

ABRIL 2019

HOREB EKUMENE

REVISTA DE LA COMUNIDAD ECUMÉNICA HOREB CARLOS DE FOUCAULD

La felicidad

Jesús y la reforma del Islam

Campaña de la Fraternidad

Mesa y Martirio

El top manta en España

Semana Santa 2019

EN ESTE NÚMERO

Lo que dicen las religiones

10 La felicidad

Por *José Luis Vázquez Borau*

Diálogo Interreligioso

14 Jesús y la reforma del Islam

Por *Mustafa Akyol*

Hecho religioso

24 Mesa y Martirio, Por *Alejandro Gross Bruna*

41 ¿Un grupo islámico controla el top manta en España?, Por *Didac P. Lagarriga*

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld

35 Campaña de la Fraternidad

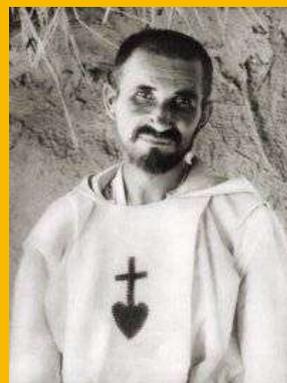
Por *Germán Calderón Calderón*

Libros

55 La opción misionera renovará la Iglesia

Reflexión por llevar a la Iglesia a una nueva etapa evangelizadora.

NOTICIAS, 03

- Habrá que repartir mejor el trabajo.
- La Santa Sede concede un Año Jubilar a la diócesis de Barbastro.
- No hay misión en África sin las mujeres.

TEXTOS DE CARLOS DE FOUCAULD, 58
DESDE LA ERMITA. Por *Emili Boïls*, 61

REVISTA HOREB EKUMENE

ISSN 2605 - 3691 - Abril 2019- Año II - Nº 8

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld

Director: J.L. Nava | Director Adjunto: Pablo Martínez

Consejo de Redacción: Francisco Martínez, Miguel Ángel Delfino, Fernando Rubén Ocampo Ferreres, Germán Calderón Calderón, Valentí Vázquez.

La Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld y la dirección de la revista no asumen

necesariamente las opiniones y puntos de vista expresados en los artículos y noticias publicadas.

Fotografías: Salvo otra indicación, las fotografías son de reproducción libre y están obtenidas del

banco de imágenes PIXABAY.

Los artículos son de libre reproducción, citando la procedencia.

Publicación gratuita. Valladolid (España)

<https://issuu.com/horeb.ecumene>

Email de Redacción:

horeb.ecumene@outlook.com

Colaboraciones: HOREB EKUMENE agradece el envío de artículos, noticias, comentarios,... para su evaluación y publicación.

Imagen portada: Río de Janeiro. Brasil. Foto: PIXABAY

Habrá que repartir mejor el trabajo

*Un robot sirve la comida a un grupo de personas, en un restaurante de Hefei, provincia de Anhui (China).
Foto: REUTERS/Stringe*

El encuentro del Vaticano sobre robótica no ha sido un caso único en el ámbito de la Iglesia; en los últimos meses, entidades como el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa y la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) han reflexionado sobre las implicaciones sociales de las nuevas tecnologías. La COMECE en concreto publicó el informe Dando forma al futuro del trabajo, en el que pedía que «se trabaje en una visión común para asegurar que todos se beneficien de estos cambios».

Gonzalo Ruiz, presidente de la HOAC, propone para ello aprender del pasado: «Hubo un tiempo en que se trabajaban diez o doce horas diarias. De ahí se pasó a las ocho actuales. Ahora, en un contexto en el que se prevé que sea necesario menos empleo remunerado, habrá que repartirlo de forma

que trabajemos menos horas para trabajar todos». Eso sí, evitando que esto se produzca por la vía de la precariedad, como actualmente: «No tendría por qué implicar un menor salario, si las ganancias se reparten de forma más equitativa».

En este contexto, resurge el debate sobre la renta básica. «Si realmente no hay empleo para todos, el Estado tendrá que aportar para que todos vivan dignamente», afirma Ruiz. Pero tanto él como Jesús Avezuela, director de la Fundación Pablo VI, rechazan que se asuma sin más que una parte importante de la sociedad no va a trabajar, por mucho que tenga sus necesidades cubiertas. «El trabajo no solo es una fuente de ingresos, sino una parte integral y necesaria de la identidad personal –subraya el segundo–. Ayuda a las personas a encontrar su lugar en la sociedad para dignificarse y para fomentar su desarrollo personal». De hecho, el presidente de la HOAC destaca que «cuando hablamos con parados crónicos no quieren un subsidio, sino trabajar».

Por eso, en su opinión, plantear una prestación similar a la renta básica «no debe significar que se dé dinero a las personas sin ninguna contraprestación de su parte». Pueden, por ejemplo, participar en procesos de capacitación para acceder a nuevos perfiles laborales: bien en el ámbito tecnológico, o en «nichos de empleo que, si se exploran y se ponen en marcha, podrían generar muchos puestos de trabajo. Pienso en el campo de los cuidados, o en la conservación del medio ambiente». También recuerda que «no es lo mismo empleo que trabajo», y que algunas personas sin empleo y que reciben algún tipo de renta podrían dedicarse al voluntariado o a labores creativas.

Pero ello debe ir siempre –insiste Ruiz– ligado a un reparto más equitativo de la riqueza. Por ello, para Avezuela, más importante que la renta básica es «evitar la polarización» de la sociedad entre personas con empleos de calidad y buenos ingresos y otras sin empleo o con uno precario. Invita para ello a mirar a «países como Suecia, donde hay un patrón sistemático de mejora» en el que se busca que ninguna retribución supere más de un número de veces a otra.

Impuestos a los robots

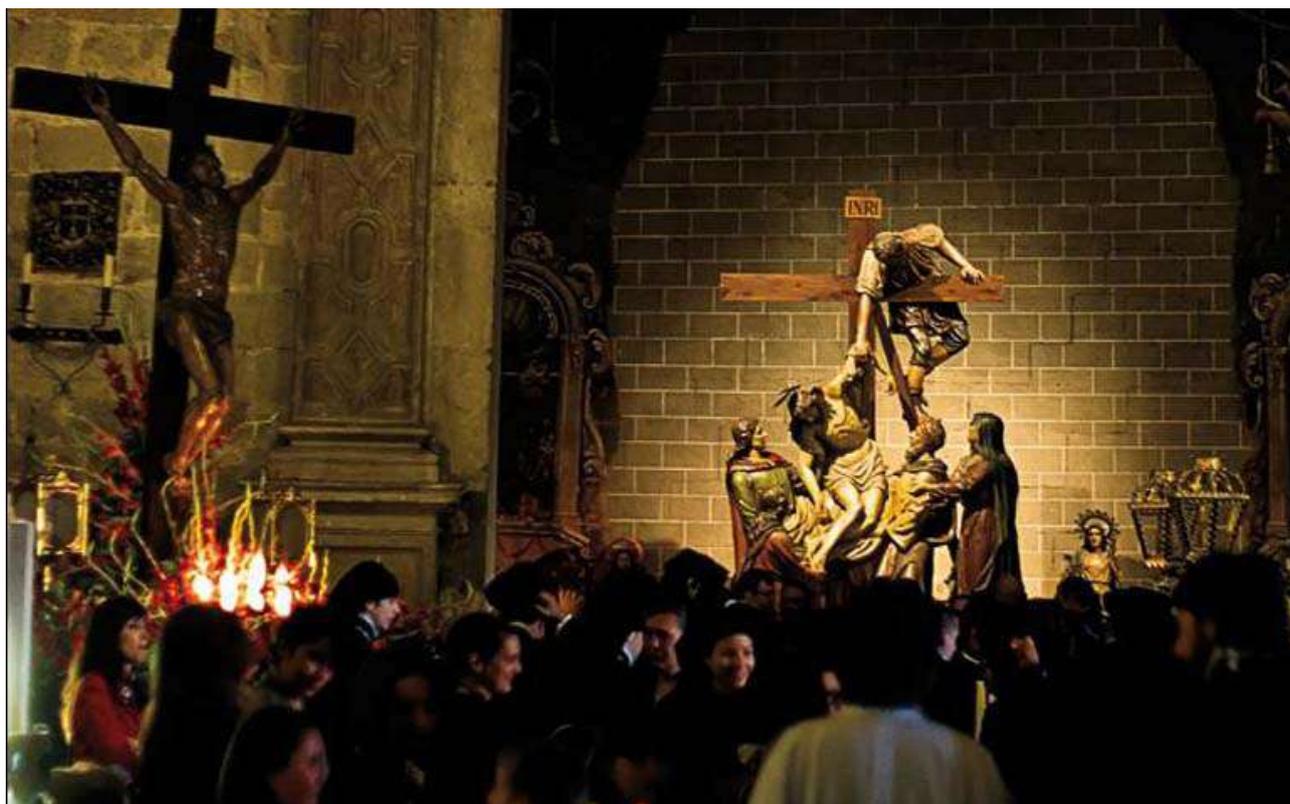
Una forma de financiar las nuevas coberturas sociales que pueden hacer falta en el nuevo mercado laboral y que se está debatiendo en varios ámbitos (incluida la Unión Europea) podrían ser los impuestos a los robots. El físico y divulgador José Ignacio Latorre, autor de *Ética para máquinas*, explica que se podría incluso conceder algún tipo de personalidad jurídica a ciertas máquinas inteligentes, que cobraran un sueldo para su propio

mantenimiento y pagaran impuestos. «Sería una forma de canalizar hacia el sistema de bienestar el ahorro que supone para las empresas la inteligencia artificial».

Este experto apunta a otro cambio social que ve muy necesario: repensar la educación. «Hay una obsesión por que educar es enseñar un oficio. ¡Si van a cambiar todos! Hay que apostar por educar en el razonamiento y la reflexión, en las grandes disciplinas e ideas».

(Fuente: Semanario ALFA Y OMEGA. M. M. L.)

La Santa Sede concede un Año Jubilar a la Diócesis de Barbastro-Monzón por los 400 años de la procesión del Santo Entierro

La Santa Sede ha concedido un Año Jubilar extraordinario a la Diócesis de Barbastro-Monzón desde el 28 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2020 con motivo de los 400 años de la Procesión General del Santo Entierro de Barbastro.

«Es un privilegio vivir este acontecimiento de gracia», ha resaltado el obispo diocesano, Ángel Pérez, que dio a conocer la noticia acompañado de la presidenta de la Junta Coordinadora de las Cofradías de la Semana Santa barbastrense, Silvia Peropadre, y de su predecesor, Jesús Gracia. «La Semana Santa hace de la calle un templo que visibiliza el mayor misterio de amor que la humanidad haya podido vivir», ha subrayado el obispo.

Durante este Jubileo, se concederá la indulgencia plenaria, con las condiciones acostumbradas de confesión, comunión y oración por el Papa, a aquellos fieles cristianos que participen el 31 de marzo en la eucaristía de apertura del Año Jubilar que concelebrarán Ángel Pérez, el obispo emérito Alfonso Milián y el que fue obispo de esta Diócesis, el cardenal Juan José Omella, actual arzobispo de Barcelona, que impartirá la bendición papal.

La indulgencia también llegará a quienes asistan devotamente a las celebraciones litúrgicas de Jueves Santo, Viernes Santo y Vigila Pascual en la Catedral y las iglesias de San Francisco y San José de Barbastro, ha detallado la Diócesis en una nota de prensa.

Además, la Junta Coordinadora de Cofradías ha preparado un amplio programa conmemorativo, con actos litúrgicos, religiosos y culturales, parte de ellos «con carácter solidario», ha manifestado Peropadre.

Las actividades preeliminares están en marcha, con la exposición 75 años del paso del Santo Sepulcro; 75 años del resurgir de la Semana Santa de Barbastro, instalada en la sala de temporales del Museo Diocesano Barbastro-Monzón hasta el 24 de marzo. Durante estos días, el paso del Santo Sepulcro está expuesto al culto en la iglesia de San Francisco de Asís.

Viernes de Cuaresma

También en el Museo se desarrolla el ciclo musical Viernes de Cuaresma que abrió el pasado viernes Isabelle Lagorsy y que completarán los días 15 y 22 la Coral Barbastrense y el Aula de Canto de la Escuela de Música y Danza de Barbastro.

El Año Jubilar se inició el día 28 de marzo, con la oración por el Jubileo en la capilla del Pilar de la Catedral, seguida de una mesa coloquio sobre la figura del barbastrense Pedro de Ruesta, arquitecto, escultor y prior de la Cofradía de la Vera Cruz, impulsor de la primera Procesión General del Santo Entierro.

El sábado 30, se celebró un concierto inaugural en la Catedral de Barbastro, con la Orquesta de Cámara de Huesca, Coral Barbitanya, y los solistas Vanesa García, Beatriz Gimeno y la soprano María Murillo.

El domingo 31 de marzo tuvo lugar la procesión extraordinaria con el paso del Santo Sepulcro, con motivo del 75 aniversario de su bendición y del 400 aniversario de la procesión general del Santo Entierro, que dio paso, a mediodía, a la solemne eucaristía por la apertura del Año Jubilar, concelebrada por los tres últimos obispos de la diócesis de Barbastro Monzón. La clausura llegará en 2020, el domingo 29 de marzo, con una Eucaristía en la Iglesia de San Francisco de Asís.

No hay misión en África sin las mujeres

Kara (Agencia Fides) - “Hoy en África, la misión no puede concebirse sin una colaboración directa, cercana y efectiva con las mujeres. En nuestro continente, las mujeres son el eslabón fundamental en la actividad misionera de la Iglesia”. Así lo indica a Fides el padre Donald Zagore, teólogo y misionero de la Sociedad de Misiones Africanas (SMA), con motivo del Día de la Mujer este 8 de marzo.

“Las mujeres son la fuerza y la vitalidad de las iglesias africanas. Con su dinamismo y su disponibilidad constante mantienen viva la llama de la fe, especialmente en las zonas más remotas donde la presencia de los hombres a veces es casi inexistente”, explica el sacerdote. “A través de ellas la fe se transmite a los niños, el rostro de la Iglesia del mañana. En África, las mujeres traen a los niños a la iglesia, les muestran el camino de la fe, el camino de Dios, y es una forma muy original de hacer la misión. Si nuestras Iglesias en África continúan viviendo hoy, es gracias al genio indefectible y al compromiso de las mujeres”, destaca el padre Donald.

El teólogo destaca: “El problema es que, en el liderazgo de nuestras iglesias, las mujeres a menudo son dejadas de lado. En África es más fácil tener muchas mujeres para el coro, para el servicio de pedidos, para leer en la liturgia, pero es igualmente difícil tener mujeres que desempeñen funciones de responsabilidad. Esto no se debe a la incapacidad de las mujeres, sino al simple hecho de que las mujeres siguen siendo, incluso en la Iglesia, prisioneras del poder masculino. Un fenómeno cultural que extiende sus raíces al nivel eclesial”.

El padre Zagore concluye con una reflexión: “El verdadero desafío hoy en África es ofrecer oportunidades para las mujeres en la gestión de la vida eclesial. La voz de la mujer debe escucharse de la misma manera que la voz masculina, porque la Iglesia no es solo de hombres. En nuestras iglesias el 90% son mujeres”.

LO QUE DICEN LAS RELIGIONES

"LA FELICIDAD"

José Luis Vázquez Borau

La búsqueda de la felicidad en esta vida es la religión de nuestro tiempo. Así, la publicidad y la industria del turismo nos hacen creer que las vacaciones son una especie de paraíso en la Tierra donde se alivian todas nuestras preocupaciones, trabajos y sufrimientos. El turismo cultural y de aventura es una especie de peregrinación por la cual podemos mejorarnos, purificarnos, incrementando nuestra autoestima. Y si la búsqueda de la felicidad es la nueva religión de nuestros días, entonces los terapeutas, curando, tranquilizando y escuchando confesiones, son sus sacerdotes.

1. La felicidad en las religiones animistas

La felicidad personal se manifiesta en la fiesta del grupo, que marca todos los grandes momentos de la existencia: el nacimiento, el matrimonio, la muerte, la siembra, la cosecha, etc. No es individual, sino colectiva, ya que el individuo no existe más que por la sociedad de los antepasados y de los

vivos. Siempre es una fiesta religiosa, ya que toda la vida está impregnada por la presencia de los espíritus. Manifiesta la comunión vital entre el ser humano, el animal y el cosmos. La danza es diferente para cada etnia. Es un elemento esencial de las fiestas. En ella todo es simbólico. Toda ella expresa, mediante el cuerpo, un sentimiento religioso intraducible en palabras. La danza produce la comunión entre los participantes entre sí, con los antepasados y con el cosmos. En la danza, el ritmo es el elemento capital. Todo lo que vive tiene su ritmo. El ser humano participa de este ritmo cósmico, teniendo que ajustar su existencia a sus jornadas, sus trabajos y la vida de la aldea. Una de las funciones de la fiesta y de la danza es la de encontrar ese ritmo fundamental para adaptarse a él. Así, el ideal animista es vivir en armonía, adaptando el propio ritmo al ritmo del cosmos, lo que le da felicidad plena.

2. La felicidad para los judíos

Los esclavos hebreos del Faraón eran “hombres sin rostro”, término con que se designa en Egipto al esclavo; pueden verse desplazados y manipulados a gusto de su amo; no cuentan para nadie, más que en función de la tarea que realizan. En el libro del Éxodo se nos describe como fue la salida de Egipto: “Los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot: eran seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños; y les seguía una turba inmensa, con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto haciendo hogazas de pan ácimo, porque los egipcios los echaban y no podían detenerse, y tampoco se llevaron provisiones” (Ex 12, 37-39). La Biblia nos habla en varias ocasiones de una masa hambrienta que se unió a los hijos de Israel y que se fundió con ellos para formar un solo pueblo. En el desierto habrá que caminar, buscar pozos, montar el campamento, luchar día tras día contra el hambre y la sed. Será necesario organizarse para solventar las diferencias y darse un código que permita la vida común. Bajo la guía de Moisés, se va realizando poco a poco una toma de conciencia. Esos hombres sin rostro tienen un rostro para Dios, que los conoce y los llama a convertirse en sus compañeros en el seno de una alianza libremente aceptada, como se nos dice en el libro del Deuteronomio: “Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de la esclavitud” (Dt 5,6). El éxodo, la salida de Egipto, debe toda su importancia a la relectura que de él se ha hecho a lo largo de los siglos en el pueblo de Israel. Pronto se vio toda esta serie de acontecimientos como el acto de nacimiento del pueblo de la alianza. El recuerdo de la pascua, del “paso de la servidumbre a la libertad”, será meditado generación tras generación. Los profetas se referirán a él para exhortar al pueblo a la fidelidad a la alianza del Sinaí y para hacer de ella el modelo de la alianza nueva y de los prodigios que Dios realizará en los últimos tiempos para reunir a su pueblo disperso. Todos los años se celebra en la Pascua el recuerdo de esta liberación. Así se transforma el sentido de

aquella antigua fiesta de primavera que conocían los nómadas arameos. Mantenerse fiel a la Alianza es el origen de la felicidad.

3. La felicidad para los musulmanes

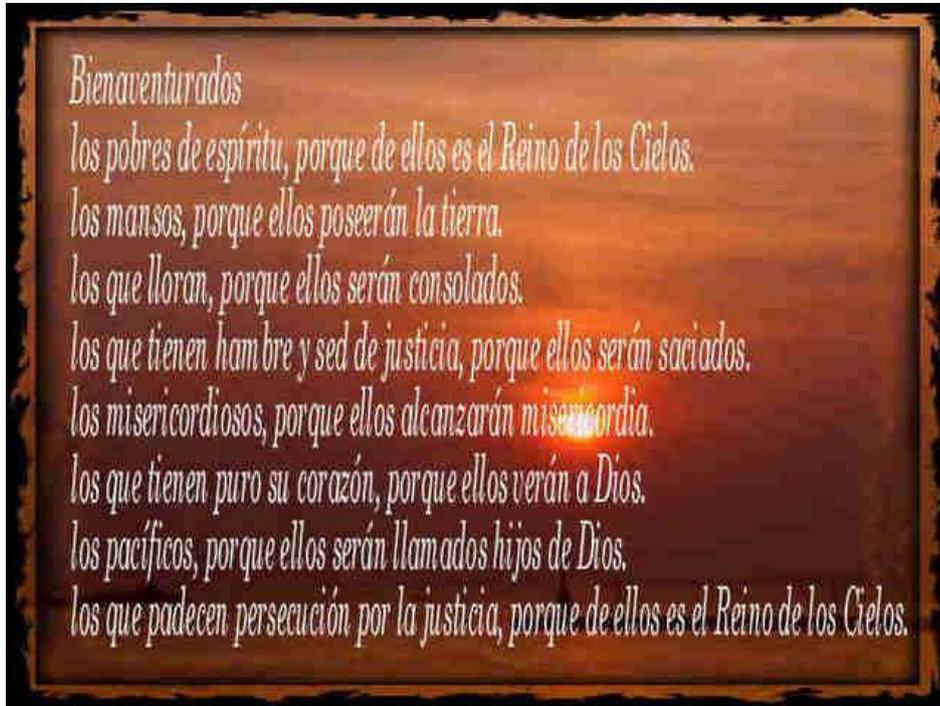
La verdadera felicidad y la paz se pueden encontrar mediante el cumplimiento de los mandamientos del Creador y Señor de los mundos. En la Sura XIII, 28 del Corán se dice: “A los que creen y cuyos corazones descansan con seguridad en la conmemoración de Dios. ¡Pues qué! ¿No es en la conmemoración de Dios donde los corazones de los hombres obtienen la quietud? Los que creen y obran el bien, a esos la beatitud y el más hermoso retiro”. Por otro lado, quien se aparte de las enseñanzas del Corán tendrá en este mundo una vida de dificultades, como se dice en la Sura XX, 123-124: “Pero el que se aparte de mis advertencias tendrá una vida miserable. Le haremos comparecer ciego en el día del juicio”. La felicidad se encuentra en la relación entre el Creador y sus criaturas, que es de amor recíproco. Formar parte del Islam significa hacer un pacto con Dios: la persona creyente adorará a Dios como único Señor del universo y dará testimonio de su amor mediante la obediencia absoluta y el cumplimiento del ritual ordenado. Por otro lado, Dios confiere su misericordia a la persona creyente ofreciéndole amparo en esta vida y justa recompensa en la otra. Dios está a la vez lejos y cerca del ser humano. Está al mismo tiempo en los lejanos cielos como en las arterias de la garganta de sus criaturas. Dios oye todo lo que la persona creyente le dice, y cuando se le pide algo sinceramente, Dios atiende las peticiones si se es verdadera persona devota de Él.

4. La felicidad para el cristianismo

Para el cristianismo la felicidad se expresa en la vivencia de las bienaventuranzas y las enseñanzas de la Biblia, especialmente los Evangelios y en el seguimiento y comunión con Cristo Resucitado a través del Espíritu Santo.

Jesús de Nazaret nos propone el camino de la bienaventuranza. La palabra bienaventuranza deriva de “ventura”, que es originalmente un plural neutro de venturus, que en latín significa lo que ha de venir; por tanto, se trata de “lo que ha de venir”. La palabra “felicidad” es un término mágico que nos atrae a todos, como si se tratase de lo principal de nuestra vida. Depende del camino que tomemos, de la disposición vital que adoptemos, que se podrá decir que nuestra vida se ha realizado o ha sido un auténtico fracaso. La felicidad no consiste simplemente en estar bien, sino en estar haciendo algo que llene la vida. Así, si miramos las bienaventuranzas que nos propone Jesús en el Evangelio de Mateo (Mt 5, 1-11) encontramos ocho modos de felicidad en principio independientes. Cada uno de esos modos podría

corresponder a distintas formas de vida de las personas. Así a cada actitud de vida le es prometida una bienaventuranza que se inicia aquí y tiene su plenitud en el más allá: Los limpios de corazón “verán a Dios”; los suaves, los que tienen dulzura poseerán la tierra, que no pertenece a los violentos sino a los suaves y apacibles; los pacíficos, los que hacen o fomentan la paz

serán llamados hijos de Dios. Y así, cada uno de nosotros puede tener la esperanza de recibir alguna bienaventuranza; no todas, por supuesto, pero cada uno la suya. Jesús de Nazaret nos propone, con todo realismo, el camino que conduce a la Vida, a la Felicidad plena. Por un lado se trata de realizar la voluntad del

Padre, es decir, “vivir según las bienaventuranzas”. Por otro, este camino pasa por el compromiso, el testimonio, por la aceptación de la propia cruz, de tu propia realidad; por el dar la vida por los demás. Un camino que, en realidad, no tiene muchos seguidores. Los sabios de Israel consideraban que la verdadera felicidad consistía en el cumplimiento fiel y exacto de la Ley de Dios. Jesús con las bienaventuranzas no niega lo anterior, sino que lo completa: La razón de las bienaventuranzas está en estas palabras: "por causa mía". Así, la felicidad no viene de la pobreza por ella misma, ni del ser perseguidos..., la felicidad viene del hecho de vivir todo esto por "causa de Jesús", por su nombre, porque somos suyos, nos quiere y queremos quererlo, viviendo en consecuencia. Jesús nos dijo que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. En esto consisten las bienaventuranzas, la felicidad. Jesús no niega la felicidad que viene de cumplir la Ley, pero él sitúa la felicidad en el cumplimiento de la voluntad del Padre. El fundamento que Jesús pone en las bienaventuranzas es el mismo amor con que se siente amado por el Padre. Solamente con este fundamento las bienaventuranzas son camino de felicidad, en comunión con Aquel que es camino, verdad y vida.

5. La felicidad para el Hinduismo

La felicidad para los hinduistas es un estado permanente del alma humana eterna que debe ser descubierto gracias a la iluminación. No se alcanza por las obras sino que las obras son consecuencia y deber de ese estado "descubierto" que lleva al ser humano a descubrir la unidad esencial de su alma con el espíritu universal (Dios) y con todas las almas. Los hinduistas celebran la festividad de Sri Ganesha, recordando la fecha de nacimiento de esta deidad con rostro de elefante, hijo de Shiva y Parvati. Considerado como el enemigo y destructor de todos los obstáculos, se le rinde homenaje en primer término, al comienzo de cualquier actividad para poderla finalizar con total éxito. Como es el Señor del intelecto y la Autorrealización, representa el triunfo de la sabiduría sobre la ignorancia y de la carencia de ego sobre los deseos.

6. La felicidad para los budistas

Para los budistas el concepto de la felicidad se resume en las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad, es que el sufrimiento existe. La segunda noble verdad, es que el sufrimiento proviene principalmente del apego o del deseo. La tercera noble verdad, es que el sufrimiento se puede extinguir haciendo desaparecer lo que lo causa. La cuarta noble verdad, es el sendero óctuple, el camino para extinguir el sufrimiento. Si se extinguen las causas del sufrimiento se obtiene la felicidad. La manera de obtener este objetivo se realiza mediante la meditación budista, pues cuando se alcanza el Nirvana se alcanza también la felicidad completa, y se extingue la línea de renacimientos fruto del karma. La felicidad duradera se alcanza, pues, al "despertar" de la ilusión del "yo", es decir, el mantenerse consciente y atento a la auténtica naturaleza de la vida y la existencia.

7. La felicidad para los taoístas

Para el taoísta la felicidad no es la consecuencia de conseguir una meta, de conseguir algo y en ese sentido, no piensa que la felicidad es el resultado de alguna situación. La felicidad no está condicionada, está, viva y palpitante en la persona misma. Es como respirar o como el latido del corazón. Quien sigue el Tao, en la juventud es feliz, en la vejez es feliz. Es feliz como emperador, es feliz como mendigo. Como ejemplo, veamos la historia del taoísta Lin Lei: "Lin lei, casi centenario, en plena primavera se puso su abrigo de piel y se fue a recoger los granos abandonados por los segadores, cantando mientras caminaba a campo través". Por qué podría sentirse feliz un hombre de cien años. La vida ha desaparecido, la vida se le ha consumido. Se trata de un hombre tan seco como una pasa, sin esperanzas, ni futuro. Además, tiene que hacer un trabajo miserable, a los cien años,

recoger granos. No tiene hijos, no tiene esposa, y sin embargo sigue cantando. Él está feliz, porque lo acompaña la canción de la felicidad y ella viene de su ser profundo, no de lo exterior. Efectivamente, el Tao hace una invitación a ser feliz, en la vida misma, en su recorrido, en su presente, no porque esta felicidad dependa de la vida, o de nuestras acciones, sino por la forma en cómo se tome la vida, ya que si sintoniza con la causa de nuestra naturaleza no tendría que sentirse mal”.

DIALOGO INTERRELIGIOSO

JESÚS Y LA REFORMA DEL ISLAM

*Mustafa Akyol **

Jesús predicó la reforma de la ley religiosa en un sentido no literalista que puede convertirse en una fuente de inspiración para los musulmanes de hoy.

Los musulmanes necesitan una tercera vía creativa, que sea fiel a su fe pero también libre de las cargas de la tradición pasada y del contexto político actual. Un gran profeta en el Islam, Jesús predicó la reforma de la ley religiosa en un sentido no literalista en un momento en que los judíos estaban atravesando una crisis muy similar a la que experimentan los

musulmanes de hoy. Puede convertirse en una fuente de inspiración para la tan anhelada reforma del Islam.

¿Cuál es el problema con el Islam? ¿Por qué hay tantos musulmanes enojados en el mundo que odian a Occidente? ¿Por qué los auto declarados estados islámicos imponen leyes severas que oprimen a las minorías, a las mujeres y a los "apóstatas"? ¿Por qué hay terroristas que matan en nombre de Alá?

Muchos en Occidente han estado haciendo este tipo de preguntas durante décadas. Las respuestas han variado desde la afirmación de que no existe ningún problema dentro del Islam hoy en día, que es demasiado defensivo, hasta la afirmación de que el propio Islam es un problema enorme para el mundo, que es injusto y prejuiciado. Afortunadamente, los observadores más informados ofrecieron respuestas más objetivas: la civilización islámica, que en su día fue la más iluminada del mundo, ha atravesado últimamente una crisis aguda con graves consecuencias.

Una de las mentes prominentes del siglo pasado, el historiador británico Arnold Toynbee, también reflexionó sobre la crisis del Islam, en un ensayo en gran parte olvidado de 1948, "Islam, el Occidente y el Futuro"[1]. El mundo islámico ha estado en crisis desde el siglo XIX, escribió Toynbee, porque fue superado, derrotado e incluso asediado por las potencias occidentales. El Islam, una religión que siempre ha estado orgullosa de su éxito terrenal, estaba ahora "de espaldas a Occidente", causando estrés, ira y confusión entre los musulmanes.

Toynbee, con la perspicacia de un gran historiador, no sólo analizó la crisis del Islam sino que también la comparó con una crisis más antigua de una religión más antigua: la difícil situación de los judíos frente a la dominación romana en el siglo I a.C. Los judíos también eran un pueblo monoteísta con una alta opinión de sí mismos, pero fueron derrotados, conquistados y desafiados culturalmente por un imperio extranjero. Esta prueba, explicó Toynbee, generó dos reacciones extremas: Uno era el "herodianismo", que significaba colaborar con Roma e imitar sus caminos. El otro era el "zelotismo", que significaba militancia contra Roma y un estricto cumplimiento de la ley judía.

También los musulmanes de hoy en día, argumentó Toynbee, están perseguidos por las interminables luchas entre sus propios herodianos que imitan a Occidente y sus propios zelotes que encarnan el "arcaísmo evocado por la presión extranjera". Señaló al fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, como un "archi-herodiano" y a los "wahabíes de Arabia Central" como archi-zelotes. Predijo que los zelotes

serían derrotados porque carecían de la sofisticación necesaria para utilizar la tecnología moderna. Si hubiera vivido hoy -y visto, por ejemplo, la eficacia con la que el Estado islámico utiliza Internet-, podría revisar ese optimismo.

Durante décadas, algunos intelectuales musulmanes han tomado nota de la analogía de Toynbee y han argumentado que los musulmanes deberían encontrar una tercera vía, algo entre el herodianismo y el zelotismo. Es un argumento razonable, pero descuida mucho la historia.

Los detalles de la ley

Estos aspirantes a reformadores musulmanes, como Toynbee, ignoran que el mundo judío del primer siglo no se limitaba a la dicotomía Herodiana-Zelotes. Había otros partidos judíos con inclinaciones intelectuales, místicas o conservadoras. También había un rabino peculiar de Nazaret: Jesús.

Jesús afirmó ser el mismo salvador - el Mesías - que su pueblo esperaba. Pero a diferencia de otros reclamantes del Mesías de su tiempo, él no desencadenó una rebelión armada contra Roma. Tampoco se inclinó ante Roma. Puso su atención en otra cosa: revivir la fe y reformar la religión de su pueblo. En particular, pidió a sus compañeros judíos que se centraran en los principios morales de su religión, en lugar de obsesionarse con los detalles mínimos de la ley religiosa. Criticó a los fariseos legalistas, por ejemplo, por "diezmar la menta, la ruda y toda hierba", pero descuidando "la justicia y el amor de Dios" (Lc 11,42).

Los cristianos, por supuesto, conocen bien esta historia. Sin embargo, los musulmanes también deben prestar atención. Porque están pasando por una crisis muy similar a la que Jesús abordó: mientras son presionados por una civilización extranjera, también están preocupados por sus propios fanáticos que sólo ven la luz al imponer una ley rígida, la sharia, y al luchar por un gobierno teocrático. Los musulmanes necesitan una tercera vía creativa, que sea fiel a su fe pero también libre de las cargas de la tradición pasada y del contexto político actual.

¿Sería una idea totalmente nueva para los musulmanes aprender de Jesús? Hasta cierto punto, sí. Mientras que los musulmanes respetan y aman a Jesús - y a su inmaculada madre, María - porque el Corán los alaba de todo corazón, la mayoría nunca ha pensado en la misión histórica de Jesús, la esencia de su enseñanza y cómo puede relacionarse con su propia realidad. Una excepción notable fue Mohammed 'Abduh, uno de los pioneros del modernismo islámico a finales del siglo XIX. Abduh, un piadoso erudito egipcio, pensaba que el mundo musulmán había perdido la tolerancia y la apertura de los primeros tiempos del Islam y había sido sofocado por una

tradición dogmática y rígida. Cuando leyó el Nuevo Testamento, quedó impresionado. Como musulmán, no estaba de acuerdo con la teología cristiana sobre Jesús, pero aun así se sentía conmovido por las enseñanzas de Jesús, que eran relevantes para un problema observado en el mundo musulmán. Era el problema de "estar congelado en el significado literal de la ley", escribió, y por lo tanto de no poder "entender el propósito de la ley".

Algunos otros eruditos musulmanes señalaron los mismos problemas que 'Abduh. Pero ningún líder religioso musulmán ha enfatizado todavía la brecha crucial entre los propósitos divinos y el legalismo seco tan poderosamente como lo hizo Jesús. Jesús mostró que sacrificar el espíritu de la religión al literalismo conduce a los horrores - como todavía sucede en algunos países musulmanes hoy en día. También enseñó que la obsesión por las expresiones externas de piedad puede alimentar una cultura de hipocresía, como ocurre en algunas comunidades musulmanas hoy en día. Estas enseñanzas clave de Jesús, creo, pueden hoy en día darnos a los musulmanes una guía para la reforma, especialmente en dos asuntos clave. El primero es el Reino de Dios, que los musulmanes llamarían el califato. La segunda es la ley religiosa, que los musulmanes llamarían la sharia. Veamos, con un poco más de detalle, uno por uno.

"El califato está dentro de ti"

Muchos judíos en el tiempo de Jesús estaban ansiosos por ver la venida de Malkuta de-Adonai, o el Reino de Dios. Esta habría sido una política soberana de Israel gobernada por el Mesías divinamente guiado, que derrotaría y expulsaría al tan deseado Imperio de Roma. En otras palabras, la teocracia indígena destruiría la ocupación extranjera.

Los fariseos esperaban ansiosamente y oraban por el Reino de Dios. Su vástago radical, los zelotes, había dado el paso más activo de luchar por el mismo objetivo: las rebeliones y los asesinatos, o, como llamaríamos hoy, la insurgencia y el terrorismo. Jesús, sin embargo, trajo una nueva interpretación a la noción del Reino de Dios. Como leemos en el Evangelio de Lucas: Cuando se preguntó a los fariseos, cuando el reino de Dios debía venir, les respondió y les dijo: "El reino de Dios no viene con observación": Y no dirán: He aquí, o he allá; porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros" (Lucas 17, 21)[2].

Este famoso pasaje del Nuevo Testamento se ha convertido en la base de uno de los temas clave del cristianismo: la transformación del reino político en un reino espiritual. Este último, como decía un comentarista cristiano, era un reino que sería "erigido en el corazón de los hombres, consistente en la

sujeción de su voluntad a la voluntad de Dios y en la conformidad de su mente a sus leyes"[3].

Ahora bien, si pasamos de la Judea del primer siglo al mundo musulmán de hoy, veremos que este último también alberga una poderosa anticipación del Reino de Dios, llamado más bien califato. Esta teocracia nativa, según creen algunos musulmanes, derrotará y expulsará a los romanos modernos y a sus colaboradores y dará gloria a la umma, la comunidad de creyentes musulmanes.

Algunos musulmanes sólo esperan ver el califato establecido como una utopía lejana, y pueden ser clasificados como "conservadores". Otros están más comprometidos y trabajan activamente por la utopía mediante la acción política, lo que les valió la etiqueta de "islamistas". Luego hay una pequeña minoría que opta por la lucha armada, lo que los convierte en "yihadistas". Y entre estos yihadistas, sólo la franja más radical, ISIS, declaró un "califato" en 2014, algo que parece demasiado militante para la abrumadora mayoría de los musulmanes.

Pero, ¿es realmente necesario un califato para los musulmanes? Para la mayoría de los islamistas y yihadistas, la respuesta es absolutamente afirmativa. De hecho, ven el restablecimiento del califato no sólo como una esperanza que hay que anticipar, sino como un deber que hay que cumplir. "El establecimiento de un califato es una obligación para todos los musulmanes del mundo", afirma una fuente islamista contemporánea. "Cumplir este deber, como cualquiera de los deberes prescritos por Alá sobre los musulmanes, es una obligación urgente en la que no puede haber elección ni complacencia"[4].

Sin embargo, otros musulmanes piensan que el califato -un término que implica la "sucesión" del profeta Mahoma para el liderazgo político de los musulmanes- es simplemente una experiencia histórica de la comunidad musulmana, no un principio integral del Islam. Este argumento fue esgrimido con fuerza a principios del siglo XX por el erudito egipcio 'Alī 'Abd al-Rāziq y el erudito turco Seyyid Bey, y ha sido promovido por pensadores reformistas desde entonces. La energía islámica, según estos reformistas, no debería centrarse en establecer una forma específica de Estado, sino en promover los valores islámicos en cualquier Estado que garantice la seguridad, la dignidad y la libertad de los musulmanes. Y las sociedades musulmanas deben ser gobernadas por líderes y parlamentos elegidos democráticamente [5].

Este argumento reformista puede estar en desacuerdo con ciertos textos de la tradición islámica, pero tiene una base no menos importante que las

Escrituras del Islam: el Corán. Aquí, el término "califa", que a menudo se traduce como "vicegerente", se utiliza nueve veces en diferentes versículos, pero no como la definición de una entidad política entre los musulmanes [6], sino más bien para definir la naturaleza de los seres humanos. En un pasaje memorable del Corán, Dios mismo decreta este "califato" ontológico durante una conversación retórica con los ángeles:

Cuando tu Señor dijo a los ángeles: "Estoy poniendo un califa en la tierra", ellos dijeron: "¿Por qué ponérselo a uno que lo corrompa y derrama sangre cuando te glorificamos con alabanza y proclamamos tu pureza? Él dijo: "Yo sé lo que tú no sabes". Él le enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Entonces los puso delante de los ángeles, y les dijo: "Decidme los nombres de éstos, si decís la verdad". Ellos dijeron: "¡Gloria a Ti! No tenemos ningún conocimiento excepto lo que Tú nos has enseñado. Eres el Omnisciente, el Omnisapiente". Él dijo: "Adán, díles sus nombres". Cuando les dijo sus nombres, les dijo: "¿No os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra, y que sé lo que dais a conocer y lo que escondéis? (Corán 2:30-33). [7]

En esta fascinante historia sobre el origen del hombre, Adán, el primer ser humano, aparece como el califa de Dios, o vicerregente, porque se le enseña "los nombres de todas las cosas" y también tiene el potencial de "causar corrupción en la [tierra] y derramar sangre". Algunos pensadores musulmanes han interpretado esto como la facultad del hombre para aprender y razonar, y su libertad para elegir entre el bien y el mal.

Sin embargo, Adán no es el único vicerregente -todos sus hijos, en otras palabras, toda la raza humana- también lo son. "Es Él quien os ha nombrado califas en la tierra y ha elevado a algunos de vosotros por encima de los demás en rango", dice un versículo del Corán, "para poder ponerlos a prueba con respecto a lo que os ha dado" (Corán 6:165). Otro verso declara: "Es Él quien te hizo califa en la tierra. Así que el que es incrédulo, su incredulidad es contra sí mismo" (Corán 35:39). Por lo tanto, los incrédulos también son vicerregentes, porque tienen las facultades de razón y libre albedrío que Dios les ha dado, y que simplemente usan de la manera equivocada.

En resumen, el concepto coránico de califa es una noción metafísica que coloca a la humanidad en un lugar especial dentro de la creación de Dios. No es de extrañar que los primeros exégetas musulmanes no vieran ninguna conexión entre esta noción metafísica y la institución política llamada califato, que primero fue dirigida por los compañeros cercanos del Profeta, pero que pronto fue dominada por la monarquía hereditaria [8].

Por lo tanto, es posible que los musulmanes de hoy en día abandonen el compromiso con el califato como entidad política, pero se esfuercen por ser mejores califas en la tierra, como individuos con facultades y responsabilidades dadas por Dios. Es posible que los musulmanes piensen, en otras palabras, que el califato no está aquí o allá, sino dentro de ti.

"La Sharia está hecha para el hombre"

La otra pasión de los judíos en el tiempo de Jesús era la ley judía, o halajá, que literalmente significa "el camino". Arraigada en los mandatos detallados de la Torá, la halajá era un extenso conjunto de normas que regulaban todos los aspectos de la vida judía, desde las oraciones hasta las leyes dietéticas y el código penal. Esta última, desde la perspectiva de nuestros estándares modernos, incluía algunas medidas bastante duras, como la lapidación hasta la muerte de adúlteros o blasfemos.

Como podemos entender de los evangelios canónicos, Jesús trajo una interpretación radicalmente nueva a la halajá, porque él correctamente se dio cuenta de las consecuencias negativas del literalismo ciego. La primera de ellas fue la ecuación de la piedad con la práctica religiosa visible desde el exterior, que inevitablemente dio paso a la hipocresía. Esto era especialmente cierto para la clase clerical santurróna, que incluía a los sacerdotes, los escribas y los fariseos. "Cuidado con los maestros de la ley", dijo Jesús: "Les gusta caminar con túnicas fluidas y les encanta ser recibidos con respeto en los mercados y tener los asientos más importantes en las sinagogas y en los lugares de honor de los banquetes. Devoran las casas de las viudas y para un espectáculo hacen largas oraciones. Estos hombres serán castigados severamente" (Lucas 20:46-47, Nueva Versión Internacional).

El hecho mismo de que los clérigos despreciaran a los pecadores atestiguaba su arrogancia, que era un pecado mayor que la mayoría. Jesús explicó esto comparando a un fariseo observador con un recaudador de impuestos, cuyo trabajo era entonces visto por la mayoría de los judíos como una colaboración traicionera con Roma:

Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se paró solo y oró: "Dios, te doy gracias porque no soy como los demás ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de lo que recibo". Pero el recaudador de impuestos se mantuvo a distancia. Ni siquiera miró al cielo, sino que se golpeó el pecho y dijo: "Dios, ten piedad de mí, pecador". Os digo que éste, antes que el otro, se fue a

casa justificado delante de Dios. Porque todos los que se ensalzan serán humillados, y los que se humillan serán ensalzados" (Lucas 18, 9-14).

El legalismo sin alma no sólo alimentaba la hipocresía y la arrogancia, como se ve en la parábola anterior, sino que también causaba injusticia o crueldad en nombre de la ley. La adúltera que los fariseos trajeron a Jesús fue un buen ejemplo. La halajá exigió que fuera apedreada hasta la muerte, pero Jesús pidió misericordia. *"Cualquiera de vosotros que esté libre de pecado - dijo- sea la primera en arrojarle una piedra"* (Juan, 8,7). Era otro caso de defender a los pecadores humildes de la ira de los puritanos santurrones.

"Los mismos problemas que hoy"

De manera similar, cuando se le preguntó a Jesús por qué sus discípulos recolectaban grano para la comida el sábado, durante el cual se les prohíbe a los judíos hacer cualquier trabajo, él dio una respuesta bastante reflexiva: *"El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado"* (Marcos 2:27). La ley, en otras palabras, no existía por sí misma. Existía por el bien de los humanos y podía ser reinterpretada por ellos.

Ahora, si volvemos a pasar de la Judea del primer siglo al mundo musulmán de hoy, encontraremos una situación muy similar con respecto a la ley religiosa. La versión musulmana de la halajá judía es la sharia. No sólo tiene el mismo significado literal - el camino - sino que también tiene mandatos muy similares que cubren todos los aspectos de la vida, desde las oraciones hasta las leyes dietéticas y el código penal. Y mientras que los judíos han abandonado desde hace mucho tiempo la aplicación de su código penal halájico, algunos musulmanes modernos están apasionados por la aplicación del código penal de la sharia, con aspectos escalofriantes como la lapidación de los adúlteros y la ejecución de herejes y blasfemos.

La devoción musulmana a la sharia proviene a menudo de un sentido de la justicia, pero su naturaleza literalista puede más bien causar horribles injusticias. Tal es el caso, por ejemplo, de las mujeres musulmanas, incluidas las niñas muy jóvenes, que primero son violadas por hombres y luego lapidadas hasta la muerte por otros hombres por "adulterio". El patrón, que tuvo lugar repetidamente en Nigeria, Somalia y Afganistán, es que primero la víctima es violada en secreto. Por consiguiente, queda embarazada, pero pronto será interrogada por sus parientes y, en última instancia, por un tribunal. En el tribunal, no puede probar que fue violada, porque la sharia exige "cuatro testigos oculares" para penalizar cualquier delito sexual. Sin embargo, el embarazo en sí demuestra que de alguna manera cometió "adulterio", por lo que es apedreada públicamente hasta la muerte [9].

No se habrían producido casos tan terribles de asesinatos judiciales si a los que impusieron la sharia les hubiera importado la intención de los veredictos que sólo cumplieron literalmente. El Corán, que no tiene nada que decir sobre la lapidación, decreta el requisito de "cuatro testigos oculares". Sin embargo, esto sólo lo dice en el contexto de proteger a las mujeres de la difamación del adulterio. *"Los que acusan a las mujeres castas y luego no presentan cuatro testigos -dice un versículo-, los azotan con ochenta azotes y nunca más los aceptan como testigos"* (Corán 24:4).

Por lo tanto, son necesarios "cuatro testigos", porque el Corán pretende proteger a las mujeres inocentes de acusaciones falsas. En la práctica literalista, sin embargo, esta noble intención puede ser utilizada para servir a un cruel patrón de misoginia.

El camino a seguir para los musulmanes es comprender que, al igual que la halajá, la sharia está hecha para el hombre -y para las mujeres, por supuesto- y no al revés. Afortunadamente, este enfoque interpretativo de la ley existe en la tradición islámica, que sólo espera ser redescubierta. Su origen se remonta a estudiosos medievales como el pensador andaluz al-Shātibī (m. 1388), que se centró en el maqāsid, o intenciones, de la ley islámica, y las formuló como la protección de cinco valores fundamentales: religión, vida, intelecto, linaje y propiedad. En la era moderna, pensadores musulmanes pioneros como Fazlur Rahman Malik (m. 1988) trataron de revitalizar este enfoque no literalista de la ley islámica con un admirable esfuerzo intelectual de reforma, pero con un impacto limitado.

Para mayor impacto, tal vez podamos recordar que Jesús, un gran profeta del Islam, pidió exactamente el mismo tipo de reforma en el judaísmo en un momento en que los judíos eran exactamente como nosotros. En otras palabras, Jesús puede convertirse en una fuente de inspiración para la tan buscada reforma del Islam.

Si Jesús es "un profeta del Islam", como nosotros, los musulmanes, decimos con orgullo, entonces debemos pensar en estos asuntos. Porque Jesús abordó los mismos problemas que nos persiguen hoy, y estableció una sabiduría profética perfectamente adaptada a nuestro tiempo.

* (Este artículo es una adaptación del libro, *El Jesús Islámico*, de Mustafa Akyol - St. Martin's Press, 2017)

NOTAS

1] Arnold J. Toynbee, *Civilization on Trial* (Oxford University Press, Oxford, 1948). Todas las citas son del mismo capítulo de este libro, "El Islam, Occidente y el Futuro".

2] Esta traducción es de la Biblia King James. La frase "dentro de ti" ha sido traducida en versiones más modernas como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Biblia Estándar Americana como "en medio de ti". Utilicé la versión King James, porque ha sido muy poderosa para establecer el entendimiento cristiano occidental de un reino espiritual.

3] Esto es de un comentario sobre Lucas 21 por Joseph Benson, Comentario del Antiguo y Nuevo Testamento (T. Carlton & J. Porter, Nueva York, 1857). Completamente disponible en <http://biblehub.com>.

4] "The Re-establishment of the Khilafah Is an Obligation upon All Muslims", editorial, www.khilafah.com, 24 de junio de 2007. Este sitio web defiende las opiniones de Hizb ut-Tahrir, "un partido político cuya ideología es el Islam".

5] Para una buena evaluación del califato y otros conceptos políticos en el Islam y las discusiones sobre ellos, ver Asma Afsaruddin, *Contemporary Issues in Islam* (Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015), pp. 54-85.

6] El único versículo del Corán que parece utilizar el título de califa para el liderazgo de un ser humano y no de la humanidad en su conjunto es el 38:26, que habla a David y le dice: "¡Oh, David! Te hicimos un vicerregente en la tierra; así que juzga entre los hombres en verdad". Sin embargo, existe un acuerdo común entre los comentaristas y traductores modernos de que este versículo sólo concierne a David y que "el Corán no da una orientación clara sobre la posición del Califa como líder supremo de la ummah". Sean Oliver-Dee, *La cuestión del Califato: The British Government and Islamic Governance* (Lexington Books, Lanham, Reino Unido, 2009), pág. 16.

7] Todas las citas del Corán están tomadas de la traducción de Aisha Bewley con palabras árabes en inglés.

8] "Durante el periodo omeya, los exégetas no relacionaron el término coránico khalifa con la realidad político-religiosa de la institución del califato. Esta tendencia comenzó a cambiar a mediados del siglo II/XVIII, cuando comenzó a aparecer una interpretación más completa". Fueron estudiosos como Tabarī quienes "crearon una fusión completa entre el Corán khalīfa y el jefe del califato islámico". Wadad Kadi, "Califa", *Enciclopedia del Corán* (Brill, Leiden, 2001-2006), vol. 1, pp. 277-78.

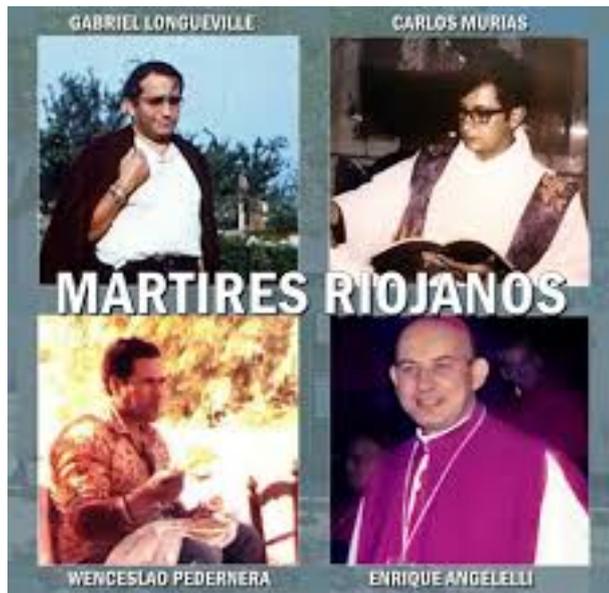
Este horrible patrón ha sido reportado en varios casos en Nigeria, Somalia y Afganistán, especialmente bajo el gobierno de grupos extremistas como al-Shabab o el Talibán, o extrajudicialmente en las áreas tribales de Pakistán. Para una visión general de tales incidentes, véase Justice for Iran, "Mapping Stoning in Muslim Contexts", febrero de 2012, http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/Mapping%20Stoning%20in%20Muslim%20Contexts_Final.pdf.

10] Al-Shātībī, *Kitāb al-Muwāfaqāt*, ed. Abū 'Ubayda Mashhūr Ibn Hasan Āl Salmān, Dār Ibn 'Affān, Cairo s.d., vol. 1, introducción del autor, pp. 7-12, parafraseada por Fazlur Rahman, *Islam* (Anchor Books, Garden City, NY, 1968), p. 136.

Mesa y Martirio

Aportes para comprender la mística martirial en La Rioja - Argentina, en torno a la figura de la mesa compartida.

Álejandro Gross Bruna (1)

RESUMEN:

El mensaje de Jesús de Nazaret, tiene su centralidad en la proclamación del Reino de Dios. Dicho Reino es presentado muchas veces por él mismo en los evangelios, bajo la metáfora de la mesa o las comidas. Siguiendo este símbolo, el presente trabajo recorre la vida y el martirio de Wenceslao, Enrique, Carlos y Gabriel; intentando desentrañar la experiencia de la mesa compartida en sus vidas, para vislumbrar elementos que nos ayuden a comprender la mística martirial en La Rioja.

Palabras claves: Martirio, mesa, comida.

1. BUSQUEN PRIMERO EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA

1.1 Lo central para Jesús “El Reino de Dios”

Los cristianos tenemos como búsqueda central y horizonte de nuestro camino el mensaje de Jesús. Creer en él implica una búsqueda constante de la realización de su causa, hacer presente el Reino de Dios. “Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura” (Mt 6, 33). A través de los siglos, los cristianos han vivido en una espiritualidad casi intimista y desarraigada, la imagen de Jesús nos fue propuesta casi sin ninguna relación con la realidad circundante.

El Reino de Dios se presenta como decisivo en el mensaje de Jesús: no hay otra opción, lo central es la causa del Reino y la justicia que de él nace. En los evangelios su causa se muestra como verdadera obsesión de Jesús. Pero este Reino, no busca ser una verdad alienante que se presente como ajena de la realidad concreta, sino más bien, es una invitación a la

transformación del mundo y sus viejas (aunque tristemente vigentes) estructuras de relaciones injustas en un mundo nuevo profundamente transfigurado, revolucionado, que posee como base la justicia. (2)

1.2 La mesa como imagen del Reino: ¿Una mesa para quienes?

Una de las imágenes más elocuentes y significativas, que por lo general se utiliza para representar el Reino de Dios, es la mesa o el banquete. Cuando Jesús quiere explicar cómo es este reinado encontramos que muchas veces lo identifica con una comida, tal vez porque la mesa se torna un lugar de reunión, o porque es allí donde nos alimentamos, o quizás porque es el lugar donde el alimento se hace presente o ausente, de acuerdo a las relaciones de justicia que vamos tejiendo comunitariamente.

Son diversas las narraciones de Jesús donde está incluida una comida. La parábola de la “gran cena” pronunciada con motivo de una de sus comidas (Lucas 14, 12-24) nos puede ayudar para comprender como es que él utiliza

la metáfora de la comida, para explicar la dinámica del Reino y como en este los últimos de la sociedad se tornan en los primeros en sentarse en dicho banquete.

Dijo también al que le había invitado: “Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos”. Al oír esto, uno de los comensales le dijo: “¡Dichoso el que pueda comer en el Reino de Dios!” Él le respondió: “Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos; a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: ‘Venid, que ya está todo preparado’. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: ‘He comprado un campo y tengo que ir a verlo; te ruego me dispenses’. Y otro dijo: ‘He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas; te ruego me dispenses’.

Otro dijo: 'Me acabo de casar, y por eso no puedo ir'. "Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: 'Sal en seguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos'. Dijo el siervo: 'Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio.' Dijo el señor al siervo: 'Sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa'. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena.'" (3)

La mesa o el banquete es una de las más importantes metáforas que utiliza Jesús para explicar cómo es el Reino de Dios. Era común entre los judíos de su tiempo utilizar esta imagen para describir el tiempo mesiánico, donde gracias al mesías, las situaciones de pobreza, hambre e injusticias padecidas por el pueblo ya no tendrían lugar, sino que todo se transformaría en "un gran banquete". Jesús, retoma esta imagen ya conocida por el pueblo, para describir cómo será y como espera Dios que sea el Reino.

Si observamos los invitados, al principio son un grupo determinado de personas. Estos mediante una serie de excusas rechazan ser parte de la cena. Frente a esta negativa surgen los verdaderos dueños de aquella mesa, los dejados de lado, los marginados, aquellos que no tienen excusas, porque verdaderamente tienen hambre. Los otros saciados de su vida y sus bienes, no aceptan la invitación porque ya tienen sus propias mesas. Por el contrario, los que si aceptan son los que no tienen mesa ni comida para

poner sobre ella, estos son los verdaderos convocados al banquete del Reino.

2. LA EXPERIENCIA MARTIRIAL EN LA RIOJA

2.1 Monseñor Angelelli. La mesa de Jesús es la mesa del pobre

El 24 de agosto de 1968, Monseñor Angelelli llega a la provincia de La Rioja designado por Pablo VI como obispo de esta diócesis. Al llegar, expresa su deseo de vivir la suerte de esta provincia, identificándose profundamente con ellos:

Les acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro, que les habla el mismo lenguaje. Un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. Que quiere ser un riojano más. Por eso, desde ahora, les dice: mí querido pueblo Riojano. (4)

Prontamente Monseñor Angelelli se irá dando cuenta que ser un riojano más, significa vivir y compartir la suerte del pueblo que le ha tocado acompañar. Como Jesús, deberá hacer una opción: vivir y construir el Reino de Dios, desde los pobres a todos. La mesa del riojano común, estaba despojada del alimento diario, era una mesa vacía y pobre. Pero existían otras mesas, las de aquellos que desde el tiempo de la colonia se beneficiaban de la tierra y del trabajo de los campesinos. Esas mesas que rebozaban de comida, como la del rico del evangelio, era donde los lazaros riojanos comían de las migas que se caían. Advirtiendo todo esto, desde el comienzo de su ministerio su misión será clara:

No vengo a ser servido sino a servir; a todos, sin distinción alguna; clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres; de los que sufren espiritual o materialmente; de los que reclaman ser considerados en su dignidad humana, como hijos del mismo Padre que está en los cielos; de los que reclaman el afecto y comprensión de sus hermanos; cuenten con este hermano, que es también padre en la Fe; quiero estar junto a cada riojano que desinteresadamente se brinde por servir a sus hermanos; servidor de los adultos y especialmente de la juventud. (5)

Frente a la mesa restringida de la sociedad riojana, Angelelli se presenta como el servidor de todos, pero preferencialmente queriendo ser el servidor de los pobres. Este primer mensaje poco a poco se irá haciendo realidad en su misión de pastor. Las mesas diarias y la mesa de la Eucaristía serán para el obispo un lugar de encuentro donde reclamar por la justicia, la esperanza y la libertad. Como Jesús, Angelelli experimentó que la mesa y la comida no

solo eran para llenar el estómago, sino que además, era el lugar del encuentro y del mensaje. No es casualidad encontrarlo en las fotos sirviendo la comida o alrededor de una mesa él es el primero en ser el servidor. Estas comidas del encuentro se fueron repitiendo en toda la provincia riojana, en parajes poco conocidos, donde nunca un obispo había llegado. Compartir la mesa era el modo de identificarse con el pueblo, de hacerse uno de ellos y de mostrar que así también lo quería Jesús. Una de las primordiales premisas de su “espiritualidad y mística”, era descubrir en el rostro de las mujeres y los hombres riojanos el rostro del mismo Jesús, así como los discípulos de Emaús “lo descubrieron al partir el pan” Angelelli descubría a Jesús en la mesa de los trabajadores rurales, amas de casa, oprimidos, explotados y de la gente sencilla.

La mesa eucarística, fue otro lugar privilegiado donde él descubría a Jesús, pero comprendió que esta mesa nunca es verdadera “comunión” cuando no asume la vida de los hombres y mujeres. Cuestionada fue la misa de Noche Buena de 1970, que dejando la Catedral, se fue a celebrarla en un barrio pobre de la ciudad. A partir de ese año será una constante hasta 1975 que las misas de la Navidad las realizara en diversos lugares, desde los barrios más pobres de la ciudad, hasta los pueblos más inhóspitos del interior provincial. Con estos actos quería dejarnos en claro que la opción de Jesús era también la suya. Esa mesa del altar, luego se hacia la mesa de la fiesta

compartida con toda la comunidad, siendo ella altar de Jesús Pan de Vida y del Jesús Hermano, presente en los más pobres.

2.2 Wenceslao, su esposa e hijas: La mesa del “Hombre Concreto” (6)

Wenceslao Pedernera, su esposa “Coca” y sus hijas, llegan a La Rioja y se unen al trabajo pastoral que llevaba a cabo el Mov. Rural en esta Diócesis. Dicho movimiento diocesano, tenía como centro de labor la comunidad de Aminga, donde parte del grupo había realizado un trabajo cooperativo junto a los campesinos. La familia Pedernera llega a incorporarse en una lucha concreta en esta provincia: la tierra. Es así como soñando con el trabajo cooperativo deciden instalarse en unas parcelas cerca de Vichigasta, llamando a aquel pequeño proyecto “La Buena Estrella”.

¿Qué nos aporta la familia Pedernera a nuestra reflexión sobre la mesa compartida? Sin duda alguna, hablar de la mesa, es hablar de alimentos, y al hablar de ellos se debe pensar en el trabajo del cual son fruto. La mesa de esta familia, era el lugar del encuentro para comer, para pensar, para recrear la mesa de inclusión donde el que llegaba era invitado a ser parte. Era este el lugar para soñar y proyectar una tierra libre, que fructifique con alimentos para todos los campesinos.

El alimento de aquella mesa, era fruto de su trabajo diario y del sueño cooperativo que buscaban concretar. Según cuentan quienes conocieron a la familia, que tenían por costumbre dejar en la puerta de la casa los zapallos que no vendían y que no consumían, para que otras familias que necesitaban el alimento pudieran llevarlo. La mesa de esta familia, era el lugar donde el alimento se compartía por igual y donde los comensales participaban bajo la misma dignidad.

Un 25 de julio del 76', Wenceslao fue asesinado por las fuerzas armadas en la puerta de su casa, frente a su esposa y sus hijas. La causa de su martirio la podemos vislumbrar en la fuerza que impulsó toda su vida, la lucha por la justicia y la tierra compartida, sueños nacidos del proyecto de Jesús, que cimentaba su lucha.

2.3. Carlos y Gabriel: La mesa de la fraternidad

Los sacerdotes Carlos y Gabriel, martirizados juntos el 18 de Julio de 1976, llevaban a cabo su misión ministerial en la Parroquia de Chamental conjuntamente con la Comunidad de las Religiosas de San José. La memoria presentada (7) por las hermanas Rosario (Charo) Funes y Liliana Cabás, aporta varios datos que ayudarán a comprender como es que las

diversas experiencias de las mesas compartidas en la vida de Carlos y Gabriel, son elocuentes para leer desde ellas, el suceso de su martirio.

El pueblo de Chamental, recuerda al padre Gabriel (misionero francés) como un sacerdote solícito a las necesidades de los más desprotegidos pero además, con un gran sentido de fraternidad. La Hna. Charo lo relata de la siguiente manera:

Mientras se hacía la casa (de las hermanas), durante el día ocupábamos la casa parroquial, por invitación del P. Gabriel, porque la que alquilábamos no tenía agua. De manera que empezamos a hacer una vida más comunitaria, las religiosas con los sacerdotes compartiendo la comida, los trabajos de la casa, la oración, los momentos de recreación, la Misa una vez por semana para la comunidad con reflexión y un compartir más hondo. Junto a la comunidad religiosa el P. Gabriel comprendió, valoró, y asumió la vida y el trabajo. Una vez, en una reunión, fue invitado a expresarse sobre este aspecto. Dijo: “He dejado cinco hermanas carnales en Francia. He encontrado aquí cinco Hermanas que me hacen vivir en familia”. Su preocupación, a ese nivel era mantener el clima, el espíritu de fraternidad con sencillez y serenidad. Mirándolo a la distancia descubro que fue un tiempo muy rico, un tiempo de gracia, que nos ayudó a crecer como personas y personas consagradas, en un ambiente de mucha unión, respeto y sentido del humor. El P. Gabriel, cuando venía a comer con nosotras, siempre tenía un chiste a flor de piel, sólo expresaba fastidio cuando había injusticias o se hacía sufrir a los más débiles. Dinero que él recibía lo administraba para los pobres, vivía pobremente, se lavaba su ropa, cocinaba su comida, comía sobriamente y muy poco, y de lo que le daba la caridad de la gente, siendo que venía de un país donde se come fruta y verduras en forma abundante. Jamás dejó notar la diferencia de su lugar de origen y este lugar que asumió en su misión. (8)

En torno a la mesa, las hermanas junto al P. Gabriel iban construyendo la fraternidad. Esta mesa fue testigo de risas y confidencias, lugar del alimento cotidiano y del alimento eucarístico. Nuevamente, observamos que la mesa eucarística, se hace mesa del alimento diario, y la mesa de la comida diaria, la del alimento eucarístico. Este espacio cotidiano era el lugar donde todo confluía, la experiencia comunitaria se hacía palpable en torno a ella.

En el año 1975 llega a Chamental, Fray Carlos de Dios Murias, con el sueño de fundar una comunidad los Hermanos Menores Conventuales lo habían enviado a comenzar la misión. Al llegar a la Diócesis, Monseñor Angelelli lo designa a la Parroquia de Chamental, donde se integra a la misión emprendida ya por el P. Gabriel y las Hnas. Josefinas. Con su vida joven y ansioso por hacer presente entre los pobres el carisma franciscano,

comenzó a visitar las casas de los parroquianos, compartiendo la vida diaria con los más desfavorecidos.

Ya eran años de profundas turbulencias, la pastoral llevada a cabo por el obispo y la iglesia diocesana, era sospechada de “marxismo y subversión”. Tanto la vida del obispo como de toda la iglesia corría peligro. En reiteradas oportunidades varios sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas de la diócesis fueron amenazados de muerte y otros tantos encarcelados. Frente a estos hechos la respuesta de Fray Carlos fue contundente: *“Prefiero morir joven habiendo hecho algo por el Evangelio, que morir viejo sin haber hecho nada”*. La Hna. Charo, nos recuerda una comida muy particular:

La hora de compartirlo todo estaba cerca. Y era como si hubieran querido despedirse de nosotras partiendo el pan. Gabriel vivió así, compartiendo todo cuanto tenía, por eso dar la vida fue otra manera más de partirse como pan. El gran testimonio de fraternidad y de vida que nos dejaron muriendo juntos, había sido cimentado y construido en el poco tiempo que habían vivido los dos en Chamical. Aprendieron a conocerse y a valorarse uno a otro. Aprendieron juntos a que uno era la expresión fraterna para el otro. (9)

El pan compartido ese medio día, como la cena de su última noche, fue el gran presagio de la vida entregada. Sus cuerpos se unieron por el martirio, al cuerpo de Jesús ofrecido en la mesa eucarística, pero también se unieron a la mesa fraternal de los hogares de Chamical y de toda la Diócesis. La tierra regada por su sangre, seguirá soñando como ellos, que el pan este en cada mesa.

La noche del asesinato, los sacerdotes compartieron la mesa con las Hermanas, que como cada vez que se repetía, estaba seguida por el juego de naipes. El alimento y la diversión iban de la mano en la mesa de la fraternidad, comprendiendo que la mesa es el lugar de la vida. Las hermanas lo recuerdan así:

En la casa de las Hermanas los sacerdotes compartieron la cena con la comunidad. Después de la cena prepararon las cartas para jugar: Las Hermanas tenían por costumbre que quien cocinaba lavaba la vajilla en tanto los demás ordenaban. Charo estaba lavando los platos cuando con golpe seco llamaron a la puerta. (10)

Aquella mesa terminó con el pan de la vida de Carlos y Gabriel partidos para la vida del pueblo. Su martirio no sería en vano y la mesa de la fraternidad se agrandaría. Cada 18 de julio, la mesa de la eucaristía y de la

vida se tiende para todos, donde la memoria de Jesús y de sus mártires se hace presente en el pan repartido.

3. LA VIDA DE LOS MÁRTIRES: PAN QUE SE PARTE EN LA MESA DEL PUEBLO.

“Buscad el Reino de Dios y su justicia”. Con estas palabras dio inicio la presente reflexión. La búsqueda del Reino de Dios y su construcción, es el mensaje central de Jesús de Nazaret, mensaje, desafío, tarea y misión para los cristianos. Solo aquél que afronta esta misión puede pretender llamarse cristiano.

La mesa es una de las metáforas más utilizadas por Jesús que encarna lo que es el Reino de Dios. Se presenta como el escenario común donde los cuatro evangelios lo ubican, enseñando o mostrando en actos, el mensaje del Padre. Jesús no solo utiliza el acontecimiento de la comida para sus parábolas, sino que, él mismo protagoniza muchas de ellas. Ya sea la mesa de los fariseos, donde se deja estrechar y lavar los pies con las lágrimas de aquella mujer, o la mesa de los compañeros donde comparte la amistad y la angustia del martirio ya cercano.

La vida de Carlos, Gabriel, Wenceslao y Enrique, fueron vidas que aceptaron la invitación al banquete del Reino y afrontaron la misión de su construcción hasta el final. Comprendieron que no se trataba solo de dar comida a los pobres o de saciar su hambre, sino que además, debían denunciar el sistema que producía la falta de alimento y en contrapartida organizar una mesa, donde los pobres sean dignos de participar.

Organizar o “poner” la mesa no es suficiente, debemos crear lazos de fraternidad, son necesarias las miradas que nos habiliten un lugar. Nuestros cuatro mártires dieron su vida, para que los más pobres que no tenían un lugar en la mesa, obtuvieran su espacio y un espacio privilegiado. Sus vidas se hicieron pan partido y compartido, supieron dar su existencia como el grano de trigo, para unirse a otros y alimentar. En este tiempo especial, se hace presente la invitación a comer de este pan, a tomar de la fuente martirial de los testigos, a buscar tender una mesa donde seamos capaces de vivir y hacernos comunión.

Notas

1. Profesor de Historia. Licenciando en Teología y Religiones Comparadas-UNLAR.

alejo_gross@hotmail.com

2. Casaldáliga y Vigil (1992) Espiritualidad de la Liberación. Buenos Aires, Argentina: Centro Nueva Tierra. Pág 128
3. (Lc 14, 12-24)
4. Primer Mensaje a la Diócesis de La Rioja. Ver: Misas Radiales de Monseñor Angelelli. (1996) Córdoba. Argentina. Tiempo Latinoamericano. Pág. 1. [la negrita es mía]
5. Ídem. Pág. 4
6. “El Hombre Concreto”, era una expresión de Monseñor Angelelli con la cual se refería al hombre que sufre, que padece, que lucha por llevar el pan a la mesa. Esta expresión fue ridiculizada por “El diario el Sol” refiriéndose a una especie de “hombre de cemento”. Dicho diario, por ese entonces se dedicó a criticar diariamente el accionar de Angelelli a quien llamaban “Satanelli”.
7. Huellas de Comunión en nuestra Historia. Comunidad Josefina en Chamental. Testigo de una Iglesia Martirial. Religiosas de San José en Argentina. Revista N°1.
8. Ídem. Pág. 7. [la negrita es mía]
9. Ídem. Pág. 12. [la negrita en mía]
10. Ídem. Pág. 13

Biografía

- Casaldáliga y Vigil (1992) Espiritualidad de la Liberación. Buenos Aires, Argentina: Centro Nueva Tierra.
- Misas Radiales de Monseñor Angelelli. (1996) Tomo I. Córdoba. Argentina: Tiempo Latinoamericano.
- Huellas de Comunión en nuestra Historia. Comunidad Josefina en Chamental. Testigo de una Iglesia Martirial. Religiosas de San José en Argentina. Revista N°1.

Campaña de la Fraternidad

*Germán Calderón Calderón **

Con este pequeño artículo, deseo presentar, para conocimiento de los Hermanos, una acción evangelizadora singular y de alcance nacional, propia de la Iglesia brasileña: La Campaña de la Fraternidad.

Este evento planeado, preparado y ofrecido con un extraordinario esmero es coordinado por la Conferencia Episcopal de los Obispos del Brasil. La Campaña de la Fraternidad se inicia en el primer día de la Cuaresma y se extiende durante todo el año litúrgico. Es inaugurada el miércoles de ceniza con una invitación y discurso exhortativo del Santo Padre, el Papa a los católicos y personas de Buena voluntad anunciando los ejercicios cuaresmales del ayuno, la limosna y la oración que disponen para dejarse tomar por el seguimiento de Jesús, mediante la conversión personal y social para estar aptos a la recepción del Resucitado en el domingo de Pascua. En este contexto se presenta la Campaña de la fraternidad.

La actividad evangelizadora de la Iglesia Católica en Brasil

Conviene, aquí recordar cómo llegó la fe católica a la nación brasileña. La Iglesia Católica romana inició su misión evangelizadora en el Brasil a partir del desembarque, en América del Sur, del portugués Pedro Álvarez Cabral, al mando del Rey de Portugal, en abril de 1500. Este hecho fue inmortalizado por el artista Pedro Meirelles, en 1861, fotografiando la primera misa, en las playas de Puerto Seguro, el domingo de pascua 26 de abril de 1500.

El proceso evangelizador en el Brasil comenzó con los Padres franciscanos, pero se intensificó con la presencia de los padres jesuitas de la Compañía de Jesús en 1549, quienes fundaron pueblos y ciudades, como por ejemplo, la Ciudad de San Pablo, fundada por José de Anchieta y Manuel da Nóbrega, en enero 25 de 1554.

Hasta las vísperas del Concilio Vaticano II, la Iglesia brasileña no se diferenció mucho de la Iglesia latinoamericana y de su fidelidad y armonía con la Iglesia Madre de Roma.

Con el apareamiento en la escena nacional de un obispo frágil en su apariencia, pero grande e profundo en su sabiduría, acción y sueños, se inicia en la iglesia brasileña un nuevo amanecer. Es la figura del obispo Helder Cámara (1909-1999) nombrado en 1947 asistente nacional de la Acción Católica. La Acción Católica dinamizó grandes sectores de la Iglesia, tanto en la actividad pastoral, social y cultural.

En 1953, con la experiencia del movimiento de laicos, sobre todo mujeres, de la Acción Católica, el padre Helder Cámara fue nombrado obispo auxiliar en Rio de Janeiro y allí, propone la creación de la Conferencia Episcopal de los Obispos del Brasil (CNBB), siendo su primer animador y primer secretario general. De esta forma, Helder Cámara estará al frente de dos significativas y grandes organizaciones. A partir de la CNBB, la Iglesia brasileña ya no será una Iglesia desparramada y aislada en las diversas diócesis que se comunicaba cada una con Roma, sino, ahora, una Iglesia estructurada y cohesionada nacionalmente. Un ejemplo claro está en observar como la Iglesia participó activamente en la construcción de la unidad nacional brasileña en los gobiernos de Getulio Vargas (1950-1954 y Juscelino Kubitschek (1955-1959).

La acción libertadora y evangelizadora de la Iglesia se enardeció con la implantación del gobierno militar (1964-1985). Aparecen conflictos entre Estado e Iglesia y una ruptura total debido a la violencia, represión, torturas y asesinatos, hasta de sacerdotes y persecuciones a los obispos. La Iglesia se compromete con la redemocratización del País. Aparecen las

Comunidades Eclesiales de Base inspiradas en la Teología de la liberación que relacionan el compromiso y testimonio cristiano del bautizado, confirmado y participante de la Eucaristía con la defensa de la justicia, la igualdad y el amor entre todas las personas.

También en esta época aparece con fuerza y con cierta ojeriza, opuesta a la teología de la liberación, el movimiento Norteamericano de la Renovación Carismática Católica.

En mayo de 2007 se realiza, en Brasil, la Quinta Conferencia del Episcopado latinoamericano y del Caribe con el tema: “Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la Vida” (Jn. 14,6). El lugar fue el santuario mariano de Aparecida, símbolo del catolicismo, centro de evangelización y peregrinación católico mayor del Brasil, en la ciudad de Aparecida del Norte, Estado de San Pablo. Esta basílica puede recibir 43 mil personas a la vez. Es el segundo mayor santuario del mundo, después de la basílica de San Pedro en Roma.

La Conferencia se inició con las palabras del Papa Benedicto XVI, donde afirma que “la Iglesia es nuestra casa”, aquí estamos llamados a preservar y tener la fe que precisa estar enraizada en una base sólida de formación doctrinal y espiritual, contribuyendo para la construcción de una sociedad más justa, más humana y más cristiana. Es necesario animar los misioneros y misioneras del continente, para que asuman su misión de discípulos y discípulas, evangelizando, anunciando el proyecto de Jesucristo de amor, justicia y solidaridad para que estos pueblos tengan vida.

En principio, el catolicismo cobija el mayor número de seguidores, de 169 millones de habitantes, 123 son católicos en descenso (IBG), y 42 millones de evangélicos en ascenso. Pero en el Brasil existen y hay espacio para todas las religiones y todos los credos, siempre en situación de armonía y aceptación responsable.

¿Cómo nació la Campaña de la fraternidad?

El cimiento de la Campaña de la Fraternidad tuvo su origen en una idea comunitaria eclesial y fraterna de algunos padres jóvenes de la diócesis de Natal, en el Estado de Río Grande del Norte, que cada mes se reunían para rezar y reflexionar sobre los problemas de la Iglesia y de la acción pastoral. En este contexto nació la Campaña de la Fraternidad. Tres padres que trabajaban en la Caritas Brasileña, uno de los organismos de la CNBB, decidieron organizar una campaña para recolectar fondos y pagar las actividades asistenciales de la institución. Discutieron el nombre de esta actividad y decidieron por: Campaña de la Fraternidad.

La primera campaña de la fraternidad fue en 1961 y, se circunscribió a la Diócesis de Natal. Se recogió, en moneda actual, un montante de quince mil dólares. Sobre el suceso de esta experiencia, en la siguiente cuaresma de 1962 dieciséis diócesis del Nordeste brasileño también realizaron su Campaña de la Fraternidad con éxito.

Al mismo tiempo que nacía la Campaña de la Fraternidad se realizaba el Concilio Vaticano II. La participación de los señores Obispos en el Concilio (1962-1965) y el hecho de estar juntos en el mismo lugar, facilitó el diálogo, la reflexión y las propuestas pastorales, en conjunto, como un todo. Una actividad brillante fue la discusión y elaboración del proyecto de la Campaña de la Fraternidad a nivel nacional. También hubo otras propuestas como la estructuración de un plan Pastoral de Emergencia y el Plan de Pastoral de Conjunto, para el desarrollo de una Pastoral Orgánica y otras iniciativas de renovación eclesial.

Este proyecto de la Campaña de la Fraternidad nació con el objetivo de ser una actividad pastoral evangelizadora que invita para una conversión cuaresmal de preparación a la Pascua. La conversión y el cambio de vida nos coloca en el camino del seguimiento a Cristo y despierta nuestra capacidad de amar y compartir con los hermanos comprometiéndonos en un trabajo comunitario y social que haga visible la salvación paterna de Dios presentada en Jesucristo muerto y resucitado.

El proyecto es bien claro, fundado, sólido y evangelizador, capaz de mover los católicos y personas de buena voluntad para una actividad concreta que transforma la vida personal pero también, social y política posibilitando la aparición de la vida verdadera (Jn 10,10) y la transformación de la sociedad en su mentalidad y estructuras. Se arranca de un problema concreto que afecta toda la sociedad brasileña y se buscan soluciones políticas, responsables y comunitarias a la luz del Evangelio.

Providencialmente, la Campaña de la Fraternidad de una diócesis, pasó para el Nordeste y luego se universalizó, una vez que el grupo encargado de estructurar, organizar y indicar cómo ponerla en marcha, siendo una actividad nacional de toda la Iglesia brasileña, se consolidó con las siguientes determinaciones.

El 20 de diciembre de 1964, los Señores Obispos, reunidos en Roma, aprueban el texto fundamento de esta campaña. En este texto el proyecto se llama "Campaña de la Fraternidad".

En el año 1965, Caritas y la Campaña de la Fraternidad pasaron a estar vinculados directamente al Secretariado General de la Conferencia Nacional

de los Obispos del Brasil (CNBB). A partir de aquí, la CF pasa a ser coordinada por la CNBB.

A partir de 1967 la CNBB comenzó a elaborar por medio de especialistas subsidios pastorales y técnicos para las campañas subsecuentes.

En 1970, la Campaña de la Fraternidad obtuvo del Santo Padre, el Papa su total apoyo, siendo él mismo quien abre cada año, el miércoles de ceniza, la Campaña con un mensaje introductorio.

La Campaña de la Fraternidad también tiene una dimensión ecuménica. Iglesias cristianas miembros del CONIC (Consejo Nacional de Iglesias Cristianas) han participado de este evento. Estas iglesias son, además de la Iglesia Católica romana, La Iglesia Episcopal Anglicana del Brasil, la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil, La Iglesia Siria Ortodoxa de Antioquia y la Iglesia Presbiteriana Unida. Esto demuestra un testimonio de unidad con base en la reflexión comunitaria del Evangelio y de la realidad social del país donde se vive.

A lo largo de los años, hasta el día hoy, la campaña propuso una acción concreta sobre diversos problemas sociales que afectan la vida, la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad brasileña. Estos problemas puntuales son analizados con la metodología del Ver, Juzgar y Actuar, propuesto por el cardenal Joseph Cardijn, fundador del movimiento Juventud Obrera Cristiana. (JOC).

Ilustro esta presentación indicando la Campaña de la Fraternidad de este año, Pascua de 2019.

Veamos:

El tema: **“Fraternidad y Políticas Públicas”**.

Lema: *“Sión será redimida con el derecho y sus convertidos con la justicia”* (Is. 1,27).

Luego hay un texto de 400 páginas que ilustra el desarrollo de las actividades: lecturas, celebraciones, exposiciones a los diversos públicos, niños, jóvenes, adultos, familias. Círculos bíblicos, oraciones, canciones, Viacrucis, celebraciones de la Eucaristía. La Oración oficial de la Campaña anual, el Himno y una Pancarta.

Oración de la Campaña de la Fraternidad 2019.

Padre misericordioso y compasivo, que gobiernas el mundo con justicia y amor, danos un corazón sabio para reconocer la presencia de tu Reino entre nosotros.

En su gran misericordia, Jesús, el Hijo amado, habitando entre nosotros fue testigo de vuestro infinito amor y anunció el Evangelio de la fraternidad y de la paz. Su ejemplo nos enseñe a acoger los pobres y marginados, nuestros hermanos y hermanas con políticas públicas justas, y seamos constructores de una sociedad humana y solidaria.

Oh Divino Espíritu Santo enciende en nuestra Iglesia la caridad sincera y el amor fraterno; la honestidad y el derecho resplandezcan en nuestra sociedad y seamos verdaderos ciudadanos del “nuevo cielo y la nueva tierra. Amén.

Esta Campaña de la Fraternidad, Pascua 2019, se desarrolla, durante el año en el que el Papa Francisco proclamó el mes de octubre como “Mes misionero Extraordinario”. Para este mes el Papa ofreció un tema: *“Bautizados y enviados: a la Iglesia de Cristo en misión por el mundo”*. Los bautizados en su misión por el mundo participando en la construcción de Políticas Públicas que construyen la fraternidad.

(*) *Miembro de la Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld.*

¿Un grupo islámico controla el top manta en España? Desmontaje de una noticia publicada por El Periódico

Dídac P. Lagarriga

(Este texto se ha presentado públicamente en una rueda de prensa el 06-03-2019 en Barcelona)

En la portada del Periódico del domingo 24 de febrero del 2019 destacaba un titular: “Un grupo islámico controla el top manta en España”. La noticia, firmada por Juan José Fernández, es un cúmulo de despropósitos que, de manera muy irresponsable, intenta destruir el trabajo que llevan a cabo desde hace años las dahiras, asociaciones integradas por miembros de la comunidad murid. Esta comunidad, fundada en Senegal hace poco más de un siglo por Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), pertenece al llamado islam sufí. Como el resto de comunidades sufíes del mundo islámico, su principal objetivo es el desarrollo espiritual de cada uno de sus integrantes y por ello la presencia de guías espirituales es fundamental. Entre las particularidades de la muridiya cabe destacar el énfasis en no utilizar la violencia para resolver conflictos y la importancia del trabajo -material y espiritual- para crear una sociedad más armónica.

El artículo del Periódico intenta mostrar esta comunidad como una organización sectaria y fuertemente jerarquizada donde las élites explotan a los fieles. Desgraciadamente, no es un argumento nuevo. A lo largo de su

historia estas mismas críticas han surgido desde el exterior, en su mayoría por parte de lecturas coloniales que veían con suspicacia un movimiento que quería autogestionarse y vivir de un modo distinto a la lógica colonial. Ya su fundador, Cheikh Ahmadou Bamba, padeció durante décadas la represión de los colonos franceses, primero deportado y luego en arresto domiciliario (1). Hoy en día parece que nuestro imaginario continúa impregnado de esta óptica colonial y eurocéntrica incapaz de entender otras realidades, simplificando allí donde hay complejidad.

La responsabilidad de un periodista va más allá de informar, pues hasta

'Manteros' ocupan el paseo Joan de Borbó de Barcelona / EFE

cierto punto tiene en sus manos un dispositivo que contribuye a crear o sustentar imaginarios y, por consiguiente, formas de relacionarnos. Cuando un periódico apuesta por el sensacionalismo, se ve condenado a jugar con imaginarios ya establecidos, muchos de ellos contrarios a la convivencia. Utilizar según qué palabras en determinados contextos es peligroso porque alimenta ciertos discursos del odio sin necesidad de ser literales. Insinuaciones o alusiones, o cierto tono, logran construir un discurso a pesar de no ser explícito. En el caso que nos ocupa, palabras clave como omertá, ley, sumisión, mezquita, mandamientos, santificar... nos remiten directamente a un discurso que desplaza lo directamente dicho a lo imaginado por el lector. Además, y a diferencia de otros artículos que se limitan a insinuar, en este podemos encontrar literalmente errores o

tergiversaciones fáciles de desmontar. Con este propósito he marcado las frases más polémicas (casi el 90% del artículo) para rebatirlas.

Llevo más de diez años interesado en esta comunidad. He residido temporadas largas en Touba para estudiar el fenómeno, he asistido a muchos de sus eventos (en Senegal, Gambia y España), me he entrevistado con todo tipo de murids y me he documentado con numerosa bibliografía internacional como para sostener que la imagen que ofrece El Periódico de la muridiya no es cierta. No deja de ser irónico, por llamarlo de alguna manera, que una noticia donde se pretende denunciar la venta de productos falsificados sea, a su vez, una falsificación...

Análisis del contenido

La palabra 'jebelu' explica muchas cosas en el 'top manta'. En uolof, lengua de Senegal y Gambia, significa sumisión, pero no esclavitud, sino como

adhesión o entrega a un colectivo o un proyecto. El 'jebelu' es la condición que une a los miembros del Mouride o Muridiya.

El jebel -o njebel- es un pacto de confianza totalmente voluntario entre un guía espiritual (cheikh o marabout) y un discípulo (talibé). Este pacto puede romperse por una de las dos partes en cualquier momento porque no se

basa en ninguna coacción. El guía espiritual proporciona consejos y recomendaciones a sus discípulos, tanto de orden espiritual y moral como social. Estas recomendaciones funcionan como orientación y en ningún caso el talibé tiene por qué cumplirlas. Lógicamente, si un talibé nunca hace caso de los consejos de su guía espiritual se rompe el pacto porque no tiene ningún sentido esta relación. El talibé ofrece donaciones a su guía para agradecerle su dedicación, y estas donaciones pueden ser en forma de dinero o de dedicación -por ejemplo trabajando un tiempo para él-. A su vez, el guía espiritual no sólo ofrece orientación y apoyo espiritual y psicológico, muchas veces también le regala terrenos, vivienda, ejerce como mediador laboral... Algunos, no sin ironía, destacan que justamente es el guía espiritual quien podría sentirse 'explotado' por sus talibés, ya que recibe mucha presión y tiene muchas obligaciones con sus discípulos. Dentro de la muridiya existen numerosos guías espirituales, algunos con miles de talibés y otros con muchos menos.

Muridiya, la mayor cofradía del islam al sur del Sáhara

Ni mucho menos la muridiya es la mayor cofradía. La tijaniyya, por ejemplo, está mucho más extendida en la región del África del Oeste (2). Otra cofradía con mucha más presencia es la qadiriyya. El rol de estas hermandades sufís

en África es especialmente influyente desde finales del siglo XVIII, aunque podemos encontrar trazos históricos que se remontan a muchos siglos antes (3). El rol que desempeñan está muy ligado a la educación y, como afirman muchos estudios (4), es un

factor clave en la lucha contra el llamado 'fundamentalismo yihadista' contemporáneo por el énfasis que dan al cultivo interior de la persona, el refuerzo del vínculo social y la tolerancia ante otras creencias.

La confesión es una rama del islam sufí, integrista, moderada y no violenta

En el lenguaje que suelen utilizar los medios de comunicación suele simplificarse el islam entre integristas y moderados. Aunque desde el mundo

académico suele rechazarse de lleno esta simplificación y se apela a una mayor complejidad del islam, sorprende encontrar en una misma definición integrista y moderado.

El 'ndiguel', código interno de la cofradía, obliga...

El ndiguel no es un código interno ni obliga a nada. Si el jebel es el pacto de confianza que se establece entre un guía espiritual y su discípulo, el ndiguel es el permiso que recibe el discípulo por parte de su maestro para hacer algo. Por ejemplo, cuando un discípulo quiere emprender un cambio importante en su vida, pide consejo y orientación a su guía, y este le da el ndiguel (permiso, consentimiento) para hacerlo. Esto no significa que sea una orden que deba cumplirse obligatoriamente, pues como vamos repitiendo no hay obligación. El discípulo ni siquiera está obligado a consultarlo todo con su guía, pero obtener el ndiguel (permiso) de su maestro hace que el discípulo pueda actuar consciente de este apoyo moral.

Es verdad que existen algunas personas que se aprovechan de este vínculo guía-discípulo y lo utilizan para fines personales. Es algo que ya se critica en el Corán (el uso de la religión que hacen algunos para lucrarse) y que el propio Cheikh Ahmadou Bamba criticó en sus escritos (“Las peores criaturas son aquellas que hacen fortuna bajo la excusa de la religión y que viven

deliberadamente de ella” -(5)-). Hay una pequeña minoría de personas que se reclaman del Cheikh, dentro de la muridiya, y que se aprovechan de su condición para enriquecerse, algo conocido y rechazado por el resto de la familia murid.

El mismo código les cohesionaba en el Senegal campesino...

No todo Senegal es campesino, de hecho Touba (ciudad referente de la muridiya) es una gran ciudad con más de 700.000 habitantes⁶. Muchas profesiones están vinculadas justamente al desarrollo urbano, como la construcción, el transporte, el comercio o los servicios.

Formando 'dahiras' (asociaciones, parroquias) administradas por un jeque y reguladas en lo religioso por un 'marabú' o 'morabito'.

En primer lugar jeque (cheikh) y morabito (marabú) son sinónimos y se utilizan para designar a los guías espirituales, por lo tanto no existe esta división entre dos figuras que en realidad son la misma.

Las dahiras nacen como asociaciones con fines concretos dentro de la comunidad murid (7). Una dahira puede estar integrada por numerosos guías espirituales al mismo tiempo, por ejemplo para dedicarse a proyectos de

construcción, de publicación o de organización de eventos importantes. Así pues, las dahiras no son el espacio que estructura la relación entre un guía espiritual y sus discípulos, pues como decimos en una misma dahira puede haber muchos guías espirituales que se encarguen de un proyecto social o muchos talibés que tengan diferentes guías. También hay dahiras formadas por estudiantes, como por ejemplo la de la Universidad de Dakar, que ha destacado en las últimas décadas por su trabajo de publicación y traducción de los escritos de Cheikh Ahmadou Bamba. La estructura organizativa de la muridiya es muy compleja y ni mucho menos es una orden piramidal jerárquica homogénea. Basta mirar los resultados electorales en las Generales celebradas el mismo día que la publicación del artículo (24-02-2019) para ver que el voto en Touba es muy diverso y refleja la pluralidad dentro de un movimiento unido pero no homogéneo.

Los senegaleses muridís emigrados a España, Italia, Francia o Estados Unidos forman 'dahiras' en cada ciudad, y mantienen una vinculación espiritual, pero también económica, con la gran 'dahira' de Touba.

Precisamente porque las dahiras son asociaciones de murids unidos por un fin en concreto, es lógico que los murids emigrados formen dahiras para responder a las necesidades específicas de su colectivo. Estas dahiras funcionan como asociaciones donde encontrar apoyo, ayudarse mutuamente y realizar proyectos comunes. En las dahiras de la diáspora es habitual que sus miembros sean discípulos de diversos maestros, y por tanto la jerarquía es relativa. No hay una gran dahira de Touba, sino diversas dahiras que se dedican a diversos proyectos. Una prioridad de la muridiya es la autogestión, y por ello su orden organizativo es tan elevado y complejo. Cabe recordar también que la emigración no es sólo a Europa o Estados Unidos, existen muchas dahiras en otros países de África, en América Latina (Brasil, Argentina...) y, en menor medida, en Asia.

El 25 de septiembre del 2013, cuando Xavier Trias recibió a Serigne Mamora Mbacke, uno de los líderes de las 'dahiras' de la diáspora, este le habló al entonces alcalde de Barcelona de una universidad internacional que se proyectaba en Touba. Cuando no es una universidad es un hospital.

Serigne Mamor Mbacké es nieto del fundador y su rol principal es mantener vivo el contacto entre los miembros murids que están en la diáspora y Senegal. No es un líder de las dahiras de la diáspora, sino más bien un referente simbólico que permite a los murids emigrados permanecer en contacto con su comunidad.

Asimismo, hay muchos otros guías espirituales que viajan constantemente para mantener con vida estos vínculos. Serigne Mamor también es el

encargado de establecer relaciones con autoridades e instituciones de los países que visita en su labor diplomática. De esta forma, se ha reunido con el Papa, con presidentes y con alcaldes de muchos lugares del mundo. Su misión no es la de pedir dinero, sino la de visibilizar la comunidad murid presente en el mundo, fomentando la cultura de la paz dentro el Islam y la convivencia pacífica entre las diferentes culturas. Por ejemplo, hace años gracias a su padre Serigne Mourtada Mbacké, que tenía el mismo rol, la ciudad de Nueva York estableció el “Cheikh Ahmadou Bamba Day”, un día señalado para visibilizar otras realidades más allá de la muridiya y reivindicar la cultura de la paz (8).

Si Serigne Mamor habla a estas autoridades de la construcción de universidades y hospitales no es para pedirles financiación, pues como insistimos la filosofía murid es la de la autogestión, sino que lo hace para que se pueda entender mejor el proyecto. Hablar de universidades o de hospitales es romper prejuicios contra una comunidad estigmatizada (por africana, por musulmana...) a la vez que refleja una realidad social desconocida. Educación y salud son dos polos fundamentales para el bienestar de cualquier sociedad y por eso Serigne Mamor hace hincapié en estos proyectos.

A una sucesión de proyectos sociales o religiosos en la ciudad santa destinan los manteros (y todo el Mouride) las donaciones que les pide su confesión.

En primer lugar no todos los recursos económicos que generan los murids se destinan únicamente a la ciudad de Touba. En todo Senegal existen proyectos financiados y gestionados por la comunidad murid. Además, las dahiras de emigrados también se encargan de realizar proyectos en el país de acogida y que son beneficiosos para toda la sociedad. De esta manera, ni mucho menos todo el dinero que puede recoger una dahira de la diáspora se destina a proyectos en Senegal. Son muchas las 'casas Touba' en el mundo que funcionan como centro social, educativo y espiritual abierto a la población en general. En estos centros se promueve de una forma evidente el trabajo a favor de la convivencia pacífica. También se organizan actividades culturales como mesas redondas o recitales. Por otro lado, no todos los miembros de las dahiras de la diáspora son inmigrantes o de origen senegalés. Es frecuente la incorporación de personas no senegalesas a estas asociaciones, también en Europa (9). Asimismo, cabe destacar la presencia activa y clave de las mujeres en las dahiras. De hecho, la participación femenina no sólo es bienvenida, sino clave en la muridiya. Existen dahiras mixtas y otras donde predominan las mujeres. Incluso uno de los peregrinajes más importantes está dedicado a una mujer: Mame Diarra Bousso, madre de Cheikh Ahmadou Bamba (10).

Cada miembro compra una tarjeta de adhesión a la 'dahira' por siete euros, que les procurará el abrigo de la comunidad, en la que se comparten casas, comida y algunos servicios, como el asesoramiento jurídico o las cenas en comunidad durante el Ramadán. Cada año, el muridí dona el equivalente en francos CFA a 60 euros.

Las donaciones son voluntarias y todos los miembros aportan lo que pueden y cuándo pueden. Las donaciones dependen mucho del nivel adquisitivo de cada miembro.

Tres federaciones de 'dahiras' (Catalunya, Madrid y Andalucía) lideran en España. A través de ellas, una vez al año se canalizan donaciones desde cuentas bancarias españolas hasta una cuenta en Touba.

Las federaciones de dahiras no lideran, sencillamente una federación es la estructura organizativa que reúne a diversas dahiras formadas en muchas de las poblaciones donde viven los murids. Como venimos repitiendo, las donaciones no se dirigen a una única cuenta en Touba, sino que el dinero recaudado en las dahiras se destina a dos fines: el primero a financiar el propio funcionamiento de la dahira (alquiler o compra del local, organización y promoción de eventos...) y el segundo a contribuir, en la medida de lo

posible, a diferentes proyectos educativos, sanitarios, culturales o religiosos que se promueven dentro de la muridiya y que, como ya hemos dicho también, no se realizan únicamente en Touba.

No todo el dinero procede de la manta: en la costa cantábrica hay también 'dahiras' de senegaleses enrolados en barcos de pesca.

Ni mucho menos los miembros de las dahiras que se dedican al top manta son la mayoría. Por ejemplo, sólo un 5% de los jóvenes que circunstancialmente se dedican a la venta ambulante en Barcelona frecuentan la dahira. Cifras similares las encontramos en otras ciudades. Los miembros de la comunidad murid que emigraron a España empezaron a hacerlo en la década de 1980. Algunos se han quedado, otros han regresado a Senegal, pero una vez regularizados han accedido a un gran abanico de profesiones. Hoy en día en las dahiras encontramos profesionales de todo tipo y sólo basta con entrar en uno de estos locales y hablar un rato con sus miembros para constatarlo (11). Este tipo de frases del artículo del Periódico son la evidencia más clara del nivel de tergiversación de todo el texto.

Trabajar sin protestar, servir a los demás (kidma), rezar y reunirse periódicamente con la comunidad son leyes básicas.

No son leyes porque no hay ningún aparato represor que vele para que se cumplan. Como insistimos, no hay ningún tipo de obligación. Cuando el periodista escribe 'trabajar sin protestar' está señalando una red de explotación que en realidad no existe. Por otro lado, servir a los demás, rezar y reunirse periódicamente con la comunidad son recomendaciones básicas en el islam y que no conllevan ningún comportamiento negativo ni dificultan la convivencia con el resto de la sociedad (12).

Las fuentes policiales consultadas no llaman mafia a las redes de manteros, porque no las cataliza la amenaza de muerte. Pero sí ven características de organización criminal.

Que un colectivo -en este caso los manteros- se organice para velar por sus intereses no significa que la comunidad murid esté detrás. Es cierto que algunas personas que se dedican a la venta ambulante de productos ilegales en España pertenecen a la muridiya (como hemos dicho, alrededor del 5% se implica regularmente en las actividades de las dahiras), pero ninguna asociación es responsable de lo que hacen sus miembros en su

vida privada. Serigne Mamor, por ejemplo, en su última visita a Barcelona (2018) enfatizó la importancia de respetar las leyes del país de acogida.

Organización porque hay jerarquía, 'omertá' (ley del silencio para con la Policía) y recaudación organizada del dinero ganado y blanqueo, con frecuencia en forma de donaciones a mezquitas de dentro y fuera de España.

El uso de una palabra como omertá, tan característico del código de honor de la mafia italiana, responde únicamente a las intenciones acusatorias del Periódico y en ningún caso refleja la realidad. En las dahiras -y en la muridiya en general- no hay omertá: siempre ha existido la voluntad de explicar claramente los objetivos y el trabajo realizado. La cooperación con los distintos cuerpos policiales también es habitual. De hecho, como ya hemos dicho, existe incluso una figura a nivel internacional, Serigne Mamor, que ejerce como embajador de esta comunidad para poder reunirse con las autoridades que lo requieran.

Las donaciones no son blanqueo del dinero ganado. El dinero ganado por cualquier miembro de la comunidad murid que ha emigrado a otro país va destinado, en primer lugar, a su propia subsistencia y a la de su familia (que en Senegal es muy extensa). El porcentaje de su ganancia anual destinada a las donaciones depende únicamente de su voluntad y de su capacidad para generar ingresos. Como es lógico, es habitual que a lo largo del tiempo estas donaciones fluctúen -a veces más, a veces menos- dependiendo de las circunstancias personales y del entorno de cada cual (13).

Por otro lado, la confusión vuelve a reinar en el artículo: aquí se les acusa de realizar donaciones a mezquitas dentro y fuera de España, cuando pocas líneas más arriba la acusación es que todo el dinero va 'a una cuenta en Touba'.

Esa organización es criminal porque genera lucro por la comisión de un delito, el de venta ambulante de productos que violan la propiedad industrial.

Esta frase es una de las más graves del artículo y en ningún caso se puede demostrar, pues como repetimos no sólo no existen pruebas de que la comunidad murid controle la venta ambulante, sino que el esfuerzo de esta comunidad es que cada uno de sus miembros pueda desarrollar su vida profesional y personal de una manera íntegra para que así pueda ayudar a enriquecer (material y espiritualmente) a la sociedad en general.

Touba

En las 'dahiras' españolas no hay apenas senegaleses de segunda generación, ni tampoco ancianos.

Como ya hemos dicho, sí hay senegaleses de segunda generación -sólo hace falta darse una vuelta por los colegios de los barrios con mayor presencia de senegaleses-. También hay personas que no son de origen senegalés y que se han incorporado a la muridiya. Es cierto que cualquier emigrante murid, como el resto de emigrantes, sueña con regresar a su hogar tarde o temprano. La estructura de la muridiya favorece mucho más este regreso por la capacidad organizativa y la gestión de parcelas (una ciudad como Touba, por ejemplo, tiene un crecimiento mucho mayor que el de otras ciudades de Senegal y facilita este retorno (14).

Los diez mandamientos del mantero

9- Cotizarás para las necesidades de tu 'dahira', y para las de la ciudad santa de Touba. 10- Santificarás las fiestas en comunidad con tus hermanos muridís.

Este es uno de los apartados más difamatorios del artículo, pues los “diez mandamientos” sólo están en la cabeza del articulista. De todos ellos, los puntos 9 y 10, que son los que afectan directamente a la comunidad murid, son fáciles de desmentir. Como venimos repitiendo, la cotización es

voluntaria y además muchos de los proyectos no se destinan a Touba. Como en todas las asociaciones, sean o no religiosas, los miembros suelen pagar una cuota para que esta sea autónoma y pueda realizar las actividades que se propone, pero al mismo tiempo no es un mandamiento, sino un compromiso. Ninguna dahira excluye a nadie por el hecho de no contribuir económicamente.

Lo de 'santificarás las fiestas' tampoco es una obligación, sino la mejor ocasión de encontrarse con la comunidad y fortalecer los vínculos. Al emplear un verbo como 'santificar' el periodista parece buscar un halo oscuro y sectario, y sólo hace falta asistir a uno de estos eventos (abiertos a toda la ciudadanía) para ver que en realidad son encuentros festivos, familiares (hombres, mujeres, niños...) y agradables donde impera la charla, la comida y los actos culturales, como mesas redondas o recitales.

NOTAS

1 Ver Cheikh Anta Babou, *Le Jihad de l'âme. Ahmadou Bamba et la fondation de la Mouridiyya au Sénégal (1853-1913)*, Karthala, París, 2011. (También disponible en inglés.)

2 Sobre la historia de las cofradías sufíes y su presencia por todo el mundo islámico, ver G. Veinstein y A. Popovic (eds.), *Las sendas de Allah: las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad*, Bellaterra, Barcelona, 1997.

3 Un detallado repaso de las principales cofradías de Senegal (Qadiriyya, Tijaniyya, Mouridiyya y Layenne) y su evolución en Khadim Mbacké, *Sufism and Religious Brotherhoods in Senegal*, Markus Wiener Publishers, Princeton, 2005.

4 Ver por ejemplo las tesis de Souleymane Bachir Diagne, reputado filósofo y profesor de la Universidad de Columbia en *En quête d'Afrique(s). Universalisme et pensée décoloniale*, Albin Michel, París, 2018.

5 Cheikh Ahmadou Bamba, *Jawharun Nafis (La joya preciosa)*.

6 Como recuerda Ababakar Thiak, Touba es la segunda ciudad de Senegal, si bien a nivel administrativo se considerada una aldea (la más grande del mundo). Desde su consagración como "ciudad modelo" seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en Estambul en 1996, ha ido ganando más y más residentes.

7 Ver Khadim Syll, *Histoire générale des dahiras chez les mourides. Fondements et principes, genese et évolution*, Éditions Minane, Senegal, 2016.

8 Esta celebración existe también en otros lugares, como por ejemplo el 8 de junio en Italia.

9 Dos libros de referencia sobre la muridiya están escritos por dos murids de origen no senegalés, el francés Didier Hamouneau y el tunecino Abdallah Fahmi.

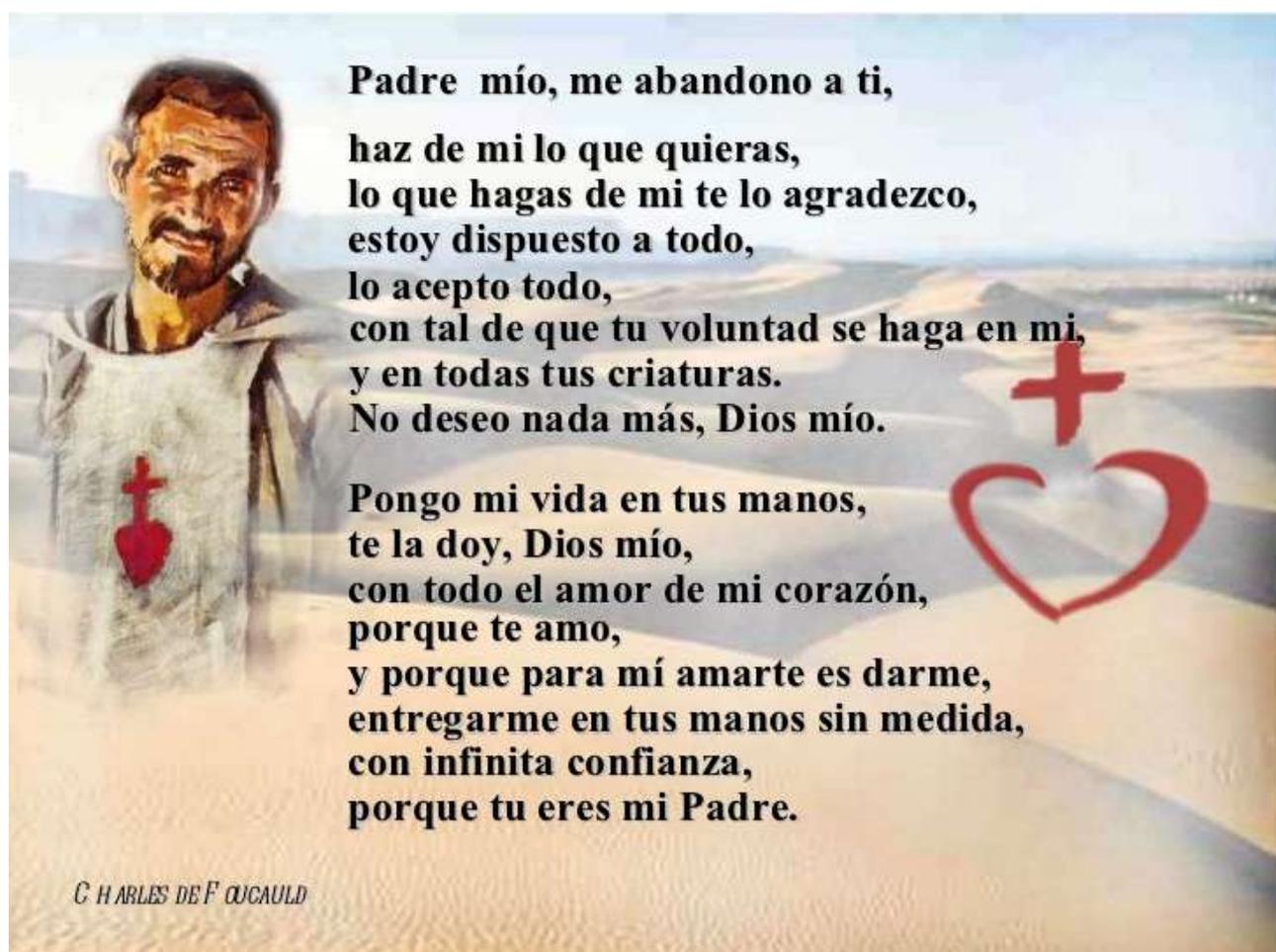
10 La ciudad de Porokhane acoge cada año a cientos de miles de personas, sobre todo mujeres, que visitan la tumba de esta mujer clave en la muridiya.

11 Ver también algunos estudios antropológicos dedicados a esto, como el de Sophie Bava, Routes migratoires et itinéraires religieux. Des Sénégalais mourides entre Touba et Marseille (2017) o Ottavia Schimdt di Friedberg, Islam, solidarietà e lavoro. I muridi senegalesi in Italia (1994).

12 El énfasis de la muridiya en el khidma (o servicio), muy relacionado con la no violencia, impregna la práctica espiritual y material de los murids. De hecho, su fundador, Cheikh Ahmadou Bamba, se define como el “Servidor del Profeta”.

13 Sobre la relación entre donación, obligación y la preponderancia de la vida grupal en África (y no sólo en la muridiya) ver los libros de los economistas Felwin Sarr, Afrotopia, Catarata, Madrid, 2018 y Serge Latouche, La otra África, oozebap, Barcelona, 2007.

14 Ver el extenso libro dedicado a esta ciudad del geógrafo Cheikh Guèye, Touba, la capitale des mourides, Khartala, París, 2002.

LA OPCIÓN MISIONERA RENOVARÁ LA IGLESIA

Juan Pablo García Maestro
San Pablo, Madrid 2018, 222 págs.

El profesor del Instituto Superior de Pastoral de Madrid y de la Universidad Pontificia de Salamanca, el Doctor Juan Pablo García Maestro, religioso de la Orden Trinitaria, reflexiona en esta obra sobre la preocupación por llevar a la Iglesia a una nueva etapa evangelizadora, capaz de dar una respuesta más eficaz a las demandas de la sociedad actual. Partiendo de esta necesidad, propone pasar a la acción, no reducir la evangelización al simple anuncio del Evangelio sino profundizar, como sugiere el actual obispo de Roma, Francisco, en una Iglesia “en salida”, siempre desde la perspectiva de la renovación misionera. Como dice en el prólogo del libro Don. Francisco José Andrades Ledo, “el hombre contemporáneo está demandando abiertamente de la

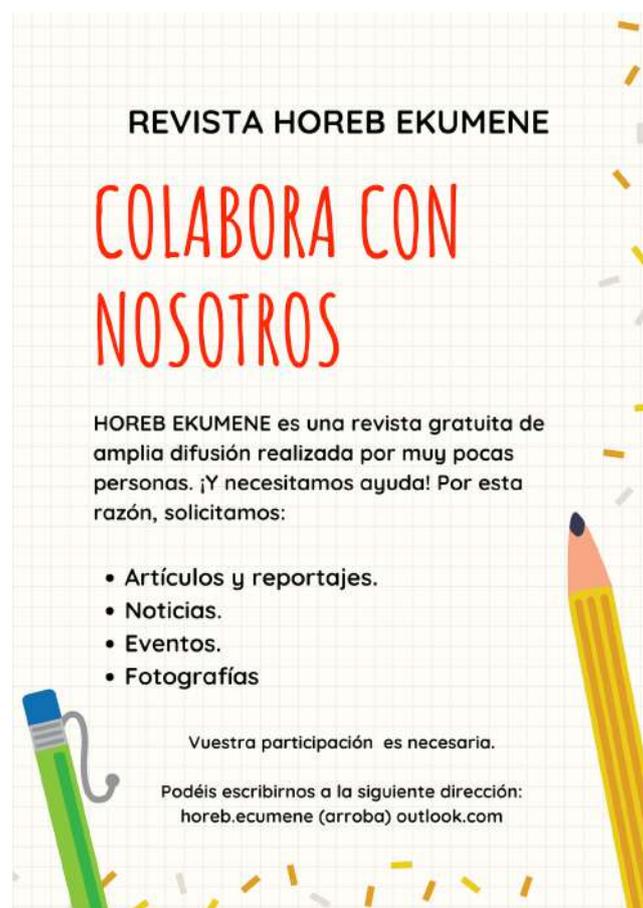
comunidad cristiana un testimonio evangelizador que le ofrezca alternativas a las situaciones de angustia y opresión que la misma sociedad le plantea. El hecho mismo de poner a Dios, y a su Hijo encarnado, en el centro de atención de la fe cristiana es ya un signo claro de este deseo renovador. Si a ello unimos la ilusión por que sea desde Dios, y no desde la estructura eclesial, de donde provenga ese deseo renovador, nos encontramos con una decisión firme de contribuir al bien de la humanidad, apostando por la implicación de los cristianos y de la Iglesia como institución en ello” (pág. 13). Divide el autor su trabajo en nueve capítulos. En el primero, La acción evangelizadora de la Iglesia, García Maestro hace un balance de la

evangelización a lo largo de estos cincuenta años de andadura del concilio Vaticano II, donde señala que evangelizar “no consiste solo en anunciar, predicar, verbalizar o explicitar el Evangelio. Siendo esta tarea esencial, no es el objeto terminal de la evangelización. La meta de la evangelización consiste en hacer el evangelio, practicarlo, traducirlo en gestos y prácticas en la historia humana” (pág. 23). En el capítulo segundo, La Biblia: fundamento de toda acción evangelizadora, el autor centra la Biblia como fundamento de toda acción pastoral, remarcando que “los cristianos somos discípulos de una persona, Jesucristo, no de unos escritos” (pág. 38). Prosigue el capítulo tercero, El “modelo evangelizador” propuesto por la exhortación apostólica *Evangelii gaudium*, donde se señala que el hilo conductor de esta exhortación y de todos los mensajes del papa Francisco es “la opción preferencial por los pobres, no como una opción de clase o ideológica, sino que hunde sus raíces en el Dios en quien creemos” (pág. 54), ya que es “el Espíritu Santo quien hace la misión. El Espíritu Santo nos hace entrar en el misterio de Dios y nos salva del peligro de una Iglesia autorreferencial, llevándonos a la misión” (pág. 66). Dando un paso más se llega al capítulo cuarto, Parroquia y evangelización. De una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera, con el objetivo por parte del profesor García Maestro de hacer propuestas para una renovación de la parroquia, pues “se trata de que nuestras parroquias vuelvan a la fuente y recuperen la frescura original del evangelio. Esto es lo que hará que nuestras parroquias sean comunidades más creíbles, en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, evitando que se nos convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos” (pág. 74). Las propuestas van en la línea del libro del teólogo canadiense James Mallon, *Una renovación divina. De una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera*, BAC, Madrid 2015.

Al abordar el capítulo quinto, La fuerza evangelizadora de la religiosidad popular, nuestro pastoralista afirma: “cuando está bien orientada sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaces de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe” (pág. 109). Para el autor el capítulo sexto, Liturgia y evangelización, es quizás el más importante, pues quiere demostrar la relación intrínseca que existe entre ambas, pues “una evangelización que no se fundamente en la liturgia y los sacramentos no producirá los frutos deseados. La liturgia es evangelizadora porque está llamada a desempeñar un papel de ‘iniciación’ para cuantos, sin conocer la fe cristiana, asisten a las celebraciones sacramentales de los cristianos con ocasión de acontecimientos importantes de la existencia humana” (pág. 119). En el capítulo séptimo, Evangelización y catequesis, el profesor García Maestro señala que la tarea prioritaria de la catequesis y del catequista es la llamada al crecimiento de la fe, prestando atención al “camino de la belleza”:

“Anunciar a Cristo significa que creer en él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo esplendor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas” (pág. 155). En el capítulo octavo, Nueva evangelización de lo social, el autor quiere llamar la atención sobre como la evangelización debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina Social de la Iglesia, ya que “todo lo que atañe a la comunidad de los hombres –situaciones y problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, la paz-, no es ajeno a la evangelización; ‘esta no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre el evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre” (pág. 162), destacando, desde una perspectiva bíblica, “ateo no es el que niega a Dios teóricamente, sino el que desprecia al pobre y no ama a su hermano” (pág. 179). Finalmente, en el noveno y último capítulo, La familia, primera mensajera del Evangelio, donde afirma que las familias son el camino de la Iglesia hacia el futuro. La idea de la iglesia como Iglesia doméstica es fundamental para el futuro de la Iglesia y para la nueva evangelización. Concluye este estupendo trabajo Don Juan Pablo García Maestro recordando que “el cristianismo se encuentra en un momento de la historia en el que está llamado a recuperar el espíritu de sus inicios, la frescura de una experiencia en la que hombres y mujeres se vieron transformados por el evento de la resurrección de Jesús el cristo y la venida del Espíritu. Si los cristianos de nuestros tiempos estuvieran convencidos de que esta experiencia es también posible hoy, entonces serían una alternativa a esta sociedad líquida que estamos viviendo” (pág.213).

J.L. Vázquez Borau

REVISTA HOREB EKUMENE

COLABORA CON NOSOTROS

HOREB EKUMENE es una revista gratuita de amplia difusión realizada por muy pocas personas. ¡Y necesitamos ayuda! Por esta razón, solicitamos:

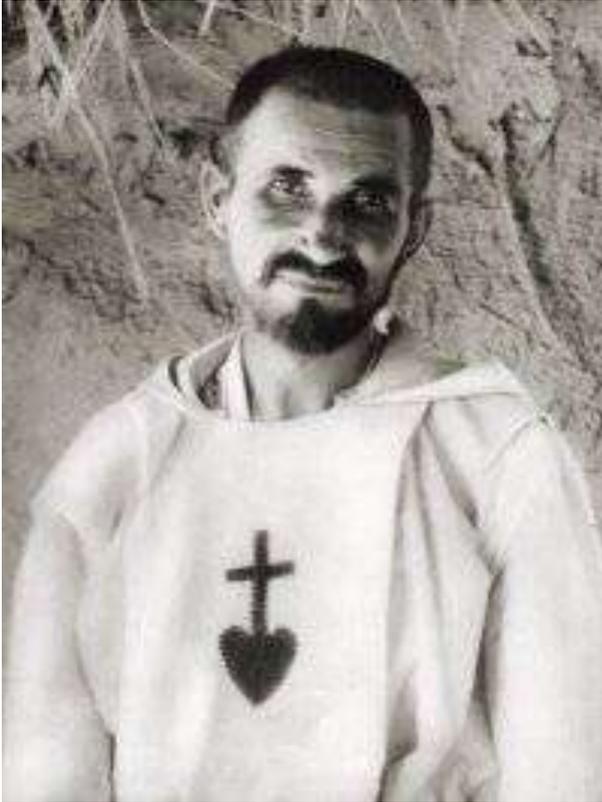
- Artículos y reportajes.
- Noticias.
- Eventos.
- Fotografías

Vuestra participación es necesaria.

Podéis escribirnos a la siguiente dirección:
horeb.ecumene (arroba) outlook.com

TEXTOS DE CARLOS DE FOUCAULD

PENSAMIENTOS DE DIOS

Yo debo intentar conoceros, Dios mío, a fin de amaros mejor; cuanto más os conociera, más os amaría, porque en Vos todo es perfecto, admirable, amable. Conoceros un poco más es ver la belleza más deslumbradora, más transparente, es estar arrebatado de amor... Vos sois pensamientos, palabras y acciones, Dios mío. Vos reflexionáis sin cesar en vuestro Espíritu... Vuestros pensamientos no varían... Vos os veis siempre a Vos mismo, vuestras perfecciones, vuestras obras, las presentes, las futuras y las posibles, durante todos los siglos y en todos los siglos. Vos os veis, pues sois Inteligencia... Vos os amáis, pues sois Voluntad... Os amáis infinitamente y necesariamente, pues sois Justo, y siendo Justo, amáis

infinitamente al Ser, infinitamente digno de ser amado, Infinitamente perfecto, Vos mismo... ¡Dios mío, que estáis en mí, alrededor de mí; mi Señor Jesús, mi Dios, que estáis tan cerca de mí en esta Hostia expuesto, ved, pues, lo que son vuestros pensamientos: una mirada y un amor... Una mirada sobre Vos solo, y con esta mirada sobre Vos solo, veis todas vuestras obras. Un amor soberano, infinito, por Vos mismo; amor necesario, y que no puede dejar de ser, puesto que él es la consecuencia de vuestra justicia infinita, y en este amor, Vos amáis vuestras obras, por una parte por ser vuestras, porque proceden de Vos, son las obras del Ser infinitamente amable y amado; por otra parte, a causa de la belleza que existe en ellas de la partícula del ser, del reflejo de belleza divina que habéis dejado caer en cada una de ellas y que es una cosa buena y amable; por otra parte, en fin, por pura bondad, quoniam bonus, porque Vos sois bueno y a Vos es natural amaros...

PALABRAS Y ACCIONES DE DIOS

Vos habláis, Dios mío, a los hombres de dos maneras, sobre todo: en alta voz, pudiéramos decir, y en voz baja... En alta voz por medio de vuestros libros inspirados, la Santa Escritura; en voz baja por todo lo que vuestras gracias inspiran, por todas las palabras interiores que inspiráis a los fieles... ¿Habláis a los espíritus puros? ¿Cómo? ¿A quién más habláis aún? Lo ignoro, Dios mío. Sois infinito, yo soy un punto, un átomo. ¿Qué sé yo de Vos? Lo suficiente para conocer que sois el Infinito, el Ser, la Perfección, y esto basta para mostrarme que debo amaros sin medida; por tanto, me regocijaré de conoceros mejor en el Cielo, viendo mejor vuestras bellezas, os amaré aún más...

JESUS, SU ENCARNACION, SU NACIMIENTO

(6 de noviembre de 1897)

Señor mío y Dios mío, ¡qué jornada más dulce! Sois Vos, mi Señor Jesús, en el día de hoy el motivo de mis meditaciones...

Sí, Dios mío, Vos sois constante, fiel, continuáis vuestras mercedes, los santos y los ángeles continúan ayudándome... Solamente yo soy quien no me ayudo a mí mismo: Vos me empujáis hacia el bien y me colmáis de gracias; todo me ayuda en el Cielo y en la tierra... Solamente yo soy quien pone obstáculos por mi cobardía, fragilidad y tibieza...

La Encarnación tiene su raíz en la bondad de Dios... Pero una cosa aparece primeramente, tan maravillosa, brillante y asombrosa, que brilla como un signo deslumbrador: es la humildad infinita que encierra tal misterio... Dios, el Ser, el Infinito, lo Perfecto, el Creador, el Omnipotente Inmenso, soberano Señor de todo, haciéndose Hombre, uniéndose a un alma y a un cuerpo humano y apareciendo sobre la tierra como un Hombre, y el último de los hombres...

En la estima del mundo, ¿qué es esto? ¿Conviene que Dios la busque? Viendo el mundo desde las alturas de la divinidad, todo es igual a sus ojos; lo grande, lo pequeño, todo es como una hormiga y un gusano de la tierra... Desdeñando esas falsas grandezas, que son, en realidad, tan extremas pequeñeces, Dios no ha querido revestirse de ellas... Y como Él venía a la tierra para rescatarnos, enseñarnos, y para hacerse conocer y amar, ha tenido a bien darnos, desde su entrada en este mundo y durante toda su vida, esta lección de desprecio de las grandezas humanas, del desasimiento completo de la estimación de los hombres... Ha nacido, vivido y muerto en la más profunda abyección y los últimos oprobios, habiendo escogido una vez para siempre, de tal manera el último puesto, que nadie ha podido estar más bajo que Él... Y si ha ocupado con tanta constancia y cuidado este

último puesto, ha sido para instruirnos y enseñarnos que los hombres y la estima de los mismos no son nada, no valen nada; que no conviene despreciar a aquellos que ocupan las más bajísimas situaciones, que los más pobres y abyectos no deben entristecerse de su vileza: ellos están cerca de Dios, cerca del Rey de Reyes de este mundo; esto es, para enseñarnos que nuestra conversación, no siendo de este mundo, no debemos hacer caso del mismo..., sino vivir para este reino de los cielos, que el Dios Hombre veía desde aquí abajo por medio de la visión beatífica, y que nosotros debemos tener presente sin cesar bajo los ojos de la fe, andando por este mundo como si no fuéramos de este mundo, sin cuidado de las cosas externas, no ocupándonos más que de una cosa: contemplar, amar a Nuestro Padre celestial y hacer su voluntad...

Resoluciones.—En mis pensamientos, palabras y acciones sea por mí, sea por el prójimo, no hacer ningún caso de la grandeza, de la ilustración, de la estima humana, sino apreciar aún más a los más pobres que a los más ricos... Prestar más atención al último obrero que al príncipe, puesto que Dios ha aparecido como el último de los obreros... Para mí, buscar siempre el último de los últimos puestos, para ser también pequeño, como mi Maestro, para estar con Él, marchar tras Él, paso a paso, como fiel criado, fiel discípulo, y, puesto que en su bondad infinita, incomprendible, se digna permitirse hablar así, como fiel hermano y fiel esposo...

En consecuencia, organizar mi vida para ser el último, el más despreciado de los hombres, para pasarla con mi Maestro, mi Señor, mi Hermano, mi Esposo, que ha sido la abyección del pueblo y el oprobio de la tierra, «un gusano y no un hombre...»

Vivir dentro de la pobreza, la abyección, el sufrimiento, la soledad, el abandono, para vivir en la vida, con mi Maestro y mi Hermano, mi Esposo, mi Dios, que ha vivido así toda su vida y me da tal ejemplo desde su nacimiento.

("Escritos Espirituales de Carlos de Foucauld", Traducción realizada sobre la segunda edición francesa, publicada por J. de GIGORD, de París, y con su permiso, con el título ESCRITS SPIRITUELS DE CHARLES DE FOUCAULD, 1964).

DESDE LA ERMITA...

Emili M. Boïls, ermitaño, escritor y poeta

DIOS CERCANO Y AMOROSO

Con la muerte y sepultura de Jesús no se acaba todo. Ni muchísimo menos. Todo lo contrario.

“Si Jesús no hubiera muerto Y RESUCITADO, nuestra fe sería vana”, dice san Pablo. Cierto. La gran, gran, gran importancia de la fe en Cristo es precisamente QUE RESUCITÓ. Que venció a la muerte: "Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón?". “La muerte será la última gran derrotada”.

Era, es necesario morir, caer en el surco, pudrirse, transformarse, si queremos dar fruto. Si queremos metamorfoseamos para alcanzar un vida mejor, más plena, más con sentido. Y Jesús, el MAESTRO, con su vida , obras, actitud, mensaje, nos enseñó. Y, llegada su hora, habiendo cumplido su mensaje, RESUCITÓ. Para eso nació. Para eso nacemos también nosotros: para seguir sus pasos en todo, incluido el sufrimiento, los enigmas y los lenguajes cifrados.

No, no se acaba todo aquí abajo. Tenemos pruebas más que suficientes en cantidades apabullantes. Ya lo iremos desgranando aparte.

La vida, trasciende. El alma no perece. El amor sigue actuando, empujándolo todo. No queremos la medicina, pero sí el remedio, es, pues, necesario sorber la pócima si queremos levantarnos de nuestra postración existencial.

Observad esto: ninguna de las muchísimas religiones que han existido y existen, ha afirmado jamás, ni lo harán, que su líder espiritual, su profeta, su mensajero, afirmara SER DIOS. Ninguna. Solamente Cristo tuvo semejante osadía.

Sólo Él podía y debía afirmarlo. Sólo Él era, es HIJO DE DIOS, en un impenetrable misterio cuya comprensión se le escapa a la mente humana

pero no a las intuiciones del corazón, de la esperanza, del sentido profundo y último de la justicia que anida en todo ser humano, especialmente en los de los pobres según el Evangelio.

Nuestros anteriores creyentes, llevados de un patetismo no siempre todo lo sano y constructivo que se debía, ejercieron hasta la saturación, el aburrimiento y el abandono de la fe estas prácticas piadosas que tal vez conmovían el corazón ocasional o periódicamente pero pocas veces la propia vida de cristianos, el meollo evangélico. De ahí tantas y tantas deserciones o adocenamientos como se han dado y se dan.

No intentamos criticar estas actitudes, esta visión de la fe pero sí queremos advertir tal vez que ése no era el camino ni la manera como debía entenderse en su conjunto la meditación y acople de la fe evangélica en nuestras vidas, para huir de este atasco o laberinto de donde muchas veces uno/a no sabe cómo salir, echar adelante, y acaba, o bien mareado vitalmente, o abandonándolo todo...

El Evangelio compromete. Como la vida misma.

Dicen que después de esta vida no hay nada. Vale. Pero ¿y si sí que hubiera algo? ¿Vaya sorpresa que nos íbamos a llevar, no? Pues, por si acaso. Porque si hay algo, ya llevamos todo esto a cuenta. Y si no hubiera nada, formaríamos parte de aquella gran porción de la humanidad, nada despreciable y altísimamente digna, de todos aquellos/as que no habiendo creído en nada, siendo agnósticos, llamados ateos, habiendo buscado intensamente la verdad con honradez probada, nos dejaron el ejemplo de una vida honrada, ética, justa, noble, y con ello elevaron el listón de la dignidad y de la justicia humana.

Nosotros, finalmente, lo que nos empuja a seguir adelante siempre a pesar de todas las enormes dificultades que encontramos a cada paso, y más por ser portadores de nuestra condición, de nuestro signo, es el saber que después de todo esto, lo que hay, lo que nos espera, no es algo, sino ALGUIEN.

Muertos de amor, de fe, de esperanza en Aquél que se proclama es LA VERDAD, caminamos primero nuestro VIA CRUCIS para adentrarnos inmediatamente en un VIA LUCIS, Camino de la Luz, VIA PACIS, Camino de la Paz, o VIA GAUDIUM, camino hacia el gozo, la felicidad, el verdadero descanso eterno en los brazos del Padre...

Señor, concédenos la gracia de seguir el ejemplo de tu Hijo sufriente en la cruz a fin de superar con constancia las adversidades. Por Cristo Señor nuestro. Amén.

COMUNIDAD ECUMÉNICA HOREB CARLOS DE FOUCAULD EN INTERNET

<http://horeb-foucauld.webs.com>

<https://horebfoucauld.wordpress.com>

<http://www.bubok.es/autores/HorebFoucauld>

<https://www.facebook.com/horeb.foucauld>

<https://issuu.com/horeb.ecumene>

ORACIÓN DEL HOREB

Señor, ayúdame a encontrarte en lo más profundo de mi ser.

Que capte, Señor, tu promesa,

el proyecto que desde siempre has pensado para mí,

en tu entrañable amor para conmigo y en favor de mis hermanos.

Que me deje llevar por tu Espíritu en la realización de tu plan,

tanto en los momentos de gozo,

como en el sufrimiento que esto pueda comportar.

Dame la gracia de poder vivir todo esto

en una comunidad que viva ya ahora

la alegría de sentirse salvada por ti; la comunique al mundo entero

y prepare con su esfuerzo, el Reino de Justicia,

Amor y Paz que tú nos has prometido.