looked at people, seeing beyond their weaknesses and failings: "Fear not little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom" (*Lk* 12:32); Jesus preaches with that spirit. Full of joy in the Spirit, he blesses the Father who draws the little ones to him: "I thank you Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes" (*Lk* 10:21). The Lord truly enjoys talking with his people; the preacher should strive to communicate that same enjoyment to his listeners.

Words which set hearts on fire

142. Dialogue is much more than the communication of a truth. It arises from the enjoyment of speaking and it enriches those who express their love for one another through the medium of words. This is an enrichment which does not consist in objects but in persons who share themselves in dialogue. A preaching which would be purely moralistic or doctrinaire, or one which turns into a lecture on biblical exegesis, detracts from this heart-to-heart communication which takes place in the homily and possesses a quasi-sacramental character: "Faith comes from what is heard, and what is heard comes by the preaching of Christ" (*Rom* 10:17). In the homily, truth goes hand in hand with beauty and goodness. Far from dealing with abstract truths or cold syllogisms, it communicates the beauty of the images used by the Lord to encourage the practise of good. The memory of the faithful, like that of Mary, should overflow with the

wondrous things done by God. Their hearts, growing in hope from the joyful and practical exercise of the love which they have received, will sense that each word of Scripture is a gift before it is a demand.

143. The challenge of an inculturated preaching consists in proclaiming a synthesis, not ideas or detached values. Where your synthesis is, there lies your heart. The difference between enlightening people with a synthesis and doing so with detached ideas is like the difference between boredom and heartfelt fervour. The preacher has the wonderful but difficult task of joining loving hearts, the hearts of the Lord and his people. The dialogue between God and his people further strengthens the covenant between them and consolidates the bond of charity. In the course of the homily, the hearts of believers keep silence and allow God to speak. The Lord and his people speak to one another in a thousand ways directly, without intermediaries. But in the homily they want someone to serve as an instrument and to express their feelings in such a way that afterwards, each one may chose how he or she will continue the conversation. The word is essentially a mediator and requires not just the two who dialogue but also an intermediary who presents it for what it is, out of the conviction that "what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake" (*2 Cor* 4:5).

144. To speak from the heart means that our hearts must not just be on fire, but also enlightened by the fullness of revelation and by the path travelled by God's word in the heart of the Church and our faithful people throughout history. This Christian identity, as the baptismal embrace which the Father gave us when we were little ones, makes us desire, as prodigal children – and favourite children in Mary – yet another embrace, that of the merciful Father who awaits us in glory. Helping our people to feel that they live in the midst of these two embraces is the difficult but beautiful task of one who preaches the Gospel.

III. Preparing to preach

145. Preparation for preaching is so important a task that a prolonged time of study, prayer, reflection and pastoral creativity should be devoted to it. With great affection I wish to stop for a moment and offer a method of preparing homilies. Some may find these suggestions self-evident, but I consider it helpful to offer them as a way of emphasizing the need to devote quality time to this precious ministry. Some pastors argue that such preparation is not possible given the vast number of tasks which they must perform; nonetheless, I presume to ask that each week a sufficient portion of personal and community time be dedicated to this task, even if less time has to be given to other important activities. Trust in the Holy Spirit who is at work during the homily is not merely passive but active and creative. It demands that we offer ourselves and all our abilities as instruments (cf. *Rom* 12:1) which God can use. A preacher who does not prepare is not "spiritual"; he is dishonest and irresponsible with the gifts he has received.

Reverence for truth

146. The first step, after calling upon the Holy Spirit in prayer, is to give our entire attention to the biblical text, which needs to be the basis of our preaching. Whenever we stop and attempt to understand the message of a particular text, we are practising "reverence for the truth".[113] This is the humility of heart which recognizes that the word is always beyond us, that "we are neither its masters or owners, but its guardians, heralds and servants".[114] This attitude of humble and awe-filled veneration of the word is expressed by taking the time to study it with the greatest care and a holy fear lest we distort it. To

[113] Paul VI, Apostolic Exhortation *Evangelii Nuntiandi* (8 December 1975), 78: AAS 68 (1976), 71.

[114] *Ibid.*

interpret a biblical text, we need to be patient, to put aside all other concerns, and to give it our time, interest and undivided attention. We must leave aside any other pressing concerns and create an environment of serene concentration. It is useless to attempt to read a biblical text if all we are looking for are quick, easy and immediate results. Preparation for preaching requires love. We only devote periods of quiet time to the things or the people whom we love; and here we are speaking of the God whom we love, a God who wishes to speak to us. Because of this love, we can take as much time as we need, like every true disciple: "Speak, Lord, for your servant is listening" (*1 Sam* 3:9).

147. First of all, we need to be sure that we understand the meaning of the words we read. I want to insist here on something which may seem obvious, but which is not always taken into account: the biblical text which we study is two or three thousand years old; its language is very different from that which we speak today. Even if we think we understand the words translated into our own language, this does not mean that we correctly understand what the sacred author wished to say. The different tools provided by literary analysis are well known: attention to words which are repeated or emphasized, recognition of the structure and specific movement of a text, consideration of the role played by the different characters, and so forth. But our own aim is not to understand every little detail of a text; our most important goal is to discover its principal message, the message which gives structure and unity to the text. If the preacher does not make this effort, his preaching will quite likely have neither unity nor order; what he has to say will be a mere accumulation of various disjointed ideas incapable of inspiring others. The central message is what the author primarily wanted to communicate; this calls for recognizing not only the author's ideas but the effect which he wanted to produce. If a text was written to console, it should not be used to correct errors; if it was written as an exhortation, it should not be employed to teach doctrine; if it was written to teach something about God, it should not be used to expound various theologi-

cal opinions; if it was written as a summons to praise or missionary outreach, let us not use it to talk about the latest news.

148. Certainly, to understand properly the meaning of the central message of a text we need to relate it to the teaching of the entire Bible as handed on by the Church. This is an important principle of biblical interpretation which recognizes that the Holy Spirit has inspired not just a part of the Bible, but the Bible as a whole, and that in some areas people have grown in their understanding of God's will on the basis of their personal experience. It also prevents erroneous or partial interpretations which would contradict other teachings of the same Scriptures. But it does not mean that we can weaken the distinct and specific emphasis of a text which we are called to preach. One of the defects of a tedious and ineffectual preaching is precisely its inability to transmit the intrinsic power of the text which has been proclaimed.

Personalizing the word

149. The preacher "ought first of all to develop a great personal familiarity with the word of God. Knowledge of its linguistic or exegetical aspects, though certainly necessary, is not enough. He needs to approach the word with a docile and prayerful heart so that it may deeply penetrate his thoughts and feelings and bring about a new outlook in him".[115] It is good for us to renew our fervour each day and every Sunday as we prepare the homily, examining ourselves to see if we have grown in love for the word which we preach. Nor should we forget that "the greater or lesser degree of the holiness of the minister has a real effect on the proclamation of the word".[116] As Saint Paul says, "we speak, not to please men, but to please God who tests our hearts" (*1 Th* 2:4). If we have a lively desire to be the first to hear the word which we must preach, this will surely be communi-

[115] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation Pastores *Dabo Vobis* (25 March 1992), 26: AAS 84 (1992), 698.

[116] *Ibid.*, 25: AAS 84 (1992), 696.

cated to God's faithful people, for "out of the abundance of the heart, the mouth speaks" (*Mt* 12:34). The Sunday readings will resonate in all their brilliance in the hearts of the faithful if they have first done so in the heart of their pastor.

150. Jesus was angered by those supposed teachers who demanded much of others, teaching God's word but without being enlightened by it: "They bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on the shoulders of others; but they themselves will not lift a finger to move them" (*Mt* 23:4). The apostle James exhorted: "Not many of you should become teachers, my brethren, for you know that we who teach shall be judged with greater strictness" (*Jas* 3:1). Whoever wants to preach must be the first to let the word of God move him deeply and become incarnate in his daily life. In this way preaching will consist in that activity, so intense and fruitful, which is "communicating to others what one has contemplated".[117] For all these reasons, before preparing what we will actually say when preaching, we need to let ourselves be penetrated by that word which will also penetrate others, for it is a living and active word, like a sword "which pierces to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerns the thoughts and intentions of the heart" (*Heb* 4:12). This has great pastoral importance. Today too, people prefer to listen to witnesses: they "thirst for authenticity" and "call for evangelizers to speak of a God whom they themselves know and are familiar with, as if they were seeing him".[118]

151. We are not asked to be flawless, but to keep growing and wanting to grow as we advance along the path of the Gospel; our arms must never grow slack. What is essential is that the preacher be certain that God loves him, that Jesus Christ has saved him and that his love always has the last word. Encountering such beauty, he will often feel that his life does not glorify God as it should, and he

[117] SAINT THOMAS AQUINAS, *S. Th.* II-II, q. 188, a. 6.

[118] PAUL VI, Apostolic Exhortation *Evangelii Nuntiandi* (8 December 1975), 76: AAS 68 (1976), 68.

will sincerely desire to respond more fully to so great a love. Yet if he does not take time to hear God's word with an open heart, if he does not allow it to touch his life, to challenge him, to impel him, and if he does not devote time to pray with that word, then he will indeed be a false prophet, a fraud, a shallow impostor. But by acknowledging his poverty and desiring to grow in his commitment, he will always be able to abandon himself to Christ, saying in the words of Peter: "I have no silver and gold, but what I have I give you" (*Acts* 3:6). The Lord wants to make use of us as living, free and creative beings who let his word enter their own hearts before then passing it on to others. Christ's message must truly penetrate and possess the preacher, not just intellectually but in his entire being. The Holy Spirit, who inspired the word, "today, just as at the beginning of the Church, acts in every evangelizer who allows himself to be possessed and led by him. The Holy Spirit places on his lips the words which he could not find by himself".[119]

Spiritual reading

152. There is one particular way of listening to what the Lord wishes to tell us in his word and of letting ourselves be transformed by the Spirit. It is what we call lectio divina. It consists of reading God's word in a moment of prayer and allowing it to enlighten and renew us. This prayerful reading of the Bible is not something separate from the study undertaken by the preacher to ascertain the central message of the text; on the contrary, it should begin with that study and then go on to discern how that same message speaks to his own life. The spiritual reading of a text must start with its literal sense. Otherwise we can easily make the text say what we think is convenient, useful for confirming us in our previous decisions, suited to our own patterns of thought. Ultimately this would be tantamount to using something sacred for our own benefit and then pass-

[119] *Ibid.*, 75: AAS 68 (1976), 65.

ing on this confusion to God's people. We must never forget that sometimes "even Satan disguises himself as an angel of light" (*2 Cor* 11:14).

153. In the presence of God, during a recollected reading of the text, it is good to ask, for example: "Lord, what does this text say to me? What is it about my life that you want to change by this text? What troubles me about this text? Why am I not interested in this? Or perhaps: What do I find pleasant in this text? What is it about this word that moves me? What attracts me? Why does it attract me?" When we make an effort to listen to the Lord, temptations usually arise. One of them is simply to feel troubled or burdened, and to turn away. Another common temptation is to think about what the text means for other people, and so avoid applying it to our own life. It can also happen that we look for excuses to water down the clear meaning of the text. Or we can wonder if God is demanding too much of us, asking for a decision which we are not yet prepared to make. This leads many people to stop taking pleasure in the encounter with God's word; but this would mean forgetting that no one is more patient than God our Father, that no one is more understanding and willing to wait. He always invites us to take a step forward, but does not demand a full response if we are not yet ready. He simply asks that we sincerely look at our life and present ourselves honestly before him, and that we be willing to continue to grow, asking from him what we ourselves cannot as yet achieve.

An ear to the people

154. The preacher also needs to keep his ear to the people and to discover what it is that the faithful need to hear. A preacher has to contemplate the word, but he also has to contemplate his people. In this way he learns "of the aspirations, of riches and limitations, of ways of praying, of loving, of looking at life and the world, which distinguish this or that human gathering," while paying at-

tention "to actual people, to using their language, their signs and symbols, to answering the questions they ask".[120] He needs to be able to link the message of a biblical text to a human situation, to an experience which cries out for the light of God's word. This interest has nothing to do with shrewdness or calculation; it is profoundly religious and pastoral. Fundamentally it is a "spiritual sensitivity for reading God's message in events",[121] and this is much more than simply finding something interesting to say. What we are looking for is "what the Lord has to say in this or that particular circumstance".[122] Preparation for preaching thus becomes an exercise in evangelical discernment, wherein we strive to recognize – in the light of the Spirit – "a call which God causes to resound in the historical situation itself. In this situation, and also through it, God calls the believer".[123]

155. In this effort we may need but think of some ordinary human experience such as a joyful reunion, a moment of disappointment, the fear of being alone, compassion at the sufferings of others, uncertainty about the future, concern for a loved one, and so forth. But we need to develop a broad and profound sensitivity to what really affects other people's lives. Let us also keep in mind that we should never respond to questions that nobody asks. Nor is it fitting to talk about the latest news in order to awaken people's interest; we have television programmes for that. It is possible, however, to start with some fact or story so that God's word can forcefully resound in its call to conversion, worship, commitment to fraternity and service, and so forth. Yet there will always be some who readily listen to a preacher's commentaries on current affairs, while not letting themselves be challenged.

[120] *Ibid.*, 63: AAS 68 (1976), 53.

[121] *Ibid.*, 43: AAS 68 (1976), 33.

[122] *Ibid.*

[123] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Pastores Dabo Vobis* (25 March 1992), 10: AAS 84 (1992), 672.

Homiletic resources

156. Some people think they can be good preachers because they know what ought to be said, but they pay no attention to how it should be said, that is, the concrete way of constructing a sermon. They complain when people do not listen to or appreciate them, but perhaps they have never taken the trouble to find the proper way of presenting their message. Let us remember that "the obvious importance of the content of evangelization must not overshadow the importance of its ways and means".[124] Concern for the way we preach is likewise a profoundly spiritual concern. It entails responding to the love of God by putting all our talents and creativity at the service of the mission which he has given us; at the same time, it shows a fine, active love of neighbour by refusing to offer others a product of poor quality. In the Bible, for example, we can find advice on how to prepare a homily so as to best to reach people: "Speak concisely, say much in few words" (*Sir* 32:8).

157. Simply using a few examples, let us recall some practical resources which can enrich our preaching and make it more attractive. One of the most important things is to learn how to use images in preaching, how to appeal to imagery. Sometimes examples are used to clarify a certain point, but these examples usually appeal only to the mind; images, on the other hand, help people better to appreciate and accept the message we wish to communicate. An attractive image makes the message seem familiar, close to home, practical and related to everyday life. A successful image can make people savour the message, awaken a desire and move the will towards the Gospel. A good homily, an old teacher once told me, should have "an idea, a sentiment, an image."

158. Paul VI said that "the faithful… expect much from preaching, and will greatly benefit from it, provided that it is simple, clear,

[124] PAUL VI, Apostolic Exhortation *Evangelii Nuntiandi* (8 December 1975), 40: AAS 68 (1976), 31.

direct, well-adapted".[125] Simplicity has to do with the language we use. It must be one that people understand, lest we risk speaking to a void. Preachers often use words learned during their studies and in specialized settings which are not part of the ordinary language of their hearers. These are words that are suitable in theology or catechesis, but whose meaning is incomprehensible to the majority of Christians. The greatest risk for a preacher is that he becomes so accustomed to his own language that he thinks that everyone else naturally understands and uses it. If we wish to adapt to people's language and to reach them with God's word, we need to share in their lives and pay loving attention to them. Simplicity and clarity are two different things. Our language may be simple but our preaching not very clear. It can end up being incomprehensible because it is disorganized, lacks logical progression or tries to deal with too many things at one time. We need to ensure, then, that the homily has thematic unity, clear order and correlation between sentences, so that people can follow the preacher easily and grasp his line of argument.

159. Another feature of a good homily is that it is positive. It is not so much concerned with pointing out what shouldn't be done, but with suggesting what we can do better. In any case, if it does draw attention to something negative, it will also attempt to point to a positive and attractive value, lest it remain mired in complaints, laments, criticisms and reproaches. Positive preaching always offers hope, points to the future, does not leave us trapped in negativity. How good it is when priests, deacons and the laity gather periodically to discover resources which can make preaching more attractive!

IV. Evangelization and the deeper understanding of the *kerygma*

160. The Lord's missionary mandate includes a call to growth in faith: "Teach them to observe all that I have commanded you" (Mt

[125] *Ibid.*, 43: AAS 68 (1976), 33.

28:20). Hence it is clear that that the first proclamation also calls for ongoing formation and maturation. Evangelization aims at a process of growth which entails taking seriously each person and God's plan for his or her life. All of us need to grow in Christ. Evangelization should stimulate a desire for this growth, so that each of us can say wholeheartedly: "It is no longer I who live, but Christ who lives in me" (*Gal* 2:20).

161. It would not be right to see this call to growth exclusively or primarily in terms of doctrinal formation. It has to do with "observing" all that the Lord has shown us as the way of responding to his love. Along with the virtues, this means above all the new commandment, the first and the greatest of the commandments, and the one that best identifies us as Christ's disciples: "This is my commandment, that you love one another as I have loved you" (*Jn* 15:12). Clearly, whenever the New Testament authors want to present the heart of the Christian moral message, they present the essential requirement of love for one's neighbour: "The one who loves his neighbour has fulfilled the whole law… therefore love of neighbour is the fulfilling of the law" (*Rom* 13:8, 10). These are the words of Saint Paul, for whom the commandment of love not only sums up the law but constitutes its very heart and purpose: "For the whole law is fulfilled in one word, 'you shall love your neighbour as yourself'" (*Gal* 5:14). To his communities Paul presents the Christian life as a journey of growth in love: "May the Lord make you increase and abound in love for one another and for all" (*1 Th* 3:12). Saint James likewise exhorts Christians to fulfil "the royal law according to the Scripture: You shall love your neighbour as yourself" (2:8), in order not to fall short of any commandment.

162. On the other hand this process of response and growth is always preceded by God's gift, since the Lord first says: "Baptize them in the name…" (*Mt* 28:19). The Father's free gift which makes us his sons and daughters, and the priority of the gift of his grace (cf. *Eph* 2:8-9; *1 Cor* 4:7), enable that constant sanctification which pleases God and gives him glory. In this way, we allow ourselves to

be transformed in Christ through a life lived "according to the Spirit" (*Rom* 8:5).

Kerygmatic and mystagogical catechesis

163. Education and catechesis are at the service of this growth. We already possess a number of magisterial documents and aids on catechesis issued by the Holy See and by various episcopates. I think in particular of the Apostolic Exhortation *Catechesi Tradendae* (1979), the *General Catechetical Directory* (1997) and other documents whose contents need not be repeated here. I would like to offer a few brief considerations which I believe to be of particular significance.

164. In catechesis too, we have rediscovered the fundamental role of the first announcement or kerygma, which needs to be the centre of all evangelizing activity and all efforts at Church renewal. The kerygma is trinitarian. The fire of the Spirit is given in the form of tongues and leads us to believe in Jesus Christ who, by his death and resurrection, reveals and communicates to us the Father's infinite mercy. On the lips of the catechist the first proclamation must ring out over and over: "Jesus Christ loves you; he gave his life to save you; and now he is living at your side every day to enlighten, strengthen and free you." This first proclamation is called "first" not because it exists at the beginning and can then be forgotten or replaced by other more important things. It is first in a qualitative sense because it is the principal proclamation, the one which we must hear again and again in different ways, the one which we must announce one way or another throughout the process of catechesis, at every level and moment.[126] For this reason too, "the priest – like every other member of the Church – ought to grow in awareness that he himself is continually in need of being evangelized".[127]

[126] Cf. Propositio 9.

[127] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Pastores Dabo Vobis* (25 March 1992), 26: AAS 84 (1992), 698.

165. We must not think that in catechesis the kerygma gives way to a supposedly more "solid" formation. Nothing is more solid, profound, secure, meaningful and wisdom-filled than that initial proclamation. All Christian formation consists of entering more deeply into the kerygma, which is reflected in and constantly illumines, the work of catechesis, thereby enabling us to understand more fully the significance of every subject which the latter treats. It is the message capable of responding to the desire for the infinite which abides in every human heart. The centrality of the kerygma calls for stressing those elements which are most needed today: it has to express God's saving love which precedes any moral and religious obligation on our part; it should not impose the truth but appeal to freedom; it should be marked by joy, encouragement, liveliness and a harmonious balance which will not reduce preaching to a few doctrines which are at times more philosophical than evangelical. All this demands on the part of the evangelizer certain attitudes which foster openness to the message: approachability, readiness for dialogue, patience, a warmth and welcome which is non-judgmental.

166. Another aspect of catechesis which has developed in recent decades is mystagogic initiation.[128] This basically has to do with two things: a progressive experience of formation involving the entire community and a renewed appreciation of the liturgical signs of Christian initiation. Many manuals and programmes have not yet taken sufficiently into account the need for a mystagogical renewal, one which would assume very different forms based on each educational community's discernment. Catechesis is a proclamation of the word and is always centred on that word, yet it also demands a suitable environment and an attractive presentation, the use of eloquent symbols, insertion into a broader growth process and the integration of every dimension of the person within a communal journey of hearing and response.

[128] Cf. Propositio 38.

167. Every form of catechesis would do well to attend to the "way of beauty" (*via pulchritudinis*).[129] Proclaiming Christ means showing that to believe in and to follow him is not only something right and true, but also something beautiful, capable of filling life with new splendour and profound joy, even in the midst of difficulties. Every expression of true beauty can thus be acknowledged as a path leading to an encounter with the Lord Jesus. This has nothing to do with fostering an aesthetic relativism[130] which would downplay the inseparable bond between truth, goodness and beauty, but rather a renewed esteem for beauty as a means of touching the human heart and enabling the truth and goodness of the Risen Christ to radiate within it. If, as Saint Augustine says, we love only that which is beautiful,[131] the incarnate Son, as the revelation of infinite beauty, is supremely lovable and draws us to himself with bonds of love. So a formation in the *via pulchritudinis* ought to be part of our effort to pass on the faith. Each particular Church should encourage the use of the arts in evangelization, building on the treasures of the past but also drawing upon the wide variety of contemporary expressions so as to transmit the faith in a new "language of parables".[132] We must be bold enough to discover new signs and new symbols, new flesh to embody and communicate the word, and different forms of beauty which are valued in different cultural settings, including those unconventional modes of beauty which may mean little to the evangelizers, yet prove particularly attractive for others.

168. As for the moral component of catechesis, which promotes growth in fidelity to the Gospel way of life, it is helpful to stress again

[129] Cf. Propositio 20.

[130] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Means of Social Communication *Inter Mirifica*, 6.

[131] Cf. *De Musica*, VI, 13, 38: PL 32, 1183-1184; *Confessiones*, IV, 13.20: PL 32, 701.

[132] Benedict XVI, Address for the Screening of the Documentary "Art and Faith" – Via Pulchritudinis (25 October 2012): *L'Osservatore Romano* (27 October 2012), 7.

and again the attractiveness and the ideal of a life of wisdom, self-fulfilment and enrichment. In the light of that positive message, our rejection of the evils which endanger that life can be better understood. Rather than experts in dire predictions, dour judges bent on rooting out every threat and deviation, we should appear as joyful messengers of challenging proposals, guardians of the goodness and beauty which shine forth in a life of fidelity to the Gospel.

Personal accompaniment in processes of growth

169. In a culture paradoxically suffering from anonymity and at the same time obsessed with the details of other people's lives, shamelessly given over to morbid curiosity, the Church must look more closely and sympathetically at others whenever necessary. In our world, ordained ministers and other pastoral workers can make present the fragrance of Christ's closeness and his personal gaze. The Church will have to initiate everyone – priests, religious and laity – into this "art of accompaniment" which teaches us to remove our sandals before the sacred ground of the other (cf. *Ex* 3:5). The pace of this accompaniment must be steady and reassuring, reflecting our closeness and our compassionate gaze which also heals, liberates and encourages growth in the Christian life.

170. Although it sounds obvious, spiritual accompaniment must lead others ever closer to God, in whom we attain true freedom. Some people think they are free if they can avoid God; they fail to see that they remain existentially orphaned, helpless, homeless. They cease being pilgrims and become drifters, flitting around themselves and never getting anywhere. To accompany them would be counterproductive if it became a sort of therapy supporting their self-absorption and ceased to be a pilgrimage with Christ to the Father.

171. Today more than ever we need men and women who, on the basis of their experience of accompanying others, are familiar with processes which call for prudence, understanding, patience and docility to the Spirit, so that they can protect the sheep from wolves

who would scatter the flock. We need to practice the art of listening, which is more than simply hearing. Listening, in communication, is an openness of heart which makes possible that closeness without which genuine spiritual encounter cannot occur. Listening helps us to find the right gesture and word which shows that we are more than simply bystanders. Only through such respectful and compassionate listening can we enter on the paths of true growth and awaken a yearning for the Christian ideal: the desire to respond fully to God's love and to bring to fruition what he has sown in our lives. But this always demands the patience of one who knows full well what Saint Thomas Aquinas tells us: that anyone can have grace and charity, and yet falter in the exercise of the virtues because of persistent "contrary inclinations".[133] In other words, the organic unity of the virtues always and necessarily exists *in habitu*, even though forms of conditioning can hinder the operations of those virtuous habits. Hence the need for "a pedagogy which will introduce people step by step to the full appropriation of the mystery".[134] Reaching a level of maturity where individuals can make truly free and responsible decisions calls for much time and patience. As Blessed Peter Faber used to say: "Time is God's messenger".

172. One who accompanies others has to realize that each person's situation before God and their life in grace are mysteries which no one can fully know from without. The Gospel tells us to correct others and to help them to grow on the basis of a recognition of the objective evil of their actions (cf. *Mt* 18:15), but without making judgments about their responsibility and culpability (cf. *Mt* 7:1; *Lk* 6:37). Someone good at such accompaniment does not give in to frustrations or fears. He or she invites others to let themselves be healed, to take up their mat, embrace the cross, leave all behind and go forth ever anew to proclaim the Gospel. Our personal experience

[133] *S. Th.*, I-II, q. 65, a. 3, ad 2: "propter aliquas dispositiones contrarias".

[134] JOHN PAUL II, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Ecclesia in Asia* (6 November 1999), 20: AAS 92 (2000), 481.

of being accompanied and assisted, and of openness to those who accompany us, will teach us to be patient and compassionate with others, and to find the right way to gain their trust, their openness and their readiness to grow.

173. Genuine spiritual accompaniment always begins and flourishes in the context of service to the mission of evangelization. Paul's relationship with Timothy and Titus provides an example of this accompaniment and formation which takes place in the midst of apostolic activity. Entrusting them with the mission of remaining in each city to "put in order what remains to be done" (*Tit* 1:5; cf. *1 Tim* 1:3-5), Paul also gives them rules for their personal lives and their pastoral activity. This is clearly distinct from every kind of intrusive accompaniment or isolated self-realization. Missionary disciples accompany missionary disciples.

Centred on the word of God

174. Not only the homily has to be nourished by the word of God. All evangelization is based on that word, listened to, meditated upon, lived, celebrated and witnessed to. The sacred Scriptures are the very source of evangelization. Consequently, we need to be constantly trained in hearing the word. The Church does not evangelize unless she constantly lets herself be evangelized. It is indispensable that the word of God "be ever more fully at the heart of every ecclesial activity".[135] God's word, listened to and celebrated, above all in the Eucharist, nourishes and inwardly strengthens Christians, enabling them to offer an authentic witness to the Gospel in daily life. We have long since moved beyond that old contraposition between word and sacrament. The preaching of the word, living and effective, prepares for the reception of the sacrament, and in the sacrament that word attains its maximum efficacy.

[135] BENEDICT XVI, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Verbum Domini* (30 September 2010), 1: AAS 102 (2010), 682.

175. The study of the sacred Scriptures must be a door opened to every believer.[136] It is essential that the revealed word radically enrich our catechesis and all our efforts to pass on the faith.[137] Evangelization demands familiarity with God's word, which calls for dioceses, parishes and Catholic associations to provide for a serious, ongoing study of the Bible, while encouraging its prayerful individual and communal reading.[138] We do not blindly seek God, or wait for him to speak to us first, for "God has already spoken, and there is nothing further that we need to know, which has not been revealed to us".[139] Let us receive the sublime treasure of the revealed word.

[…]

CHAPTER FIVE
SPIRIT-FILLED EVANGELIZERS

259. Spirit-filled evangelizers means evangelizers fearlessly open to the working of the Holy Spirit. At Pentecost, the Spirit made the apostles go forth from themselves and turned them into heralds of God's wondrous deeds, capable of speaking to each person in his or her own language. The Holy Spirit also grants the courage to proclaim the newness of the Gospel with boldness (*parrhesía*) in every time and place, even when it meets with opposition. Let us call upon him today, firmly rooted in prayer, for without prayer all our activity risks being fruitless and our message empty. Jesus wants evangelizers who proclaim the good news not only with words, but above all by a life transfigured by God's presence.

[136] Cf. Propositio 11.

[137] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on Divine Revelation *Dei Verbum*, 21-22.

[138] Cf. Benedict XVI, Post-Synodal Apostolic Exhortation *Verbum Domini* (30 September 2010), 86-87: AAS 102 (2010), 757-760.

[139] Benedict XVI, Address during the First General Congregation of the Synod of Bishops (8 October 2012): AAS 104 (2012), 896.

260. In this final chapter, I do not intend to offer a synthesis of Christian spirituality, or to explore great themes like prayer, Eucharistic adoration or the liturgical celebration of the faith. For all these we already have valuable texts of the magisterium and celebrated writings by great authors. I do not claim to replace or improve upon these treasures. I simply wish to offer some thoughts about the spirit of the new evangelization.

261. Whenever we say that something is "spirited", it usually refers to some interior impulse which encourages, motivates, nourishes and gives meaning to our individual and communal activity. Spirit-filled evangelization is not the same as a set of tasks dutifully carried out despite one's own personal inclinations and wishes. How I long to find the right words to stir up enthusiasm for a new chapter of evangelization full of fervour, joy, generosity, courage, boundless love and attraction! Yet I realize that no words of encouragement will be enough unless the fire of the Holy Spirit burns in our hearts. A spirit-filled evangelization is one guided by the Holy Spirit, for he is the soul of the Church called to proclaim the Gospel. Before offering some spiritual motivations and suggestions, I once more invoke the Holy Spirit. I implore him to come and renew the Church, to stir and impel her to go forth boldly to evangelize all peoples.

I. Reasons for a renewed missionary impulse

262. Spirit-filled evangelizers are evangelizers who pray and work. Mystical notions without a solid social and missionary outreach are of no help to evangelization, nor are dissertations or social or pastoral practices which lack a spirituality which can change hearts. These unilateral and incomplete proposals only reach a few groups and prove incapable of radiating beyond them because they curtail the Gospel. What is needed is the ability to cultivate an interior space which can give a Christian meaning to commitment and

activity.[205] Without prolonged moments of adoration, of prayerful encounter with the word, of sincere conversation with the Lord, our work easily becomes meaningless; we lose energy as a result of weariness and difficulties, and our fervour dies out. The Church urgently needs the deep breath of prayer, and to my great joy groups devoted to prayer and intercession, the prayerful reading of God's word and the perpetual adoration of the Eucharist are growing at every level of ecclesial life. Even so, "we must reject the temptation to offer a privatized and individualistic spirituality which ill accords with the demands of charity, to say nothing of the implications of the incarnation".[206] There is always the risk that some moments of prayer can become an excuse for not offering one's life in mission; a privatized lifestyle can lead Christians to take refuge in some false forms of spirituality.

263. We do well to keep in mind the early Christians and our many brothers and sisters throughout history who were filled with joy, unflagging courage and zeal in proclaiming the Gospel. Some people nowadays console themselves by saying that things are not as easy as they used to be, yet we know that the Roman empire was not conducive to the Gospel message, the struggle for justice, or the defence of human dignity. Every period of history is marked by the presence of human weakness, self-absorption, complacency and selfishness, to say nothing of the concupiscence which preys upon us all. These things are ever present under one guise or another; they are due to our human limits rather than particular situations. Let us not say, then, that things are harder today; they are simply different. But let us learn also from the saints who have gone before us, who confronted the difficulties of their own day. So I propose that we pause to rediscover some of the reasons which can help us to imitate them today.[207]

[205] Cf. Propositio 36.

[206] John Paul II, Apostolic Letter *Novo Millennio Ineunte* (6 January 2001), 52: AAS 93 (2001), 304.

[207] Cf. V.M. Fernández, "Espiritualidad para la esperanza activa. Discurso en la apertura del I Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia (Rosario 2011)", in UCActualidad, 142 (2011), 16.

Personal encounter with the saving love of Jesus

264. The primary reason for evangelizing is the love of Jesus which we have received, the experience of salvation which urges us to ever greater love of him. What kind of love would not feel the need to speak of the beloved, to point him out, to make him known? If we do not feel an intense desire to share this love, we need to pray insistently that he will once more touch our hearts. We need to implore his grace daily, asking him to open our cold hearts and shake up our lukewarm and superficial existence. Standing before him with open hearts, letting him look at us, we see that gaze of love which Nathaniel glimpsed on the day when Jesus said to him: "I saw you under the fig tree" (*Jn* 1:48). How good it is to stand before a crucifix, or on our knees before the Blessed Sacrament, and simply to be in his presence! How much good it does us when he once more touches our lives and impels us to share his new life! What then happens is that "we speak of what we have seen and heard" (*1 Jn* 1:3). The best incentive for sharing the Gospel comes from contemplating it with love, lingering over its pages and reading it with the heart. If we approach it in this way, its beauty will amaze and constantly excite us. But if this is to come about, we need to recover a contemplative spirit which can help us to realize ever anew that we have been entrusted with a treasure which makes us more human and helps us to lead a new life. There is nothing more precious which we can give to others.

265. Jesus' whole life, his way of dealing with the poor, his actions, his integrity, his simple daily acts of generosity, and finally his complete self-giving, is precious and reveals the mystery of his divine life. Whenever we encounter this anew, we become convinced that it is exactly what others need, even though they may not recognize it: "What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you" (*Acts* 17:23). Sometimes we lose our enthusiasm for mission because we forget that the Gospel responds to our deepest needs, since we were created for what the Gospel offers us: friendship with Jesus and

love of our brothers and sisters. If we succeed in expressing adequately and with beauty the essential content of the Gospel, surely this message will speak to the deepest yearnings of people's hearts: "The missionary is convinced that, through the working of the Spirit, there already exists in individuals and peoples an expectation, even if an unconscious one, of knowing the truth about God, about man, and about how we are to be set free from sin and death. The missionary's enthusiasm in proclaiming Christ comes from the conviction that he is responding to that expectation".[208] Enthusiasm for evangelization is based on this conviction. We have a treasure of life and love which cannot deceive, and a message which cannot mislead or disappoint. It penetrates to the depths of our hearts, sustaining and ennobling us. It is a truth which is never out of date because it reaches that part of us which nothing else can reach. Our infinite sadness can only be cured by an infinite love.

266. But this conviction has to be sustained by our own constantly renewed experience of savouring Christ's friendship and his message. It is impossible to persevere in a fervent evangelization unless we are convinced from personal experience that it is not the same thing to have known Jesus as not to have known him, not the same thing to walk with him as to walk blindly, not the same thing to hear his word as not to know it, and not the same thing to contemplate him, to worship him, to find our peace in him, as not to. It is not the same thing to try to build the world with his Gospel as to try to do so by our own lights. We know well that with Jesus life becomes richer and that with him it is easier to find meaning in everything. This is why we evangelize. A true missionary, who never ceases to be a disciple, knows that Jesus walks with him, speaks to him, breathes with him, works with him. He senses Jesus alive with him in the midst of the missionary enterprise. Unless we see him present at the heart of our missionary commitment, our enthusiasm soon wanes and we are

[208] JOHN PAUL II, Encyclical Letter *Redemptoris Missio* (7 December 1990), 45: AAS 83 (1991), 292.

no longer sure of what it is that we are handing on; we lack vigour and passion. A person who is not convinced, enthusiastic, certain and in love, will convince nobody.

267. In union with Jesus, we seek what he seeks and we love what he loves. In the end, what we are seeking is the glory of the Father; we live and act "for the praise of his glorious grace" (*Eph* 1:6). If we wish to commit ourselves fully and perseveringly, we need to leave behind every other motivation. This is our definitive, deepest and greatest motivation, the ultimate reason and meaning behind all we do: the glory of the Father which Jesus sought at every moment of his life. As the Son, he rejoices eternally to be "close to the Father's heart" (*Jn* 1:18). If we are missionaries, it is primarily because Jesus told us that "by this my Father is glorified, that you bear much fruit" (*Jn* 15:8). Beyond all our own preferences and interests, our knowledge and motivations, we evangelize for the greater glory of the Father who loves us.

The spiritual savour of being a people

268. The word of God also invites us to recognise that we are a people: "Once you were no people but now you are God's people" (*1 Pet* 2:10). To be evangelizers of souls, we need to develop a spiritual taste for being close to people's lives and to discover that this is itself a source of greater joy. Mission is at once a passion for Jesus and a passion for his people. When we stand before Jesus crucified, we see the depth of his love which exalts and sustains us, but at the same time, unless we are blind, we begin to realize that Jesus' gaze, burning with love, expands to embrace all his people. We realize once more that he wants to make use of us to draw closer to his beloved people. He takes us from the midst of his people and he sends us to his people; without this sense of belonging we cannot understand our deepest identity.

269. Jesus himself is the model of this method of evangelization which brings us to the very heart of his people. How good it is for us

to contemplate the closeness which he shows to everyone! If he speaks to someone, he looks into their eyes with deep love and concern: "Jesus, looking upon him, loved him" (*Mk* 10:21). We see how accessible he is, as he draws near the blind man (cf. *Mk* 10:46-52) and eats and drinks with sinners (cf. *Mk* 2:16) without worrying about being thought a glutton and a drunkard himself (cf. *Mt* 11:19). We see his sensitivity in allowing a sinful woman to anoint his feet (cf. *Lk* 7:36-50) and in receiving Nicodemus by night (cf. *Jn* 3:1-15). Jesus' sacrifice on the cross is nothing else than the culmination of the way he lived his entire life. Moved by his example, we want to enter fully into the fabric of society, sharing the lives of all, listening to their concerns, helping them materially and spiritually in their needs, rejoicing with those who rejoice, weeping with those who weep; arm in arm with others, we are committed to building a new world. But we do so not from a sense of obligation, not as a burdensome duty, but as the result of a personal decision which brings us joy and gives meaning to our lives.

270. Sometimes we are tempted to be that kind of Christian who keeps the Lord's wounds at arm's length. Yet Jesus wants us to touch human misery, to touch the suffering flesh of others. He hopes that we will stop looking for those personal or communal niches which shelter us from the maelstrom of human misfortune and instead enter into the reality of other people's lives and know the power of tenderness. Whenever we do so, our lives become wonderfully complicated and we experience intensely what it is to be a people, to be part of a people.

271. It is true that in our dealings with the world, we are told to give reasons for our hope, but not as an enemy who critiques and condemns. We are told quite clearly: "do so with gentleness and reverence" (*1 Pet* 3:15) and "if possible, so far as it depends upon you, live peaceably with all" (*Rom* 12:18). We are also told to overcome "evil with good" (*Rom* 12:21) and to "work for the good of all" (*Gal* 6:10). Far from trying to appear better than others, we should "in humility count others better" than ourselves (*Phil* 2:3). The Lord's apostles

themselves enjoyed "favour with all the people" (*Acts* 2:47; 4:21, 33; 5:13). Clearly Jesus does not want us to be grandees who look down upon others, but men and women of the people. This is not an idea of the Pope, or one pastoral option among others; they are injunctions contained in the word of God which are so clear, direct and convincing that they need no interpretations which might diminish their power to challenge us. Let us live them sine glossa, without commentaries. By so doing we will know the missionary joy of sharing life with God's faithful people as we strive to light a fire in the heart of the world.

272. Loving others is a spiritual force drawing us to union with God; indeed, one who does not love others "walks in the darkness" (*1 Jn* 2:11), "remains in death" (*1 Jn* 3:14) and "does not know God" (*1 Jn* 4:8). Benedict XVI has said that "closing our eyes to our neighbour also blinds us to God",[209] and that love is, in the end, the only light which "can always illuminate a world grown dim and give us the courage needed to keep living and working".[210] When we live out a spirituality of drawing nearer to others and seeking their welfare, our hearts are opened wide to the Lord's greatest and most beautiful gifts. Whenever we encounter another person in love, we learn something new about God. Whenever our eyes are opened to acknowledge the other, we grow in the light of faith and knowledge of God. If we want to advance in the spiritual life, then, we must constantly be missionaries. The work of evangelization enriches the mind and the heart; it opens up spiritual horizons; it makes us more and more sensitive to the workings of the Holy Spirit, and it takes us beyond our limited spiritual constructs. A committed missionary knows the joy of being a spring which spills over and refreshes others. Only the person who feels happiness in seeking the good of others, in desiring their happiness, can be a missionary. This openness of the heart is a source of joy, since "it is more blessed to give than to receive"

[209] BENEDICT XVI, Encyclical Letter, *Deus Caritas Est* (25 December 2005), 16: AAS 98 (2006), 230.

[210] *Ibid.*, 39: AAS 98 (2006), 250.

(*Acts* 20:35). We do not live better when we flee, hide, refuse to share, stop giving and lock ourselves up in own comforts. Such a life is nothing less than slow suicide.

273. My mission of being in the heart of the people is not just a part of my life or a badge I can take off; it is not an "extra" or just another moment in life. Instead, it is something I cannot uproot from my being without destroying my very self. I am a mission on this earth; that is the reason why I am here in this world. We have to regard ourselves as sealed, even branded, by this mission of bringing light, blessing, enlivening, raising up, healing and freeing. All around us we begin to see nurses with soul, teachers with soul, politicians with soul, people who have chosen deep down to be with others and for others. But once we separate our work from our private lives, everything turns grey and we will always be seeking recognition or asserting our needs. We stop being a people.

274. If we are to share our lives with others and generously give of ourselves, we also have to realize that every person is worthy of our giving. Not for their physical appearance, their abilities, their language, their way of thinking, or for any satisfaction that we might receive, but rather because they are God's handiwork, his creation. God created that person in his image, and he or she reflects something of God's glory. Every human being is the object of God's infinite tenderness, and he himself is present in their lives. Jesus offered his precious blood on the cross for that person. Appearances notwithstanding, every person is immensely holy and deserves our love. Consequently, if I can help at least one person to have a better life, that already justifies the offering of my life. It is a wonderful thing to be God's faithful people. We achieve fulfilment when we break down walls and our heart is filled with faces and names!

The mysterious working of the risen Christ and his Spirit

275. In the second chapter, we reflected on that lack of deep spirituality which turns into pessimism, fatalism, and mistrust. Some

people do not commit themselves to mission because they think that nothing will change and that it is useless to make the effort. They think: "Why should I deny myself my comforts and pleasures if I won't see any significant result?" This attitude makes it impossible to be a missionary. It is only a malicious excuse for remaining caught up in comfort, laziness, vague dissatisfaction and empty selfishness. It is a self-destructive attitude, for "man cannot live without hope: life would become meaningless and unbearable".[211] If we think that things are not going to change, we need to recall that Jesus Christ has triumphed over sin and death and is now almighty. Jesus Christ truly lives. Put another way, "if Christ has not been raised, then our preaching is in vain" (*1 Cor* 15:14). The Gospel tells us that when the first disciples went forth to preach, "the Lord worked with them and confirmed the message" (*Mk* 16:20). The same thing happens today. We are invited to discover this, to experience it. Christ, risen and glorified, is the wellspring of our hope, and he will not deprive us of the help we need to carry out the mission which he has entrusted to us.

276. Christ's resurrection is not an event of the past; it contains a vital power which has permeated this world. Where all seems to be dead, signs of the resurrection suddenly spring up. It is an irresistible force. Often it seems that God does not exist: all around us we see persistent injustice, evil, indifference and cruelty. But it is also true that in the midst of darkness something new always springs to life and sooner or later produces fruit. On razed land life breaks through, stubbornly yet invincibly. However dark things are, goodness always re-emerges and spreads. Each day in our world beauty is born anew, it rises transformed through the storms of history. Values always tend to reappear under new guises, and human beings have arisen time after time from situations that seemed doomed. Such is the power of the resurrection, and all who evangelize are instruments of that power.

[211] Second Special Assembly for Europe of the Synod of Bishops, Final Message, 1: *L'Osservatore Romano*, Weekly English-language edition, 27 October 1999, 5.

277. At the same time, new difficulties are constantly surfacing: experiences of failure and the human weaknesses which bring so much pain. We all know from experience that sometimes a task does not bring the satisfaction we seek, results are few and changes are slow, and we are tempted to grow weary. Yet lowering our arms momentarily out of weariness is not the same as lowering them for good, overcome by chronic discontent and by a listlessness that parches the soul. It also happens that our hearts can tire of the struggle because in the end we are caught up in ourselves, in a careerism which thirsts for recognition, applause, rewards and status. In this case we do not lower our arms, but we no longer grasp what we seek, the resurrection is not there. In cases like these, the Gospel, the most beautiful message that this world can offer, is buried under a pile of excuses.

278. Faith also means believing in God, believing that he truly loves us, that he is alive, that he is mysteriously capable of intervening, that he does not abandon us and that he brings good out of evil by his power and his infinite creativity. It means believing that he marches triumphantly in history with those who "are called and chosen and faithful" (*Rev* 17:14). Let us believe the Gospel when it tells us that the kingdom of God is already present in this world and is growing, here and there, and in different ways: like the small seed which grows into a great tree (cf. *Mt* 13:31-32), like the measure of leaven that makes the dough rise (cf. *Mt* 13:33) and like the good seed that grows amid the weeds (cf. *Mt* 13, 24-30) and can always pleasantly surprise us. The kingdom is here, it returns, it struggles to flourish anew. Christ's resurrection everywhere calls forth seeds of that new world; even if they are cut back, they grow again, for the resurrection is already secretly woven into the fabric of this history, for Jesus did not rise in vain. May we never remain on the sidelines of this march of living hope!

279. Because we do not always see these seeds growing, we need an interior certainty, a conviction that God is able to act in every situation, even amid apparent setbacks: "We have this treasure in earthen vessels" (*2 Cor* 4:7). This certainty is often called "a sense of mys-

tery". It involves knowing with certitude that all those who entrust themselves to God in love will bear good fruit (cf. *Jn* 15:5). This fruitfulness is often invisible, elusive and unquantifiable. We can know quite well that our lives will be fruitful, without claiming to know how, or where, or when. We may be sure that none of our acts of love will be lost, nor any of our acts of sincere concern for others. No single act of love for God will be lost, no generous effort is meaningless, no painful endurance is wasted. All of these encircle our world like a vital force. Sometimes it seems that our work is fruitless, but mission is not like a business transaction or investment, or even a humanitarian activity. It is not a show where we count how many people come as a result of our publicity; it is something much deeper, which escapes all measurement. It may be that the Lord uses our sacrifices to shower blessings in another part of the world which we will never visit. The Holy Spirit works as he wills, when he wills and where he wills; we entrust ourselves without pretending to see striking results. We know only that our commitment is necessary. Let us learn to rest in the tenderness of the arms of the Father amid our creative and generous commitment. Let us keep marching forward; let us give him everything, allowing him to make our efforts bear fruit in his good time.

280. Keeping our missionary fervour alive calls for firm trust in the Holy Spirit, for it is he who "helps us in our weakness" (Rom 8:26). But this generous trust has to be nourished, and so we need to invoke the Spirit constantly. He can heal whatever causes us to flag in the missionary endeavour. It is true that this trust in the unseen can cause us to feel disoriented: it is like being plunged into the deep and not knowing what we will find. I myself have frequently experienced this. Yet there is no greater freedom than that of allowing oneself to be guided by the Holy Spirit, renouncing the attempt to plan and control everything to the last detail, and instead letting him enlighten, guide and direct us, leading us wherever he wills. The Holy Spirit knows well what is needed in every time and place. This is what it means to be mysteriously fruitful!

The missionary power of intercessory prayer

281. One form of prayer moves us particularly to take up the task of evangelization and to seek the good of others: it is the prayer of intercession. Let us peer for a moment into the heart of Saint Paul, to see what his prayer was like. It was full of people: "…I constantly pray with you in every one of my prayers for all of you… because I hold you in my heart" (*Phil* 1:4, 7). Here we see that intercessory prayer does not divert us from true contemplation, since authentic contemplation always has a place for others.

282. This attitude becomes a prayer of gratitude to God for others. "First, I thank my God through Jesus Christ for all of you" (*Rom* 1:8). It is constant thankfulness: "I give thanks to God always for you because of the grace of God which was given you in Christ Jesus" (*1 Cor* 1:4); "I thank my God in all my remembrance of you" (*Phil* 1:3). Far from being suspicious, negative and despairing, it is a spiritual gaze born of deep faith which acknowledges what God is doing in the lives of others. At the same time, it is the gratitude which flows from a heart attentive to others. When evangelizers rise from prayer, their hearts are more open; freed of self-absorption, they are desirous of doing good and sharing their lives with others.

283. The great men and women of God were great intercessors. Intercession is like a "leaven" in the heart of the Trinity. It is a way of penetrating the Father's heart and discovering new dimensions which can shed light on concrete situations and change them. We can say that God's heart is touched by our intercession, yet in reality he is always there first. What our intercession achieves is that his power, his love and his faithfulness are shown ever more clearly in the midst of the people.

II. Mary, mother of evangelization

284. With the Holy Spirit, Mary is always present in the midst of the people. She joined the disciples in praying for the coming of the

Holy Spirit (*Acts* 1:14) and thus made possible the missionary outburst which took place at Pentecost. She is the Mother of the Church which evangelizes, and without her we could never truly understand the spirit of the new evangelization.

Jesus' gift to his people

285. On the cross, when Jesus endured in his own flesh the dramatic encounter of the sin of the world and God's mercy, he could feel at his feet the consoling presence of his mother and his friend. At that crucial moment, before fully accomplishing the work which his Father had entrusted to him, Jesus said to Mary: "Woman, here is your son". Then he said to his beloved friend: "Here is your mother" (*Jn* 19:26-27). These words of the dying Jesus are not chiefly the expression of his devotion and concern for his mother; rather, they are a revelatory formula which manifests the mystery of a special saving mission. Jesus left us his mother to be our mother. Only after doing so did Jesus know that "all was now finished" (*Jn* 19:28). At the foot of the cross, at the supreme hour of the new creation, Christ led us to Mary. He brought us to her because he did not want us to journey without a mother, and our people read in this maternal image all the mysteries of the Gospel. The Lord did not want to leave the Church without this icon of womanhood. Mary, who brought him into the world with great faith, also accompanies "the rest of her offspring, those who keep the commandments of God and bear testimony to Jesus" (*Rev* 12:17). The close connection between Mary, the Church and each member of the faithful, based on the fact that each in his or her own way brings forth Christ, has been beautifully expressed by Blessed Isaac of Stella: "In the inspired Scriptures, what is said in a universal sense of the virgin mother, the Church, is understood in an individual sense of the Virgin Mary... In a way, every Christian is also believed to be a bride of God's word, a mother of Christ, his daughter and sister, at once virginal and fruitful... Christ dwelt for nine months in the tabernacle of Mary's womb. He dwells

until the end of the ages in the tabernacle of the Church's faith. He will dwell forever in the knowledge and love of each faithful soul ".[212]

286. Mary was able to turn a stable into a home for Jesus, with poor swaddling clothes and an abundance of love. She is the handmaid of the Father who sings his praises. She is the friend who is ever concerned that wine not be lacking in our lives. She is the woman whose heart was pierced by a sword and who understands all our pain. As mother of all, she is a sign of hope for peoples suffering the birth pangs of justice. She is the missionary who draws near to us and accompanies us throughout life, opening our hearts to faith by her maternal love. As a true mother, she walks at our side, she shares our struggles and she constantly surrounds us with God's love. Through her many titles, often linked to her shrines, Mary shares the history of each people which has received the Gospel and she becomes a part of their historic identity. Many Christian parents ask that their children be baptized in a Marian shrine, as a sign of their faith in her motherhood which brings forth new children for God. There, in these many shrines, we can see how Mary brings together her children who with great effort come as pilgrims to see her and to be seen by her. Here they find strength from God to bear the weariness and the suffering in their lives. As she did with Juan Diego, Mary offers them maternal comfort and love, and whispers in their ear: " Let your heart not be troubled… Am I not here, who am your Mother? "[213]

Star of the new Evangelization

287. We ask the Mother of the living Gospel to intercede that this invitation to a new phase of evangelization will be accepted by the entire ecclesial community. Mary is the woman of faith, who lives and advances in faith,[214] and " her exceptional pilgrimage of faith rep-

[212] Isaac of Stella, *Sermo* 51: PL 194, 1863, 1865.

[213] *Nican Mopohua*, 118-119.

[214] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church *Lumen Gentium*, 52-69.

resents a constant point of reference for the Church".[215] Mary let herself be guided by the Holy Spirit on a journey of faith towards a destiny of service and fruitfulness. Today we look to her and ask her to help us proclaim the message of salvation to all and to enable new disciples to become evangelizers in turn.[216] Along this journey of evangelization we will have our moments of aridity, darkness and even fatigue. Mary herself experienced these things during the years of Jesus' childhood in Nazareth: "This is the beginning of the Gospel, the joyful good news. However, it is not difficult to see in that beginning a particular heaviness of heart, linked with a sort of night of faith – to use the words of Saint John of the Cross – a kind of 'veil' through which one has to draw near to the Invisible One and to live in intimacy with the mystery. And this is the way that Mary, for many years, lived in intimacy with the mystery of her Son, and went forward in her pilgrimage of faith".[217]

288. There is a Marian "style" to the Church's work of evangelization. Whenever we look to Mary, we come to believe once again in the revolutionary nature of love and tenderness. In her we see that humility and tenderness are not virtues of the weak but of the strong who need not treat others poorly in order to feel important themselves. Contemplating Mary, we realize that she who praised God for "bringing down the mighty from their thrones" and "sending the rich away empty" (*Lk* 1:52-53) is also the one who brings a homely warmth to our pursuit of justice. She is also the one who carefully keeps "all these things, pondering them in her heart" (*Lk* 2:19). Mary is able to recognize the traces of God's Spirit in events great and small. She constantly contemplates the mystery of God in our world, in human history and in our daily lives. She is the woman of prayer and work in Nazareth, and she is also Our Lady of Help, who

[215] JOHN PAUL II, Encyclical Letter *Redemptoris Mater* (25 March 1987), 6: AAS 79 (1987), 366-367.

[216] Cf. Propositio 58.

[217] JOHN PAUL II, Encyclical Letter *Redemptoris Mater* (25 March 1987), 17: AAS 79 (1987), 381.

sets out from her town "with haste" (*Lk* 1:39) to be of service to others. This interplay of justice and tenderness, of contemplation and concern for others, is what makes the ecclesial community look to Mary as a model of evangelization. We implore her maternal intercession that the Church may become a home for many peoples, a mother for all peoples, and that the way may be opened to the birth of a new world. It is the Risen Christ who tells us, with a power that fills us with confidence and unshakeable hope: "Behold, I make all things new" (*Rev* 21:5). With Mary we advance confidently towards the fulfilment of this promise, and to her we pray:

> Mary, Virgin and Mother,
> you who, moved by the Holy Spirit,
> welcomed the word of life
> in the depths of your humble faith:
> as you gave yourself completely to the Eternal One,
> help us to say our own "yes"
> to the urgent call, as pressing as ever,
> to proclaim the good news of Jesus.
> Filled with Christ's presence,
> you brought joy to John the Baptist,
> making him exult in the womb of his mother.
> Brimming over with joy,
> you sang of the great things done by God.
> Standing at the foot of the cross
> with unyielding faith,
> you received the joyful comfort of the resurrection,
> and joined the disciples in awaiting the Spirit
> so that the evangelizing Church might be born.
> Obtain for us now a new ardour born of the resurrection,
> that we may bring to all the Gospel of life
> which triumphs over death.
> Give us a holy courage to seek new paths,
> that the gift of unfading beauty

may reach every man and woman.
Virgin of listening and contemplation,
Mother of love, Bride of the eternal wedding feast,
pray for the Church, whose pure icon you are,
that she may never be closed in on herself
or lose her passion for establishing God's kingdom.
Star of the new evangelization,
help us to bear radiant witness to communion,
service, ardent and generous faith,
justice and love of the poor,
that the joy of the Gospel
may reach to the ends of the earth,
illuminating even the fringes of our world.
Mother of the living Gospel,
wellspring of happiness for God's little ones,
pray for us.
Amen. Alleluia!

Given in Rome, at Saint Peter's, on 24 November, the solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe, and the conclusion of the Year of Faith, in the year 2013, the first of my Pontificate.

FRANCIS

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA *EVANGELII GAUDIUM* DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS A LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y A LOS FIELES LAICOS SOBRE EL ANUNCIO DEL EVANGELIO EN EL MUNDO ACTUAL

1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años.

[…]

II. La dulce y confortadora alegría de evangelizar

9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (*2 Co* 5, 14); «¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!» (*1 Co* 9, 16).

10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: « La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás »[4]. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal: « Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión »[5]. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, « la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual – que busca a veces con angustia, a veces con esperanza – pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo »[6].

Una eterna novedad

11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, « les renovará el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse » (*Is* 40, 31). Cristo es el « Evangelio eterno » (*Ap* 14, 6), y es « el mismo ayer y hoy y para siempre » (*Hb* 13, 8), pero su riqueza y su hermo-

[4] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, *Documento de Aparecida* (29 junio 2007), 360.

[5] *Ibíd.*

[6] Pablo VI, Exhort. ap. *Evangelii nuntiandi* (8 diciembre 1975), 80: AAS 68 (1976), 75.

sura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por «la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios» (*Rm* 11, 33). Decía san Juan de la Cruz: «Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro»[7]. O bien, como afirmaba san Ireneo: «[Cristo], en su venida, ha traído consigo toda novedad»[8]. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva».

12. Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es «el primero y el más grande evangelizador»[9]. En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que «Él nos amó primero» (*1 Jn* 4, 19) y que «es Dios quien hace crecer» (*1 Co* 3, 7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo.

[7] *Cántico espiritual*, 36, 10.

[8] *Adversus haereses*, IV, c. 34, n. 1: PG 7, 1083: «Omnem novitatem attulit, semetipsum afferens».

[9] PABLO VI, Exhort. ap. *Evangelii nuntiandi* (8 diciembre 1975), 7: AAS 68 (1976), 9.

13. Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar « deuteronómica », en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua (cf. *Lc* 22, 19). La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir. Los Apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón: « Era alrededor de las cuatro de la tarde » (*Jn* 1, 39). Junto con Jesús, la memoria nos hace presente « una verdadera nube de testigos » (*Hb* 12, 1). Entre ellos, se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente: « Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la Palabra de Dios » (*Hb* 13, 7). A veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe: « Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice » (*2 Tm* 1, 5). El creyente es fundamentalmente « memorioso ».

[…]

Propuesta y límites de esta Exhortación

16. Acepté con gusto el pedido de los Padres sinodales de redactar esta Exhortación[19]. Al hacerlo, recojo la riqueza de los trabajos del Sínodo. También he consultado a diversas personas, y procuro además expresar las preocupaciones que me mueven en este momento concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia. Son innumerables los temas relacionados con la evangelización en el mundo actual que podrían desarrollarse aquí. Pero he renunciado a tratar detenidamente esas múltiples cuestiones que deben ser objeto de estudio y cuidadosa profundización. Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territo-

[19] Cf. Propositio 1.

rios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable «descentralización».

17. Aquí he optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, llena de fervor y dinamismo. Dentro de ese marco, y en base a la doctrina de la Constitución dogmática Lumen gentium, decidí, entre otros temas, detenerme largamente en las siguientes cuestiones:

a) La reforma de la Iglesia en salida misionera.
b) Las tentaciones de los agentes pastorales.
c) La Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de Dios que evangeliza.
d) La homilía y su preparación.
e) La inclusión social de los pobres.
f) La paz y el diálogo social.
g) Las motivaciones espirituales para la tarea misionera.

18. Me extendí en esos temas con un desarrollo que quizá podrá pareceros excesivo. Pero no lo hice con la intención de ofrecer un tratado, sino sólo para mostrar la importante incidencia práctica de esos asuntos en la tarea actual de la Iglesia. Todos ellos ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Y así, de esta manera, podamos acoger, en medio de nuestro compromiso diario, la exhortación de la Palabra de Dios: «Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, ¡alegraos!» (*Flp* 4, 4).

[…]

CAPÍTULO PRIMERO
LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA

19. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (*Mt* 28, 19-20). En estos versículos se

presenta el momento en el cual el Resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra.

I. Una Iglesia en salida

20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. *Gn* 12, 1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (*Ex* 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. *Ex* 3, 17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (*Jr* 1, 7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.

21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión llenos de gozo (cf. *Lc* 10, 17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. *Lc* 10, 21). La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles «cada uno en su propia lengua» (*Hch* 2, 6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido» (*Mc* 1, 38). Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos.

22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme (cf. *Mc* 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas.

23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «esencialmente se configura como comunión misionera»[20]. Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No temáis, porque os traigo una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo» (*Lc* 2, 10). El Apocalipsis se refiere a «una Buena Noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo» (*Ap* 14, 6).

Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar

24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. *1 Jn* 4, 10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípu-

[20] JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal *Christifideles laici* (30 diciembre 1988), 32: AAS 81 (1989), 451.

los: « Seréis felices si hacéis esto » (*Jn* 13, 17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así « olor a oveja » y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a « acompañar ». Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe « fructificar ». La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe « festejar ». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.

[…]

CAPÍTULO TERCERO
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

110. Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque « no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor », y sin que exista un « primado de

la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización »[77]. Recogiendo las inquietudes de los Obispos asiáticos, Juan Pablo II expresó que, si la Iglesia « debe cumplir su destino providencial, la evangelización, como predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo, debe ser vuestra prioridad absoluta »[78]. Esto vale para todos.

I. Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio

111. La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios.

Un pueblo para todos

112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí[79]. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios[80]. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al

[77] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal *Ecclesia in Asia* (6 noviembre 1999), 19: AAS 92 (2000), 478.

[78] *Ibíd.*, 2: AAS 92 (2000), 451.

[79] Cf. Propositio 4.

[80] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, sobre la Iglesia, 1.

abrir las reflexiones del Sínodo: «Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y sólo si entramos en esta iniciativa divina, sólo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser – con Él y en Él – o evangelizadores»[81]. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización.

113. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos[82], y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados[83]. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos» (*Mt* 28, 19). San Pablo afirma que en el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni griego […] porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (*Ga* 3, 28). Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor!

114. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio.

[81] *Meditación* en la primera Congregación general de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (8 octubre 2012): AAS 104 (2012), 897.

[82] Cf. Propositio 6; Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, 22.

[83] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, sobre la Iglesia, 9.

Un pueblo con muchos rostros

115. Este Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el Pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo[84]. Cada pueblo, en su devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima autonomía[85]. Esto se debe a que la persona humana « por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social »[86], y está siempre referida a la sociedad, donde vive un modo concreto de relacionarse con la realidad. El ser humano está siempre culturalmente situado: « naturaleza y cultura se hallan unidas estrechísimamente »[87]. La gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe.

116. En estos dos milenios de cristianismo, innumerable cantidad de pueblos han recibido la gracia de la fe, la han hecho florecer en su vida cotidiana y la han transmitido según sus modos culturales propios. Cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. De modo que, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, « permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado »[88]. En los distintos pueblos, que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa

[84] Cf. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, *Documento de Puebla* (23 marzo 1979), 386-387.

[85] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, 36.

[86] *Ibíd.*, 25.

[87] *Ibíd.*, 53.

[88] Juan Pablo II, Carta ap. *Novo millennio ineunte* (6 enero 2001), 40: AAS 93 (2001), 294-295.

su genuina catolicidad y muestra « la belleza de este rostro pluriforme »[89]. En las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la Revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la Iglesia « introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad »[90], porque « toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio »[91], Así, « la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace " sponsa ornata monilibus suis ", " la novia que se adorna con sus joyas " (cf. *Is* 61, 10) »[92].

117. Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del Pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo[93]. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad sino multiforme armonía que atrae. La evangelización reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con nin-

[89] *Ibíd.*, 40: AAS 93 (2001), 295.

[90] Juan Pablo II, Carta enc. *Redemptoris missio* (7 diciembre 1990), 52: AAS 83 (1991), 300.Cf.Exhort. ap. *Catechesi Tradendae* (16 octubre 1979), 53: AAS 71 (1979), 1321.

[91] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal *Ecclesia in Oceania* (22 noviembre 2001), 16: AAS 94 (2002), 384.

[92] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal *Ecclesia in Africa* (14 septiembre 1995), 61: AAS 88 (1996), 39.

[93] Cf. Santo Tomás de Aquino, *Summa Theologiae*, I, q. 39, art. 8 cons. 2: « Excluido el Espíritu Santo, que es el nexo de ambos, no se puede entender la unidad de conexión entre el Padre y el Hijo »; cf. también ibíd. I, q. 37, art. 1, ad 3.

guna de ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador.

118. Los Obispos de Oceanía pidieron que allí la Iglesia « desarrolle una comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arranque de las tradiciones y culturas de la región », e instaron « a todos los misioneros a operar en armonía con los cristianos indígenas para asegurar que la fe y la vida de la Iglesia se expresen en formas legítimas adecuadas a cada cultura »[94]. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura[95]. Es indiscutible que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo.

Todos somos discípulos misioneros

119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible « in credendo ». Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación[96]. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe – el sensus fide – i que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios.

[94] JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal *Ecclesia in Oceania* (22 noviembre 2001), 17: AAS 94 (2002), 385.

[95] Cf. JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal *Ecclesia in Asia* (6 noviembre 1999), 20: AAS 92 (2000), 478-482.

[96] Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, sobre la Iglesia, 12.

La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión.

120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. *Mt* 28, 19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos « discípulos » y « misioneros », sino que somos siempre « discípulos misioneros ». Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías! » (*Jn* 1, 41). La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús « por la palabra de la mujer » (*Jn* 4, 39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, « enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios » (*Hch* 9, 20). ¿A qué esperamos nosotros?

121. Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente; pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del

amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir como san Pablo: « No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo que está por delante » (*Flp* 3, 12-13).

La fuerza evangelizadora de la piedad popular

122. Del mismo modo, podemos pensar que los distintos pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio son sujetos colectivos activos, agentes de la evangelización. Esto es así porque cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea permanentemente, y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales, que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. El ser humano « es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece »[97]. Cuando en un pueblo se ha inculturado el Evangelio, en su proceso de transmisión cultural también transmite la fe de maneras siempre nuevas; de aquí la importancia de la evangelización entendida como inculturación. Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que « el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo »[98]. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera

[97] JUAN PABLO II, Carta enc. *Fides et ratio* (14 septiembre 1998), 71: AAS 91 (1999), 60.

[98] III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, *Documento de Puebla* (23 marzo 1979), 450; cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, *Documento de Aparecida* (29 junio 2007), 264.

espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal[99].

123. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Concilio. Fue Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi quien dio un impulso decisivo en ese sentido. Allí explica que la piedad popular « refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer »[100] y que « hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe »[101]. Más cerca de nuestros días, Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata de un « precioso tesoro de la Iglesia católica » y que en ella « aparece el alma de los pueblos latinoamericanos »[102].

124. En el Documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. En ese amado continente, donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los Obispos la llaman también « espiritualidad popular » o « mística popular »[103]. Se trata de una verdadera « espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos »[104]. No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental, y en el acto de fe se acentúa más el credere in Deum que el credere Deum[105]. Es « una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros »[106]; conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y del

[99] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal *Ecclesia in Asia* (6 noviembre 1999), 21: AAS 92 (2000), 482-484.

[100] N. 48: AAS 68 (1976), 38.

[101] *Ibíd.*

[102] Discurso en la Sesión inaugural de la V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (13 mayo 2007), 1: AAS 99 (2007), 446-447.

[103] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, *Documento de Aparecida* (29 junio 2007), 262.

[104] *Ibíd.*, 263.

[105] Cf. Santo Tomás de Aquino, *Summa Theologiae* II-II, q. 2, art. 2.

[106] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, *Documento de Aparecida* (29 junio 2007), 264.

peregrinar: «El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador»[107]. ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera!

125. Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Quien ama al santo Pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones sólo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones (cf. *Rm* 5, 5).

126. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización.

Persona a persona

127. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también

[107] *Ibíd.*

es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino.

128. En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Sólo después de esta conversación es posible presentarle la Palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Así, percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia de Dios, y reconocerá que la Palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia.

129. No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica sólo a través del anuncio persona a persona. Esto debe hacernos pensar que, en aquellos países donde el cristianismo es minoría, además de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las Iglesias particulares deben fomentar activamente formas, al menos incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura don-

de es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia.

Carismas al servicio de la comunión evangelizadora

130. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la Iglesia[108]. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie; más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo.

131. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes que-

[108] Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, sobre la Iglesia, 12.

remos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia.

Cultura, pensamiento y educación

132. El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética[109] que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización; es el agua convertida en vino. Es aquello que, asumido, no sólo es redimido sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el mundo.

133. Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, y el Evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto, la teología – no sólo la teología pastoral – en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio a la diversidad de contextos culturales y de destinatarios[110]. La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión salvífica de la Iglesia. Pero es necesario que, para tal propósito, lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no se contenten con una teología de escritorio.

134. Las Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte

[109] Cf. Propositio 17.
[110] Cf. Propositio 30.

muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para encontrar los caminos adecuados[111].

II. La homilía

135. Consideremos ahora la predicación dentro de la liturgia, que requiere una seria evaluación de parte de los Pastores. Me detendré particularmente, y hasta con cierta meticulosidad, en la homilía y su preparación, porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia; y ellos, como los mismos ministros ordenados, muchas veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar. Es triste que así sea. La homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la Palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento.

136. Renovemos nuestra confianza en la predicación, que se funda en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. San Pablo habla con fuerza sobre la necesidad de predicar, porque el Señor ha querido llegar a los demás también mediante nuestra palabra (cf. *Rm* 10, 14-17). Con la palabra, nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venían a escucharlo de todas partes (cf. *Mc* 1, 45). Se quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas (cf. *Mc* 6, 2). Sentían que les hablaba como quien tiene autoridad (cf. *Mc* 1, 27). Con la palabra, los Apóstoles, a los que instituyó « para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar » (*Mc* 3, 14), atrajeron al seno de la Iglesia a todos los pueblos (cf. *Mc* 16, 15.20).

[111] Cf. Propositio 27.

El contexto litúrgico

137. Cabe recordar ahora que « la proclamación litúrgica de la Palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza »[112]. Hay una valoración especial de la homilía que proviene de su contexto eucarístico, que supera a toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo, antes de la comunión sacramental. La homilía es un retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo. El que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, y también dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto.

138. La homilía no puede ser un espectáculo entretenido, no responde a la lógica de los recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la celebración. Es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco de una celebración litúrgica; por consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a una charla o una clase. El predicador puede ser capaz de mantener el interés de la gente durante una hora, pero así su palabra se vuelve más importante que la celebración de la fe. Si la homilía se prolongara demasiado, afectaría dos características de la celebración litúrgica: la armonía entre sus partes y el ritmo. Cuando la predicación se realiza dentro del contexto de la liturgia, se incorpora como parte de la ofrenda que se entrega al Padre y como mediación de la gracia que Cristo derrama en la celebración. Este mismo contexto exige que la predicación oriente a la asamblea, y también al predicador, a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Esto reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo, de manera que el Señor brille más que el ministro.

[112] Juan Pablo II, Carta ap. *Dies Domini* (31 mayo 1998), 41: AAS 90 (1998), 738-739.

La conversación de la madre

139. Dijimos que el Pueblo de Dios, por la constante acción del Espíritu en él, se evangeliza continuamente a sí mismo. ¿Qué implica esta convicción para el predicador? Nos recuerda que la Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno; así también ocurre en la homilía. El Espíritu, que inspiró los Evangelios y que actúa en el Pueblo de Dios, inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar en cada Eucaristía. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Así como a todos nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna, así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de «cultura materna», en clave de dialecto materno (cf. *2 M* 7, 21.27), y el corazón se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso.

140. Este ámbito materno-eclesial en el que se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo debe favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del predicador, la calidez de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos. Aun las veces que la homilía resulte algo aburrida, si está presente este espíritu materno-eclesial, siempre será fecunda, así como los aburridos consejos de una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos.

141. Uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con su pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a gente común con enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia. Creo que el secreto se esconde en esa mirada de Jesús hacia el pueblo, más allá de sus debilidades y caídas: «No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el Reino» (*Lc* 12, 32); Jesús predica con ese espíritu. Bendice lleno de gozo en el Espíritu al Padre que le atrae a los pe-

queños: « Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a pequeños » (*Lc* 10,21). El Señor se complace de verdad en dialogar con su pueblo y al predicador le toca hacerle sentir este gusto del Señor a su gente.

Palabras que hacen arder los corazones

142. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. La predicación puramente moralista o adoctrinadora, y también la que se convierte en una clase de exégesis, reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía y que tiene que tener un carácter cuasi sacramental: « La fe viene de la predicación, y la predicación, por la Palabra de Cristo » (*Rm* 10, 17). En la homilía, la verdad va de la mano de la belleza y del bien. No se trata de verdades abstractas o de fríos silogismos, porque se comunica también la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. La memoria del pueblo fiel, como la de María, debe quedar rebosante de las maravillas de Dios. Su corazón, esperanzado en la práctica alegre y posible del amor que se le comunicó, siente que toda palabra en la Escritura es primero don antes que exigencia.

143. El desafío de una prédica inculturada está en evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos. Donde está tu síntesis, allí está tu corazón. La diferencia entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas sueltas es la misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del corazón. El predicador tiene la hermosísima y difícil misión de aunar los corazones que se aman, el del Señor y los de su pueblo. El diálogo entre Dios y su pueblo afianza más la alianza entre ambos y estrecha el vínculo de la caridad. Durante el tiempo que dura la homilía, los corazones de los creyentes hacen silencio y lo dejan hablar a Él. El Señor y su pueblo se hablan de mil maneras directamente, sin intermediarios. Pero en la homilía

quieren que alguien haga de instrumento y exprese los sentimientos, de manera tal que después cada uno elija por dónde sigue su conversación. La palabra es esencialmente mediadora y requiere no sólo de los dos que dialogan sino de un predicador que la represente como tal, convencido de que « no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús » (*2 Co* 4, 5).

144. Hablar de corazón implica tenerlo no sólo ardiente, sino iluminado por la integridad de la Revelación y por el camino que esa Palabra ha recorrido en el corazón de la Iglesia y de nuestro pueblo fiel a lo largo de su historia. La identidad cristiana, que es ese abrazo bautismal que nos dio de pequeños el Padre, nos hace anhelar, como hijos pródigos – y predilectos en María –, el otro abrazo, el del Padre misericordioso que nos espera en la gloria. Hacer que nuestro pueblo se sienta como en medio de estos dos abrazos es la dura pero hermosa tarea del que predica el Evangelio.

III. La preparación de la predicación

145. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Con mucho cariño quiero detenerme a proponer un camino de preparación de la homilía. Son indicaciones que para algunos podrán parecer obvias, pero considero conveniente sugerirlas para recordar la necesidad de dedicar un tiempo de calidad a este precioso ministerio. Algunos párrocos suelen plantear que esto no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar; sin embargo, me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario suficientemente prolongado, aunque deba darse menos tiempo a otras tareas también importantes. La confianza en el Espíritu Santo que actúa en la predicación no es meramente pasiva, sino activa y creativa. Implica ofrecerse como instrumento (cf. *Rm* 12, 1), con todas las propias capacidades, para que puedan ser utilizadas por Dios. Un predicador que no se prepara no es « espiritual »; es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido.

El culto a la verdad

146. El primer paso, después de invocar al Espíritu Santo, es prestar toda la atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. Cuando uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje de un texto, ejercita el « culto a la verdad »[113]. Es la humildad del corazón que reconoce que la Palabra siempre nos trasciende, que no somos « ni los dueños, ni los árbitros, sino los depositarios, los heraldos, los servidores »[114]. Esa actitud de humilde y asombrada veneración de la Palabra se expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y con un santo temor de manipularla. Para poder interpretar un texto bíblico hace falta paciencia, abandonar toda ansiedad y darle tiempo, interés y dedicación gratuita. Hay que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro ámbito de serena atención. No vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos. Por eso, la preparación de la predicación requiere amor. Uno sólo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las cosas o a las personas que ama; y aquí se trata de amar a Dios que ha querido hablar. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el tiempo que sea necesario, con una actitud de discípulo: « Habla, Señor, que tu siervo escucha » (*1 S* 3, 9).

147. Ante todo conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Quiero insistir en algo que parece evidente pero que no siempre es tenido en cuenta: el texto bíblico que estudiamos tiene dos mil o tres mil años, su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Por más que nos parezca entender las palabras, que están traducidas a nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el escritor sagrado. Son conocidos los diversos recursos que ofrece el análisis literario: prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan, reconocer la estructura y el dinamismo propio de un texto, considerar el lugar que ocupan los personajes, etc. Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto, lo más impor-

[113] PABLO VI, Exhort. ap. *Evangelii nuntiandi* (8 diciembre 1975), 78: AAS 68 (1976), 71.

[114] *Ibíd.*

tante es descubrir cuál es el mensaje principal, el que estructura el texto y le da unidad. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden; su discurso será sólo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. El mensaje central es aquello que el autor en primer lugar ha querido transmitir, lo cual implica no sólo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores; si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar; si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas; si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias.

148. Es verdad que, para entender adecuadamente el sentido del mensaje central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia, transmitida por la Iglesia. Éste es un principio importante de la interpretación bíblica, que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró sólo una parte, sino la Biblia entera, y que en algunas cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. Así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales, que nieguen otras enseñanzas de las mismas Escrituras. Pero esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que corresponde predicar. Uno de los defectos de una predicación tediosa e ineficaz es precisamente no poder transmitir la fuerza propia del texto que se ha proclamado.

La personalización de la Palabra

149. El predicador «debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la Palabra de Dios: no le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario; necesita acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva»[115]. Nos hace bien renovar cada día, cada domingo, nuestro fervor

[115] JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), 26: AAS 84 (1992), 698.

al preparar la homilía, y verificar si en nosotros mismos crece el amor por la Palabra que predicamos. No es bueno olvidar que «en particular, la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la Palabra»[116]. Como dice san Pablo, «predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones» (*1 Ts* 2, 4). Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la Palabra que tenemos que predicar, ésta se transmitirá de una manera u otra al Pueblo fiel de Dios: «de la abundancia del corazón habla la boca» (*Mt* 12, 34). Las lecturas del domingo resonarán con todo su esplendor en el corazón del pueblo si primero resonaron así en el corazón del Pastor.

150. Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros, muy exigentes con los demás, que enseñaban la Palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por ella: «Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo» (*Mt* 23, 4). El Apóstol Santiago exhortaba: «No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo» (3, 1). Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es «comunicar a otros lo que uno ha contemplado»[117]. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa Palabra que herirá a los demás, porque es una Palabra viva y eficaz, que como una espada, «penetra hasta la división del alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón» (*Hb* 4, 12). Esto tiene un valor pastoral. También en esta época la gente prefiere escuchar a los testigos: «tiene sed de autenticidad [...] Exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo»[118].

[116] *Ibíd.*, 25: AAS 84 (1992), 696.

[117] Santo Tomás de Aquino, *Summa Theologiae* II-II, q. 188, art. 6.

[118] Pablo VI, Exhort. ap. *Evangelii nuntiandi* (8 diciembre 1975), 76: AAS 68 (1976), 68.

151. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio, y no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa Palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo, diciendo como Pedro: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy» (*Hch* 3, 6). El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos, que se dejan penetrar por su Palabra antes de transmitirla; su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no sólo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo, que inspiró la Palabra, es quien «hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar»[119].

La lectura espiritual

152. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos «lectio divina». Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto; al contrario, debe partir de allí, para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe partir de su sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a ese texto lo que le

[119] *Ibíd.*, 75: AAS 68 (1976), 65.

conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones, lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Esto, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al Pueblo de Dios. Nunca hay que olvidar que a veces « el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz » (*2 Co* 11, 14).

153. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: « Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? », o bien: «¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta Palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? ». Cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse; otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la Palabra, pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo, y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr.

Un oído en el pueblo

154. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la Palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera, descubre « las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo, que distinguen a tal o cual conjunto humano », prestando atención « al pueblo concreto con sus signos y símbolos, y respondiendo a las cuestiones que plan-

tea »[120]. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la Palabra. Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. En el fondo es una « sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios »[121] y esto es mucho más que encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura descubrir es « lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia »[122]. Entonces, la preparación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer – a la luz del Espíritu – « una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada; en ella y por medio de ella Dios llama al creyente ».[123]

155. En esta búsqueda es posible acudir simplemente a alguna experiencia humana frecuente, como la alegría de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la preocupación por un ser querido, etc.; pero hace falta ampliar la sensibilidad para reconocer lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. Recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie se hace; tampoco conviene ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés: para eso ya están los programas televisivos. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la Palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión, a la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y de servicio, etc., porque a veces algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente.

Recursos pedagógicos

156. Algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen que decir, pero descuidan el cómo, la forma concreta de desa-

[120] *Ibíd.*, 63: AAS 68 (1976), 53.
[121] *Ibíd.*, 43: AAS 68 (1976), 33.
[122] *Ibíd.*
[123] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), 10: AAS 84 (1992), 672.

rrollar una predicación. Se quejan cuando los demás no los escuchan o no los valoran, pero quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje. Recordemos que « la evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización »[124]. La preocupación por la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. Es responder al amor de Dios, entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que Él nos confía; pero también es un ejercicio exquisito de amor al prójimo, porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad. En la Biblia, por ejemplo, encontramos la recomendación de preparar la predicación en orden a asegurar una extensión adecuada: « Resume tu discurso. Di mucho en pocas palabras » (*Si* 32, 8).

157. Sólo para ejemplificar, recordemos algunos recursos prácticos, que pueden enriquecer una predicación y volverla más atractiva. Uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación, es decir, a hablar con imágenes. A veces se utilizan ejemplos para hacer más comprensible algo que se quiere explicar, pero esos ejemplos suelen apuntar sólo al entendimiento; las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se quiere transmitir. Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar, cercano, posible, conectado con la propia vida. Una imagen bien lograda puede llevar a gustar el mensaje que se quiere transmitir, despierta un deseo y motiva a la voluntad en la dirección del Evangelio. Una buena homilía, como me decía un viejo maestro, debe contener « una idea, un sentimiento, una imagen ».

158. Ya decía Pablo VI que los fieles « esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella con tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada »[125]. La sencillez tiene que ver con el lenguaje utilizado. Debe ser el lenguaje que comprenden los destinatarios para no correr el riesgo de hablar al vacío. Frecuentemente sucede que los predicadores usan palabras que aprendieron en sus estudios y en determinados ambientes, pero que

[124] PABLO VI, Exhort. ap. *Evangelii nuntiandi* (8 diciembre 1975), 40: AAS 68 (1976), 31.

[125] *Ibíd.*, 43: AAS 68 (1976), 33.

no son parte del lenguaje común de las personas que los escuchan. Hay palabras propias de la teología o de la catequesis, cuyo sentido no es comprensible para la mayoría de los cristianos. El mayor riesgo para un predicador es acostumbrarse a su propio lenguaje y pensar que todos los demás lo usan y lo comprenden espontáneamente. Si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con la Palabra, tiene que escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. La sencillez y la claridad son dos cosas diferentes. El lenguaje puede ser muy sencillo, pero la prédica puede ser poco clara. Se puede volver incomprensible por el desorden, por su falta de lógica, o porque trata varios temas al mismo tiempo. Por lo tanto, otra tarea necesaria es procurar que la predicación tenga unidad temática, un orden claro y una conexión entre las frases, de manera que las personas puedan seguir fácilmente al predicador y captar la lógica de lo que les dice.

159. Otra característica es el lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay que hacer sino que propone lo que podemos hacer mejor. En todo caso, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar también un valor positivo que atraiga, para no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. Además, una predicación positiva siempre da esperanza, orienta hacia el futuro, no nos deja encerrados en la negatividad. ¡Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más atractiva la predicación!

IV. Una evangelización para la profundización del *kerygma*

160. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica: « enseñándoles a observar todo lo que os he mandado » (*Mt* 28, 20). Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: « Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (*Ga* 2, 20).

161. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de « observar » lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos: «Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado » (*Jn* 15, 12). Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis, a lo más esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia ineludible del amor al prójimo: « Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley [...] De modo que amar es cumplir la ley entera » (*Rm* 13, 8.10). Así san Pablo, para quien el precepto del amor no sólo resume la ley sino que constituye su corazón y razón de ser: « Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (*Ga* 5, 14). Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el amor: « Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el amor para con todos » (*1 Ts* 3, 12). También Santiago exhorta a los cristianos a cumplir « la ley real según la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (2,8), para no fallar en ningún precepto.

162. Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre precedido por el don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor: « bautizándolos en el nombre…» (*Mt* 28, 19). La filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia (cf. *Ef* 2, 8-9; *1 Co* 4, 7) son la condición de posibilidad de esta santificación constante que agrada a Dios y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida « según el Espíritu » (*Rm* 8, 5).

Una catequesis kerygmática y mistagógica

163. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya contamos con varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por la Santa Sede y por diversos episcopados. Recuerdo la Exhortación apostólica Catechesi Tradendae (1979), el Directorio general para la catequesis (1997) y otros documentos cuyo contenido ac-

tual no es necesario repetir aquí. Quisiera detenerme sólo en algunas consideraciones que me parece conveniente destacar.

164. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o « kerygma », que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: « Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte ». Cuando a este primer anuncio se le llama « primero », eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos[126]. Por ello, también « el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado »[127].

165. No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de una formación supuestamente más « sólida ». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. La centralidad del kerygma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y

[126] Cf. Propositio 9.

[127] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), 26: AAS 84 (1992), 698.

una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena.

166. Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las últimas décadas, es la de una iniciación mistagógica[128], que significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta.

167. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al « camino de la belleza » (via pulchritudinis)[129]. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético[130], que pueda oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo que es bello[131], el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita be-

[128] Cf. Propositio 38.

[129] Cf. Propositio 20.

[130] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto *Inter mirifica*, sobre los medios de comunicación social, 6.

[131] Cf. *De musica*, VI, XIII, 38: PL 32, 1183-1184; *Confessiones*, IV, XIII, 20: PL 32, 701.

lleza, es sumamente amable, y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la formación en la via pulchritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es deseable que cada Iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo « lenguaje parabólico »[132]. Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la Palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales, e incluso aquellos modos no convencionales de belleza, que pueden ser poco significativos para los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros.

168. En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla. Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio.

El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento

169. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus herma-

[132] BENEDICTO XVI, Discurso en ocasión de la proyección del documental « Arte y fe – via pulchritudinis » (25 octubre 2012): *L'Osservatore Romano*, ed. semanal en lengua española (4 noviembre 2012), 11.

nos – sacerdotes, religiosos y laicos – en este « arte del acompañamiento », para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. *Ex* 3, 5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana.

170. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre.

171. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Pero siempre con la paciencia de quien sabe aquello que enseñaba santo Tomás de Aquino: que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no ejercitar bien alguna de las virtudes « a causa de algunas inclinaciones contrarias » que persisten[133]. Es decir, la

[133] *Summa Theologiae* I-II q. 65, art. 3, ad 2: « propter aliquas dispositiones contrarias ».

organicidad de las virtudes se da siempre y necesariamente « in habitu », aunque los condicionamientos puedan dificultar las operaciones de esos hábitos virtuosos. De ahí que haga falta « una pedagogía que lleve a las personas, paso a paso, a la plena asimilación del misterio »[134]. Para llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia. Como decía el beato Pedro Fabro: « El tiempo es el mensajero de Dios ».

172. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones (cf. *Mt* 18, 15), pero sin emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad (cf. *Mt* 7, 1; *Lc* 6, 37). De todos modos, un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. La propia experiencia de dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición para crecer.

173. El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. La relación de Pablo con Timoteo y Tito es ejemplo de este acompañamiento y formación en medio de la acción apostólica. Al mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en cada ciudad para « terminar de organizarlo todo » (*Tt* 1, 5; cf. *1 Tm* 1, 3-5), les da criterios para la vida personal y para la acción pastoral. Esto se distingue claramente de todo tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización aislada. Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros.

[134] JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal *Ecclesia in Asia* (6 noviembre 1999), 20: AAS 92 (2000), 481.

En torno a la Palabra de Dios

174. No sólo la homilía debe alimentarse de la Palabra de Dios. Toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios « sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial »[135]. La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. La Palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima eficacia.

175. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes[136]. Es fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe[137]. La evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria[138]. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente « Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido sino que se ha mostrado »[139]. Acojamos el sublime tesoro de la Palabra revelada.

[…]

[135] Benedicto XVI, Exhort. ap. postsinodal *Verbum Domini* (30 septiembre 2010), 1: AAS 102 (2010), 682.

[136] Cf. Propositio 11.

[137] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. *Dei Verbum*, sobre la divina Revelación, 21-22.

[138] Cf. Benedicto XVI, Exhort. ap. postsinodal *Verbum Domini* (30 septiembre 2010), 86-87: AAS 102 (2010), 757-760.

[139] Benedicto XVI, Discurso durante la primera Congregación general del Sínodo de los Obispos (8 octubre 2012): AAS 104 (2012), 896.

CAPÍTULO QUINTO
EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU

259. Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios.

260. En este último capítulo no ofreceré una síntesis de la espiritualidad cristiana, ni desarrollaré grandes temas como la oración, la adoración eucarística o la celebración de la fe, sobre los cuales tenemos ya valiosos textos magisteriales y célebres escritos de grandes autores. No pretendo reemplazar ni superar tanta riqueza. Simplemente propondré algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva evangelización.

261. Cuando se dice que algo tiene « espíritu », esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. ¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. En definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Antes de proponeros algunas moti-

vaciones y sugerencias espirituales, invoco una vez más al Espíritu Santo; le ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos.

I. Motivaciones para un renovado impulso misionero

262. Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad[205]. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, «se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la Encarnación»[206]. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad.

263. Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, lle-

[205] Cf. Propositio 36.

[206] Juan Pablo II, Carta ap. *Novo millennio ineunte* (6 enero 2001), 52: AAS 93 (2001), 304.

nos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil; sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del Imperio romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Eso está siempre, con un ropaje o con otro; viene del límite humano más que de las circunstancias. Entonces, no digamos que hoy es más difícil; es distinto. Pero aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Para ello, os propongo que nos detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos ayuden a imitarlos hoy[207].

El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva

264. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: «Cuando estabas debajo de la higuera, te vi» (*Jn* 1, 48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida

[207] Cf. V. M. FERNÁNDEZ, «Espiritualidad para la esperanza activa». Acto de apertura del I Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia, Rosario (Argentina), 2011: UCActualidad 142 (2011), 16.

nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, «lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos» (*1 Jn* 1, 3). La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás.

265. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan: «Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar» (*Hch* 17, 23). A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones: «El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza»[208]

El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde

[208] JUAN PABLO II, Carta enc. *Redemptoris missio* (7 diciembre 1990), 45: AAS 83 (1991), 292.

nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita sólo se cura con un infinito amor.

266. Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia, constantemente renovada, de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie.

267. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre; vivimos y actuamos «para alabanza de la gloria de su gracia» (*Ef* 1, 6). Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Éste es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con todo su ser «hacia el seno del Padre» (*Jn* 1,18). Si somos misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: «La gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante» (*Jn* 15,8). Más allá de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama.

El gusto espiritual de ser pueblo

268. La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo: «Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios» (*1 Pe* 2, 10). Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia.

269. Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos! Si hablaba con alguien, miraba sus ojos con una profunda atención amorosa: «Jesús lo miró con cariño» (*Mc* 10, 21). Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego del camino (cf. *Mc* 10, 46-52) y cuando come y bebe con los pecadores (cf. *Mc* 2, 16), sin importarle que lo traten de comilón y borracho (cf. *Mt* 11, 19). Lo vemos disponible cuando deja que una mujer prostituta unja sus pies (cf. *Lc* 7, 36-50) o cuando recibe de noche a Nicodemo (cf. *Jn* 3, 1-15). La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo que marcó toda su existencia. Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad.

270. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.

271. Es verdad que, en nuestra relación con el mundo, se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. Se nos advierte muy claramente: « Hacedlo con dulzura y respeto » (*1 Pe* 3, 16), y « en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres » (*Rm* 12,18). También se nos exhorta a tratar de vencer « el mal con el bien » (*Rm* 12, 21), sin cansarnos « de hacer el bien » (*Ga* 6, 9) y sin pretender aparecer como superiores, sino « considerando a los demás como superiores a uno mismo » (*Flp* 2, 3). De hecho, los Apóstoles del Señor gozaban de « la simpatía de todo el pueblo » (*Hch* 2, 47; 4, 21.33; 5, 13). Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Ésta no es la opinión de un Papa ni una opción pastoral entre otras posibles; son indicaciones de la Palabra de Dios tan claras, directas y contundentes que no necesitan interpretaciones que les quiten fuerza interpelante. Vivámoslas « sine glossa », sin comentarios. De ese modo, experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios tratando de encender el fuego en el corazón del mundo.

272. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano « camina en las tinieblas » (*1 Jn* 2, 11), « permanece en la muerte » (*1 Jn* 3, 14) y « no ha conocido a Dios » (*1 Jn* 4, 8). Benedicto XVI ha dicho que « cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte tam-

bién en ciegos ante Dios »[209], y que el amor es en el fondo la única luz que « ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar »[210]. Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. Como consecuencia de esto, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros. La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Simultáneamente, un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial, que desborda y refresca a los demás. Sólo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad, porque « hay más alegría en dar que en recibir » (*Hch* 20, 35). Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio.

273. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia

[209] BENEDICTO XVI, Carta enc. *Deus caritas est* (25 diciembre 2005), 16: AAS 98 (2006), 230.

[210] *Ibíd.*, 39: AAS 98 (2006), 250.

privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo.

274. Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres!

La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu

275. En el capítulo segundo reflexionábamos sobre esa falta de espiritualidad profunda que se traduce en el pesimismo, el fatalismo, la desconfianza. Algunas personas no se entregan a la misión, pues creen que nada puede cambiar y entonces para ellos es inútil esforzarse. Piensan así: «¿Para qué me voy a privar de mis comodidades y placeres si no voy a ver ningún resultado importante?». Con esa actitud se vuelve imposible ser misioneros. Tal actitud es precisamente una excusa maligna para quedarse encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el vacío egoísta. Se trata de una actitud autodestructiva porque «el hombre no puede vivir sin esperanza: su vida, condenada a la insignificancia, se volvería insoportable»[211]. Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lle-

[211] II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 1: *L'Osservatore Romano*, ed. semanal en lengua española (29 octubre 1999), 10.

no de poder. Jesucristo verdaderamente vive. De otro modo, «si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía» (*1 Co* 15, 14). El Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a predicar, «el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la Palabra» (*Mc* 16, 20). Eso también sucede hoy. Se nos invita a descubrirlo, a vivirlo. Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que nos encomienda.

276. Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Ésa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo.

277. También aparecen constantemente nuevas dificultades, la experiencia del fracaso, las pequeñeces humanas que tanto duelen. Todos sabemos por experiencia que a veces una tarea no brinda las satisfacciones que desearíamos, los frutos son reducidos y los cambios son lentos, y uno tiene la tentación de cansarse. Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente los brazos que cuando los baja definitivamente dominado por un descontento crónico, por una acedia que le seca el alma. Puede suceder que el corazón se canse de luchar porque en definitiva se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reconocimientos, aplausos, premios, puestos; entonces, uno no baja los brazos, pero ya no tiene garra, le falta resurrección. Así, el Evangelio, que es el mensaje más hermoso que tiene este mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas.

278. La fe es también creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia «en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles» (*Ap* 17,14). Creámosle al Evangelio que dice que el Reino de Dios ya está presente en el mundo, y está desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras: como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol (cf. *Mt* 13, 31-32), como el puñado de levadura, que fermenta una gran masa (cf. *Mt* 13, 33), y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña (cf. *Mt* 13, 24-30), y siempre puede sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva!

279. Como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque «llevamos este tesoro en recipientes de barro» (*2 Co* 4, 7). Esta certeza es lo que se llama «sentido de misterio». Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será fecundo (cf. *Jn* 15, 5). Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho más profundo, que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde noso-

tros nunca iremos. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere; nosotros nos entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos. Sólo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca.

280. Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él « viene en ayuda de nuestra debilidad » (*Rm* 8, 26). Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo: es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. ¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos!

La fuerza misionera de la intercesión

281. Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión. Miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como san Pablo, para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos: « En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros [...] porque os llevo dentro de mi corazón » (*Flp* 1, 4.7). Así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño.

282. Esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios por los demás: « Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros » (*Rm* 1, 8). Es un agradecimiento constante: « Doy gracias a Dios sin cesar por todos vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús » (*1 Co* 1, 4); « Doy gracias a mi Dios todas

las veces que me acuerdo de vosotros» (*Flp* 1, 3). No es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada, sino una mirada espiritual, de profunda fe, que reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Al mismo tiempo, es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. De esa forma, cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás.

283. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como «levadura» en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo.

II. María, la Madre de la evangelización

284. Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo (*Hch* 1, 14), y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización.

El regalo de Jesús a su pueblo

285. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al amigo amado: «Ahí tienes a tu madre» (*Jn* 19, 26-27). Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre

nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús pudo sentir que « todo está cumplido » (*Jn* 19, 28). Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su Iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña « al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús » (*Ap* 12, 17). La íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de diversas maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de Stella: « En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen María […] También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda […] Cristo permaneció nueve meses en el seno de María; permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos; y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos »[212].

286. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el Bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo

[212] Isaac de Stella, *Sermo* 51: PL 194, 1863.1865.

cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a san Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído: « No se turbe tu corazón […] ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? »[213].

La Estrella de la nueva evangelización

287. A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe[214], y « su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia »[215]. Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nos-otros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores[216]. En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía: «Éste es el comienzo del Evangelio, o sea de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de " noche de la fe " – usando una expresión de san Juan de la Cruz –, como un " velo " a través del cual hay que acercarse al Invisible y vivir en in-

[213] *Nican Mopohua*, 118-119.

[214] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, sobre la Iglesia, cap. VIII, 52-69.

[215] Juan Pablo II, Carta enc. *Redemptoris Mater* (25 marzo 1987), 6: AAS 79 (1987), 366.

[216] Cf. Propositio 58.

timidad con el misterio. Pues de este modo María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe »[217].

288. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque « derribó de su trono a los poderosos » y « despidió vacíos a los ricos » (*Lc* 1, 52.53) es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente « todas las cosas meditándolas en su corazón » (*Lc* 2, 19). María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás « sin demora » (*Lc* 1, 39). Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza: « Yo hago nuevas todas las cosas » (*Ap* 21, 5). Con María avanzamos confiados hacia esta promesa, y le decimos:

Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida

[217] Juan Pablo II, Carta enc. *Redemptoris Mater* (25 marzo 1987), 17: AAS 79 (1987), 381.

en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro « sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la clausura del Año de la fe, el 24 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del año 2013, primero de mi Pontificado.

FRANCISCUS

Allocutiones

IL BATTESIMO È LA " PORTA" DELLA FEDE E DELLA VITA CRISTIANA*

Nel Credo, attraverso il quale ogni domenica facciamo la nostra professione di fede, noi affermiamo: « Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati ». Si tratta dell'unico riferimento esplicito a un Sacramento all'interno del Credo. In effetti il Battesimo è la " porta " della fede e della vita cristiana. Gesù Risorto lasciò agli Apostoli questa consegna: « Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato » (Mc 16, 15-16). La missione della Chiesa è evangelizzare e rimettere i peccati attraverso il sacramento battesimale. Ma ritorniamo alle parole del Credo. L'espressione può essere divisa in tre punti: « professo »; « un solo battesimo »; « per la remissione dei peccati ».

1. « Professo ». Cosa vuol dire questo? È un termine solenne che indica la grande importanza dell'oggetto, cioè del Battesimo. In effetti, pronunciando queste parole noi affermiamo la nostra vera identità di figli di Dio. Il Battesimo è in un certo senso la carta d'identità del cristiano, il suo atto di nascita, e l'atto di nascita alla Chiesa. Tutti voi conoscete il giorno nel quale siete nati e festeggiate il compleanno, vero? Tutti noi festeggiamo il compleanno. Vi faccio una domanda, che ho fatto altre volte, ma la faccio ancora: Chi di voi si ricorda la data del proprio Battesimo? Alzi la mano: so-

* Allocutio die 13 novembris 2013 in Audientia Generali habita (cf. L'Osservatore Romano, 14 novembre 2013).

no pochi (e non domando ai Vescovi per non far loro provare vergogna…). Ma facciamo una cosa: oggi, quando tornate a casa, domandate in quale giorno siete stati battezzati, cercate, perché questo è il secondo compleanno. Il primo compleanno è quello della nascita alla vita e il secondo compleanno è quello della nascita alla Chiesa. Farete questo? È un compito da fare a casa: cercare il giorno in cui io sono nato alla Chiesa, e ringraziare il Signore perché nel giorno del Battesimo ci ha aperto la porta della sua Chiesa. Al tempo stesso, al Battesimo è legata la nostra fede nella remissione dei peccati. Il Sacramento della Penitenza o Confessione è, infatti, come un " secondo battesimo ", che rimanda sempre al primo per consolidarlo e rinnovarlo. In questo senso il giorno del nostro Battesimo è il punto di partenza di un cammino bellissimo, un cammino verso Dio che dura tutta la vita, un cammino di conversione che è continuamente sostenuto dal Sacramento della Penitenza. Pensate a questo: quando noi andiamo a confessarci delle nostre debolezze, dei nostri peccati, andiamo a chiedere il perdono di Gesù, ma andiamo pure a rinnovare il Battesimo con questo perdono. E questo è bello, è come festeggiare il giorno del Battesimo in ogni Confessione. Pertanto la Confessione non è una seduta in una sala di tortura, ma è una festa. La Confessione è per i battezzati! Per tenere pulita la veste bianca della nostra dignità cristiana!

2. Secondo elemento: « un solo battesimo ». Questa espressione richiama quella di san Paolo: « Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo » (Ef 4, 5). La parola " battesimo " significa letteralmente " immersione ", e infatti questo Sacramento costituisce una vera immersione spirituale nella morte di Cristo, dalla quale si risorge con Lui come nuove creature (cfr Rm 6, 4). Si tratta di un lavacro di rigenerazione e di illuminazione. Rigenerazione perché attua quella nascita dall'acqua e dallo Spirito senza la quale nessuno può entrare nel regno dei cieli (cfr Gv 3, 5). Illuminazione perché, attraverso il Battesimo, la persona umana viene ricolmata della grazia di

Cristo, « luce vera che illumina ogni uomo » (Gv 1, 9) e scaccia le tenebre del peccato. Per questo, nella cerimonia del Battesimo, ai genitori si dà una candela accesa, per significare questa illuminazione; il Battesimo ci illumina da dentro con la luce di Gesù. In forza di questo dono il battezzato è chiamato a diventare egli stesso " luce " – la luce della fede che ha ricevuto – per i fratelli, specialmente per quelli che sono nelle tenebre e non intravedono spiragli di chiarore all'orizzonte della loro vita.

Possiamo domandarci: il Battesimo, per me, è un fatto del passato, isolato in una data, quella che oggi voi cercherete, o una realtà viva, che riguarda il mio presente, in ogni momento? Ti senti forte, con la forza che ti dà Cristo con la sua morte e la sua risurrezione? O ti senti abbattuto, senza forza? Il Battesimo dà forza e dà luce. Ti senti illuminato, con quella luce che viene da Cristo? Sei uomo e donna di luce? O sei una persona oscura, senza la luce di Gesù? Bisogna prendere la grazia del Battesimo, che è un regalo, e diventare luce per tutti!

3. Infine, un breve accenno al terzo elemento: « per la remissione dei peccati ». Nel sacramento del Battesimo sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato. Con il Battesimo si apre la porta ad una effettiva novità di vita che non è oppressa dal peso di un passato negativo, ma risente già della bellezza e della bontà del Regno dei cieli. Si tratta di un intervento potente della misericordia di Dio nella nostra vita, per salvarci. Questo intervento salvifico non toglie alla nostra natura umana la sua debolezza - tutti siamo deboli e tutti siamo peccatori -; e non ci toglie la responsabilità di chiedere perdono ogni volta che sbagliamo! Io non mi posso battezzare più volte, ma posso confessarmi e rinnovare così la grazia del Battesimo. È come se io facessi un secondo Battesimo. Il Signore Gesù è tanto buono e mai si stanca di perdonarci. Anche quando la porta che il Battesimo ci ha aperto per entrare nella Chiesa si chiude un po', a causa delle

nostre debolezze e per i nostri peccati, la Confessione la riapre, proprio perché è come un secondo Battesimo che ci perdona tutto e ci illumina per andare avanti con la luce del Signore. Andiamo avanti così, gioiosi, perché la vita va vissuta con la gioia di Gesù Cristo; e questa è una grazia del Signore.

INDEX VOLUMINIS XLIX

In honorem Francisci (65).
In honorem Benedicti XVI (65).

I. Acta Summi Pontificis

ACTA

Litterae Encyclicae « Lumen Fidei »: 321-348.
Apostolic Exhortation « Evangelii Gaudium »: 513.
Exortación Apostólica « Evangelii Gaudium »: 573.

ALLOCUTIONES

Summi Pontificis Benedicti XVI

L'anno della Fede. Il desiderio di Dio: 3-6.
L'anno della Fede. Le vie che portano alla conoscenza di Dio: 7-11.
L'anno della Fede. La ragionevolezza della fede in Dio: 12-16.
L'Anno della Fede. Come parlare di Dio?: 17-21.
L'Anno della Fede. Dio rivela il suo " disegno di benevolenza ": 22-25.
L'Anno della Fede. Le tappe della Rivelazione: 26-29.
Ritornate a me con tutto il cuore: 34-47.
A te affido la mia Chiesa. Sopra di te costruisco la mia Chiesa: 34-7.
Vedo la Chiesa viva: 48-53.

Summi Pontificis Francisci

Camminare, edificare, confessare Gesù Cristo Crocifisso: 65-66.
Santa Messa, Imposizione del Pallio e consegna dell'anello del Pescatore per l'Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma: 67-70.
« Benedetto colui che viene il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e Gloria nel più alto dei cieli » (*Lc* 19,38): 71-74.
La Settimana Santa: 75-78.
Il terzo giorno è Risuscitato secondo le Scritture: 79-81.

La nostra fede si fonda sulla morte d Risurrezione di Cristo: 82-84.
«È salito al cielo, siede alla destra del Padre»: 85-87.
«Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti»: 88-90.
«È come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste» (Salmo 133): 193-196.
Ricordatevi come vi parlò, quando era ancora in Galilea: 197-199.
San Giuseppe, insieme a Maria, hanno un solo centro comune di attenzione: Gesù: 200-202.
Aria fresca nella Chiesa: 203-206.
Come un vero papà: 207-209.
La verità è una persona: 210-212.
Una Chiesa che va incontro a tutti: 213-216.
La lingua della Riconciliazione: 346-348.
La famiglia di Dio: 349-351.
Quel poco che diventa ricchezza: 352-354.
Contagiati dalla cultura dello scarto: 355-357.
La legge dell'amore: 358-360.
La Chiesa è corpo di Cristo: 361-363.
La Chiesa è il tempio dello Spirito Santo: 364-366.
Accoglienza, festa e missione: 449-451.
La Chiesa Madre dei cristiani: 452-455.
Chiesa come Madre: 456-458.
Credo la Chiesa Santa: 459-461.
Credo la Chiesa Cattolica: 462-464.
Credo la Chiesa Apostolica: 465-468.
Per una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato: 469-470.
Il Battesimo è la "porta" della fede e della vita cristiana: (633-636).

II Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum

Decretum:..... 54-56
Inserimento del nome di San Giuseppe nelle altre Preghiere Eucaristiche: Decretum 217-235
Approvazione Litanie cristologiche: Decretum 236-247

Summarium Decretorum

Approbatio textuum 57-58, 367-368
Confirmatio interpretationum textuum 58-61, 368-370
Concessiones circa Calendaria 61-63, 370-373
Patronum confirmatio 63-64, 373
Incoronationes imaginum 373
Tituli Basilicae Minoris 64, 374-375
Decreta Varia 64, 375-376

In nostra familia 471

IV Studia

La consacrazione del Crisma: riflessioni sulla seconda formula del Rito (*Giuseppe Ferraro, S.I.*) 91-108
A Magnificent Oration for the Easter Octave Day (*Anthony Ward, S.M.*) 109-121
Il Prefazio della Dedicazione di una Chiesa del *Missale Romanum* nel contesto del recente Magistero (*Franco Manzi*) 122-163
L'Accoglienza alla prima Riforma della Veglia Pasquale voluta da Pio XII (*Nicola Giampietro*) 164-183
Il culto di San Giuseppe nella Tradizione della Chiesa (*Maurizio Barba*) 248-254
L'approvazione di due Litanie cristologiche (*Maurizio Barba*) 255-274
La Colletta « Deus, qui errantibus »: Commento Biblico (*Franco Manzi*) 275-279
Le relazioni degli Ordinari sul successo del nuovo « Ordo Sabbati Sancti » (*Nicola Giampietro*..... 280-320
Rilievi esegetici sul demoniaco nell'*Apocalisse* rileggendo il Rito degli Esorcismi (*Franco Manzi*) 390-421

Sposi Beatificati e Canonizzati dai primordi al presente (*Helmut Moll*) 422-441
La Colletta « Propitiare, Domine, famulus tuis »: Commento Biblico (*Giuseppe Ferraro, S.I.*) 442-448
La Colletta « Protector in te sperantium, Deus »: Commento biblico (*Giuseppe Ferraro, S.I.*)..... 472-478
Le renouveau Liturgique dans la continuité: l'exemple et la chance de l'Office Bénédictin (*Paul Debout, O.S.B.*). 479-507

V Actuositas

A los Sacerdotes, Consagrados. Consagradas y Fieles Laicos de la Arquidíocesis. Epistula pastoralis de Anno Fidei (*Jorge Mario Card. Bergoglio, S.I.*) 184-190
A Tresaure from Christ Passed on with Fidelity (✠ *Arthur Roche*)..... 508-512

Decimo expleto lustro a Constititione Conciliari de Sacra Liturgia « Sacrosanctum Concilium » die 4 decembris 2013 promulgata..... 513-514

INDEX VOLUMINIS..... 637-640

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. *Actuositas 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 brossura, ISBN 978-88-209-7948-5, pp. 502 € 32,00

Mensile – Tariffa R.O.C. – Poste Italiane S.p.A. – Spediz. Abb. Postale D.L. 353/2003
(Conv. in L. 27/02/2004) – art. 1 comma 1 - DCB Roma

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 fst 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

Mensile – Tariffa R.O.C. – Poste Italiane S.p.A. – Spediz. Abb. Postale D.L. 353/2003
(Conv. in L. 27/02/2004) – art. 1 comma 1 - DCB Roma