

PONTIFICIUM CONSILIUM
DE NOVA EVANGELIZATIONE
PROMOVENDA

**INCONTRO DEI MISSIONARI DELLA MISERICORDIA
CON PAPA FRANCESCO**

2018

TESTI

(ad usum privatum)

INDICE

Papa Francesco - Discorso.....	5
(DEU) Ansprache von Papst Franziskus.....	7
(ENG) Address of the Holy Father	18
(ESP) Discurso del Santo Padre Francisco	27
(FRA) Discours du pape François.....	37
(ITA) Discorso del Santo Padre Francesco	48
(POR) Discurso do Papa Francisco	58
Papa Francesco - Omelia	69
(DEU) Prädigt von Papst Franziskus	71
(ENG) Homily of the Holy Father	73
(ESP) Homilía del Santo Padre Francisco	75
(ITA) Omelia del Santo Padre Francesco.....	77
(POR) Homilia do Papa Francesco.....	79
Relazioni	81
(ITA) La Riconciliazione: Sacramento della Misericordia	83
(ITA) Il Missionario della misericordia secondo Papa Francesco.....	99
(ESP) Indicaciones pastorales para el sacramento de la Reconciliación	110
Catechesi.....	123
(DEU) Sünde und Barmherzigkeit im Leben des Priesters	125
(ESP) Pecado y misericordia en la vida del sacerdote	147
(ITA) Peccato e Misericordia nella vita del sacerdote	165
(ITA) Peccato e Misericordia nella vita del sacerdote	176
Testimonianze	181
(ENG) Life as a Missionary of Mercy	183
(ENG) The Witness of an Australian Missionary of Mercy	185
(ESP) Portador de consolación	188
(FRA) Le Missionnaire de la Miséricorde: artisan de la réconciliation.....	191
(ITA) Essere “Missionario della Misericordia”	195

Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek
Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François
Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco
Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco
Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek

Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek
Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François
Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco
Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco
Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek

Papa Francisco **PAPA FRANCESCO - DISCORSO** Pope Francis – Papst Franziskus
Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco

Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco
Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek
Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François
Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco
Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco

(ENG) Address of the Holy Father

Sala Regia - Thursday, 10 April 2018

Welcome, thank you, and I hope that those who have been appointed as bishops have not lost the capacity to be merciful. This is important. For me it is a joy to meet you after the beautiful experience of the Jubilee of Mercy. As you well know, at the end of that extraordinary Jubilee your ministry should have come to a conclusion. However, reflecting on the great service you have rendered to the Church, and on how much good you have done and offered to so many believers with your preaching and above all with the celebration of the sacrament of Reconciliation, I considered it appropriate to extend your term for a little longer. I have received many testimonies of conversions realized through your service. And you are witnesses to this. Truly we must acknowledge that God's mercy knows no bounds, and with your ministry you are a concrete sign that the Church cannot, must not and does not wish to create any barrier or difficulty that many hinder access to the Father's forgiveness. The "prodigal son" did not have to pass through customs: he was welcomed by the Father, without obstacles.

I thank Msgr. Fisichella for his words of introduction, and the collaborators of the Pontifical Council for New Evangelization for having organized these days of prayer and of reflection. I extend my thoughts to those who have not been able to come, so that they may in any case feel they are participants and so that, though from a distance, my appreciation and thanksgiving may reach them.

I would like to share some reflections with you to give greater support to the responsibilities that I have placed in your hands, and so that the ministry of mercy you are called to live in an entirely particular way may be best expressed, according to the will of the Father whom Jesus has revealed to us, and who in the light of Easter acquires its fullest meaning. And with these words – my address may be a bit long – I would like to underline the doctrine of your ministry, which is not an idea – "let's have this pastoral experience and then we'll see how it goes" – no- It is a pastoral experience that has a true doctrine behind it.

A first reflection is suggested to me by the text of the prophet Isaiah where we read: "In the time of my favour I will answer you, and in the day of salvation I will help you For the Lord comforts his people and will have compassion on his afflicted ones. But Zion said, 'The Lord has forsaken me, Can a mother forget the baby at her

breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you!” (*Is* 49: 8, 13-15). It is a text steeped in the theme of mercy. The benevolence, the consolation, the closeness, the promise of eternal love: all expressions that intend to express the richness of divine mercy, without being able to exhaust it in a single aspect.

Saint Paul, in his second letter to the Corinthians, returning to this text of Isaiah, updates it and seems to wish to apply it precisely to us. He writes thus: “As God’s co-workers we urge you not to receive God’s grace in vain. For He says, ‘In the time of my favour I heard you, and in the day of salvation I helped you’. I tell you, now is the time of God’s favour, now is the day of salvation” (*2 Cor* 1, 2). The first indication offered by the apostle is that we are God’s co-workers. How intense this calling may be is easy to confirm. A few verses beforehand, Paul had expressed the same concept, saying, “We implore you” – it seems he is on his knees – “on Christ’s behalf: Be reconciled to God” (*5: 20*). The message we, like ambassadors, bear on Christ’s behalf is that of making peace with God. Our apostolate is an appeal to try to receive the forgiveness of the Father. As you can see, God needs men who bring His forgiveness and His mercy to the world. It is the same mission that the risen Lord gave to the disciples the day after his Pasch: “Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone’s sins, their sins are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven” (*Jn* 20, 21-23). This responsibility placed in our hands – we are responsible for it – requires a style of life consistent with the mission we have received. It is again the Apostle who reminds us to act “so that our ministry will not be discredited” (*2 Cor* 6: 3). To be co-workers of mercy therefore presupposes living the merciful love that we experienced first. It could not be otherwise.

In such a context, I think of the words Paul wrote at the end of his life, by now elderly, to his faithful collaborator Timothy, whom he left as his successor in the community of Ephesus. The Apostle thanks the Lord Jesus for having called him to the ministry (cf. *1 Tm* 1: 12); he confesses to have been “a blasphemer and a persecutor and a violent man”; yet – he says – “I was shown mercy” (1, 13). I confess to you that many times, many times, I stop at this verse. “I was shown mercy”. And this does great good to me, it gives me courage. So to say, I feel it like the embrace of the Father, the caresses of the Father. To repeat this, for me personally, gives great strength, because it is the truth: I too can say, “I was shown mercy”. The grace of the Lord was abundant in him; He acted so as to make him understand he was a sinner and, starting from there, made him discover the core of the Gospel. Therefore he

writes. “This word is worthy of faith and of being received by all: Christ Jesus came to the world to save sinners, the first “Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners – of whom I am the worst. But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience” (1: 15-16). The Apostle, at the end of his life, does not fail to recognize who he was, he does not hide his past. He could have made a list of his many successes, name the many communities he had founded... instead, he prefers to underline the experience that most struck him and marked his life. To Timothy he indicates the road to travel; to recognize God’s mercy first of all in one’s own personal existence. It is certainly not a matter of settling on the fact of being sinners, as if to want each time to justify, thus annulling the power of conversion. But we must always start from this fixed point: God treated me with mercy. This is the key to becoming God’s co-workers. One experiences mercy and becomes a minister of mercy. In short, the ministers do not place themselves above the others as if they were judges of their sinful brothers. A true missionary of mercy is reflected in the experience of the Apostle: God has chosen me; God trusts me; God has put His trust in me by calling me, despite being a sinner, to be His co-worker to make it real, effective and to allow His mercy to be touched by hand.

This is the starting point, let’s say. Let us continue.

Saint Paul, however, adds something extremely important to the words of the prophet Isaiah. How God’s collaborators and administrators of His mercy must pay attention not to nullify the grace of God. He writes: “We urge you not to receive God’s grace in vain” (2 *Cor* 6: 1). This is the first warning we are given: to recognize the action of grace and its primacy in our lives and people.

You know that I really love the neologism *primerear*, to express precisely the dynamics of the first act with which God comes to meet us. The *primerear* of God can never be forgotten, nor taken for obvious, otherwise the mystery of salvation achieved through the act of reconciliation that God accomplishes through the paschal mystery of Jesus Christ can not be fully understood. Reconciliation is not, as we often think, a private initiative of ours or the fruit of our commitment. If this were the case, we would fall into that form of neo-Pelagianism which tends to overestimate man and his projects, forgetting that the Saviour is God and not us. We must always reiterate, but especially regarding the sacrament of Reconciliation, that the first initiative is of the Lord; it is He who precedes us in love. For this reason, the Church knows how to “move forward, boldly take the initiative, go out to others, seek those

who have fallen away, stand at the crossroads and welcome the outcast. Such a community has an endless desire to show mercy, the fruit of its own experience of the power of the Father's infinite mercy" (*Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium*, 24).

When a penitent approaches us, it is important and consoling to recognize that we have before us the first fruit of the meeting that has already taken place with the love of God, who with His grace has opened his heart and made it willing to conversion. Our priestly heart should perceive the miracle of a person who has met God and who has already experienced the efficacy of His grace. There could not be true reconciliation, if this does not start from the grace of an encounter with God that precedes that with us confessors. This gaze of faith allows us to form well the experience of reconciliation as an event that finds its origin in God, the Shepherd, who as soon as He notices the lost sheep goes in search of it until he has found it (cf. -6).

Our task – and this is a second step – consists of ensuring the action of God's grace is not in vain, but supporting it and allowing it to come to fruition. Sometimes, unfortunately, it can happen that a priest, with his behaviour, instead of approaching the penitent, dismisses him. For example, in order to defend the integrity of the Gospel ideal, the steps that a person takes day by day are neglected. This is not how God's grace is nourished. Recognizing the repentance of the sinner is tantamount to welcoming him with open arms, to imitate the father of the parable who welcomes his son when he returns home (cf. *Lk 15: 20*); it means not letting him even finish his words. This has always struck me: the father did not even let him finish the words, he hugged him. He had the prepared speech, but [the father] hugged him. It means not letting him finish even the words he had prepared in order to apologize (see verse 22), because the confessor has already understood everything, strengthened by the experience of being a sinner too. There is no need to be ashamed to those who have already recognized their sin and know they have been wrong; it is not necessary to inquire - those confessors who ask, ask, ten, twenty, thirty, forty minutes ... "And how was it done? And how? ..." – it is not necessary to inquire where the grace of the Father has already intervened; it is not permitted to violate a person's sacred space in his relationship with God. An example of the Roman Curia: we speak so badly about the Roman Curia, but inside there are saints. A cardinal, Prefect of a Congregation, has the habit of going to confession in Santo Spirito in Sassia two, three times a week – he has his regular schedule – and one day, explaining, he said: When I realize that a

person begins to struggle to speak, and I have understood what it is, I say: “I understand. Go ahead”. And that person “breathes”. It is good advice: when you know what it is, “I understand, go ahead”.

Here, the beautiful expression of the prophet Isaiah acquires its full meaning: “In the time of my favour I will answer you, and in the day of salvation I will help you” (49.8). In fact, the Lord always responds to the voice of those who cry out to Him with a sincere heart. Those who feel abandoned and alone can experience that God is meeting them. The parable of the prodigal son recounts that “while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son” (*Lk* 15,20). And he threw his arms around him. God is not idle to wait for the sinner: He runs to him, because the joy of seeing him come back is too great, and God has this passion to rejoice, to rejoice when He sees the sinner coming. It almost seems that God Himself has a “restless heart” until He has found His son who had been lost. When we welcome the penitent, we need to look him in the eye and listen to him to allow him to perceive the love of God Who forgives in spite of everything, He dresses him with the festive robe and the sign of belonging to his family (see v. 22).

The text of the prophet Isaiah helps us to take another step in the mystery of reconciliation, where he says: “He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water”. (49: 10). Mercy, which requires listening, allows then to guide the steps of the reconciled sinner. God frees from fear, anguish, shame, violence. Forgiveness is really a form of liberation to restore joy and the meaning of life. The cry of the poor who call for help corresponds to the cry of the Lord Who promises release to prisoners and to those who are in the darkness says: "Come out" (49: 9). An invitation to come out of the condition of sin to resume the garment of children of God. In short, liberating mercy restores dignity. The penitent does not hesitate to be pitied for the sin committed; and the priest does not blame him for the evil of which he repented; rather, he encourages him to look to the future with new eyes, leading him “to the springs of water” (cf. 49,10). This means that forgiveness and mercy allow us to look back at life with trust and commitment. It is like saying that mercy opens up hope, creates hope and nourishes itself with hope. Hope is also realistic, it is concrete. The confessor is merciful even when he says: “Go ahead, go, go”. He gives him hope. “What if something happens?” – You come back, there is no problem. The Lord is always waiting for you. Do not be ashamed to return, because the path is full of stones and banana skins for us to slip on.

Saint Ignatius of Loyola – allow me a little bit of family promotion – has a meaningful teaching on this, because he talks about the ability to make God’s consolation felt. There is not only forgiveness, peace, but also consolation. In this way he writes: “Inner consolation [...] drives away all disturbance and attracts all to the love of the Lord. This consolation illuminates some, others discover many secrets. Finally, with it all the pains are pleasure, all the rest work. To those who walk with this fervour, with this ardour and this inner consolation, there is not so great a burden that it does not appear light, penance or other pain so great that it is not very sweet. This consolation reveals to us the path we must follow and what we must escape – I repeat: this consolation reveals to us the path we must follow and the path from which we must flee. We must learn to live in consolation”. Ignatius continues, “It is not always in our power; he comes at certain moments determined according to God’s plan. And all this for our benefit” (*Letter to Sister Teresa Rejadell*, 18 June 1536: Letters 99-107). It is good to think that precisely the sacrament of Reconciliation can become a favourable moment for enabling the inner consolation that animates the path of the Christian to be perceived and to grow. And I have to say this: we, with the “spirituality of complaints”, run the risk of losing the sense of consolation. Also to lose that oxygen that lives in consolation. Sometimes it is strong, but there is always a minimum consolation that is given to everyone: peace. Peace is the first degree of consolation. You must not lose it. Because it is precisely that pure oxygen, without smog, of our relationship with God. Consolation. From the highest to the lowest, which is peace.

I return to the words of Isaiah. We find the sentiments of Jerusalem that feels abandoned and forgotten by God: “Zion said: The Lord has forsaken me, the Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you” (49: 13-15). On the one hand, this rebuke to the Lord for abandoning Jerusalem and His people seems strange. With much more frequency, we read in the prophets that it is the people who abandon the Lord. Jeremiah is very clear about this when he says: “My people have committed two sins: They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water” (2: 13). Sin is abandoning God, turning one’s back on him to look only at oneself. A dramatic self-confidence, which makes cracks on all sides and is not able to bring stability and consistency to life. We know that this is the daily experience that we live in first person. And yet, there are moments when one really feels the silence and abandonment of God. Not only in the great dark hours of humanity in every age,

which give rise to many questions about the abandonment of God. I am thinking now of Syria today, for example. It happens that even in personal events, even in those of the saints, one can experience abandonment.

What a sad experience, that of abandonment! It has different degrees, up to the definitive detachment for the arrival of death. Feeling abandoned leads to disappointment, to sadness, sometimes to despair, and to the various forms of depression that many suffer from today. And yet, every form of abandonment, paradoxical as it may seem, is inserted within the experience of love. When one loves and experiences abandonment, then the trial becomes dramatic and suffering has traits of inhuman violence. If it is not inserted in love, abandonment becomes meaningless and tragic, because it does not find hope. It is therefore necessary that those expressions of the prophet on the abandonment of Jerusalem from God be placed in the light of Golgotha. The cry of Jesus on the cross: “My God, my God, why have You forsaken me?” (*Mk* 15: 34), gives voice to the abyss of abandonment. But the Father does not answer Him. The words of the Crucifix seem to resonate in the void, because this silence of the Father for the Son is the price to pay so that no one may feel abandoned by God. The God Who loved the world to the point of giving His Son (cf. *Jn* 3, 16), to the point of abandoning Him on the cross, He will never abandon anyone: His love will always be there, close, bigger and more faithful than any abandonment.

Isaiah, after reiterating that God will not forget His people, concludes by saying: “See, I have engraved you on the palms of my hands” (49.16). Incredible: God has “tattooed” my name on His hand. It is like a seal that gives me certainty, with which He promises that He will never stray from me. They are always before Him; every time God looks at His hand, He remembers me, because He has engraved my name there! And let us not forget that while the prophet writes, Jerusalem is really destroyed; the temple no longer exists; the people are slaves in exile. Yet the Lord says: “Your walls are ever before me” (*ibid*). On the palm of the hand of God the walls of Jerusalem are solid as an impregnable fortress. The image also applies to us: while life is destroyed under the illusion of sin, God keeps His salvation alive and comes to meet with His help. On His fatherly hand I find my life renewed and projected towards the future, full of love that only He can realize. The book of love also returns to the mind, the Song of Songs, where we find an expression similar to the one recalled by the prophet: “Put me as a seal on your heart, as a seal on your arm” (8: 6). As we know, the function of the seal was to prevent something intimate

from being violated; in ancient culture it was taken as an image to indicate that love between two people was so solid and stable that it continued beyond death. Continuity and perenniality are at the basis of the image of the seal that God has placed on Himself to prevent anyone from thinking of being abandoned by Him: “I will never forget you” (*Is* 49: 15). A seal, a tattoo.

And so I will finish. It is this typical certainty of the love that we are called to support in those who approach the confessional, to give them the strength to believe and hope. The ability to be able to start over again, despite everything, because God takes us each time by the hand and pushes us to look forward. Mercy takes our hand, and infuses with certainty that God’s love defeats every form of solitude and abandonment. The Missionaries of Mercy are called to be interpreters and witnesses of this experience, which is inserted in a community that welcomes everyone, always, without discrimination, that sustains anyone in need and in difficulty, that lives in communion as a source of life.

In recent weeks, I was particularly struck by a Lenten time collect (Wednesday of the fourth week), which somehow seems to summarize these reflections. I share it with you, so we can make it our prayer and lifestyle:

“O Father, give the reward to the righteous
and do not reject forgiveness for repentant sinners,
listen to our supplication:
the humble confession of our faults
may you obtain your mercy. Amen”.

And I would like to end with two anecdotes of two great confessors, both in Buenos Aires. One, a Sacramentine Father who had had important duties in his congregation; he served as Provincial, but he always found time to go to the confessional. I do not know how many, but the majority of the priests of Buenos Aires went to confession with him. Even when Saint John Paul ii was in Buenos Aires and asked for a confessor, they called him from the Nunciature. He was a man who gave one the courage to go on. I experienced this because I confessed to him when I was Provincial, in order not to do so with my Jesuit director.... When he began: “good, fine, that’s good”; and he encouraged you: “Go on, go ahead!”. How kind he was. He died at the age of 94 and served as confessor up to a year earlier, and when he wasn’t in the confessional, you rang the bell and he would come down. And one day, I was vicar general and I left my room, to where there was a fax machine —

I did this early every morning to see the urgent news —, it was Easter Sunday and there was a fax: “Yesterday, half an hour before the Easter Vigil, Father Aristi” — as he was called — “passed away...”. I went to the priests’ retirement home to have Easter lunch with them and on the way back I went to the church that was in the city centre, where the funeral vigil was. There was a casket and two elderly ladies praying the rosary. I approached, and there was not one flower, nothing. I thought: but this is the confessor of all of us! This struck me. I have heard how bad death is. I went out and went 200 meters, where there was a flower stand, those that are in the streets; I bought some flowers and I went back. And, while I was putting the flowers by the casket, I saw that in his hands he held a rosary.... The seventh Commandment says, “Do not steal. The rosary stayed there, but as I pretended to fix the flowers I did ‘like so’, and took the cross. And the elderly women were watching, those elderly women. I have carried that cross here with me ever since that moment and I ask him for the grace to be merciful. I carry it with me always. This would have been in the year 1996, more or less. I ask him for this grace. The witness of these men is great.

Then the other case. This man is alive, 92 years old. He is a Capuchin who has a queue of penitents, of all colours, poor, rich, lay people, priests, some bishops, nuns ... everyone, it never ends. He is a great forgiver, but not “indulgent”, a great forgiver, a greatly merciful man. And I knew this; I knew him. Twice, I went to the Sanctuary of Pompeii in Buenos Aires where he heard confession and I greeted him. He is now 92 years old. When he came to me at that time he would have been 85. And he said to me: “I want to talk to you because I have a problem. I have great misgivings: sometimes I think I forgive too much”. And he explained to me: “I must not forgive a person who comes to ask for forgiveness and says that he would like to change, that he will do everything, but he doesn’t know if he will be able to.... Yet I forgive him! And sometimes I feel anxious; I have misgivings...”. And I told him, “What do you do when you feel this misgiving”? And he replied thus: “I go to the chapel, to the chapel inside the convent, in front of the tabernacle, and I sincerely apologize to the Lord: ‘Lord, forgive me, today I have forgiven too much. Forgive me.... But mind you, it was you who set a bad example for me’”. This is how that man prayed.

Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek
Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François
Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco
Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco
Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek
Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François

Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François
Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco
Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco
Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek

PAPA FRANCESCO - OMELIA

Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco
Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco
Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek
Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco – Pope François
Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus – Pope Francis – Papa Francisco
Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco – Papst Franziskus
Pope Francis – Papa Francisco – Pope François - Papież Franciszek – Papa Francisco

(ENG) Homily of the Holy Father

Altar of the Cathedra in the Vatican Basilica

Thursday of the Second Week of Easter, 10 April 2018

We have heard in the Book of the Acts of the Apostles: “With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus” (*Acts* 4:33).

Everything starts from the Resurrection of Jesus: from it comes the testimony of the Apostles and, through this is generated the faith and the new life of the members of the community, with its frank evangelical style.

The readings of today’s Mass brings out these two inseparable aspects well: personal rebirth and community life. So, turning to you, dear brothers, I think of the ministry you carry out, starting from the Jubilee of Mercy. A ministry that moves in both these directions: at the service of the people, so they may be “reborn from above”, and at the service of the communities, so that they may live the commandment of love with joy and coherence.

Today the Word of God offers two indications that I would like to grasp for you, thinking precisely of your mission.

The Gospel recalls that those who are called to bear witness to the Resurrection of Christ must themselves, in the first person, “be born from above” (cf. *Jn* 3: 7). Otherwise one ends up becoming like Nicodemus who, despite being a teacher in Israel, did not understand the words of Jesus when He said that to “see the kingdom of God” we must “be born from above”, be born “of water and the Spirit” (cf. 3-5). Nicodemus did not understand the logic of God, which is the logic of grace, of mercy, so that those who become small are great, those who become last are first, those who recognize themselves ill are healed. This means truly leaving the primacy to the Father, to Jesus and to the Holy Spirit in our life. Beware: it is not a question of becoming priests who are “invaded”, as if they were depositaries of some extraordinary charisma. No. Ordinary priests, simple, gentle, balanced, but able to let themselves be constantly regenerated by the Spirit, docile to His strength, inwardly free – above all by themselves – as they are moved by the “wind” of the Spirit Who blows where He wants (cf. *Jn* 3, 8).

The second indication concerns community service: to be priests capable of “raising” in the “desert” of the world the sign of salvation, that is, the Cross of Christ, as a source of conversion and renewal for the whole community and for the world

itself (see *Jn* 3: 14-15). In particular, I would like to stress that the Lord Who died and rose again is the force that creates communion in the Church and, through the Church, in the whole of humanity. Jesus said before the Passion: “And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself” (*Jn* 12: 32). This strength of communion was manifested from the beginning in the community of Jerusalem where – as the Book of Acts attests – “all the believers were one in heart and mind” (4: 32). It was a communion that was made of the concrete sharing of goods, so that “they shared everything they had” (ibid.) And “there were no needy persons among them” (34). But this lifestyle of the community was also “contagious” to the outside: the living presence of the Risen Lord produces a force of attraction which, through the witness of the Church and through the various forms of proclamation of the Good News, tends to reach all, no-one excluded. Dear brothers, put your specific ministry of Missionaries of Mercy at the service of this dynamism. In fact, both the Church and the world today are in particular need of Mercy so that the unity desired by God in Christ may prevail over the negative action of the evil one who takes advantage of many current means, in themselves good, but which when misused, instead of uniting tend to divide. We are convinced that “unity is greater than conflict” (*Evangelii Gaudium*, 228), but we also know that without mercy this principle does not have the strength to be implemented in the reality of life and history.

Dear brothers, may you leave this meeting with the joy of being confirmed in the ministry of Mercy. First of all confirmed in the grateful confidence of being the first to be called to be reborn always “from above”, from God’s love. And at the same time confirmed in the mission of offering to all the sign of Jesus “lifted up” from the ground, so that the community may be a sign and instrument of unity in the midst of the world.

(ITA) La Riconciliazione: Sacramento della Misericordia

S.E.R. Robert Card. Sarah

Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Aula Magna. Pontificia Università Lateranense - Lunedì, 9 aprile 2018

Carissimi Missionari della Misericordia, nella Lettera Apostolica *Misericordia et Misera*, pubblicata il 20 novembre 2016 - Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo - a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, il Santo Padre Francesco scrive che la misericordia è l'«azione concreta dell'amore che, perdonando, trasforma e cambia la vita» (n. 2). Questa breve definizione della misericordia è molto importante, perché segnala innanzitutto la concretezza dell'amore misericordioso di Dio. L'amor vero, infatti, non è mai soltanto un sentimento o un buon proposito, ossia una buona intenzione. L'amore cristiano è sempre amore incarnato, amore crocifisso, un amore che muore per noi, fatto cioè di parole ed intenzioni, ma anche sempre di azioni concrete, conseguenti a tali parole e propositi. Il Santo Padre, dunque, ci ricorda innanzitutto che la misericordia è azione concreta di Dio nei nostri confronti.

Un secondo elemento, ugualmente segnalato dal Pontefice, riguarda la concretezza da parte nostra. Francesco ricorda anche che questa azione concreta di Dio produce frutti concreti e visibili in noi: in particolare tale amore divino, perdonandoci, «trasforma e cambia la vita». Dio non può entrare misericordiosamente nella mia vita senza trasformarla, senza cambiarla radicalmente, senza chiedermi di rompere totalmente e definitivamente col mio peccato. È questo, come sapete, il tema della conversione. L'esperienza della misericordia divina è correlativa a quella della conversione dell'uomo. Sin dall'inizio, d'altro canto, il Signore Gesù annunciò questi due misteri – la misericordia e la conversione – come aspetti indivisibili di un'unica realtà. Il Vangelo di Marco narra che le prime parole dette da Cristo, iniziando il suo ministero pubblico in Galilea, furono: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitvi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). Apprezziamo di queste parole il richiamo molto concreto del Signore Gesù: Egli viene a donarci la Parola del Vangelo, il buon annuncio del Regno di Dio che si è avvicinato a noi per iniziativa misericordiosa del Padre. Subito, questa parola e questa offerta di misericordia si sposa con il richiamo alla conversione: «convertitvi», ossia «cambiate vita», lasciate le vostre strade antiche e camminate

sulle nuove vie della grazia. Non si tratta solo di cambiare i propri sentimenti, ma di cambiare anche pensieri ed azioni. La conversione è l'espressione concreta di un vero cambiamento radicale di condotta e di comportamento nella vita. Quante volte, nel linguaggio comune degli uomini di oggi, si sente dire: "Dio ci ama così come siamo". In un certo senso è vero, cioè nel senso che Dio ama anche i peccatori, al punto da mandare per essi il suo stesso Figlio a morire in croce per la loro redenzione. Questo perché l'amore di Dio è immutabile e Dio fa piovere la sua grazia sui giusti e sugli ingiusti. Ma da un altro punto di vista non è per niente vero che "Dio ci ama così come siamo" perché Dio anche vuole, ed ha operato concretamente, perché cambiassimo, perché ci convertissimo. Quando Gesù dice "convertitivi", ci sta dicendo: "dovete cambiare", "non va bene così come siete". Da questa prospettiva, possiamo dire, Dio "non ci ama così come siamo" cioè immersi nei peccati, e per questo ci aiuta a modificare i nostri comportamenti malvagi.

A simile concretezza richiama san Paolo introducendo il celebre inno cristologico del secondo capitolo della Lettera ai Filippesi. L'Apostolo dice in greco *fronéite*, che normalmente viene tradotto in italiano con «abbiate gli stessi sentimenti» di Cristo. Gli esegeti però segnalano che l'uso paolino del verbo greco *fronéo* no riguarda solo i sentimenti intesi come sensazioni psicologiche o come meri propositi mentali. Il frontini è più di questo: esso coinvolge la mentalità della persona, cioè sia i pensieri sia le azioni concrete. Non a caso san Paolo di seguito espone ciò che Gesù, che è Dio come il Padre, ha fatto in concreto per noi: Egli prese per noi la condizione di servo umiliando se stesso, anzi persino «svuotando» se stesso, come dice ancora il testo greco: è il mistero della *kénosi*. Dio Figlio non solo si incarnò, ma volle anche patire per noi «fino alla morte e ad una morte di croce» (Fil 2, 2-8). A questo segue poi la sua glorificazione da parte del Padre. Inoltre san Paolo indica ai Romani azioni e comportamenti concreti che devono compiere quando scrive: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12, 1-2). Ai cristiani di Efeso traccia la stessa strada di conversione concreta e radicale richiamandoli con chiarezza: «Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella

giustizia e nella vera santità» (Ef 4, 20-24). Vediamo quindi che questo *fronéin* di Cristo, questi «sentimenti» non sono solo pensieri o propositi buoni, ma si traducono in azioni concrete, fino al sacrificio della sua stessa vita. E san Paolo dice a noi: anche noi, fratelli, dobbiamo avere questo *fronéin* di Cristo Gesù. Come Cristo anche noi dobbiamo offrire i nostri corpi in sacrificio santo e gradito a Dio. È in questa direzione che ci esorta anche san Gregorio Nazianzeno quando scrive: «Offriamo a Dio un sacrificio di lode sull'altare celeste insieme ai cori degli angeli... E più ancora, offriamo ogni giorno a Dio noi stessi e tutte le nostre attività. Facciamo come le parole stesse ci suggeriscono. Con le nostre sofferenze imitiamo le sofferenze, cioè la passione di Cristo. Con il nostro sangue onoriamo il sangue di Cristo. Saliamo anche noi di buon animo sulla sua croce. Dolci sono infatti i suoi chiodi, benché duri. Siamo pronti a patire con Cristo e per Cristo, piuttosto che desiderare le allegre compagnie mondane»¹. Dinanzi alla misericordia divina, dunque, Gesù chiama gli uomini alla conversione concreta, cioè a lasciarsi trasformare, riplasmare da Dio ed a cambiare le proprie vite in accordo al suo Vangelo.

In quest'ottica, al n. 4 della menzionata Lettera Apostolica Misericordia et misera, Papa Francesco torna a ribadire che dinanzi a questo straordinario dono della misericordia divina, «non si può rimanere indifferenti, perché esso cambia la vita». Inoltre, il Santo Padre ricorda che «la celebrazione della misericordia avviene in modo del tutto particolare con il sacramento della Riconciliazione» (n.8); e aggiunge: «Nel sacramento del Perdono, Dio mostra la via della conversione a Lui» (ivi). Non manca, nella Lettera, anche un sincero apprezzamento del Papa per il lavoro da voi svolto, cari Missionari della Misericordia, durante il Giubileo Straordinario, un apprezzamento che si esprime anche nella gratitudine verso ognuno di voi. Francesco, preso atto dei frutti positivi da voi recati alla Chiesa durante l'anno giubilare, scrive che il vostro ministero non deve concludersi con la chiusura della Porta Santa: « Desidero, infatti, - dice il Santo Padre - che permanga ancora, fino a nuova disposizione, come segno concreto che la grazia del Giubileo continua ad essere, nelle varie parti del mondo, viva ed efficace» (n.9).

Sulla scia di questi insegnamenti del Sommo Pontefice, vogliamo esprimere anche noi il nostro apprezzamento e gratitudine per voi Missionari della Misericordia e per tutti i sacerdoti del mondo che dedicano tempo, sacrifici ed energie al sacramento della Penitenza e Riconciliazione. Si tratta di un ministero preziosissimo, di cui la Chiesa – verrebbe da dire: le anime – non possono fare a meno, oggi come

¹ SAN GEGORIO NAZIANZENO, *Hom.* 45, 23-24; PG 36, 654-655.

in passato. Siccome siamo, ahinoi, sempre peccatori, sempre abbiamo bisogno del sacramento che ci riconcilia con Dio e con la Chiesa, i quali abbiamo offeso e rinnegato commettendo i peccati.

Trattandosi dunque di un sacramento di capital e importanza per la salute spirituale e la santificazione dei fedeli, è opportuno qui offrire alcune considerazioni teologicamente fondate, ma che tengano presente anche la concreta celebrazione e alcuni aspetti che oggi richiedono di essere esaminati e affrontati nel modo corretto, vale a dire in linea con la divina Rivelazione e con l'ininterrotta tradizione magisteriale della Chiesa. Senza alcuna pretesa di esaustività, passiamo pertanto a riflettere brevemente su alcune questioni riguardanti il ministero dei confessori.

La struttura propria del Sacramento

Un primo elemento da ricordare è che i sacramenti posseggono delle parti variabili, stabilite dalla Chiesa, e degli elementi immutabili fissati da Nostro Signore Gesù Cristo. Nel suo Magistero, la Chiesa ha in più occasioni indicato quegli elementi fondamentali che, pur nel variare delle culture e delle circostanze, devono assolutamente essere preservati per la valida celebrazione del rito sacramentale. Tali elementi sono il ministro, la struttura propria del sacramento (ciò che può dirsi anche materia e forma di esso) e l'intenzione del celebrante. Nessuno di questi elementi deve mancare, pena la validità del sacramento medesimo.

Soffermandoci sul solo sacramento della Penitenza, è noto che ministro ne è solo il sacerdote validamente ordinato, ossia il vescovo o il presbitero. Per nessun motivo e in nessuna circostanza un diacono, un religioso non sacerdote o un laico potrebbero amministrare questo sacramento. Circa l'intenzione del celebrante, sappiamo che essa è quella necessaria per ogni sacramento: vale a dire l'intenzione di fare ciò che la Chiesa nel celebrare quel rito. In altre parole, il sacerdote che ascolta le Confessioni sacramentali dei fedeli deve avere fatto una sorta – per così dire – di “opzione fondamentale”, la quale nei limiti del possibile va anche rinnovata con frequenza, di voler compiere il rito della Chiesa per distribuire le grazie sacramentali che la Chiesa intende offrire celebrando la Riconciliazione. Non è necessario che ogni singola volta che un sacerdote si dispone ad ascoltare le Confessioni, egli rinnovi esplicitamente tale proposito: è sufficiente che esso sia un proposito fermo e stabile del suo ministero. Nondimeno, sarebbe molto opportuno, come si diceva, rinnovare di tanto in tanto questo proposito e anche soffermarsi brevemente davanti a Dio nel silenzio del suo cuore a pregare prima di sedere in confessionale: tra le

preghiere che si possono usare in tale momento, sarebbe ben se vi fosse anche una sorta di “formula di intenzione”, simile a quella che troviamo alla fine del Messale di Paolo VI ed all’inizio del Messale di Papa Giovanni XXIII (1962), da recitarsi in preparazione alla celebrazione dell’Eucaristia. Come il sacerdote può prepararsi alla S. Messa dicendo la famosa preghiera: «*Ego volo celebrare Missam, et conficere Corpus et Sanguinem Domini nostri Iesu Christi, iuxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae, ad laudem omnipotentis Dei*», così si potrebbe usare una “formula di intenzione” per ben disporsi a fare, in confessionale, quanto la Chiesa intende fare attraverso il nostro ministero sacerdotale. Possiamo anche aggiungere una preghiera rivolta alla Beata Vergine *ante Missam* chiedendo la Sua materna assistenza: *Beatissima Virgo Maria, ego miser et indignus peccator ad te confugio toto corde et affectu; et precor pietatem tuam, ut, sicut dulcissimo Filio tuo in Cruce pendenti astitisti, ita et mihi, misero peccatori et sacerdotibus omnibus, hic et in tota sancata Ecclesia hodie offerentibus, clementer adsistere digneris*»².

L'ultimo elemento necessario per la validità è la struttura propria del sacramento, ossia la materia e la forma. La forma della Riconciliazione è la formula assolutoria: «Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»³. Da molto tempo la Chiesa ha stabilito che questa formula sia in forma indicativa e non in forma deprecatoria. Sebbene molti secoli fa esistesse anche quest'ultima forma, da molti secoli la Chiesa - attraverso un sano sviluppo teologico-liturgico - ha riconosciuto che la formula indicativa esprime meglio la dottrina di questo sacramento. Quindi non è più lecito assolvere con formule del tipo: “Dio onnipotente abbia misericordia di te e perdoni i tuoi peccati”. Questa formula deprecatoria è stata sostituita da quella indicativa, che quindi va sempre usata: “Io ti assolvo dai tuoi peccati...”⁴ In questo modo, risulta più chiaramente il legame tra il

² *Compendium Eucharisticum*, Libreria Editrice Vaticana 2009, p. 379.

³ Cf. «Praenotanda» al Rito della Penitenza, n. 19.

⁴ Nelle Chiese Orientali le forme attualmente in uso sono deprecative. La concezione ortodossa si basa sull'idea che è Dio a perdonare i peccati, mentre la formula assolutoria latina sottolinea l'autorità del Sacerdote di “legare” e di “sciogliere”. Poi il Sacerdote impone l'epitrichilion sul capo del penitente, e tracciandovi sopra con la mano un segno di croce pronuncia la preghiera di assoluzione: "Signore, Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, per la sua grazia, la sua misericordia e il suo amore per gli uomini ti perdoni, figlio mio N. , tutte le tue colpe. E io, suo indegno prete, per il potere che mi ha dato, ti perdono tutti i tuoi peccati e te ne assolvo, nel nome del Padre, e del Figlio e del Santo Spirito. Amen! La Chiesa Ortodossa vuole sottolineare che è lo stesso Cristo a ricevere la confessione del penitente, mentre il Sacerdote è semplicemente un testimone. Questa immagine è molto importante per capire il ruolo del Sacerdote nel Sacramento della Confessione: è un ruolo ausiliario, egli si limita ad essere presente alla confessione in qualità di testimone, ma non è a lui che ci si confessa, e non è lui a rimettere

ministro celebrante e il vero ed unico Sacerdote, Gesù Cristo, che attraverso di noi assolve il penitente dalle sue colpe, effondendo sulla sua anima i meriti del suo preziosissimo Sangue, prezzo del nostro riscatto.

Vi è poi la materia del sacramento, che viene individuata nei cosiddetti “atti del penitente”, cioè le cose che il penitente deve portare in Confessione: il dolore ed il pentimento dei propri peccati (contrizione), l'accusa completa di essi e la soddisfazione o penitenza. E necessario ed importante sottolineare molto che questi atti sono tutti indispensabili per la validità del sacramento. Nel nostro contesto, questo richiamo serve sia a noi sacerdoti, perché ce ne ricordiamo bene, sia ai fedeli, che dobbiamo istruire ed illuminare con la predicazione e la catechesi anche su questi punti. Essi non sono affatto di dettaglio, perché attengono alla validità di un sacramento che è fondamentale per la vita spirituale perché è ora di riproporre a tutti con convinzione questo sforzo di crescita verso la santità, verso «questa “misura alta” della vita cristiana ordinaria»⁵. Si curi bene, dunque, di aiutare i fedeli - anche con brevi parole durante la Confessione stessa - a comprendere la gravità dei propri peccati, in modo da favorire la contrizione del loro cuore, elemento necessario per la validità dell'assoluzione. Capita spesso che oggi molti fedeli non sappiano confessarsi più, che confessino peccati altrui e non i propri (come più volte ha ricordato Papa Francesco, citando anche aneddoti dai suoi ricordi personali). Capita anche che i fedeli confessino peccati di poco rilievo e nascondano, o addirittura non si rendano conto che altri atti da loro compiuti comportano offese ben più gravi a Dio, rispetto alle cose di cui si accusano. Senza rendere il confessionale una “sala di tortura” (Papa Francesco), in cui si vogliono estorcere i più piccoli dettagli, bisogna però aiutare i fedeli a compiere una confessione integra di tutti e singoli i peccati mortali compiuti dall'ultima confessione. Infatti, anche l'integra confessione⁶ dei peccati è un atto del penitente, che compone la materia necessaria del sacramento. Porre domande di un certo tipo potrebbe in certi casi essere indiscreto e non necessario. Ma nel contesto odierno, in moltissime occasioni porre domande, delicate ma chiare, al penitente rappresenta un grande aiuto perché sgorgi in lui il dolore dei peccati (contrizione) e perché egli compia una confessione integra che gli garantisca l'effettiva assoluzione dalle colpe e una vera liberazione della coscienza. Ricordiamo

i peccati... Tuttavia, anche qui bisogna dire che questa divergenza non va considerata come un fatto radicale, poiché la chiesa ortodossa usa e la forma deprecatoria e la forma indicativa.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Novo Millennio Ineunte*, 2000, n. 31.

⁶ Cf. CONCILIO DI TRENTO, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, cap. 5 (DS 1680).

che con Dio e “con i sacramenti non si scherza”. Come non si scherza con il medico se vogliamo guarire e recuperare la salute.

Non si dimentichi da ultimo la soddisfazione o penitenza. Può capitare che qualche sacerdote eviti di imporla, magari per la buona intenzione di non voler opprimere le anime. Tuttavia, si tratta di un grave errore, nonostante le intenzioni soggettive del ministro. Non imporre la soddisfazione equivale a far mancare una parte costitutiva della materia del sacramento anche nel caso in cui il confessore si impone la più pesante parte della penitenza al posto del penitente. I fedeli, infatti, sono tenuti - quindi è un dovere e non una opzione facoltativa - a soddisfare per le pene dei peccati compiuti, mediante una salutare penitenza. Sappiamo che, col passare dei secoli, le cose si sono molto evolute su questo punto: nei primi secoli la penitenza durava anni e si poteva ottenere il perdono solo dopo averla espletata, ed una volta in vita. In seguito, pur rendendosi disponibile la reiterazione del sacramento e la possibilità di essere assolti già prima di prestare la dovuta soddisfazione, la penitenza richiesta rimase esigente, al punto tale da far sorgere dei libri specifici per il calcolo delle penitenze dovute, in base ai peccati confessati. Oggi, la tendenza largamente prevalente è quella di comminare penitenze molto piccole, possiamo dire puramente simboliche, anche dinanzi alla confessione di peccati gravi o persino gravissimi. Senza voler entrare nel merito, limitiamoci a ricordare, al rispetto, due cose: la prima è che - per quanto modesta - una penitenza va comunque sempre imposta ad ogni fedele che viene a confessarsi; la seconda è che, pur apprezzando l'approccio misericordioso nello stabilire tale penitenza, bisognerà ricordare il richiamo del *Catechismo della Chiesa Cattolica* che al n. 1460 insegna che, sebbene l'imposizione della soddisfazione sacramentale «deve tener conto della situazione personale del penitente e cercare il suo bene spirituale», essa però «deve corrispondere per quanto possibile alla gravità e alla natura dei peccati commessi».

Nell'attuale contesto culturale, potrebbe accadere che il semplice richiamo - da noi ora proposto - di questi elementi dottrinali di base possa provocare presso i contemporanei una sorta di rigetto, quasi che un simile approccio al sacramento gli farebbe perdere il suo carattere esistenziale dirompente, consistente nell'esperienza dell'abbraccio con Dio Padre, al quale torniamo riconciliandoci con Lui. Ci si potrebbe cioè chiedere: ricordare la necessità di questi elementi oggettivi non riconduce il sacramento della Riconciliazione ad una visione superata, asfittica, poco personalista, oggettivizzante? Non toglie al sacramento il suo respiro di gioia vissuta, di ricomposizione vera della relazione con Dio?

In realtà, carissimi Missionari della Misericordia, questi elementi oggettivi nulla tolgono a tale esperienza gioiosa, rappresentando al contrario la garanzia che tale esperienza sia vera, oggettiva, reale e non un simulacro, una finta confessione ed un inganno puramente emotivo. Come ci ricorda San Paolo, il grande missionario della misericordia: «Non fatevi illusioni: Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato» (Gal 6, 7). La gioia della relazione ricostruita con Dio e con la Chiesa può essere gioia vera, solo se tale relazione è stata effettivamente riallacciata nella verità. Questa certezza non può essere fondata soggettivamente ma solo, e per l'appunto, oggettivamente. Di qui la necessità di richiamare ed osservare questi elementi oggettivi, che sono sottratti al nostro arbitrio, proprio perché i fedeli che si confessano hanno diritto ad essere certi che il sacramento ricevuto è valido e quindi che essi sono davvero riconciliati con il Signore per mezzo della Santa Chiesa. Agire in modo soggettivo ed arbitrario riguardo agli elementi sacramentali che sono di diritto divino non rappresenta affatto un avvicinarsi alle persone, bensì un allontanarle dalla grazia e da Dio. Le intenzioni di chi agisce in questo modo potranno essere anche buone, ma le azioni compiute sarebbero deleterie. Se la Chiesa ha certamente l' autorità di modificare gli elementi secondari delle celebrazioni sacramentali, essa non ha il diritto di mutarne gli elementi essenziali. In un recente articolo, il Card. Gerhard Ludwig Müller è tornato a spiegare queste importanti verità dottrinali. Leggiamo un estratto dal suo saggio:

Come cattolici, non possiamo ignorare lo sviluppo dottrinale della Chiesa per occuparci solamente della presunta pura dottrina della Scrittura. La parabola del figlio prodigo, per esempio, non fornisce un'istruzione catechetica sul sacramento della Penitenza nella sua materia (pentimento, confessione, soddisfazione) e forma (assoluzione da parte del sacerdote). Se si dovesse guardare alla sola Scrittura, si dovrebbe allora concludere che, dal momento che il figlio prodigo in realtà non va a confessare i suoi peccati, neppure noi siamo tenuti a farlo. In ogni caso, opporre in questo modo la Scrittura alla Chiesa significherebbe ignorare completamente le parole di Cristo, che affida agli apostoli - con Pietro come loro capo - il compito di custodire fedelmente l'intero deposito della fede

[...] il Concilio di Trento dichiara che la Chiesa ha il potere di stabilire o di modificare i *riti esterni* dei sacramenti. Nello stesso tempo, il Concilio nega che la Chiesa abbia il diritto o la possibilità di interferire con l'*essenza* dei sacramenti, insistendo che sia «fatta salva la loro sostanza». Quando il Concilio di Trento definisce che ci sono tre atti del penitente che fanno parte del sacramento della Penitenza (pentimento con la risoluzione di non peccare nuovamente, confessione e soddisfazione), allora anche i papi e i vescovi dei secoli successivi sono vincolati da questa dichiarazione. Essi non

sono liberi di dare l'assoluzione sacramentale per i peccati, o di autorizzare i propri sacerdoti a darla, quando i penitenti non mostrano realmente segni di pentimento o quando essi esplicitamente non vogliono prendere la risoluzione di non peccare più. Nessun essere umano può annullare l'intima contraddizione tra l'effetto del sacramento - ossia, la nuova comunione di vita con Cristo nella fede, speranza e carità - e l'inadeguata disposizione del penitente. Nemmeno il papa o un concilio possono farlo, perché non ne hanno l'autorità e neppure potranno mai ricevere una tale autorità, perché Dio non chiede mai agli uomini di fare qualcosa che sia contraddittorio in se stesso e contrario a Dio stesso⁷.

Rappresentare Cristo e la Chiesa

Tra gli elementi sopra ricordati, abbiamo fatto cenno all'intenzione del ministro del sacramento di fare ciò che fa la Chiesa. L'interpretazione propria di questa formula classica è stata già riferita. Vogliamo ora allargare la comprensione di questa intenzione del sacerdote celebrante, anche considerando l'atteggiamento generale che egli ha e deve avere nei confronti della Chiesa e del suo insegnamento. Ogni sacerdote, in quanto ministro di Cristo e della Chiesa, è un loro rappresentante. Tutti ben sappiamo che la teologia classica ed il Magistero sono concordi nell'insegnare che il sacerdote celebra i sacramenti in *Persona Christi Capitis*, nella Persona di Cristo Capo del Corpo Mistico, Capo della Chiesa. E chiaro pertanto che il sacerdote è rappresentante di Cristo presso i fratelli. La classica categoria di *alter Christus* - secondo Cristo, ugualmente applicata ai sacerdoti, viene intesa nella odierna teologia del sacerdozio secondo l'idea della rappresentanza, che mette insieme altri modelli di teologia del sacerdozio, quale il modello sacrale e quello pastorale o funzionale. Siamo dunque rappresentanti di Cristo. Siamo anche, però, rappresentanti della Chiesa. Come sarebbe inconcepibile un rappresentante di Cristo che non faccia gli interessi di Cristo e che contesti il Signore in parole ed opere, ugualmente è incomprendibile che si possa vivere il ministero sacerdotale con un atteggiamento di contrasto verso la Chiesa, in particolare verso il suo costante insegnamento dottrinale e le sue consolidate tradizioni e consuetudini. Invece, chi incontra noi sacerdoti, dovrebbe potersi incontrare agevolmente con Cristo e con la Chiesa perché il sacerdote non è solo un *Alter Christus*, anzi è davvero *Ipse Christus*, il Cristo stesso.

⁷ Testo originale in inglese: «By What Authority? On the Teaching Office of the Pope», *First Things*, 16 gennaio 2018 [<https://www.firstthings.com/web-exclusives/2018/01/by-what-authority>]; la traduzione italiana qui proposta è ripresa da: <http://www.lanuovabq.it/it/il-papa-non-e-un-sovrano-assoluto>

Al riguardo c'è un bellissimo passaggio di un'omelia di Papa Benedetto XVI, che piace qui richiamare. In una Concelebrazione eucaristica con i membri della Commissione Teologica Internazionale, Papa Benedetto ha richiamato un versetto del Vangelo del giorno in cui Gesù dice: «Chi ascolta voi, ascolta me» (Lc 10,16). Noi sappiamo che questo versetto è utilizzato dalla riflessione teologica per trattare del *munus docendi*, ossia del Magistero ecclesiale. La Chiesa infatti insegna come Discepolo di Cristo e quindi le parole della Chiesa devono essere le parole di Cristo come le parole del sacerdote devono riprodurre perfettamente le parole di Cristo. Ma Papa Benedetto ha utilizzato questo versetto evangelico non solo in modo assertivo, cioè per ricordare - come è vero - che chi ascolta il Magistero della Chiesa ascolta addirittura il Signore stesso. Il Papa ha volto tale versetto anche in un esame di coscienza. Commentava infatti: «Che ammonizione, che esame di coscienza queste parole! È vero che chi ascolta me, ascolta realmente il Signore?»⁸. Potremmo qui citare il famoso adagio: "diventa ciò che sei!" In quanto sacerdoti e confessori, noi siamo stati costituiti rappresentanti di Cristo e della Chiesa presso i fedeli; se coloro che vengono a confessarsi da noi ci ascoltano, essi ascoltano Cristo - questo è un fatto. Ma chiediamoci anche: se oggettivamente ciò è senza dubbio vero, è vero anche esistenzialmente? È vero che chi ascolta me ascolta Cristo? E vero che i consigli e le indicazioni che do in confessionale sono i consigli che darebbe Cristo a questa persona che ho davanti? O sono consigli che seguono altri insegnamenti, uno spirito diverso da quello evangelico, uno spirito mondano? Oggi abbiamo l'impressione che esistono molteplici Cristì che si contraddicono radicalmente non solo nei insegnamenti ma anche nei confessionali.

È un esame di coscienza, questo, di enorme rilevanza per tutti noi. Il confessionale infatti non è un luogo di sperimentazione per esporre la propria dottrina o insegnamento personale soggettivo, in cui ognuno, sul momento, cerca di formulare qualche indicazione originale. Le anime non si possono guidare così. Per vostra esperienza diretta, voi sapete che le persone non sono uguali e quindi dobbiamo adattare il nostro approccio pastorale secondo la persona concreta che abbiamo davanti, con il suo carattere e la sua storia personale, almeno nella misura in cui possiamo intuirli in un breve incontro qual è il tempo della Confessione. Se questa attenzione individuale è necessaria, ciò non implica variare la linea da persona a persona. La via infatti è unica per tutti, anche se diverso può essere il modo di indicarla a soggetti diversi, che partono da situazioni diverse. Deve rimanere però

⁸ BENEDETTO XVI, *Omelia* nella Concelebrazione eucaristica con la CTI, 6 ottobre 2006.

identica per tutti la dottrina soggiacente e anche la finalità, che è la santificazione in Cristo. Costituirebbe una sorta di “razzismo” pastorale distinguere persone a cui possiamo indicare la via della santità, da altre di cui pensiamo che non possano farcela, che per loro è inevitabile rimanere in una vita di peccato. Ma se il battesimo, che abbiamo ricevuto, come diceva Giovanni Paolo II «è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e l'inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all'insegna di un'etica minimalistica e di una religiosità superficiale»⁹. Agire così come confessore è lottare contro Dio perché il peccato è lotta contro Dio. Se noi rinunciassimo ad indicare a tutti la perfezione evangelica e dicessimo ad alcuni che possono rimanere nei loro peccati, commetteremmo un errore di “razzismo” spirituale e inoltre dimostreremmo di non credere nella potenza della grazia di Dio. La grazia meritata da Cristo in croce è invece onnipotente ed è capace di trarre fuori figli di Abramo persino dalle pietre dei cuori più induriti nel peccato. Ma noi dobbiamo proporre la conversione, il cambiamento concreto e radicale di vita a tutti, anche a coloro di cui pensiamo: costui o costei non ce la farà mai! Con le sue forze di certo l'uomo non ce la fa e non può farcela. Ma tutto è possibile a Dio! Perché privare alcuni dei nostri penitenti di questa speranza? San Giovanni Paolo II ha ricordato che la Chiesa contempla di certo una «legge della gradualità» con cui sa condurre le anime una ad una, ma non conosce la «gradualità della legge», quasi che si possa applicare una norma morale diversa, da persona a persona¹⁰.

Affinché il confessionale, oltre che una "sala di tortura", non divenga neppure un "laboratorio di esperimenti dottrinali", è necessario rimanere saldamente legati all'insegnamento della Chiesa, evitando indicazioni che si discostano da tale insegnamento, i quali - essendo erronei - non fanno altro che confondere le anime, disorientarle e ferirle mortalmente. Quante volta capita di accogliere dei penitenti in confessionale che ci dicono: “Padre, ho esposto il mio caso a tre sacerdoti diversi e

⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Novo Millennio Ineunte*, n.31.

¹⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, n. 34: «Anche i coniugi, nell'ambito della loro vita morale, sono chiamati ad un incessante cammino, sostenuti dal desiderio sincero e operoso di conoscere sempre meglio i valori che la legge divina custodisce e promuove, e dalla volontà retta e generosa di incarnarli nelle loro scelte concrete. Essi, tuttavia, non possono guardare alla legge solo come ad un puro ideale da raggiungere in futuro, ma debbono considerarla come un comando di Cristo Signore a superare con impegno le difficoltà. “Perciò la cosiddetta “legge della gradualità”, o cammino graduale, non può identificarsi con la “gradualità della legge”, come se ci fossero vari gradi e varie forme di precetto nella legge divina per uomini e situazioni diverse. Tutti i coniugi, secondo il disegno divino, sono chiamati alla santità nel matrimonio e questa alta vocazione si realizza in quanto la persona umana è in grado di rispondere al comando divino con animo sereno, confidando nella grazia divina e nella propria volontà”».

ne ho ottenuto tre risposte diverse. Ora chiedo anche a lei, e vediamo che cosa mi dice...” Le anime però hanno bisogno di essere guidate e non sbandate. Devono essere portate a Gesù Cristo. E Lui «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6).

Il confessore, dunque, deve essere molto ben formato nel dogma e nella morale, secondo l'insegnamento della Chiesa. E necessario anche che curiamo la formazione permanente, sia leggendo nuovi e buoni trattati, sia tornando su opere classiche già lette, ma la cui rilettura ci permette di rinfrescare la memoria e di meditare meglio su quanto già conosciamo. Il Magistero ha fornito e fornisce molti strumenti per questa formazione. Senza entrare qui in dettagliati elenchi bibliografici, potremmo dire che la conoscenza approfondita del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, in tutte le sue parti, è necessaria per ogni sacerdote e in particolare per i sacerdoti molto impegnati nel ministero della Riconciliazione, in cui si viene a contatto col delicatissimo sacrario della coscienza di tante persone. Con la sana dottrina noi possiamo e dobbiamo illuminare tali coscienze. Cristo potrà così, attraverso di noi, incidere positivamente sulla vita di milioni di persone. Un altro utile strumento che potremmo ricordare è il *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti alla vita coniugale*, pubblicato il 12 febbraio 1997 dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. Ma si tratta appunto solo di due testi tra i molti, ricchissimi e bellissimi, che la Chiesa ci offre.

Il discernimento del confessore

Quanto or ora ricordato ci conduce ad un terzo ed ultimo aspetto: il necessario discernimento che il confessore deve operare su quanto ascolta in confessionale. La prima parola che qui utilizziamo è appunto "ascoltare". Questa parola mi ricorda lo “Shema Israele: ascolta Israele”, una professione di fede che troviamo nel libro del Deuteronomio (Dt 6, 4). Nel confessionale la prima persona da ascoltare è Dio, la sua Parola, i suoi insegnamenti. Ed ascoltare con fede, amore e serietà la missione che il Signore mi affida verso il penitente. Il penitente deve lasciarsi bruciare dall'amore e la santità di Dio. Nello stesso tempo il confessore deve dare tutta l'attenzione al penitente. Infatti, se i penitenti hanno l'obbligo di accusare i propri peccati, il confessore ha il dovere di ascoltare. E vero che i peccati che ascoltiamo sono spesso - come si suol dire "sempre gli stessi". Nonostante ciò sarebbe sbagliato accostarsi al ministero della Riconciliazione con l'atteggiamento superficiale di chi, in tanti anni di confessioni, ha già sentito di tutto. Dobbiamo ricordarci che per la persona che è lì davanti a noi in confessionale, dirci i propri peccati rappresenta comunque un piccolo

dramma emotivo. Confessarsi non è facile. Se poi troviamo davanti a noi un sacerdote che non ci ascolta, che ci interrompe non permettendoci di parlare, o che dà l'impressione di tagliare corto, la difficoltà della confessione si accresce. La confessione è un incontro di fede che ci permette di entrare nelle profondità del mistero dell'uomo e di trovarci straordinariamente faccia a faccia con la bontà misericordiosa di Dio. E chiaro che, con sapienza pastorale, non possiamo neppure permettere che la confessione sia uno sproloquio senza fine, che tocchi altre materie rispetto all'accusa dei peccati. Ma c'è differenza tra il richiamare gentilmente un penitente ad attenersi all'oggetto proprio del dialogo sacramentale e il mostrarsi invece annoiati, sciatti o seccati mentre egli ci parla. Sulla necessità di questo attento e rispettoso ascolto in sede di Confessione, si è soffermato di recente il Penitenziere Maggiore, Card. Mauro Piacenza, in un intervento in cui ha detto:

Il primo, più elementare ascolto è quello a cui il penitente ha diritto quando si accosta al sacramento. Non è raro, purtroppo, ricevere le lamentele di fedeli scandalizzati dalla distrazione del confessore, non attento alle loro parole o, addirittura, intento a fare altro, durante il dialogo. Sotto questo aspetto, mi si permetta una sola indicazione, che vale per tutti: non si entra in confessionale con il cellulare acceso, né tanto meno lo si utilizza durante i colloqui sacramentali. Si ha notizia di taluni confessori, intenti a “chattare sui social”, mentre i penitenti fanno la loro accusa. Questo è un atto gravissimo, che non ho timore di definire: “ateismo pratico” (ed aggiungerei un insulto frontale a Dio), e che mostra la fragilità della fede del confessore nell'evento soprannaturale di grazia che si sta vivendo!

Ascoltare, con profonda attenzione ed umiltà fraterna, quanto il penitente ha da dirci, significa porsi in ascolto del fratello più debole e povero, in ascolto degli ultimi. Infatti, nessuno è “più ultimo” di chi è nel peccato, soprattutto se è in peccato mortale, e dunque si è separato dall'amore di Dio, vivendo la più profonda ed umanamente irrisolvibile delle povertà¹¹.

Nessun sacerdote dovrebbe entrare in Chiesa con il cellulare acceso, perché il tempo in cui siete con Dio è assolutamente ed integralmente riservato a Dio. In Chiesa tutto appartiene esclusivamente a Dio: noi stessi, ciò che facciamo, ciò che pensiamo, ciò che diciamo. Di conseguenza, «l'ascolto profondo e paterno del

¹¹ M. PIACENZA, «La Confessione e il discernimento vocazionale»: Lectio magistralis al XXIX Corso della Penitenzieria Apostolica sul Foro Interno, Roma, 5 marzo 2018, paragrafo 2.

penitente è il primo passo di quel "miracolo di cambiamento" che la confessione determina»¹².

Dopo l'ascolto, c'è la valutazione da parte del confessore di quanto il penitente ha confessato. Ricordiamo al riguardo la mai superata dottrina per cui il sacerdote è in confessionale sia giudice sia medico¹³. E molto importante mantenere simile bipolarità del suo ministero. Non si deve pensare che i due aspetti siano opposti, come non sono affatto opposti la giustizia di Dio e la sua misericordia, entrambe eterne e perfette. Il confessore deve essere misericordioso, ad immagine del padre che riaccoglie il figlio prodigo. Il sacerdote deve spalancare le braccia della misericordia divina al penitente, che è lì implorando il perdono del Signore. D'altro canto, il sacerdote deve anche riconoscere, come buon medico, l'infermità spirituale che ha infettato quell'anima, e provvedere anche a somministrare una cura giusta, efficace. Egli deve anche provocare una rigenerazione ed un rinnovamento nello Spirito Santo e chiamare il penitente ad aderire e cambiare così radicalmente la propria vita, orientandola verso una dinamica totalmente nuova (Cf. Rm 11 15). Tale cura sarà certamente indicata anche con la penitenza, ma non solo. Sebbene la Confessione non equivalga alla direzione spirituale e vada tenuta distinta da essa, resta vero che qualche breve parola di orientamento appartiene all'essenza profondamente pastorale del sacramento del Perdono. A volte si potrà ritenere opportuno rimandare il penitente senza aggiungere alcun consiglio o rimprovero. In linea generale, tuttavia, sembra saggio suggerire che vi sia, se non sempre, almeno spesso qualche breve esortazione o richiamo da parte del sacerdote, in modo che la Confessione appaia più chiaramente come sacramento medicinale, come sacramento di guarigione, che avvia al recupero pieno della salute spirituale ed alla crescita nella

¹² Ivi.

¹³ 13 Cf. per es. GIOVANNI PAOLO II, *Reconciliatio et Paenitentia*, n. 31 punto III: L'altro momento essenziale del sacramento della penitenza compete questa volta al confessore giudice e medico, immagine di Dio Padre che accoglie e perdona colui che ritorna: è l'assoluzione. Le parole che la esprimono e i gesti che la accompagnano nell'antico e nel nuovo Rito della penitenza rivestono una significativa semplicità nella loro grandezza. La formula sacramentale: «Io ti assolvo...», l'imposizione della mano e il segno della croce, tracciato sul penitente, manifestano che in quel momento il peccatore contrito e convertito entra in contatto con la potenza e la misericordia di Dio. E' il momento nel quale, in risposta al penitente, la Trinità si fa presente per cancellare il suo peccato e restituirgli l'innocenza, e la forza salvifica della passione, morte e risurrezione di Gesù è comunicata al medesimo penitente, quale «misericordia più forte della colpa e dell'offesa», come ebbi a definirla nell'enciclica *Dives in Misericordia*. Dio è sempre il principale offeso dal peccato «tibi soli peccavi!» -, e solo Dio può perdonare. Perciò, l'assoluzione che il sacerdote, ministro del perdono, benché egli stesso peccatore, concede al penitente, è il segno efficace dell'intervento del Padre in ogni assoluzione e della «risurrezione» dalla «morte spirituale», che si rinnova ogni volta che si attua il sacramento della penitenza.

grazia. Se infatti il sacerdote rappresenta Cristo nel ministero, non dimentichiamo la bella tradizione patristica - che fu di sant'Ignazio di Antiochia e di sant'Ambrogio, prima, e poi, con più ampiezza, di sant'Agostino - di definire Gesù il divino Medico: *Christus Medicus*. L'opera medicinale della Riconciliazione prevede in sé l'esercizio della giustizia, che quindi è parte integrante del ministero sacerdotale, che nel confessionale si esercita appunto sia come misericordia sia come giudizio. Se è vero che non giudichiamo le persone e che distinguiamo l'errante dall'errore, resta vero anche che il peccato va chiaramente dichiarato tale, senza edulcorazioni né infingimenti. Sarebbe una falsa misericordia quella che non rispetta le esigenze della verità e della giustizia¹⁴.

Ecco perché il necessario discernimento dei singoli casi morali deve avvenire in modo oggettivo, il che significa che ogni discernimento va operato in base a dei criteri stabiliti e certi, e non all'estro personale del confessore. Criterio primordiale è la Parola di Dio, la divina Rivelazione contenuta sia nei libri della Sacra Scrittura, sia nella Tradizione apostolica orale, custodita e trasmessa dalla Chiesa nella sua tradizione vivente, tanto mediante il Magistero, quanto con la Liturgia, le leggi canoniche e gli usi antichi e venerabili.

I singoli casi morali che si presentano a noi in confessionale andranno sottoposti al nostro discernimento pastorale, anche tenendo conto delle concrete circostanze che pure rientrano nella valutazione, ma senza dimenticare il primato della Parola di Dio, cui la Chiesa ci richiama costantemente. Che la Parola di Dio abbia e debba avere sempre il primato implica anche questo: che le condizioni storiche e personali - per quanto importanti possano essere - passano sempre e comunque in secondo piano, quando si tratta di giudicare la moralità di un atto o di un comportamento. Se così non fosse, dovremmo sottoporre il Vangelo del Signore alle circostanze storiche e culturali. Ma queste ultime, come è noto, variano di frequente, mentre Gesù ha detto della sua dottrina: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (Mt 24,35). La Parola di Gesù è radicalmente immutabile come Gesù stesso, come afferma la lettera agli Ebrei: «Gesù Cristo è lo

¹⁴ Il giudizio è la vostra missione, un aspetto essenziale del nostro ministero sacerdotale missionario perché «Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, 23 perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre» (Gv 5, 22-23). Ed il Figlio vi dichiara senza ambiguità: «quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d'Israele» (Mt 19, 28; Lc 12, 58). Dunque il Padre affida a ciascuno di voi la missione, il servizio di giudicare cioè di rivelare al peccatore il suo peccato, di aiutarlo a rompere col suo peccato.

stesso ieri e oggi e per sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee» (Eb 13, 8-9).

Cari confratelli Missionari della Misericordia, come ha detto il Santo Padre Francesco, la Chiesa vi è profondamente grata per il prezioso ministero che avete esercitato e continuate a svolgere. Solo il Signore sa quante anime sono state riconciliate con Lui per mezzo del vostro ministero. Un fiume incalcolabile di misericordia si è steso sulle anime in tutto il mondo grazie al vostro generoso impegno. Che il Signore vi ripaghi per tutto questo bene che avete immesso nella Chiesa e nel mondo! Come Missionari chiamati dal Papa a questo ministero, voi avete contribuito a far sì che il sacramento della Riconciliazione continui a brillare anche in questo nostro tempo per ciò che esso è sempre stato in ogni epoca: sacramento della misericordia. A conclusione di queste semplici riflessioni, desidero congedarmi invocando su di voi e sul vostro ministero presbiterale la potente intercessione della Beata Vergine Maria, Madre dei Sacerdoti e Madre della Chiesa, nonché quella del santo Curato d'Ars Jean-Marie Vianney e di san Pio da Pietrelcina, che non molti giorni fa Papa Francesco ha definito «apostolo del confessionale»¹⁵. Possiate anche voi continuare sempre ad essere ferventi apostoli del confessionale, che offrono la misericordia di Dio agli uomini e li aiutano a cambiare vita, in modo da godere un giorno della luce senza tramonto nella eterna Gerusalemme.

¹⁵ FRANCESCO, *Omelia* nella Santa Messa in occasione della Visita Pastorale a San Giovanni Rotondo, 17 marzo 2018.

(ITA) Il Missionario della misericordia secondo Papa Francesco

Intervento di S.E.R. Mons. Rino Fisichella

Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

Sala Regia - Martedì, 10 aprile 2018

Il “tempo della misericordia”

“Questo è il tempo della misericordia” (Mm 21). L’espressione nella sua essenzialità esprime bene il sentimento di Papa Francesco non solo nel momento in cui ha voluto indire il Giubileo straordinario, ma come l’orizzonte di senso per la vita della Chiesa. E’ sufficiente riprendere tra le mani i due documenti che hanno segnato l’inizio e la conclusione del Giubileo, insieme a tutta la predicazione fatta da Papa Francesco dall’inizio del suo pontificato fino ai giorni nostri, per comporre una densa “teologia della misericordia”. A nessuno potrà sfuggire il primo Angelus, proprio il giorno successivo la sua elezione, quando il Papa si trovò a commentare il brano della donna adultera (cfr. Gv 8.1-11). Affacciandosi alla finestra il Papa disse: “Colpisce l’atteggiamento di Gesù: non sentiamo parole di disprezzo, non sentiamo parole di condanna, ma soltanto parole di amore, di misericordia, che invitano alla conversione. “Neanche io ti condanno: va e d’ora in poi non peccare più!” (v. 11). Eh!, fratelli e sorelle, il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che sempre ha pazienza. Avete pensato voi alla pazienza di Dio, la pazienza che lui ha con ciascuno di noi? Quella è la sua misericordia. Sempre ha pazienza, pazienza con noi, ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a lui con il cuore contrito. “Grande è la misericordia del Signore”, dice il Salmo... Non dimentichiamo questa parola: Dio mai si stanca di perdonarci, mai! Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo ad essere misericordiosi con tutti” (Angelus, 17 marzo 2013).

Nel successivo mese di agosto, in un’intervista, Papa Francesco parlando della Chiesa affermava: “Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le

ferite... E bisogna cominciare dal basso” (OR, 21 Settembre 2013). Queste convinzioni del Papa si sono poi concretizzate nella celebrazione del Giubileo Straordinario della Misericordia, un Anno in cui tutta la Chiesa è stata richiamata a riflettere proprio sull’amore misericordioso di Dio che si fa vicino all’uomo e, in particolare, all’uomo ferito. L’immagine diventata ormai usuale dell’ospedale da campo, serve al Papa per richiamare soprattutto i sacerdoti a guarire e a sanare le ferite attraverso la medicina dei sacramenti, in modo speciale quelli dell’Eucaristia e della Riconciliazione.

Nell’Eucaristia, infatti, la misericordia vive la sua espressione culminante. È in essa che si compie e si rivela la grande ricchezza della presenza di Cristo nella vita della sua Chiesa e in quella di ogni singolo credente. Chi si nutre del corpo e del sangue di Cristo realizza con lui un’unità che viene ad essere inscindibile, tanto da diventare “un solo corpo”. “I vostri corpi sono membra di Cristo... Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (1 Cor 6,15.17). Paolo non poteva trovare espressione più forte di questa per indicare l’unità basilare che sta a fondamento della vita cristiana e a maggior ragione di quanti consacrano la propria esistenza a Cristo nel servizio della Chiesa. L’essere espropriato di sé per divenire corpo di Cristo è quanto esprime e realizza il sacramento dell’eucaristia.

È sufficiente riprendere le parole di s. Agostino per comprendere il grande mistero che si realizza nella nostra esistenza personale: “Se voi, dunque, siete il “corpo di Cristo” e le sue membra, sulla mensa del Signore viene posto il vostro sacro mistero: il vostro sacro mistero voi ricevete. A ciò che voi siete, voi rispondete Amen e, rispondendo, lo sottoscrivete. Odi infatti: “Il corpo di Cristo” e rispondi: “Amen”. Sii veramente corpo di Cristo, perché l’Amen (che pronunci) sia vero!”. Come dire: sulla mensa eucaristica si celebra il senso della nostra esistenza sacerdotale, fatta di misericordia che viene a rivestire la nostra miseria personale. Il mistero della propria vita viene illuminato dal mistero di Cristo che permette di comprendere la nostra vocazione. Insomma, scopriamo di vivere un servizio che impegna ad essere docile strumento nelle mani di Cristo.

Nel sacramento della Riconciliazione avviene l’abbraccio con la misericordia di Dio. Papa Francesco, nel suo primo incontro con voi Missionari della Misericordia, nel febbraio 2016, ha citato il racconto di Noè, quando si è ubriacato. Questo fatto, spiegava il Papa, fa comprendere quanto anch’egli fosse debole, al punto da venir meno nella propria dignità, espresso dalla Scrittura con l’immagine della nudità. Due dei suoi figli però, prendono il mantello e lo coprono perché Noè ritorni nella dignità

di padre (cfr. Gen 9,18-23). Papa Francesco ha poi commentato: “Davanti a noi c’è una persona ‘nuda’, e anche una persona che non sa parlare e non sa che cosa dire, con la sua debolezza e i suoi limiti, con la vergogna di essere un peccatore, e tante volte di non riuscire a dirlo. Non dimentichiamo: dinanzi a noi non c’è il peccato, ma il peccatore pentito, il peccatore che vorrebbe non essere così, ma non ci riesce. Una persona che sente il desiderio di essere accolta e perdonata. Un peccatore che promette di non voler più allontanarsi dalla casa del Padre e che, con le poche forze che si ritrova, vuole fare di tutto per vivere da figlio di Dio. Dunque, non siamo chiamati a giudicare, con un senso di superiorità, come se noi fossimo immuni dal peccato; al contrario, siamo chiamati ad agire come Sem e Jafet, i figli di Noè, che presero una coperta per mettere il proprio padre al riparo dalla vergogna. Essere confessore secondo il cuore di Cristo equivale a coprire il peccatore con la coperta della misericordia, perché non si vergogni più e possa recuperare la gioia della sua dignità filiale, e possa anche sapere dove si ritrova”.

Merita, a questo punto, riflettere maggiormente sul sacramento della riconciliazione, perché entra a pieno titolo nell’opera di nuova evangelizzazione. Un’attenta analisi delle varie fasi in cui si sviluppa questo sacramento permette di riportare in unità la lacerazione che si sperimenta nella vita. La crisi di fede che la Chiesa vive ha intaccato, come ben sappiamo, anche il sacramento della penitenza. Sono diversi i motivi che hanno portato all’oscuramento del sacramento che più di ogni altro esprime il valore della misericordia di Dio. Per paradossale che possa sembrare, si è in presenza di una “coscienza schizofrenica”. Da una parte, infatti, il credente ha maturato una sua coscienza individuale all’interno della quale giudica i suoi atti; dall’altra, questa coscienza prescinde dall’insegnamento della Chiesa, che è sempre meno conosciuto e assunto come criterio di giudizio. Non dimentichiamo, inoltre, che spesso è venuto meno l’annuncio centrale della predicazione di Gesù che risuona così forte in questi giorni di Pasqua: la metanoia come invito ad accogliere in noi il Vangelo e cambiare vita. L’annuncio, purtroppo, è diventato teorico, senza un riscontro concreto come la presentazione di un’esperienza di gratuità e di gioia che proviene dall’abbandonarsi a Dio liberamente con la scelta di fede. Se a questo si aggiunge, come ricorda Papa Francesco, l’assuefazione ad essere cristiani come un fenomeno culturale, un paternalismo clericale coniugato con un serpeggiante pelagianesimo rivisto e corretto per i nostri tempi (cfr. EG 94), un’exasperata visione moralista che riduce tutto al sesto comandamento, e una parziale presentazione del sacramento dell’eucaristia come apportatrice di perdono e di salvezza... è facile

verificare come questi e altri elementi sono sfociati nell'eclissare il valore della consapevolezza del peccato e dell'assenza di Dio nella vita personale.

Come spesso sperimentiamo, siamo dinanzi a un uomo che si è illuso sulla propria vita. E' oggetto di una pubblicità tanto martellante quanto fastidiosa che gli impone una visione effimera dell'esistenza, allontanandolo dal profondo della sua coscienza. Incapace di trovare un orientamento che abbia a guidare la sua esistenza, si trova solo con se stesso, rinchiuso in un individualismo asfissiante e incapace di relazioni stabili alla luce dell'amore. Ingannato in ciò che vi è di più sacro nella vita come l'amore, cade facilmente preda di passioni passeggere che diventano veicolo per una tristezza ancora più grande. Instabile per la precarietà delle situazioni, attende il momento del divertimento di fine settimana come la porzione d'ossigeno sufficiente per riprendere poi da capo con la monotonia imposta del lunedì mattina. Insomma, è necessario e urgente ricondurre il nostro contemporaneo all'incontro con se stesso, per permettergli di riscoprire la verità sulla sua vita.

“Desidero stare tra voi come missionario della misericordia, della tenerezza di Dio”. Con queste parole, il 17 settembre 2015 Papa Francesco si rivolgeva ai fedeli di Cuba in un videomessaggio, alla vigilia del viaggio apostolico che lo avrebbe portato in quella terra e negli Stati Uniti d'America. E così sintetizzava il senso della sua visita: “vi visiterò per condividere la fede e la speranza, affinché ci rafforziamo reciprocamente nella sequela di Gesù. Lui vi ama veramente... non abbandona mai... resta sempre lì accanto, disposto ad accoglierci, a confortarci, a darci nuova speranza, una nuova opportunità, una nuova vita. Non va mai via, rimane sempre lì... Permettetemi di incoraggiarvi ad essere anche voi missionari dell'amore infinito di Dio”. Papa Francesco parla di sé in questi termini per sottolineare il significato della sua presenza a Cuba e del servizio che da anni la Chiesa sta svolgendo per la riconciliazione e la speranza in quella terra. Come si vede, il Papa non ha avuto timore di qualificare la sua visita pastorale come quella di un “missionario della misericordia”. Si è fatto Missionario della misericordia in mezzo ai Missionari della misericordia. L'esempio non è privo di significato, perché indica come svolgere questo ministero. Secondo le parole del Papa, infatti, i missionari: “Si faranno artefici presso tutti di un incontro carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo. Si lasceranno condurre nella loro missione dalle parole dell'Apostolo: “Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti” (Rm 11,32). Sono sacerdoti provenienti da tutti i Continenti, religiosi appartenenti ai diversi ordini e

congregazioni, per esprimere l'universale chiamata a sperimentare la bellezza e la gioia che nasce dall'incontro con il Signore Gesù e che «tutti, nessuno escluso, sono chiamati a cogliere l'appello alla misericordia» (MV 18). I Missionari, quindi, hanno un duplice compito: essere innanzitutto, “predicatori convincenti della misericordia”; inoltre, mettersi a disposizione perché non solo quanti abitualmente partecipano alla vita della comunità cristiana, ma chiunque possa sperimentare nella propria vita la misericordia di Dio e sperimentare la gioia dell'incontro con Gesù Cristo. Insomma, attraverso i Missionari, tutti possono essere raggiunti dall'invito alla conversione ed avere l'opportunità di trovare qualcuno che possa aiutarli a realizzarla.

I volti della misericordia

Nel ritiro ai sacerdoti durante il Giubileo, Papa Francesco ha commentato ampiamente come concepire, esprimere e vivere la misericordia. Citando sant'Agostino che scrive: “Quando il tuo cuore è toccato, colpito dalla miseria altrui, ecco, allora quella è misericordia”, il Papa ha più volte ricordato questa semplice verità che ricorda la comprensione più adeguata della misericordia: un cuore che viene toccato! Qui si risolve, in qualche modo, il nodo sulla misericordia: un cuore che si accolla la miseria, perché sia sopraffatta dall'amore. La vita di ogni credente dovrebbe essere vissuta sotto la luce di questa esperienza. Quella del sacerdote e di una persona consacrata a maggior ragione. “Nella pienezza della quotidianità della vita spezzata e condivisa, una vita spesa e donata”: questa espressione del Papa permette di comprendere quanto sia determinante la testimonianza della misericordia in ogni istante della vita sacerdotale.

Probabilmente, per racchiudere l'insegnamento di Papa Francesco sulla misericordia si potrebbe dire che esistono tanti volti della misericordia. Ciò che colpisce, in primo luogo, è l'impossibilità a poter definire la misericordia. Come l'amore, anche la misericordia è qualcosa di totalmente inesauribile; una definizione la distruggerebbe. La misericordia la si descrive, la si narra e, in un tempo come il nostro la si fotografa, ma non la si definisce. Rinchiuderla in alcuni termini per dare certezza alla ragione di averla posseduta e classificata, non darebbe più spazio per dar corpo alla sua infinita espressività. Ciò che emerge dall'insegnamento di Papa Francesco, comunque, è che la misericordia si presenta come un'azione talmente dinamica che sfugge a ogni possibile catalogazione. Lo dimostrano le opere di misericordia corporale e spirituale che hanno un richiamo alla vita di ogni giorno.

Sembrano essere tutte uguali e invece, se viste nel concreto di come sono vissute, sono una diversa dall'altra. Si può dare da mangiare a chi ha fame e da bere a chi sete; eppure, quanti modi differenti nel farlo; quanti sentimenti diversi; quanti sguardi che non si possono classificare. Ogni opera pur avendo lo stesso nome, possiede volti diversi.

Non possiamo dimenticare, quindi, che per Papa Francesco la misericordia più che un termine è un verbo. E' più significativo dire, anche storpiando la lingua, misericordiare. Il senso è quello di far emergere un'azione concreta che è dinamicamente rivolta verso il suo compimento. Essa si coniuga, si realizza in un'azione più che in un pensiero. E' una scoperta di non poco conto quella che riporta la misericordia alla forma di diretta partecipazione con chi ne ha bisogno. In questo modo, essa permane come la vera protagonista che non lascia spazio alcuno a chi vuole farne un suo possesso privato. In una cultura come la nostra, dove il concetto di "possesso" ha permeato in maniera forte la vita personale fino a considerare che anche una persona con la stessa uguaglianza e dignità possa essere un proprio ed esclusivo possesso e deciderne la morte, questa considerazione assume un valore determinante. La misericordia possiede un anelito universale perché ingloba tutti e non esclude nessuno. Non solo. Essa giunge fino al punto da trasformare la vita per renderla conforme a se stessa, e non lascia il cuore tranquillo fino a quando non è diventato strumento di misericordia. E' qui, forse, che si riscopre la vicinanza più immediata della misericordia alla sua fonte e sorgente inesauribile: l'amore trinitario di Dio. Chi realizza la misericordia con le sue mani, sperimenta concretamente l'amore di Dio. E come questo prende su di sé sembianze e forme sempre diverse a seconda della persona a cui si rivolge, perché l'amore assume il volto dell'amato, alla stessa stregua quanti operano misericordia portano impresso in sé la dedizione del Padre che si china su chiunque abbia bisogno della sua misericordia.

Rivestiti di misericordia

“Rivestitevi di sentimenti di misericordia” (Col 3,12) è l'invito che l'apostolo rivolge ai primi credenti per raccomandare loro uno stile di vita coerente e appropriato per rendere manifesta la loro fede. Noi sacerdoti ben comprendiamo il valore del verbo “rivestirsi”. Per noi non dovrebbe mai indicare un'azione ovvia, ma qualificante. Ogni volta che ci accingiamo a celebrare i sacri misteri, infatti, siamo chiamati in modo particolare a rivestirci di Cristo. Lo facciamo, in primo luogo, in

modo visibile ed esterno rivestendoci degli abiti liturgici. Un segno che impone di verificare più direttamente il significato interno che quel gesto provoca. L'amitto, il camice, il cingolo, la stola e la casula introducono a un senso più profondo che non è giusto lasciar cadere nel vuoto. Il camice e la stola, ad esempio, evocano quel vestito della festa con il quale il padre riveste il figliol prodigo ritornato a casa. Quel figlio rimane sporco, eppure è rivestito del perdono che tutto copre e cancella. Rivestirsi di Cristo per essere realmente ministri che agiscono in persona Christi capitis, come ci è stato consegnato nel giorno della nostra ordinazione sacerdotale, non toglie da noi la miseria della nostra condizione, ma ci abilita nonostante la nostra povertà ad essere strumenti di misericordia. Con l'imposizione delle mani del Vescovo, siamo stati rivestiti di Cristo e lo rendiamo evidente con lo stile di vita che ci rende vicini, prossimo, con chiunque abbia la miseria del peccato e desidera il perdono della misericordia. Non è una doppia identità; è, piuttosto, un'identità riscattata. La propria condizione personale permette di comprendere il peccatore che si avvicina a me, perché anch'io sono come lui. L'essere rivestito di Cristo, tuttavia, mi consente di offrire la misericordia che è stata riversata precedentemente in abbondanza su di me.

Come si può vedere da questa riflessione, il Missionario della Misericordia nell'"ospedale da campo" non è immune dalle ferite; anzi, è il primo che, avendone bisogno, sa indicare e dispensare anche per gli altri la sorgente nella misericordia che proviene solo da Dio. Lo scorso Giovedì santo, nell'omelia per la s. Messa crismale, Papa Francesco è ritornato sulla descrizione dell'identità sacerdotale. Ha avuto espressioni dense e profonde che vengono in aiuto alla nostra riflessione su come egli pensa il Missionario della misericordia. Ha detto, infatti: "La vicinanza, cari fratelli, è la chiave dell'evangelizzatore perché è un atteggiamento-chiave nel Vangelo (il Signore la usa per descrivere il Regno). Noi diamo per acquisito che la prossimità è la chiave della misericordia, perché la misericordia non sarebbe tale se non si ingegnasse sempre, come "buona samaritana", per eliminare le distanze. Credo però che abbiamo bisogno di acquisire meglio il fatto che la vicinanza è anche la chiave della verità; non solo della misericordia, ma anche la chiave della verità... La vicinanza nella Confessione la possiamo meditare contemplando il passo della donna adultera. Lì si vede chiaramente come la vicinanza è decisiva perché le verità di Gesù sempre avvicinano e si dicono (si possono dire sempre) a tu per tu. Guardare l'altro negli occhi – come il Signore quando si alza in piedi dopo essere stato in ginocchio vicino all'adultera che volevano lapidare e le dice: «Neanch'io ti condanno» (Gv 8,11) – non è andare contro la legge. E si può aggiungere: «D'ora in poi non peccare più» (ibid.) non con un tono che appartiene all'ambito giuridico della verità-

definizione – il tono di chi deve determinare quali sono i condizionamenti della Misericordia divina – ma con un’espressione che si dice nell’ambito della verità-fedele, che permette al peccatore di guardare avanti e non indietro. Il tono giusto di questo «non peccare più» è quello del confessore che lo dice disposto a ripeterlo settanta volte sette” (29 marzo 2018).

Il primato della grazia da riconoscere

“E’ il tempo di dare spazio alla fantasia della misericordia per dare vita a tante nuove opere, frutto della grazia” (Mm 18). Con questa espressione di Papa Francesco, possiamo cogliere un ulteriore frutto del suo insegnamento per vivere al meglio il ministero di Missionari della Misericordia. Non ci si improvvisa penitenti né confessori. Il sacramento inizia con una preparazione che immette ognuno in uno spazio di silenzio e solitudine. Solo con se stesso, per comprendere chi si è veramente. La preghiera pervade questo momento per permettere di porsi dinanzi a Dio con sincerità di cuore e di mente. La consapevolezza della propria attuale condizione di peccatore e l’esigenza della conversione, con le conseguenze che questa comporta, impone il silenzio della preghiera e della riflessione. D’altronde, la forte sollecitazione all’indifferenza morale, che proviene dal mondo circostante, e il carattere anonimo in cui si conduce l’esistenza quotidiana portano ad assumere modelli culturali e di vita sociale che il più delle volte impediscono di raggiungere il nucleo essenziale della propria personalità. L’esame di coscienza possiede il compito immane di far toccare con mano la verità sulla propria vita per giungere a un coerente giudizio. Non è un momento facile, perché ognuno sembra avvolto dall’illusione e dall’inganno del vivere quotidiano. Il penitente, per questo, dovrà essere aiutato a ritrovare se stesso e a vedere il momento del sacramento come spazio efficace in cui gli è garantita una genuina crescita di maturità personale. In questo modo l’esame di coscienza ha lo scopo di individuare la causa che provoca il peccato più che una serie di peccati. La vera conversione, d’altronde, si raggiunge proprio quando ho raggiunto la consapevolezza della causa del mio peccato e non la sua manifestazione.

Non ci si improvvisa neppure confessori. Spesso, il sacerdote si trova incapace a saper rispondere a quanto gli viene confessato o richiesto come un consiglio e attesa d’aiuto. In alcuni momenti, noi confessori viviamo una forma di solitudine, perché posti davanti alla profondità del male che ascoltiamo e che siamo chiamati a portare su di noi. In tutto questo frastuono di sentimenti, forse, si dimentica il valore della grazia che agisce, dello Spirito che opera e della misericordia che non conosce

confini. D'altronde, il potere di togliere i peccati che ci è stato affidato non è meno incomprensibile di quello di poter trasformare con le nostre parole il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Le parole di Gesù: "Che cosa è più facile dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?" (Mc 2,8-9), sono rivolte anche al Missionario che percepisce il valore del sacramento come quello della potenza della misericordia di Dio che va incontro ad ognuno.

Come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: "Il confessore non è il padrone, ma il servitore del perdono di Dio. Il ministro di questo sacramento deve unirsi "all'intenzione e alla carità di Cristo". Deve avere una provata conoscenza del comportamento cristiano, l'esperienza delle realtà umane, il rispetto e la delicatezza nei confronti di colui che è caduto; deve amare la verità, essere fedele al magistero della Chiesa e condurre con pazienza il penitente verso la guarigione e la piena maturità. Deve pregare e fare penitenza per lui, affidandolo alla misericordia del Signore" (CCC 1465). Un vero programma di vita. Esso permette di affermare che il confessore della nuova evangelizzazione, ha bisogno di recuperare una forma di nostalgia per ritornare a sedere nel confessionale perché consapevole di essere strumento della grazia che dona amore. La sua forza è quella di Cristo che lo abilita a perdonare in suo nome e a diventare strumento attivo dello Spirito che consola. Questo, comunque, ha bisogno di coniugarsi con uno stile di vita coerente e credibile che permette di cogliere nel penitente la trasparenza della sua esistenza sacerdotale.

Papa Francesco nella *Misericordia et misera* scrive: "Noi confessori abbiamo esperienza di tante conversioni che si manifestano sotto i nostri occhi. Sentiamo, quindi, la responsabilità di gesti e parole che possano giungere nel profondo del cuore del penitente, perché scopra la vicinanza e la tenerezza del Padre che perdona. Non vanifichiamo questi momenti con comportamenti che possano contraddire l'esperienza della misericordia che viene ricercata. Aiutiamo, piuttosto, a illuminare lo spazio della coscienza personale con l'amore infinito di Dio" (Mm 11). Presi dalle molte cose da fare, tanti sacerdoti rischiano di trascurare e di tralasciare il tempo dedicato alla confessione. I Missionari della Misericordia, invece, sono chiamati a mettere al primo posto la loro disponibilità per la celebrazione del Sacramento. Per questo il Santo Padre afferma: "Il Sacramento della Riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana; per questo richiede sacerdoti che mettano la loro vita a servizio del «ministero della riconciliazione» (2 Cor 5,18) in modo tale che, mentre a nessuno sinceramente pentito è impedito di accedere

all'amore del Padre che attende il suo ritorno, a tutti è offerta la possibilità di sperimentare la forza liberatrice del perdono" (Mm 20).

Il Missionario, pertanto, è chiamato ad essere ministro di misericordia per essere segno concreto della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio. Con la sua vita rende visibile come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono.

Per concludere

Alla luce di queste considerazioni, mi sento di dire che dovremmo recuperare l'esigenza per essere profeti di misericordia. Chi desidera comprendere il senso dell'espressione non ha che da sfogliare le pagine del Nuovo Testamento per comprendere a pieno il suo significato. I profeti sono stati a fondamento della prima comunità cristiana (cfr. 1 Cor 12,28; Ef 4,11). Paolo lo ricorda a più riprese e mostra spesso il ruolo che i profeti esercitavano nella Chiesa nascente (cfr. 1 Cor 14,3-4). Il rigorismo di persone come Novaziano, Montano e Pelagio hanno portato, tra l'altro, a oscurare il ministero dei profeti. La loro severità, che sembra far capolino anche ai nostri giorni, fa comprendere quanto quei personaggi e le loro istanze fossero lontane dal Vangelo. La misericordia è una profezia permanente nella Chiesa. Essa scuote gli animi indifferenti, riscalda quelli tiepidi e rinfranca quelli che credono perché riscoprano la bellezza del volto del Figlio di Dio, rivelatore dell'amore del Padre. Come ogni profezia, anche quelle che testimoniano la misericordia sono azione dello Spirito Santo. È lui che suscita i profeti e ispira parole e azioni coerenti al progetto salvifico di Dio. Il volto della consolazione è il suo. I comportamenti che operano la misericordia provengono dalla sua azione. La forza che spinge la Chiesa a fare della misericordia il cuore della nuova evangelizzazione è la sua ispirazione. "Non rattristate lo Spirito, non disprezzate le profezie" (1 Ts 5,19-20). Oggi potremmo aggiungere senza forzare il senso del testo: non impedito alla misericordia divina di compiere il suo percorso.

Il Signore, alla fine, non chiederà se abbiamo scritto belle pagine sulla misericordia. Tantomeno, si attarderà a informarsi se abbiamo tenuto omelie, conferenze o catechesi stupende tanto da tenere i nostri interlocutori incantati e affascinati nell'ascoltarci. No. La domanda che farà sarà piuttosto: cosa hai fatto per questi miei fratelli più piccoli? Se la misericordia venisse solo "proclamata", "celebrata" e non "vissuta", non potrebbe raggiungere neppure nella preghiera la sua efficacia più potente e trasformante. La misericordia la si vive. La sua celebrazione è

un'intensa vita sacramentale che in una impressionante circolarità si trasforma in esistenza quotidiana per ritornare ad essere testimonianza viva della presenza e vicinanza di Dio.

(ESP) Indicaciones pastorales para el sacramento de la Reconciliación

S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas

*Secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización
Aula Magna de la Pontificia Universidad Lateranense – Miércoles 11 de abril de 2018*

Tal vez una de las experiencias más tiernas que podemos tener a lo largo de nuestro ministerio sacerdotal es cuando administramos el sacramento de la Reconciliación y se nos acerca un niño o una niña que se ha preparado para su primera comunión y llega a confesarse por primera vez. La mayoría de las veces titubea porque no sabe qué decir, pero siempre viene consciente de que ha tenido algún mal comportamiento y con sinceridad pide perdón.

Este mismo sentimiento es el que encontramos en tantas personas que se acercan a nosotros con humildad a reconocer sus pecados, algunas veces con timidez y vergüenza, otras sin saber cómo expresar lo que les aqueja en su conciencia, pero en todos los casos con el deseo de sentir la misericordia del Señor que les perdona y les invita a seguir adelante.

Este sacramento, del cual hemos sido constituidos ministros, es uno de los grandes signos del amor y de la misericordia del Señor, en el que viene a nuestro encuentro, nos mira con ternura, nos tiende la mano, nos escucha con atención y nos da ánimo para continuar nuestro camino con su constante compañía. La importancia de este sacramento es esencial en la vida cristiana y constituye, por consiguiente, una de las tareas más fundamentales de nuestro ministerio sacerdotal.

Ministros del Perdón de Dios

Sin duda alguna dedicarse a confesar de modo habitual es algo que fatiga, que toma tiempo y que, en muchos casos, no es tarea fácil. Es allí donde tenemos que aprender a escuchar con atención, a guardar silencio y respeto para dar confianza al penitente, y en donde tenemos que tener la sabiduría para ofrecer de manera cordial y comprensiva una palabra de ánimo, un consejo oportuno, reconociendo la actitud de arrepentimiento y el deseo de cambio que tiene esa persona. El tiempo que dediquemos a este sacramento es el más rico y exigente en la tarea que nos ha encomendado el Señor, pues allí no solo estamos actuando in persona Christi capitis,

sino que también estamos in nomine totius Ecclesiae, para acoger a un hermano que vuelve a la casa del Padre y espera experimentar la alegría de la acogida, del perdón, de la esperanza para convertirse y mejorar su adhesión a Jesús.

Si el Señor nos ha encomendado esa tarea es porque sabe muy bien que todo cristiano necesita un encuentro personal con Él para ser misericordiado, como dice el papa Francisco. Al respecto decía san Juan Pablo II: «Por todo esto les suplico: consideren siempre este ministerio de reconciliación en el sacramento de la penitencia como una de sus tareas más importantes», pues «oyendo las confesiones y perdonando los pecados están eficazmente edificando la Iglesia, derramando sobre ella el bálsamo que cura las heridas del pecado. Si ha de realizarse en la Iglesia una renovación del Sacramento de la Penitencia, será necesario que el sacerdote se dedique con gozo a este ministerio». En efecto, juntamente con la celebración de la Eucaristía, este sacramento constituye la tarea principal del sacerdote, en la que se convierte en un instrumento del Espíritu Santo, que concede el perdón y la gracia, y en donde puede mostrar el rostro misericordioso de Jesús, abrazando al pecador con ternura, con comprensión y bondad en nombre del Señor.

El día de nuestra ordenación presbiteral, para resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de esta tarea que nos ha encomendado el Señor, el obispo nos hizo un interrogatorio delante de todo el pueblo, en el que después de examinarnos acerca de si estábamos dispuestos a apacentar el rebaño del Señor, guiados por el Espíritu Santo, y si realizaríamos el ministerio de la Palabra con dedicación y sabiduría, nos preguntó: «¿Estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia?», a lo cual respondimos «Sí, estoy dispuesto». Nos preguntó, además, si oraríamos sin desfallecer y pediríamos la misericordia divina en favor del pueblo y, para terminar, nos interrogó acerca de nuestra disposición de unirnos cada día más a Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote y nuestra disposición para consagrarnos a Dios para la salvación de los hombres. A todo ello respondimos: «Sí, quiero, con la gracia de Dios».

Este «Sí» expresaba nuestra respuesta decidida y firme al Señor que nos ha llamado para tan grande ministerio a pesar de nuestra indignidad. Fue una respuesta en la que pusimos totalmente nuestra confianza en Él, en su infinita misericordia, no en nuestras capacidades y mucho menos en nuestros deseos o caprichos. Y al decir «quiero», por consiguiente, indicábamos nuestra voluntad o determinación de dedicar

toda nuestra vida al servicio del Señor y de su Iglesia, más aún exteriorizábamos nuestro empeño de conformar nuestra existencia al deseo de Cristo que nos llamaba y, al mismo tiempo, manifestábamos el amor que nos movía para seguirlo y por el cual le entregábamos nuestra vida entera y le prestábamos nuestras manos, nuestra boca, nuestro corazón para que continuara, con nuestra pobre mediación, su acción salvadora.

Es interesante constatar que, al menos en algunas lenguas, cuando utilizamos el verbo «querer» podemos expresar nuestro deseo de hacer algo, pero también podemos indicar el amor que tenemos hacia alguien: «quiero hacer esto», «te quiero». En nuestro caso con esa palabra estábamos haciendo como una síntesis del significado de ese «querer»: Aceptábamos realizar una tarea por el amor a Jesús y a su Iglesia. Más aún, ese día expresamos de manera explícita nuestra disposición para poner todo lo que estuviera a nuestro alcance para administrar con fidelidad y generosidad ese sacramento.

A lo largo del ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, sin embargo, tenemos que plantearnos con sinceridad si somos conscientes de estar cumpliendo una labor que es obra de Dios. Con frecuencia se nos puede presentar la tentación de olvidar cuál es verdaderamente nuestro papel cuando nos sentamos a confesar. Si eso ocurre dejamos entonces de ser el rostro visible del Señor tierno y misericordioso y nos convertimos en jueces severos que contemplamos el pecado y olvidamos al pecador. Sólo en la medida en que tengamos conciencia de estar allí en nombre de Jesús podremos acoger con verdadera misericordia al penitente, acercarnos a él con la mirada del Señor y, al reconocer con humildad que también nosotros somos pecadores urgidos de su perdón y consuelo, tendremos la fuerza y la autoridad en nombre de Cristo y de la Iglesia para hacer visible el perdón de Dios.

Son muy numerosos los motivos de gratitud al Señor por habernos llamado y nos haya pedido que realicemos esta tarea en su nombre, sobre todo ustedes a quienes el Santo Padre les ha concedido facultades muy especiales en cuanto Misioneros de la misericordia. Se trata de una tarea que les permite experimentar la alegría de ver a tantos hermanos que vuelven a encontrar sentido a su existencia cuando con humildad abren su corazón para reconocer su vida de pecado e iniciar un nuevo camino. El Señor se ha valido de todos nosotros sacerdotes, a pesar de nuestra indignidad, para llenar de gracia, de nuevas fuerzas y de una renovada vitalidad a tantos fieles que se acercan a la confesión. De ello tenemos que dar gracias al Señor pues, sin duda, al habernos constituido ministros de este sacramento sentimos que

Jesús, a través nuestro, se acerca y acoge a tantos hombres y mujeres que se habían alejado y que necesitaban de su gracia.

No podemos olvidar que somos sacerdotes, ministros del Señor y que, como el pueblo santo de Dios solía llamarnos, somos otros cristos y hombres de Dios. Lo somos no por una opción que hayamos tomado en algún momento de nuestra vida, sino que, a diferencia de la inmensa mayoría de quienes nos rodean, ¡Hemos sido llamados por el Señor! Esto quiere decir que nuestra vocación no ha sido fruto de un capricho, ni de una inclinación que brotó por alguna circunstancia particular, ni de alguna insinuación amorosa de nuestros padres, de algún sacerdote amigo o de nuestros formadores, ni de un proyecto de vida alimentado por algún interés social o económico, como tampoco del loable deseo de servir a los demás. Algo de todo eso ha podido influir, pero, ¡No! Nuestra vocación y el ministerio sacerdotal son un don precioso e inestimable que nos ha regalado el Señor, con el cual nos ha configurado con Él para asociarnos estrechamente a su misión salvífica. El mismo Jesús lo había dicho claramente: No me han elegido ustedes a mí, sino que yo les he elegido para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca (Jn 15,16).

San Juan Pablo II, al evocar su ordenación sacerdotal, nos presentaba una bella reflexión sobre el profundo y verdadero significado de esta llamada que nos ha hecho el Señor y a la cual hemos respondido con ilusión y entusiasmo:

La vocación sacerdotal es un misterio. Es el misterio de un «maravilloso intercambio» -*admirabile commercium*- entre Dios y el hombre. Éste ofrece a Cristo su humanidad para que Él pueda servirse de ella como instrumento de salvación, casi haciendo de éste otro sí mismo. Si no se percibe el misterio de este «intercambio» no se logra entender cómo puede suceder que un joven, escuchando la palabra «¡sígueme!», llegue a renunciar a todo por Cristo, en la certeza de que por este camino su personalidad humana se realizará plenamente.

Muchas veces, sin embargo, vivimos nuestro ministerio sacerdotal realizando simplemente múltiples actividades, pero sin dar espacio a un diálogo con Dios. En este caso, se olvida y se deja de insistir en que primero que todo un sacerdote es un hombre de Dios (1 Tm 6,11). Es decir, un hombre que ora, que dialoga con Él, que cree en Él, que confía en Él, que vive por Él, que lo ama con todo el corazón y que, por lo tanto, está llamado a reflejar su presencia a través de toda su existencia, de sus palabras y de su acción. San Pablo recalca todo esto al hacernos ver que quien es llamado por el Señor recibe el encargo de ser un servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios, y como tal debe ser fiel a ese encargo (cf. 1 Co 4, 1-2).

Nosotros hemos recibido de Dios la misión de distribuir los bienes de la salvación y estamos llamados a administrarlos como Cristo ha establecido.

Ustedes, queridos Ministros de la Misericordia, deben convertirse en verdaderos promotores de este sacramento. En la medida de lo posible y de acuerdo con sus encargos pastorales en la diócesis o en su comunidad, no esperen simplemente a que los llamen a cumplir esa labor, más bien ofrézcanse, tomen la iniciativa, propongan su servicio y busquen aquellos lugares en donde hay mayor aflujo de gentes o de peregrinos, o aquellos sitios en donde se realizan retiros espirituales o cursos de formación. Muchas veces allí se encuentran personas necesitadas de una confesión de la cual ustedes están facultados para absolver.

Administrar el sacramento con gran misericordia

En cuanto que somos ministros del sacramento de la Reconciliación tenemos que confrontarnos permanentemente con el Señor para ver si estamos siendo una transparencia de su misericordia. Como Él tenemos que mirar con ojos de bondad y amor las miserias de la humanidad, acercarnos a ellas, no escapar ni tampoco rechazar a quienes se encuentran en lo que el papa Francisco llama las periferias existenciales. Muchas veces es suficiente cambiar nuestra mirada, acoger con una sonrisa sincera y llena de dulzura que exprese los sentimientos de un corazón compasivo, dejando fuera, como dice el papa, el rostro avinagrado. Tenemos que ser los promotores de una «Iglesia en salida», lo cual, llenos de confianza en el Señor que nos da su gracia y nos fortalece en nuestra debilidad para que podamos llevar la cruz, nos exige estar dispuestos a dejar nuestras comodidades para llegar a todas las periferias humanas.

En nuestra vida sacerdotal tenemos que dar ejemplo a nuestros hermanos y hacer de la misericordia nuestra principal virtud, la cual la realizamos y la podemos mostrar por medio de actitudes sencillas que manifiesten compasión, escucha, comprensión, servicio, ayuda, reconciliación y perdón. Como Cristo tenemos que despojarnos de todo aquello que nos pueda colocar o hacer sentir por encima de los demás, para asumir el dolor y la alegría de la humanidad, el hambre, la sed, el cansancio, la desesperanza, el miedo a la muerte, las angustias de tantos hombres y mujeres que están a nuestro lado

Al contemplar el misterio de nuestra vocación sacerdotal vemos entonces que tenemos que esforzarnos por descubrir permanentemente la misericordia de Dios en

nuestra vida, su amor paciente y benigno que nos perdona, nos anima y acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. Esta experiencia constituye el primer paso para la conversión a la cual nos llama constantemente el Señor: debo descubrir, personalmente, que Dios me ama y que me ha constituido ministro de su amor. Se trata de una conversión personal que, en cuanto ungido por el Señor, ha de traducirse en una auténtica conversión pastoral, la cual me exige que sea una persona generosa, creativa, feliz en el cumplimiento de la misión recibida, capaz de encontrar sentido a lo que me toca hacer por la Iglesia y por el mundo, con una actitud de apertura, de acogida, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y la participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas.

En su reciente viaje a Chile nos decía el papa Francisco: «el Pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de “masticar” la desolación que envenena el alma». Asimismo en uno de sus encuentros anuales con los sacerdotes de Roma les decía que es necesario preguntarse qué significa misericordia para un sacerdote. Para el sacerdote fundamentalmente es «misericordiar», esto es, tener un corazón que se conmueva como Jesús ante las ovejas, es obrar con las «entrañas» de Dios que están llenas de ternura, particularmente hacia las personas excluidas, abandonadas. Esto quiere decir que el sacerdote debe ser un hombre cercano, servicial, dispuesto a sanar las heridas y a buscar a todo aquél que esté necesitado de ser sanado, consolado y cobijado por la ternura de Dios. Un sacerdote que lleno de compasión procure conocer cuáles son las heridas, angustias y sufrimientos de sus fieles. Esto nos lleva entonces a la necesidad de cambiar de actitudes y comportamientos. Es lamentable que muchas veces nuestros fieles nos consideren hombres amargados, regañones y de mal genio, que no sabemos escuchar. En muchas ocasiones, en verdad, al actuar con brusquedad, de manera acelerada y con prepotencia, damos la impresión de sentirnos fastidiados, como si quien nos pide un consejo o una determinada acción pastoral nos estuviera robando nuestro tiempo personal.

Tenemos, pues, que darle mucha importancia al Sacramento de la Reconciliación. Hoy encontramos tantos cristianos desorientados, con angustias y culpas que no saben cómo quitárselas de encima, que sin embargo tienen miedo de acercarse a la confesión, unas veces por vergüenza, otras porque no quieren ser reprendidos, otras porque temen tener que cambiar o porque simplemente dudan de

que Dios tenga la misericordia para perdonarlas. También algunos niegan su utilidad y llegan a la convicción de que el perdón sea algo meramente privado entre Dios y su conciencia o consideran que confesarse es simplemente un rito humillante, signo de debilidad. Pero muchas veces también es porque no encuentran un confesor y de hecho muchos feligreses se quejan de la falta de disponibilidad por parte de los sacerdotes y en algunos casos de confesores bien preparados.

Francisco ha insistido en muchas ocasiones que el sacerdote ante todo debe ser un pastor que, por lo tanto, no puede comportarse como un funcionario, sino que debe ser un buen mediador que facilite la confesión, que no ponga impedimentos, que esté disponible, que sepa ver que si una persona se acerca al confesionario es porque está arrepentido y quiere cambiar, o al menos tiene el deseo, si la situación le parece imposible. Además que trate con delicadeza a los pecadores, pues la integridad de la confesión no es cuestión de matemáticas. El que se acerca a la confesión, va a buscar consuelo, perdón, paz en su alma. Es necesario, entonces, que encuentre un padre que lo abrace, que le diga: “Dios te quiere”, y que con sus actitudes se lo haga sentir.

En los retiros que dirigió a los sacerdotes en el año jubilar colocaba un ejemplo para hacer ver cómo ayudar al penitente:

He leído en la vida de un santo reciente, de estos tiempos, que, pobrecito, sufría en la guerra. Había un soldado que estaba para ser fusilado y él fue a confesarlo. Y se ve que el sujeto era un poco libertino, hacía muchas fiestas con mujeres... “Pero tú ¿te arrepientes de eso?” ”No, era tan bonito, padre”. Y el santo no sabía cómo salir de aquello. Allí estaba el pelotón de ejecución, y entonces le dijo: “Di al menos si te pesa no estar arrepentido”. “Esto sí”. “¡Ah! Está bien”. El confesor busca siempre el camino, y el lenguaje de los gestos es el lenguaje de las posibilidades para llegar a punto.

Al sentarnos a administrar este sacramento de la Reconciliación, tenemos que tomar conciencia de que no es un momento para regañar y maltratar a los fieles, sino para mostrarnos benévolos y sembrar paz interior y gozo en el corazón. Francisco nos ha recordado que «el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible». Al concluir el Jubileo e instituir los Ministros de la misericordia señalaba con gran claridad algunas actitudes básicas que debe tener en cuenta el confesor:

A los sacerdotes renuevo la invitación a prepararse con mucho esmero para el ministerio de la Confesión, que es una verdadera misión sacerdotal. Les agradezco de

corazón su servicio y les pido que sean acogedores con todos; testigos de la ternura paterna, a pesar de la gravedad del pecado; solícitos en ayudar a reflexionar sobre el mal cometido; claros a la hora de presentar los principios morales; disponibles para acompañar a los fieles en el camino penitencial, siguiendo el paso de cada uno con paciencia; prudentes en el discernimiento de cada caso concreto; generosos en el momento de dispensar el perdón de Dios. Así como Jesús ante la mujer adúltera optó por permanecer en silencio para salvarla de su condena a muerte, del mismo modo el sacerdote en el confesionario tenga también un corazón magnánimo, recordando que cada penitente lo remite a su propia condición personal: pecador, pero ministro de la misericordia.

La misericordia, en el caso de ustedes y de todos los sacerdotes, no se reduce a estar dispuestos a confesar, sino que es necesario que demos testimonio de ella a través del servicio a los más pobres y necesitados, en otras palabras, tenemos que ser sacerdotes que vivamos la misericordia en nuestra propia vida, que seamos los primeros en practicar las “obras de misericordia” corporales y espirituales.

Comportarnos al ejemplo de Jesús

Para lograr como confesores las actitudes que nos ha indicado el Papa, es conveniente que miremos algunos episodios que nos narran los evangelios acerca de cómo trataba Jesús a los pecadores, no hundiéndolos en su dolor y pecado, sino dignificándolos y animándolos a un cambio de vida. Un episodio elocuente es el relato de la mujer que ha sido sorprendida en adulterio y fue llevada donde Jesús por un grupo de hombres que querían ponerlo a prueba (Jn 8,1-11). Ellos sólo han visto en ella una pecadora y quieren que sea apedreada como mandaba la ley. Una ley ciertamente injusta, pues tan pecador era el hombre con quien había cometido el adulterio, pero ellos, en una solidaridad típicamente machista, sólo ven el pecado de la mujer y no reconocen su propia culpa. La respuesta de Jesús los deja desconcertados: «El que esté sin pecado, que le tira la primera piedra». Él no minimiza la acción pecaminosa, pero encara a quienes la acusan y les hace reconocer su falta de misericordia y su hipocresía, hasta el punto que todos van saliendo como escondidas hasta dejar solo a Jesús con la mujer. Él la mira con misericordia y no como aquellos hombres que colocaban el pecado al centro y no a esa mujer débil, y se presentaban como defensores de la ley de Dios, queriendo la muerte de ella, como si Dios se pusiera en algún momento en contra de nosotros. Cuando todos se van, Jesús, que estaba escribiendo en el suelo, se alza -como quien se encuentra ante

alguien importante y de respeto- y le dirige la palabra, no para recriminarla, sino para perdonarla pidiéndole solo que se arrepienta y no vuelva a pecar. Qué bello es cuando Él le dice: «Mujer, “¿Dónde están sus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?” Ella contestó: “Ninguno, Señor”. Jesús dijo: “Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más”». Él le concede una nueva oportunidad para seguir y mirar siempre adelante en una nueva vida de santidad y dejar de recordar el pasado y de repetir su pecado.

Otro pasaje muy significativo es cuando una mujer pecadora unge a Jesús en casa de Simón fariseo (Lc 7, 36-50). El Señor no tuvo miedo en acercarse y compartir con personas que eran reconocidas como pecadoras, pues quería más bien ser luz en sus vidas y guía segura para que con el arrepentimiento de sus culpas lograran un cambio en sus conductas. Esta mujer llega con un frasco de perfume a donde se había enterado que estaba el Señor y se presenta allí con gran valentía y con un corazón lleno de amor. Nos dice el evangelio que «colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume». Ella llora de gozo y de gratitud porque se siente acogida y perdonada, y quiere demostrar su amor, como resultado de un corazón arrepentido de su vida de pecado. El fariseo queda escandalizado, mira con desprecio a la mujer y juzga a Jesús considerando que no podía ser un verdadero profeta ya que por lo visto no sabía qué clase de pecadora lo estaba tocando. El fariseo solo ve el pecado y la transgresión de la ley, Jesús contempla el amor de esa mujer, su fragilidad y su silenciosa súplica de perdón. Allí confronta Jesús dos realidades: el que se cree justo y la que reconoce con humildad su pecado; el que se cree poderoso y la que ni siquiera es llamada por su nombre; el que solo mira las leyes y la que ama de corazón. Y es precisamente esto último de lo que Jesús hace tomar conciencia a Simón, a quien invita a que mire con misericordia a esa mujer la cual, sintiéndose acogida y perdona por el Señor, manifiesta su mucho amor y arrepentimiento a través de sus besos, sus lágrimas, su ungüento, mientras que el fariseo ni siquiera había cumplido los mínimos detalles de hospitalidad que se acostumbraban en esa época. Por eso, con gran ternura Jesús le dice a la mujer que sus pecados han sido perdonados «porque ha amado mucho».

Este episodio de la mujer pecadora nos resalta una de las constantes expresiones de cercanía que tenía Jesús con la gente. Él quería expresar con sus palabras y con sus actitudes la cercanía de Dios con su pueblo; él era quien portaba las alegres noticias, el verdadero evangelizador que anunciaba con sencillez el amor

de Dios; aquél que estaba siempre presente y cercano para comunicar el perdón de Dios su Padre e invitar a los pecadores, con un tono amable y afectuoso, a no pecar más. Al respecto el papa Francisco decía a los sacerdotes que «La cercanía es la clave del evangelizador porque es una actitud clave en el Evangelio» y, por consiguiente, el sacerdote, especialmente para cumplir bien la misión de administrar el sacramento de la Reconciliación, debe estar cercano a la gente: «Si te sientes lejos de la gente, acércate al Señor, a su Palabra: en el Evangelio, Jesús te enseñará su modo de mirar a la gente y lo valioso que es a sus ojos cada uno de aquellos por los que derramó su sangre en la cruz».

Quizá uno de los relatos más conmovedores del evangelio es el encuentro de Pedro con el Resucitado. El apóstol había negado tres veces al Señor y lo había abandonado en su pasión traicionando al Maestro, a su amigo, a pesar de que poco antes le había asegurado que «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré» (Mt 26,35). En ese momento el Señor lo miró con amor (Lc 22,61), con esa mirada misericordiosa como la del Padre con el hijo pródigo. Pedro, entonces, lloró con gran amargura (Mt 26,75) y reconoció su pecado. Ya en otra ocasión había reconocido que era un pecador, cuando Jesús hizo posible una gran pesca (Lc 5,8), y le había pedido al Señor que se alejara de él, pero al mismo tiempo Pedro era consciente de que sólo en Jesús encontraba salvación (Mt 14,30) y que sólo a Él podía recurrir porque sus palabras eran de vida eterna (Jn 6,68). Por eso, a pesar de la gran culpa de su traición, se abrió con docilidad y humildad a la experiencia del perdón. Cuando en la orilla del lago de Tiberíades el apóstol encuentra al Señor sólo hay una actitud de amor por parte de Jesús, quien no le condena, ni le reprende por la traición, sino que lo interroga acerca del amor que le tiene (Jn 21,15-17), pues sólo el amor a Él es lo que cuenta. Es en este momento cuando Pedro puede confesar de verdad su amor a Jesús, su deseo de entregarse por completo a su causa y de manifestarle que lo quiere de verdad. El Señor sólo le pregunta: «¿Simón, hijo de Juan, me amas más que éstos?» y al final, a la tercera vez que lo interroga le dice: «¿Me quieres?» Ésta es la pregunta crucial para Pedro, pero también para cada uno de nosotros, porque el querer es como el primer paso para amar de verdad, es como su chispa inicial. El “querer” expresa el deseo de encontrar en la otra persona aquello que llena las expectativas personales, es hacer propios sus sentimientos, sus afectos para complementarnos de algo de lo que nos sentimos carentes . Amar, entonces, es el culmen de ese querer porque es algo totalmente desinteresado que nace del saberse donar a sí mismo, del tener plena confianza en el otro. Al respecto dice Benedicto XVI que «el amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa

inicial, pero no son la totalidad del amor . Esa pregunta, pues, es la que debe estar en nuestros labios en el momento en que encontramos un penitente que se ha acercado a pedir el perdón del Señor, ya que como cristianos estamos llamados a amar y a responderle con amor a ese Dios que es amor, sólo así Dios vive en nosotros y nosotros en Él (cf. (1Jn 4, 16). Lo importante es tener esa mirada de ternura y comprensión y preguntar si de verdad queremos al Señor ya que, como en el mismo Pedro, en el corazón de esos fieles estará latente la humilde confesión: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero».

Como ministros del sacramento de la Reconciliación no podemos acercarnos a nuestros hermanos con el reproche y la condena, sino dispuestos a mostrar la misericordia y la ternura del Señor, a tender la mano, con una actitud de verdaderos pastores que sepamos de compasión, de escucha, de comprensión, de cercanía y de consuelo. De manera muy especial ustedes como Misioneros de la Misericordia acojan con simpatía y cordialidad, más aún con un corazón lleno de misericordia, a tantos hermanos en el ministerio, a tantos sacerdotes que quizás durante años han llevado el peso en su conciencia de una gran culpa y que no habían tenido el valor o la oportunidad de acercarse a un ministro facultado para absolverlo. Es inmenso el bien el que ustedes pueden hacer con sus hermanos sacerdotes.

Algunos sacerdotes ejemplares

Finalmente, no olvidemos que existe el ejemplo de sacerdotes santos que se dejaron moldear por el Señor y llegaron a ser grandes confesores y fueron ejemplo para nosotros en este campo. Recordemos al santo Cura de Ars a quien sus superiores después de la ordenación sacerdotal no le dieron permiso para que confesara porque pensaban que sus limitaciones intelectuales no le darían capacidad para ello. Sin embargo, a fuerza de oración e intimidad con el Señor, logró ser un modelo de sacerdote y de gran confesor preocupado siempre por la santificación de sus fieles. Al dibujar lo que fue la labor pastoral de este gran sacerdote, Benedicto XVI decía:

Los métodos pastorales de san Juan María Vianney podrían parecer poco adecuados en las actuales condiciones sociales y culturales. De hecho ¿cómo podría imitarlo un sacerdote hoy, en un mundo tan cambiado? Es verdad que los tiempos cambian y que muchos carismas son típicos de la persona y, por tanto, irrepetibles; sin embargo, hay un estilo de vida y un anhelo de fondo que todos estamos llamados a cultivar. Mirándolo bien, lo que hizo el santo cura de Ars fue su humilde fidelidad a

la misión a la que Dios lo había llamado; fue su constante abandono, lleno de confianza, en manos de la divina Providencia.

Otro confesor ejemplar fue San Leopoldo Mandic que tuvo el don de infundir esperanza ante las situaciones de sufrimiento y problemas que le planteaban. Fue un sacerdote humilde que solo sabía confesar, mostrando gran misericordia a los penitentes. Fue un hombre que ante la crítica que le hacían sus hermanos capuchinos de absolver con demasiada libertad se decía a sí mismo que ese “mal” ejemplo se lo había dado el Señor en la Cruz.

Asimismo, la constancia de San Pío de Pietralcina en el confesionario nos debe animar en el cumplimiento de esta gran tarea. Para él el éxito de su ministerio fue su profunda vida de oración, ya que consideraba que ésta constituye la mayor fuerza de la Iglesia y la única capaz de abrir el corazón de Dios. Su vida se caracterizó por estar siempre dispuesto a acoger con amor a los penitentes.

Como ellos y muchos otros tengamos presente que cuando entramos al confesionario tenemos que ser conscientes de que es a Cristo a quien estamos representando, que es Él quien acoge, escucha, perdona y da consuelo a través de nuestra pobre mediación.

Para concluir, recordemos las palabras del papa Francisco cuando se encontró con muchos de ustedes el 9 de febrero de 2016: «ser confesor según el corazón de Cristo equivale a cubrir al pecador con la cubierta de la misericordia, para que no se avergüence más y pueda recuperar la alegría de su dignidad filial». «Ser misionero de la misericordia es una responsabilidad que les es confiada a ustedes porque se les pide ser en primera persona testimonio de la cercanía de Dios y de su modo de amar». «Un misionero de la misericordia lleva sobre sus propias espaldas al pecador y lo consuela con la fuerza de la compasión».

Los invito, pues, a que con actitud de oración pidan al Señor la gracia de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo y puedan cumplir con gran disponibilidad y misericordia el ministerio que se les ha sido confiado.

Katechese – Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Ka
– Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Kate
Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Ca
– Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Cateo
Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Catechesis – Ca
– Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Catechesis – Cateo
Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Catechesis – Catequesis – Ca
– Katecheza – Catequese – Katechese – Catechesis – Catequesis – Caté

– Catequese – Katechese – Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Kateo
Catequese – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Ca
– Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Cateo
Catequesis – Catéchèse – Katechese – Catechesis – Catequesis – Ca

CATECHESI

– Catéchèse – Katechez
Catéchèse – Katecheza –
– Katecheza – Catequese – Katechese – Catechesis – Catequesis – Caté
Katecheza – Catequese – Katechese – Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Ka
– Catequese – Katechese – Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Kateo
Catequese – Katechese – Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Ca
– Katechese – Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Cateo
Katechese – Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Ka
– Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Kateo
Catechesis – Catequesis – Catéchèse – Katecheza – Catequese – Katechese – Ca

(DEU) Sünde und Barmherzigkeit im Leben des Priesters

Hwst. Exzellenz Bischof Dr. Josef Clemens

Sekretär emer. Des Päpstlichen Rates für die Laien

Kapelle der Päpstlichen Lateran-Universität, Rom – 9. April 2018

Liebe *Missionare der Barmherzigkeit*,
liebe Mitbrüder!

Für unsere heutige Betrachtung ist das Thema *Sünde und Barmherzigkeit im Leben des Priesters* vorgesehen. Der Päpstliche Rat für die Neuevangelisierung hat diese Vorgabe folgendermaßen erläutert: „Das Thema geht von der Tatsache aus, dass der Dienst der Missionare der Barmherzigkeit in besonderer Weise vielen Priestern gut getan hat, da er deutlich machte, dass man bei ihnen mehr auf die innere und bußgemäße Dimension achten muss. Es geht also darum, den Teilnehmern Anregungen zu geben, um diese Spannung zwischen dem moralischen Versagen und der Würde zu erklären, von der Papst Franziskus gesprochen hat (vgl. die Geistliche Exerzitien anlässlich des Jubiläums der Priester am 2. Juni 2016).“¹

¹ Vgl. Papst Franziskus, Ankündigungsbulle *Misericordia vultus* des Außerordentlichen Jahres der Barmherzigkeit, 11. April 2015, Vatikanische Verlagsbuchhandlung, Vatikanstadt 2015 (= *MV*); Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben *Misericordia et misera* zum Abschluss des Außerordentlichen Jubiläums der Barmherzigkeit, 20. Nov. 2016, Vatikanische Verlagsbuchhandlung, Vatikanstadt 2016 (= *MM*); vgl. *MM* 9: „Eine Erfahrung der Gnade, die die Kirche im Jubiläumsjahr mit großer Wirksamkeit gemacht hat, ist sicherlich der Dienst der *Missionare der Barmherzigkeit*. Ihre pastorale Tätigkeit hat deutlich machen wollen, dass Gott keinerlei Grenze setzt für diejenigen, die ihn mit reuevollem Herzen suchen, denn allen kommt er entgegen wie ein Vater. Ich habe viele Zeugnisse der Freude über die erneuerte Begegnung mit dem Herrn im Sakrament der Beichte erhalten. Verpassen wir nicht die Gelegenheit, den Glauben auch als eine Erfahrung von Versöhnung zu erleben. » Lasst euch mit Gott versöhnen! « (2 Kor 5,20) ist die Einladung, die der Apostel noch in unseren Tagen macht, um jeden Gläubigen die Macht der Liebe entdecken zu lassen, die ihn eine «neue Schöpfung» (2 Kor 5,17) werden lässt. Ich spreche jedem Missionar der Barmherzigkeit meinen Dank aus für diesen wertvollen Dienst, den er geleistet hat, um die Gnade der Vergebung wirksam werden zu lassen. Dieses außerordentliche Amt endet jedoch nicht mit der Schließung der Heiligen Pforte. Ich möchte nämlich, dass es bis auf weiteres noch fort dauert als konkretes Zeichen dafür, dass die Gnade des Jubiläums in den verschiedenen Teilen der Erde weiter lebendig und wirksam ist. Es wird Aufgabe des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung sein, die Missionare der Barmherzigkeit als einen unmittelbaren Ausdruck meiner Fürsorge und Nähe zu betreuen und die schlüssigsten Formen für die Ausübung dieses wertvollen Amtes zu finden.“

Die Themenbereiche, auf die sich diese Vorgaben des Evangelisierungsrates beziehen, sind in der *Einführung* und in der *Ersten Meditation* enthalten, die der Papst vor nicht ganz zwei Jahren (2. Juni 2016) beim Einkehrtag für Priester in der hiesigen Lateranbasilika gehalten hat. Es handelt sich dabei um einen nicht ganz leicht verständlichen Text, sowohl in inhaltlicher als auch sprachlicher Hinsicht.

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-31)

Als grundlegenden biblischen Meditationstext wählte Papst Franziskus das *Gleichnis vom Verlorenen Sohn* oder vom *Barmherzigen Vater* (vgl. Lk 15,11-31) aus.² Nach der Überzeugung von Papst Benedikt XVI. handelt es sich um das «vielleicht schönste» Gleichnis, nämlich das „... von den zwei Brüdern, dem verlorenen und dem daheim gebliebenen Sohn“.³ Nach dem bedeutenden protestantischen Exegeten *François Bovon* (1938-2013) geht es in diesem Gleichnis „um nichts weniger als um das Wesen des Christentums und den Entwurf einer Gesellschaft“.⁴

Papst Franziskus beginnt seine Meditation mit dem Augenblick, in dem der verlorene Sohn im Schweinestall zur *Besinnung* kommt. Dazu führt er aus:

„Und ich möchte ganz spontan mit jenem Moment beginnen, in dem der verlorene Sohn mitten im Schweinestall ist, in dieser Hölle des Egoismus, wo er alles getan hat, was er wollte, und anstatt frei zu sein, sich als Sklave wiederfindet. Er schaut auf die Schweine, die Futterschoten essen ..., er empfindet Neid und es steigt Heimweh in ihm auf. Heimweh: ein Schlüsselwort. Heimweh nach dem frisch gebackenen Brot, das die Diener in seinem Hause, im Hause seines Vaters, zum Frühstück essen. Das Heimweh ist ein machtvolles Gefühl. Es hat etwas mit der Barmherzigkeit zu tun, denn es weitet unsere Seele aus. Es lässt uns an das erste Gut denken - die Heimat, aus der wir kommen - und erweckt in uns die Hoffnung zurückzukehren (nóstos álgos - Heimweh). In diesem Sinn des Heimwehs ging der junge Mann in sich - sagt das Evangelium - und fühlte sich erbärmlich. Und jeder von uns kann diesen Punkt suchen oder sich zu ihm bringen lassen, wo er sich am

² Papst Franziskus, *Einführung und Erste Meditation*, Außerordentliches Jubiläum der Barmherzigkeit. Einkehrtag anlässlich des Jubiläums für Priester, Basilika Sankt Johann im Lateran, 2. Juni 2016, in: O. R., *Wochenausgabe in deutscher Sprache*, Nr. 23, 10. Juni 2016, 46 (2016) 7-12, 8.

³ Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., *Jesus von Nazareth*, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2006, 242.

⁴ François Bovon, *Das Evangelium nach Lukas*, in: EKK III/3, 41.

erbärmlichsten fühlt. Jeder von uns trägt sein Geheimnis der Erbärmlichkeit in sich [...] Man muss die Gnade erbitten, ihn zu finden.“⁵

Liebe Mitbrüder!

Nach meiner Erfahrung sind wahre Kunstwerke und auch große Texte der Literatur sehr hilfreich, um uns allzu bekannte Abschnitte aus der Heiligen Schrift neu zu entschlüsseln, um uns neue, bisher übersehene oder zurückgestellte Aspekte und Dimensionen von Gottes Wort zu Bewusstsein zu bringen.

Zu den aussagekräftigsten Darstellungen der bildenden Kunst, die diesen Augenblick der *Erniedrigung*, aber auch der *Besinnung* und *inneren Umkehr* des verlorenen Sohnes wiedergeben, gehört zweifellos der kleine Kupferstich *Der verlorene Sohn bei den Schweinen* (24,8 x 19,1 cm), den der etwa fünfundzwanzigjährige *Albrecht Dürer* (1471-1528) um das Jahr 1496/97 am Ende des Spätmittelalters und zu Beginn der Blütezeit der Renaissancemalerei vorgelegt hat.⁶

Albrecht Dürer, Der verlorene Sohn bei den Schweinen (Kupferstich, um 1496/97)

Die meisten Künstler haben aus diesem Gleichnis das *zügellose Leben* des verlorenen Sohnes, den Augenblick der *Wiederbegegnung* von Vater und Sohn oder das *Festmahl* zur Darstellung gebracht.⁷ Denken wir nur an die sehr bekannte, großformatige Darstellung (262 x 206 cm) *Rembrandts Harmenszoon van Rijn*

⁵ Papst Franziskus, *Einführung* 8.

⁶ Vgl. Albrecht Dürer, *Der verlorene Sohn bei den Schweinen*, um 1496/1497, 24,4 x 19 cm, monogrammierter Kupferstich auf geripptem Büttenpapier, Wien Albertina, Inv. DG 1930/1478; Felix Reuße, *Albrecht Dürer und die europäische Druckgraphik*. Die Schätze des Sammlers Ernst Riecker, Wienand Verlag, Köln 2002, 48 f., Katalog Nr. 15; Albrecht Dürer, *Das druckgraphische Werk*. Bd. I, Kupferstiche und Eisenradierungen, Prestel Verlag, München 2000, 45-48; Erwin Panofsky, *Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers*, Verlag Rogner & Bernhard, München 1977 (1943), 103; Klaus Albrecht Schröder/Maria Luise Sternath, Hrsg., *Albrecht Dürer*. Zur Ausstellung in der Albertina Wien, 5. Sept. - 30. Nov. 2003, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2003, 186-189; Michael Imhof, *Dürer. Meisterwerke im Großformat*, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2012, 22-39; Daniel Hess/Thomas Eser, Hrsg., *Der frühe Dürer*. Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, 24. Mai - 2. Sept. 2012, Nürnberg 2012; vgl. auch die Entwurfszeichnung zum Kupferstich des Verlorenen Sohnes, um 1496, Feder in Schwarz, 21,6 x 22 cm, British Museum, London, Department of Prints and Drawings, Inv. 5218.173.

⁷ Klaus Zimmermanns, Art. *Sohn, Verlorener*, in: *LCI* 4, 172-174.

(1606-1669) über die *Rückkehr des Verlorenen Sohnes* (1663/69), das sich heute in der Eremitage von St. Petersburg befindet.⁸

Der Kupferstich Dürers entfernt sich deutlich von früheren Wiedergaben des gleichen Themas. Die damals üblichen Holzschnitte bildeten den verlorenen Sohn zumeist als Schweinehirten auf freiem Feld ab, auf seinen Stab gestützt und umgeben von Schweinen, die an den Futtertrog drängen.⁹ Albrecht Dürer hingegen siedelt die Szene im Innenhof einiger umfangreicher bäuerlicher Anwesen an. Die Gehöfte mit ihren Schuppen, Scheunen, Ställen und den rückwärtigen Hausfassaden wirken eher unbehaglich, sie erscheinen öde, verlassen und abweisend. Der Schweinehirt ist allein mit seinen Tieren, die keine Ansprache für ihn bieten. Kein Mensch ist zu sehen, an den er sich wenden könnte. Es ist auch keine Türe sichtbar, die sich ihm öffnen könnte.

Albrecht Dürer versetzt das Geschehen in ein zeitgenössisches «Hier und Jetzt», in eine fränkisch-dörfliche Umgebung, vielleicht am Rande Nürnbergs (Himpfelshof?). So könnten damals die Höfe in den Außerbezirken der freien Reichsstadt ausgesehen haben. Dürer hat seinen Sinn für eine sachliche Beobachtung und präzise Beschreibung seiner unmittelbaren Umgebung vielfach unter Beweis gestellt. In unserer Darstellung dient die präzise Wiedergabe des Ambientes ganz der *Aktualisierung* des Geschehens.¹⁰

Der Naturalismus dieses Kupferstichs ist vielfach bewundert worden und trug zur Berühmtheit seines Schöpfers bei. Wir sehen in der unteren Bildhälfte neun große und kleine Schweine, mit denen der verlorene Sohn - nahezu auf einer Ebene - um seine Nahrung kämpfen muss. Neu an Dürers Darstellung war das Heranziehen der Umgebung an die zentrale Gestalt des verlorenen Sohnes. Hier rücken Figur und Hintergrund zusammen und sind miteinander verknüpft, der verlorene Sohn ist in den Raum aufgenommen.

⁸ Henri J.M. Nouwen, *Nimm sein Bild in ein Herz*. Geistliche Deutung eines Gemäldes von Rembrandt, 11. Aufl., Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2000.

⁹ Vgl. Hans Sebald Beham (1500-1550), *Der verlorene Sohn mit den Schweinen*, 1538, Kupferstich aus der Serie *Der verlorene Sohn*, 5,8 x 9,7 cm, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, Inventar-Nr. HS Beham AB 3.34; Peter Isselburg (1568-1630), *Der verlorene Sohn hütet die Schweine*, 1614, Kupferstich, 24,5 x 31,0 cm, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, Nr. PIsselburg WB 3.7; vgl. auch Rembrandt Harmenszoon van Rijn, *Der verlorene Sohn unter den Schweinen* (1646-1650), Feder in brauner Tusche, 15,9 x 23,5 cm, London, British Museum, Department of Prints und Drawings.

¹⁰ Georg Ulrich Grossmann, *Die Architektur im Werk des jungen Dürer*, in: Hess/Eser, *Der frühe Dürer* 221-235, bes. 229 f.

Ich möchte unsere Aufmerksamkeit ganz auf die *Gestalt des verlorenen Sohnes* lenken und versuchen herauszufinden, ob wir etwas Näheres über die *inneren* Beweggründe seiner Besinnung und seiner Umkehr ins Vaterhaus ausmachen können.

Der verlorene Sohn hat seine zerzauste Bekleidung hoch geschürzt und sich mit dem rechten Bein aufrecht niedergekniet. Er ist barfüßig und hält seine Hände gefaltet. Sein Blick wurde unterschiedlich gedeutet: Für die einen blickt er zur Kirche am oberen rechten Bildrand, womit er ihren Beistand zu erflehen scheint.¹¹ Diese Deutung erscheint mir eher fernliegend, sondern ich sehe seinen sehr nachdenklichen Blick sowohl in sein *Inneres* als auch in die *Weite* gerichtet. Dem Blick in sein *Inneres* entsprechen seine kniende Haltung und seine zum Gebet gefalteten Hände, d.h. er *bereut*, er *kehrt innerlich um*, er bittet um *Vergebung* für sein abscheuliches Tun. Zugleich blickt er jedoch auch ins *Weite*, d.h. zu seiner Herkunft und Heimat, zu seinem *Vaterhaus* und vor allem zu seinem *Vater* zurück. Beide Blicke haben dann seinen *Aufbruch* und seine *Rückkehr* zum Vater zur Folge!

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass nahezu in der (geometrischen) Mitte des Bildes ein kleiner Hahn abgebildet ist, bei dem es sich zweifellos um eine Anspielung an den krähenden Hahn im Bericht über die Verleugnung Jesu durch Petrus handelt.¹² Auch im Innern des verlorenen Sohnes hat der Hahn dreimal gekräht, so dass er zur Besinnung kam!

Wie wir eben gehört haben, sieht Papst Franziskus seine radikale Umkehr im Motiv des *Heimwehs* begründet. Mir scheint, dass wir parallel dazu noch ergänzende Gründe erkennen können, die dieses schmerzliche *Heimweh* (Nostalgie: νόστος = Rückkehr nach Haus und άλγος = Schmerz) weiter verdeutlichen, vertiefen und begründen.

Der Blick in die *Weite*, der Blick mit den inneren Augen des Herzens zurück nach Haus, lässt in ihm die *Gesamtgestalt* seines Vaters aufsteigen. Dieser Blick zurück erinnert ihn an die außerordentliche menschliche Tiefe seines Vaters und mit all ihren Facetten. Wie wir an der Reaktion des Vaters auf seine Rückkehr erkennen, ist er ein Mann einer tiefen inneren Güte und Barmherzigkeit, der seinen Sohn niemals aufgegeben hatte. Wir dürfen daraus folgen, dass er ihm in den Jahren seiner

¹¹ Vgl. Zimmermanns, *Sohn* 173 f.

¹² Vgl. Mt 26,74 f.: „Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn, und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinein und weinte bitterlich.“

Kindheit und Jugend umfassend das Gute *gelehrt* hat und dass er ihm selbst ein herausragendes *Beispiel* des Guten und der Güte gewesen ist.

Der verlorene Sohn ist der Maler selbst: Albrecht Dürer

Der westflandrische Maler *Karel van Mander* (1546-1606) hat bereits um das Jahr 1603 in der Darstellung des verlorenen Sohnes ein *Selbstbildnis* Albrecht Dürers entdeckt. Dabei verweist er auf seine Gesichtszüge, seine Nase und Bart, und auf seine Haarpracht, die Ringellocken, wie wir sie von den bekannten Selbstportraits Dürers her kennen.¹³ Auf diesem Kupferstich wirkt er jedoch hagerer und abgemagelter als auf diesen nahezu zeitgleichen Selbstbildnissen.¹⁴ Diese Selbstidentifikation Dürers mit dem verlorenen Sohn ist für unsere Betrachtung von großer Bedeutung, da sie eine wichtige Brücke zu unserem heutigen Thema schlägt.

Der noch sehr junge, gebildete und angesehene Albrecht Dürer identifiziert sich mit dem Schweinehirt, mit dem schuldig gewordenen und umkehrbereiten Sohn des Lukasevangeliums. Damit gewinnt diese Darstellung den Charakter eines *Bekennnisses*, zumal da nach den Untersuchungen der Kunstgeschichte dieser Kupferstich keinen Auftraggeber hatte. Es ist ein Werk des Künstlers über sich selbst und für sich selbst! Es ist der Niederschlag einer reumütigen Selbstbetrachtung angesichts der eigenen Schuld und Sünde!

Wir können den Kupferstich von Dürer mit einem *Spiegel* vergleichen, den wir in die Hand nehmen und uns fragen können: Erkenne ich mich selbst im verlorenen Sohn wieder? Gibt es etwas, das ich mit ihm gemeinsam habe? Fühle ich mich mit ihm solidarisch oder ist er nur ein „Objekt“ meiner pastoralen Sorge?

Daher sollten wir festhalten, dass sich jeder, der sich seiner eigenen Sündigkeit bewusst ist, mit jedem verlorenen Sohn identifizieren kann. Dies gilt auch für die Diener der Kirche, für die Priester und Bischöfe. Gerade ein *Missionar der Barmherzigkeit* sollte sich mit dem schuldig gewordenen Gläubigen identifizieren, da er sich selbst als Schuldigen erkennt, als jemand, der selbst der göttlichen Barmherzigkeit bedarf.

¹³ Vgl. auch den Kopf des verlorenen Sohnes mit seiner Lockenpracht und der Gebetshaltung auf dem Blatt *Johannes erblickt die sieben Leuchter* in der Holzschnittfolge zur Johannesoffenbarung *Apocalypsis cum figuris* (1498).

¹⁴ Vgl. die drei bekanntesten Selbstbildnisse Dürers: *Selbstbildnis mit Eryngium*, 1493 (Louvre, Paris); *Selbstbildnis mit Landschaft*, 1498 (Prado, Madrid); *Selbstbildnis im Pelzrock*, 1500 (Alte Pinakothek, München).

Da dem Priester der *Dienst der Versöhnung* (vgl. 2 Kor 5,18) aufgetragen ist, darf er die eigene Sündigkeit nicht ausblenden! Er sollte die Schuld der anderen von seiner eigenen Schuldigkeit her betrachten. Diese Betrachtungsweise stimmt demütig, verständnisvoll, taktvoll und solidarisch! Um diese *Spannung* von eigener *Sündhaftigkeit* und dem *Dienst der Sündenvergebung* und der Notwendigkeit der *Barmherzigkeit* kreist die erste Meditation des Papstes.

Wenden wir uns nun stichpunktartig den einzelnen von Papst Franziskus vorgelegten Aspekten und Perspektiven zu. Es geht ihm hauptsächlich um vier Spannungsfelder, denen sich er Papst mehrfach zirkulierend annähert:

- *Die Spannung von Eigenschuld und Vergebung*
- *Die Spannung von Eigenbedürftigkeit und Gewährung der Barmherzigkeit*
- *Von der Ferne zum Fest*
- *Von der Beschämung zur Würde*

Ganz in diesem Sinne sagt er: „Die Barmherzigkeit erlaubt uns, von dem Gefühl, Empfänger des Erbarmens zu sein, zu dem Wunsch überzugehen, Erbarmen zu erweisen. In einer heilsamen Spannung können das Gefühl der Beschämung wegen der eigenen Sünden und das Gefühl für die Würde, zu der der Herr uns erhebt, nebeneinander existieren. Ohne Umschweife können wir von der Ferne übergehen zum Fest - wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn - und als Sammelbecken für die Barmherzigkeit unsere eigene Sünde benutzen.“¹⁵

Da Papst Franziskus immer wieder zur Parrhesia, zum offenen Wort aufruft, möchte ich hier einfügen, dass ich den auf das priesterliche Amt bezogenen Begriff der *Würde* gerne durch den Begriff der *Verantwortung* oder den des *verantwortlichen Dienstes* ersetzen möchte. Dieser *verantwortungsvolle Dienst* hat auf Seite der Gläubigen oftmals ein starkes *Vertrauen* und eine große *Offenheit* gegenüber dem Priester zur Folge. Wie wir alle erfahren, wird ihm auch heute noch ein erheblicher *Vertrauensvorschuss* entgegen gebracht, der ansonsten eher selten geworden ist.

Immer wieder insistiert Papst Franziskus auf der Notwendigkeit, dass die Barmherzigkeit eine *konkrete* Realität werden muss, dass sie in die Tat umzusetzen ist. Sie darf kein *Gedankenspiel*, kein *Gefühl* und keine *Zukunftsmusik* sein, sie muss hier und jetzt eine konkrete Wirklichkeit werden.

¹⁵ Papst Franziskus, *Einführung* 8.

Was ist Barmherzigkeit?

Wir alle wissen, dass in der deutschen Umgangssprache das Wort ‚Barmherzigkeit‘ kaum mehr Verwendung findet. Dieser Begriff führt eine sprachliche Randexistenz und er muss daher genau erklärt werden, um Einseitigkeiten bzw. Missverständnisse zu vermeiden. Dazu führt der Papst aus:

„Die Barmherzigkeit ist in ihrem mehr weiblichen Aspekt die innige Mutterliebe, die angesichts der Gebrechlichkeit ihres Neugeborenen gerührt ist, es in ihre Arme schließt und für Alles aufkommt, was ihm fehlt, damit es leben und wachsen kann (*rachamim*); und in ihrem speziell männlichen Aspekt ist sie die starke Treue des Vaters, der seine Kinder immer unterstützt, ihnen verzeiht und sie wieder auf den Weg bringt. Die Barmherzigkeit ist sowohl die Frucht eines ‚Bundes‘ - darum heißt es, dass Gott an seinen Bund der Barmherzigkeit (*hesed*) denkt - als auch eine ungeschuldete ‚Handlung‘ des Wohlwollens und der Güte, die aus unserer tiefsten Seelenverfassung hervorgeht und in einem äußeren Werk zum Ausdruck kommt (*eleos*, von dem das Wort Almosen herrührt). Dieses umfassende Spektrum der Barmherzigkeit führt dazu, dass es immer allen möglich ist, sich zu ‚erbarmen‘, Mitgefühl zu haben mit den Leidenden, Rührung zu empfinden angesichts der Bedürftigen; dass man sich empört, dass einem eine offensichtliche Ungerechtigkeit auf den Magen schlägt und man unverzüglich beginnt, etwas Konkretes zu tun - respektvoll und einfühlsam -, um der Situation abzuhelpfen. Und von diesem inneren Empfinden her ist es allen möglich, Gott unter dem Gesichtspunkt dieser ersten und letzten Eigenschaft zu betrachten, mit der Jesus ihn offenbart hat: Der Name Gottes ist Barmherzigkeit.“¹⁶

Die Barmherzigkeit ist konkret: Vergebung der Schuld - helfende Tat

In einem weiteren Text kommt der Papst auf die „Brückenfunktion“ und die Konkretheit der Barmherzigkeit zu sprechen, sie verbindet Gott mit dem Menschen und den Menschen mit Gott und drängt den Menschen zur Tat:

„Nichts vereint mehr mit Gott als eine Tat der Barmherzigkeit - und das ist keine Übertreibung. Nichts vereint mehr mit Gott als eine Tat der Barmherzigkeit - ob es sich nun um die Barmherzigkeit handelt, mit der der Herr uns unsere Sünden

¹⁶ Papst Franziskus, *Einführung* 7.

vergift, oder um die Gnade, die er uns schenkt, damit wir die Werke der Barmherzigkeit in seinem Namen vollbringen.“¹⁷

„Die Barmherzigkeit bringt eine menschliche Erbärmlichkeit mit dem Herzen Gottes in Kontakt und das bewirkt, dass es unmittelbar zur Handlung kommt. Man kann nicht über Barmherzigkeit meditieren, ohne dass sich alles in die Tat umsetzt. [...] Mit Hilfe der Gnade muss unser Gespräch mit dem Herrn ganz schnell konkret werden in der Frage: Welche meiner Sünden verlangt, dass deine Barmherzigkeit in mich eindringt; wo, Herr, empfinde ich am meisten Scham und den stärksten Wunsch zur Wiedergutmachung? Und sehr bald müssen wir von dem sprechen, was uns am meisten innerlich erschüttert, von jenen Gesichtern, die uns das große Verlangen wecken, aktiv zu werden, um ihren Hunger und Durst nach Gott, nach Gerechtigkeit und liebevoller Zuneigung zu stillen. Die Barmherzigkeit betrachtet man im Tun, doch in einer Art des Tuns, die alles einschließt: Die Barmherzigkeit bezieht unser ganzes Sein ein - Herz und Geist - und alles Seiende.“¹⁸

Von der Ferne zum Fest

Ein weiterer Aspekt in der Betrachtung des Papstes ist die Forderung, dass die Barmherzigkeit *ohne Umschweife* und *Verzögerungen, hic et nunc, hier und sofort* Wirklichkeit werden muss.

Lk 15, 22: „Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt *schnell* das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße.“

Der verlorene Sohn kam schmutzig und gewiss überriechend nach Haus zurück, aber es gab keine Zeit, um sich zu waschen und sich auf die festliche Kleidung und die Übergabe des Ringes einzurichten. Daher überschreibt Papst Franziskus seine Meditation mit dem Titel *Von der Ferne zum Fest*.¹⁹

¹⁷ Papst Franziskus, *Einführung* 8.

¹⁸ Ebd.

¹⁹ Papst Franziskus; *Erste Meditation* 8. „Ohne uns jetzt dabei aufzuhalten, das Elend seines Zustands zu beschreiben, gehen wir zu jenem anderen Moment über, in dem er, nachdem sein Vater ihn herzlich umarmt und geküsst hat, sich schmutzig fühlt, aber festlich gekleidet ist. Denn der Vater sagt ihm nicht: „Geh dich duschen und dann komm!“ Nein. Schmutzig und festlich gekleidet. Am Finger trägt er den Ring wie sein Vater, an den Füßen neue Sandalen. Er steht mitten im Fest, unter den Leuten. Ungefähr wie wir, wenn es uns einmal passiert ist, dass wir vor der Messe gebeichtet hatten und uns gleich darauf mit den Paramenten bekleidet mitten in einer Zeremonie wiederfanden. Das ist ein Zustand beschämter Würde.“

Die fruchtbare Spannung beschämter Würde: Eine unverdiente Gewährung der Barmherzigkeit. Ein Ansporn zum Aufbruch, selbst Barmherzigkeit zu erweisen.

Im Folgenden kreisen die Gedanken des Papstes erneut um die *Spannung* zwischen *Scham* und *Würde*, der *beschämten Würde* des verlorenen und bevorzugten Sohnes:

„Verweilen wir bei jener ‚beschämten Würde‘ dieses verlorenen und bevorzugten Sohnes. Wenn wir uns mit innerer Gelassenheit darum bemühen, unser Herz zwischen diesen beiden Extremen - der Würde und der Beschämung - zu halten, ohne eines von ihnen zu vernachlässigen, können wir vielleicht spüren, wie das Herz unseres himmlischen Vaters schlägt. Es war ein Herz, das voll angstvoller Unruhe schlug, wenn er jeden Tag auf die Dachterrasse stieg, um Ausschau zu halten. Wonach schaute er aus? Ob der Sohn zurückkehrte ... Doch an diesem Ort, wo es Würde und Beschämung gibt, können wir wahrnehmen, wie das Herz unseres himmlischen Vaters schlägt. Wir können uns vorstellen, dass die Barmherzigkeit daraus hervorströmt wie Blut. Dass er aufbricht, uns zu suchen - uns Sünder -, dass er uns an sich zieht, uns reinigt und uns erneuert wieder aussendet an alle Peripherien, damit wir allen Barmherzigkeit erweisen. Sein Blut ist das Blut Christi, das Blut des neuen und ewigen Bundes der Barmherzigkeit, das für uns und für alle vergossen wurde zur Vergebung der Sünden.“²⁰

Hier ist wichtig zu bedenken, dass der Papst eine *Abfolge* im Erweis der göttlichen Barmherzigkeit beschreibt, die er immer wieder vorlegt: *Suche* des Verlorenen, *Gewährung* der Barmherzigkeit, d.h. seine *Reinigung* von der Schuld und damit die *Wiedererlangung* seiner *Würde*, und seine *Aussendung* zur *Weitergabe* der erfahrenen Barmherzigkeit!

Das Gebet in der Spannung von Scham und Würde: Die Bitte um Einsicht in die Notwendigkeit der Barmherzigkeit

„In unserem ruhigen Beten, das von der Beschämung zur Würde und von der Würde zur Beschämung geht - beides zusammen -, erbitten wir die Gnade, diese Barmherzigkeit als grundlegend für unser ganzes Leben zu empfinden; die Gnade, zu spüren, wie der Herzschlag des Vaters sich mit dem unsrigen verbindet. Es genügt nicht, die Barmherzigkeit Gottes wie eine Geste zu empfinden, die er hin und wieder

²⁰ Ebd.

tut, indem er uns irgendeine große Sünde vergibt, und im Übrigen bügeln wir die Dinge allein und selbstständig wieder aus. Das genügt nicht.“²¹

Die fruchtbare Spannung gewährter Barmherzigkeit: Der Sünder erlangt Vergebung und erhält Würde.

„Ob man sich nun wie der gefeierte verlorene Sohn fühlt ... das Wichtigste ist, dass jeder sich in die fruchtbare Spannung begibt, in die die Barmherzigkeit des Herrn uns stellt: nicht nur als Sünder, die Vergebung erlangt haben, sondern als Sünder, denen Würde verliehen wurde. Der Herr reinigt uns nicht nur, sondern er krönt uns, er verleiht uns Würde.“²²

Die Spannung von großer Erbärmlichkeit und höchster Würde (Verantwortung) des Priesters

„Hier müssen wir uns ansiedeln, in dem Raum, in dem unsere schändlichste Erbärmlichkeit und unsere höchste Würde nebeneinander existieren. [...] Immer dieser Kontrast. [...] Allein die Barmherzigkeit macht diese Lage erträglich. [...] Ich fühle mich nicht würdig, aber ich darf mich nicht davonschleichen. Ich muss dort sein, in der Beschämtheit und der Würde, beides zusammen.“²³

Die Fruchtbarkeit der Spannung zwischen Erbärmlichkeit und Würde, von Ferne und Fest

Papst Franziskus meditiert die Bedingungen der *Annahme* und der *Weitergabe* der Barmherzigkeit. Das Angebot der Barmherzigkeit appelliert an die *Freiheit* der *Annahme* und an die *Freiheit* ihrer *Weitergabe*: „Ich würde sagen, sie ist fruchtbar, weil es aus einer freien Entscheidung hervorgeht, wenn man sie beibehält. Und der Herr handelt hauptsächlich aufgrund unserer Freiheit, auch wenn er uns in allem hilft. Die Barmherzigkeit ist eine Frage der Freiheit. [...] Die Barmherzigkeit ist eine Ergriffenheit, die das Herz berührt, und dennoch kann sie auch aus einer scharfsinnigen intellektuellen Wahrnehmung entspringen - direkt wie ein Strahl, einfach, deswegen aber nicht weniger komplex -: Vieles nimmt man intuitiv wahr,

²¹ Papst Franziskus, *Erste Meditation* 8.

²² Papst Franziskus, *Erste Meditation* 8 f.

²³ Ebd.

wenn man Barmherzigkeit empfindet. Man begreift zum Beispiel, dass der andere sich in einer verzweifelten Grenzsituation befindet; dass ihm etwas widerfährt, was über seine Sünden oder seine Schuld hinausgeht; man begreift auch, dass der andere ein Mensch ist wie man selbst und dass man sich an seiner Stelle befinden könnte; und dass das Übel so groß und verheerend ist, dass man es nicht allein durch die Gerechtigkeit lösen kann... Im Grunde kommt man zur Einsicht, dass es einer unendlichen Barmherzigkeit bedarf wie jener des Herzens Christi, um so viel Übel und so viel Leiden, wie wir es im Leben der Menschen feststellen, wieder gutzumachen.“²⁴

Das Übermaß gewährter Barmherzigkeit

Papst Franziskus betont in dieser Ersten Meditation, dass die göttliche Barmherzigkeit stets im *Übermaß* gewährt wird. Diesem Übermaß göttlichen Schenkens und Gewährens muss auf der Seite der Missionare der Barmherzigkeit die Suche nach den Orten entsprechen, wo ein größtmöglicher Bedarf an Barmherzigkeit auszumachen ist.

Papst Franziskus: „Wenn die Barmherzigkeit des Evangeliums, wie wir sagten, ein Übermaß Gottes ist, ein unglaubliches Überborden, dann muss man als Erstes schauen, wo die Welt von heute und jeder Mensch ein solches Übermaß an Liebe am meisten braucht. Das Erste ist, uns zu fragen, welches das Sammelbecken für eine solche Barmherzigkeit ist; welches das öde, ausgetrocknete Erdreich ist für dieses Überfließen lebendigen Wassers; welches die Wunden sind für dieses Balsamöl; welches die Waisenschaft ist, die ein solches Sich-Aufopfern in Liebe und Zuwendung braucht; welches die Ferne ist, die so sehr nach Umarmung und Begegnung dürstet.“²⁵

Die Maßlosigkeit zu gewährender Barmherzigkeit

Auf die *Unbegrenztheit* göttlicher Barmherzigkeit muss der Mensch mit *unbegrenzter* Barmherzigkeit antworten: „Die einzige Maßlosigkeit angesichts der maßlosen Barmherzigkeit Gottes besteht darin, im Empfangen dieser Barmherzigkeit und in dem Wunsch, sie an die anderen weiterzugeben, maßlos zu sein. Das Evangelium zeigt uns viele schöne Beispiele derer, die das Maß überschreiten, um sie

²⁴ Ebd.

²⁵ Papst Franziskus, *Erste Meditation* 8.

zu empfangen [...]. Aber die Barmherzigkeit übertreibt immer, sie ist maßlos. Die einfachsten Menschen - die Sünder, die Kranken, die Besessenen ... - werden unverzüglich vom Herrn geehrt, der sie vom Ausgeschlossenheit in die vollkommene Einbezogenheit übergehen lässt, von der Ferne zum Fest. Und das versteht man nur unter dem Gesichtspunkt der Hoffnung, in apostolischer Hinsicht und unter dem Gesichtspunkt dessen, der Erbarmen gefunden hat, um sich seinerseits zu erbarmen.“²⁶

Als Beispiel maßloser göttlicher Barmherzigkeit verweist Papst Franziskus immer wieder auf eine Darstellung aus der Kunst der Romanik: In der romanischen Basilika Saint Marie-Madeleine (12. Jh.) in Vézelay (Burgund) befindet sich unter den 99 Säulenkapitellen (1125-1140) ein Kapitell mit der zweifachen Darstellung des Judas Iskariot, des Verräters Jesu.²⁷ Auf der einen Seite des Kapitells sieht man Judas mit aufgerissenen Augen und weit heraushängender Zunge, verzweifelt, hilf- und wehrlos am Strick an einem Baum hängen (vgl. *Mt* 27,5). Auf der anderen Seite sieht man wie Jesus den toten Judas auf seinen Schultern trägt, ähnlich den Darstellungen des guten Hirten aus den römischen Katakomben. Für Papst Franziskus geht die Barmherzigkeit Gottes so weit, dass er selbst dem Verräter Vergebung gewährt.²⁸

²⁶ Papst Franziskus, *Erste Meditation* 12.

²⁷ Vgl. Peter Diemer, *Stil und Ikonographie der Kapitelle von Ste.-Madeleine, Vézelay*, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der philosophisch-historischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg, Heidelberg 1975; Raymond Oursel, *Romanisches Burgund*, Verlage Zodiaque/Echter, Würzburg 1996, 261-296, bes. 273.295; Rolf Toman, Hrsg., *Die Kunst der Romanik*. Architektur-Skulptur-Malerei, Verlag Könemann, Köln 1996, 274-277; Art. *Judas Iskariot*, in: *LCI* 2, 444-448.

²⁸ Vgl. Papst Franziskus, *Ansprache* bei der Eröffnung der Kirchlichen Tagung der Diözese Rom, San Giovanni in Laterano, 17. Juni 2016, in: O. R., Deutsch, Nr. 28, 15. Juli 2016, 40 (2016) 9-11, 9: „Das Evangelium selbst verlangt von uns, weder zu richten, noch zu verurteilen (vgl. *Mt* 7,1; *Lk* 6,37)« (*AL*, 308). Und hier mache ich einen Einschub. Ich habe das Bild - ihr kennt es sicher - von einem Kapitell der Basilika Saint-Marie-Madeleine in Vézelay in Südfrankreich in die Hände bekommen, wo der Jakobsweg beginnt: Auf der einen Seite ist Judas, erhängt, mit heraushängender Zunge, und auf der anderen Seite des Kapitells ist Jesus, der gute Hirt, der ihn auf der Schulter trägt, er nimmt ihn mit. Das ist ein Geheimnis. Aber die Menschen des Mittelalters, die durch diese Abbildungen die Katechese lehrten, hatten dieses Geheimnis des Judas verstanden. Und Primo Mazzolari hat eine schöne Predigt darüber gehalten, an einem Gründonnerstag, eine schöne Predigt. Er ist kein Priester dieser Diözese, sondern Italiens. Ein Priester Italiens, der die Komplexität der Logik des Evangeliums gut verstanden hat. Und wer sich am meisten die Hände schmutzig gemacht hat, ist Jesus. Jesus hat sich am meisten schmutzig gemacht. Er war kein «Saubermann», sondern er ging zu den Menschen, mitten unter die Menschen und nahm die Menschen so, wie sie waren, nicht wie sie sein sollten.“; Papst Franziskus, *Begegnung* mit den polnischen Bischöfen, Kathedrale auf dem Wawel, Krakau, 27. Juli 2016, in: O.R., Deutsch, Nr. 34, 26. Aug. 2016, 46 (2016) 7-9, 8.f.: „Mich beeindruckt sehr ein mittelalterliches Kapitell in der Basilika der heiligen Maria Magdalena zu Vézelay in Frankreich, wo der Jakobsweg beginnt. Auf diesem Kapitell sieht man auf der einen Seite Judas, der sich erhängt hat, mit offenen Augen und herausgestreckter Zunge, und auf der anderen Seite sieht man den Guten Hirten, der ihn mit zu sich nimmt. Und wenn wir genau und ganz aufmerksam hinschauen,

Diese Deutung hat in bestimmten Kreisen erheblichen Widerstand und auch eine scharfe Ablehnung erfahren, so dass man Papst Franziskus in die Schule Eugen Drewermanns aufnehmen wollte.²⁹

Sich erbarmen, um ‚erbarmt‘ zu werden

Papst Franziskus liebt es, neue Wortschöpfungen vorzulegen, gerade im Bereich göttlichen Handelns und menschlichen Antwortens:

„Wie ihr sicher festgestellt habt, gebrauche ich beim Reden über die Barmherzigkeit gerne die Verbform: ‚Man muss sich erbarmen (spanisch: *misericordiar*), um Erbarmen zu empfangen, um ‚erbarmt zu werden‘ (spanisch: *ser misericordiado*) [...]. Die Barmherzigkeit bringt eine menschliche Erbärmlichkeit mit dem Herzen Gottes in Kontakt und das bewirkt, dass es unmittelbar zur Handlung kommt. Man kann nicht über Barmherzigkeit meditieren, ohne dass sich alles in die Tat umsetzt.“³⁰

bemerken wir, dass das Gesicht des Guten Hirten, seine Lippen auf der einen Seite einen traurigen Ausdruck haben, auf der anderen Seite aber ein Lächeln zeigen. Die Barmherzigkeit ist ein Geheimnis, sie ist ein Geheimnis. Sie ist das Geheimnis Gottes.“; Papst Franziskus, *Pressekonferenz* auf dem Rückflug Baku-Rom, 2. Okt. 2016, in: O.R., Deutsch, Nr. 41, 14. Okt. 2016, 46 (2016) 6-8, 6: „Es gibt ein sehr schönes Gebet der Kirche, das wir in der vergangenen Woche gebetet haben. Da heißt es: ‚Gott, du hast die Welt wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert...‘, nämlich mit der Erlösung und der Barmherzigkeit. [...] Der Grundsatz ist jener, doch die menschlichen Schwächen, die Sünden existieren, und immer hat das letzte Wort nicht die Schwachheit, hat das letzte Wort nicht die Sünde: Das letzte Wort hat die Barmherzigkeit! Ich erzähle gerne - ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, denn ich wiederhole es oft -, dass es in der Basilika St. Maria Magdalena in Vézelay ein wunderschönes Kapitell aus dem 12. Jahrhundert gibt. Im Mittelalter machte man die Katechese mit den Skulpturen der Kathedralen. Auf der einen Seite dieses Kapitells ist Judas zu sehen, der sich erhängt hat. Die Zunge hängt ihm aus dem Hals und die Augen quellen aus dem Kopf hervor. Auf der anderen Seite sieht man Jesus, den Guten Hirten, der ihn auf seine Schultern geladen hat und ihn mitnimmt. Und wenn wir das Gesicht Jesu genau betrachten, sehen wir, dass seine Lippen auf einer Seite einen traurigen Ausdruck haben, doch mit einem leichten Lächeln der ‚Komplizenschaft‘ auf der anderen. Die hatten verstanden, was Barmherzigkeit ist!“; Christoph Wrembek SJ, *Judas, der Freund*. Du, der du Judas trägst nach Hause, trage auch mich, Verlag Neue Stadt, 4. Aufl., München 2018, 149 ff.

²⁹ Vgl. Giuseppe Nardi, *Das Kapitell von Vézelay*. Papst Franziskus in der Schule von Eugen Drewermann, in: *Katholisches.info*, 5. Okt. 2016.

³⁰ Papst Franziskus, *Einführung* 8.

Simon Petrus im Spannungsfeld der Barmherzigkeit von Sünde und Würde

In recht origineller Weise deutet der Papst die beiden Namen des Ersten der Apostel - *Simon* und *Petrus* - in diesem Spannungsfeld der Barmherzigkeit von *Sünde* und *Würde*:

„Simon Petrus bietet uns das hilfreiche Bild dieser heilsamen Spannung. Der Herr erzieht und formt ihn schrittweise und ‚trainiert‘ ihn, Simon und Petrus zugleich zu bleiben: der gewöhnliche Mensch mit seinen Widersprüchen und Schwächen und derjenige, der ein Fels ist, der die Schlüssel besitzt und die anderen leitet. Als Andreas ihn so, wie er ist, in der Kleidung des Fischers zu Christus führt, gibt der Herr ihm den Namen ‚Fels‘. Kaum hat er ihn gelobt für das Bekenntnis des Glaubens, das vom himmlischen Vater kam, ‚tadelt‘ er ihn schon hart für die Versuchung, auf die Stimme des bösen Geistes zu hören, die ihm nahelegt, sich vom Kreuz fern zu halten. [...] Sobald Petrus sich als Sünder bekennt, überträgt Jesus ihm die Aufgabe, Menschenfischer zu sein. Er befragt ihn wiederholt über seine Liebe und lässt ihn Schmerz und Scham empfinden wegen seiner Untreue und Feigheit, doch vertraut er ihm auch dreimal die Aufgabe an, seine Schafe zu weiden. Immer die beiden Pole.“³¹

Was ist Erbärmlichkeit? Erbärmlichkeit ist Folge der falschen Wahl, ist Folge der Sünde!

„Die Erbärmlichkeit, von der wir sprechen, ist die moralische, nicht übertragbare Erbärmlichkeit, derentwegen man sich seiner selbst als einer Person bewusst wird, die in einem entscheidenden Moment des eigenen Lebens aus eigener Initiative gehandelt hat: Man hat eine Wahl getroffen und hat schlecht gewählt. Das ist der Tiefpunkt, den man erreichen muss, um Schmerz über seine Sünden zu empfinden und wirklich zu bereuen. Denn in anderen Bereichen fühlt man sich nicht so frei, noch spürt man, dass die Sünde das ganze eigene eben negativ beeinflusst. Darum erfährt man nicht die eigene Erbärmlichkeit, und auf diese Weise entgeht einem die Barmherzigkeit, die eben nur unter dieser Voraussetzung wirkt. [...] Alles oder nichts. Entweder man geht bis auf den Grund oder man begreift gar nichts.“³²

³¹ Papst Franziskus, *Erste Meditation* 9.

³² Ebd.

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit

„Die Barmherzigkeit geht über die Gerechtigkeit hinaus, und sie gibt das zu verstehen und lässt es spüren; man bleibt auf Gegenseitigkeit in die Angelegenheit des anderen einbezogen. Indem sie Würde verleiht - und das ist entscheidend, nicht zu vergessen: die Barmherzigkeit verleiht Würde - indem sie Würde verleiht, hebt die Barmherzigkeit den empor, zu dem man sich niederbeugt, und bringt beide auf die gleiche Höhe, den Barmherzigen und den, der Barmherzigkeit empfangen hat.“³³

Barmherzigkeit und Freiheit

„Außerdem geschieht es aus freiem Entschluss, dass man die Barmherzigkeit annimmt und pflegt oder sie zurückweist. [...] Die Barmherzigkeit lässt uns unsere Freiheit erleben und in ihr ist es, dass wir die Freiheit Gottes erleben können, der barmherzig ist mit den Barmherzigen (vgl. *Dtn* 5,10), wie er zu Mose sagte. In seiner Barmherzigkeit drückt der Herr seine Freiheit aus. Und wir die unsere.“³⁴

Barmherzigkeit und Zukunft

„Darum muss der Vater ein Fest feiern, damit *alles auf einmal wiederhergestellt wird*, indem er seinem Sohn die verlorene Würde zurückgibt. Das gestattet, in neuer Weise auf die Zukunft zu schauen. Nicht, dass die Barmherzigkeit die Objektivität des vom Bösen verursachten Schadens nicht in Betracht zöge. Doch sie nimmt ihr die Macht über die Zukunft, - das ist die Macht der Barmherzigkeit - sie nimmt ihr die Macht über das Leben, das weitergeht. Die Barmherzigkeit ist die wahre Lebenshaltung, die sich dem Tod, der bitteren Frucht der Sünde widersetzt. [...] Nicht, dass sie die Sünde nicht sähe, aber sie achtet darauf, wie kurz das Leben ist, und auf das Gute, das noch zu tun bleibt. Deshalb muss man vollkommen verzeihen, damit der andere vorausschaut und keine Zeit mit Schuldgefühlen und Selbstmitleid verliert und damit, dem Verlorenen nachzutruern. Auf dem Weg zu den anderen, um sie zu heilen, wird man auch sein eigenes Gewissen erforschen, und in dem Maß, in dem man den anderen hilft, wird man das Schlechte, das man getan hat, wiedergutmachen. Die Barmherzigkeit ist grundsätzlich hoffnungsvoll. Sie ist die Mutter der Hoffnung.“³⁵

³³ Ebd.

³⁴ Ebd.

³⁵ Ebd.

Liebe Mitbrüder!

Kehren wir noch einmal zur *Gestalt des Vaters* im Gleichnis des verlorenen Sohnes zurück. Papst Franziskus richtet unseren Blick auf seine *Erwartung* der Rückkehr des Sohnes und auf seine *Reaktion* nach seiner Rückkehr. Immer wieder stieg er auf das Dach seines Hauses und hielt Ausschau nach ihm. Wie kam jedoch der *Weggang* des Sohnes, die *Trennung* von Vater und Sohn zustande?

Der Vater gewährt Freiheit

Auf den ersten Blick ist es verwunderlich, wie der Vater auf die energische Forderung des Sohnes reagiert.³⁶ Die unverzügliche und kommentarlose Herausgabe seines Erbteils ist für eine Zeit und eine Region mit einer großen Familienbindung ein recht ungewöhnlicher Vorgang, wenn es auch grundsätzlich eine solche Praxis gegeben hat.³⁷ Wir dürfen annehmen, dass der Vater mit großen Bedenken und mit Sorge den jüngeren Sohn in die Freiheit entlassen hat. Aber es geschieht dennoch ohne Zögern und ohne Bedingungen!

Der Sohn verprasst sein Erbe, er will das Leben in vollen Zügen genießen, mitnehmen, was er bekommen kann. Er hat sich frei gemacht von allen Bindungen, er sucht die große Freiheit und handelt demnach ganz autonom, ganz wie es ihm gefällt.

Die hier durchscheinende Art der Freiheitssuche findet in unseren westlichen Gesellschaften eine weite Verbreitung. Papst Benedikt XVI. kommentiert in seinem Werk *Jesus von Nazareth* diese Autonomiekonzeption mit klaren Worten. „Der Mensch, der Freiheit als radikale Willkür des bloß eigenen Wollens und Weges versteht, lebt in der Lüge, denn von seinem Wesen her gehört er in ein Miteinander, ist seine Freiheit geteilte Freiheit; sein Wesen selbst trägt Weisung und Norm in sich, und damit von innen her eins zu werden, das wäre Freiheit.“³⁸

Die Freiheitssuche des jüngeren Sohnes endet jäh in einem Schweinestall und erfährt dort eine *radikale Wende*. Kehren wir zu unserer Ausgangsfrage zurück: Wie konnte es zu dieser *Umkehr* kommen? Ist es nur die *Not*, „*die beten lehrt*“, oder liegen die Voraussetzungen seiner Bekehrung tiefer?

³⁶ Vgl. Lk 15, 12b: „Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht.“

³⁷ Vgl. Bovon, *Lukasevangelium* 44 ff.

³⁸ Ratzinger/Benedikt XVI., *Jesus von Nazareth* 244.

Der Vater als Vertreter und Vermittler des Guten

Nach den Worten des Lukasevangeliums geht der jüngere Sohn in seiner äußersten Not „in sich“ («εἰς ἑαυτὸν δὲ ἔλθων») und *erkennt* und *bekennt* seine Schuld.³⁹

Lk 15,17-20 a: „Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner! Dann brach er auf und ging zu seinem Vater.“

Das im Vers Lk 15,17a verwandte griechische Wort «ἔρχομαι» ist ein Verb der *Bewegung* mit einem sehr weiten Bedeutungsfeld. Es besagt neben *kommen* und *gehen* auch *heimkehren*, d.h. es will uns sagen, dass der verlorene Sohn bereits vor seiner *äußeren* Rückkehr *innerlich* nach Hause heimgekehrt war. Diese geistige Heimkehr weckt *Erinnerungen* an seinen Vater, ja, sie legt die von ihm vermittelten *ethischen Fundamente* in seinem Innersten frei, wie die folgenden beiden Schuldbekennnisse - vor sich selbst und vor dem Vater - deutlich zeigen.

Dieser Moment der κρίσις erinnert ihn an unverzichtbare *Kriterien* für ein Leben in Würde, d.h. er setzt sein bisheriges Tun in Beziehung zur vom Vater *vermittelten* und *vorgelebten* Ordnung des *Himmels*. Diese *Erinnerung* ist die Voraussetzung seiner Umkehr! Er bricht mit der ihn bisher leitenden *Unordnung* des Materiellen, des *Habens* und des *Genießens* und findet zur *Ordnung des Himmels* zurück.

Oder anders gesagt: Sein Schuldbekennnis zeugt von der *Gegenüberstellung* beider Ordnungen in seinem *Gewissen*, das durch den Vater entscheidend geformt worden ist.⁴⁰ Das *Wort* und das *Beispiel* des Vaters haben sich tief in seinem Innersten eingepägt. *Albrecht Dürer* hat exakt diesen Augenblick der Gegenüberstellung in seinem Bild verewigt. Der verlorene Sohn beugt das Knie und richtet den Blick weit in die Ferne, der zugleich ein Blick in sein Inneres ist! Das *gebeugte Knie* ist der bildhafte Ausdruck seiner erneuten Anerkennung der *Ordnung des Himmels*.

³⁹ Vgl. Lk 15,17: „Da ging er in sich und sagte ...“

⁴⁰ Vgl. Lk 15,17a, 18.

Das *christliche Menschenbild* und das aus ihm folgende *Seelsorge-* und *Erziehungsmodell* glauben an die Kraft und die bleibenden Wirkungen des Guten. Dies ist das spezifisch christliche *Investitionsmodell* mit einer oft verborgenen und auch verspäteten, aber nicht weniger realen „*Rendite*“! Wir dürfen überzeugt sein, dass kein *gutes* Wort und keine *gute* Tat, die wahrhaft dieses Prädikat verdienen, auf Dauer verloren gehen. Das *wahrhaft* Gute entwickelt langfristig eine *Eigendynamik*, ähnlich dem in die Erde gelegten Samen, der verborgen weiterwirkt und vielfach erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten *gute Früchte* hervorbringt. Es ist durchaus möglich, dass diese guten Früchte in einem ganz anderen oder entfernten Kontext wachsen und reifen.

Daher gilt grundsätzlich für das Tun der Kirche und ihrer Glieder, für alle Getaufte, dass ihr Engagement *für* den Menschen *ohne* Hintergedanken sein muss, damit es eine wirkliche *διακονία*, ein wirklicher *Dienst* ist, der diesen Ehrennamen verdient. Dieser Grundsatz einer *zweckfreien* Zuwendung («*l'amour désintéressée*») muss unser leitendes *pastorales Handlungs-* und vor allem auch unser *Erziehungsprinzip* bilden!

Nach meiner Überzeugung besteht im *Mangel* an der *Erfahrung des Guten*, des guten *Wortes* und des guten *Beispiels*, eine besondere Tragik unserer Zeit. Zu viele Idole sind vom Sockel gestoßen worden, zu viele Rekorde haben sich als Bluff erwiesen. Aufgrund ihrer familiären und sozialen Situation fehlt vielen Menschen die Erfahrung des Guten, des guten Vaters und der guten Mutter, des guten Priesters und Seelsorgers, ja, sie halten letztlich die Möglichkeit des Guten, bzw. die Wirklichkeit guter Menschen für eine Illusion bzw. für ein Märchen aus alten Zeiten. Hier ist der Ort des priesterlichen Zeugnisses: Trotz eigener Sündhaftigkeit die Kraft der Barmherzigkeit zu leben und anderen zu vermitteln!

Vielen Zeitgenossen ist eher die Kraft und Dynamik des *Negativen* einsichtig und vertraut. Viele haben die Kraft des *Bösen* erfahren, die sie nicht vergessen bzw. verarbeiten können. Damit wirkt das Böse weiter und beeinflusst ihre Zukunft in negativer Weise, oftmals auch die Zukunft ihres persönlichen und sozialen Umfeldes.

In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch vor Übertreibungen oder Kunstprodukten warnen. Es hat keinen Sinn, Vorbilder zu „konstruieren“ und diese direkt oder indirekt anderen als nachzuahmende Beispiele vorzustellen. Für die fehlende Authentizität solcher Kunstprodukte haben viele Menschen einen wachen Sinn und dann schlägt dieses Bemühen in sein Gegenteil um. Aus dem vorgeblichen Modell wird ein Antimodell, mitunter mit Langzeitwirkung!

Ich denke, dass ein wirksames Vorbild bereits in einem stetigen und täglichen Bemühen um das Gute, in einem selbstlosen (unsichtbaren) Einsatz für andere, in einem fairen Bewältigen von Schwierigkeiten und Hindernissen, im Vermeiden von allgemein verbreiteten Lastern und Schwächen gegeben ist. Vielfach zieht das aufrichtige Bemühen um das Gute eher an als eine auf den ersten Blick scheinbar „abgerundete“ Lebensform!

Der Vater gewährt Vergebung

Für den Zweifler an der Möglichkeit bzw. an der Wirklichkeit des Guten verliert auch der Gedanke an die *Vergabung*, bzw. der Gedanke eines *Neubeginns* seinen Sinn. Für so Denkende sind alle Menschen im gleichen *Kreislauf des Bösen* gefangen, der eine mehr und der andere weniger. Niemand schafft es, ihm zu entfliehen bzw. aus ihm auszubrechen!

Diese Haltung spiegelt sich im älteren Sohn wieder. Seine Reaktion zeigt, dass er an einer *wirklichen* Umkehr des Bruders zweifelt und dass er die Rückkehr ins Vaterhaus nur seiner Notlage zuschreibt. Daher kann er ihm auch die Chance eines Neubeginns nicht einräumen und findet das vom Vater anberaumte Fest deplatziert.

Sein Vorwurf an den Vater zeigt, dass er trotz der väterlichen *Schule des Guten* in der Welt des *Habens* und des *Gegenrechnens* gefangen ist.⁴¹ Sein *Gewissen* war sozusagen auf die *vorletzte* Dimension der Ordnung des Himmels fixiert, daher konnte er nur Zorn und Verachtung für das Verhalten seines Bruders übrig haben. Die Schärfe seiner Anklagen scheinen jedoch auch eigene heimlich gehegte Sehnsüchte zu verraten.⁴² Auch der Ältere hatte sich - jedoch innerlich - von seinem Vater entfernt, da er die alles tragende *Güte* des Himmels, die Kraft göttlicher Barmherzigkeit, die sich im Denken und Handeln seines Vaters widerspiegelten, verdrängt oder niemals wahrgenommen hatte.

Die Antwort des Vaters auf die Vorwürfe seines älteren Sohnes dringt von der Ebene des *Habens* zur Ebene des *Seins* durch, d.h. sie spricht vom unzerstörbaren *Sohn-* und bleibenden *Brudersein* des jüngeren Bruders: „*Dein Bruder war tot und er*

⁴¹ Vgl. *Lk* 15,29.

⁴² Vgl. Ratzinger/Benedikt XVI., *Jesus von Nazareth* 249.

lebt wieder!“⁴³ Damit ist gesagt: Die Ordnung des Himmels und die sie tragende Güte und Barmherzigkeit zielen auf das *Leben*, auf ein Leben in wahrer *Fülle*!

Ich glaube, dass wir mit diesen Überlegungen auf ein Feld *großer Herausforderungen* für die Kirche, für die einzelnen Gläubigen und alle kirchlichen Mitarbeiter, Laien und Priester, in unserer Zeit gestoßen sind.

Viele Millionen unserer Zeitgenossen sind nicht nur in der Welt des Materiellen gefangen, sondern sie zweifeln an der *Möglichkeit* einer Ordnung des *Himmels* und an der *Wirklichkeit* und der *Kraft* des Guten. Ihre Lebenserfahrung scheint sie etwas anderes gelehrt zu haben. Daher dürfte eine der (unausgesprochenen) Maximen auf der nördlichen Welthalbkuugel lauten: *Nimm so viel Güter mit, wie du bekommen kannst! Mehr gibt es nicht! Das Gute ist eine Illusion!*

Liebe Mitbrüder!

Mir scheint, dass sich nach den Worten des Papstes in der Bulle *Misericordia vultus* die besondere Sendung der *Missionare der Barmherzigkeit* hier sehr gut einfügen lässt: „Sie sollen ein Zeichen der mütterlichen Sorge der Kirche für das Volk Gottes sein, damit es tiefer eindringen kann in den Reichtum dieses für unseren Glauben so grundlegenden Geheimnisses. [...] Sie sollen vor allem ein lebendiges Zeichen dafür sein, dass der Vater jeden aufnimmt, der seine Vergebung sucht. Sie werden Missionare der Barmherzigkeit sein, denn sie sollen allen eine Begegnung voller Menschlichkeit anbieten, eine Quelle der Befreiung, einen Ort der Verantwortung, der es ermöglicht alle Hindernisse zu überwinden und das einst in der Taufe neu geschenkte Leben wieder aufzugreifen. [...] Denn alle, ohne Ausnahme, sollen den Aufruf zur Barmherzigkeit ergreifen.“⁴⁴

Der Acker, der nach *Samenkörnern* der Barmherzigkeit schreit, ist sehr groß und er ist weltweit! Für den christlichen Glauben sind - im Unterschied zu anderen religiösen Überzeugungen - die Vergebung und der Glaube an die Möglichkeit eines Neubeginns grundlegend, wie es das erste Wort aus dem Munde Jesu im Markusevangelium (*Mk 1,15*) belegt.

Papst Franziskus schließt seine Erste Meditation vom 2. Juni 2016 mit zwei Gebetsbitten, die unsere Überlegungen zusammenfassen:

⁴³ Vgl. *Lk 15,32*: „Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen; denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.“

⁴⁴ *MV 18*.

„Und beten wir von dieser inneren Spannung aus, welche die Barmherzigkeit entzündet, aus jener Spannung zwischen der Beschämung, die bittet: «Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel!» Und jener Zuversicht, die sagt: «Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee». Einer Zuversicht, die apostolisch wird: «Mach mich wieder froh mit deinem Heil, mit einem willigen Geist rüste mich aus! Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege und die Sünder kehren um zu dir».“⁴⁵

⁴⁵ Papst Franziskus, *Erste Meditation* 9.

(ESP) Pecado y misericordia en la vida del sacerdote

S.E.R. Mons. Jorge Carlos Patrón Wong

Arzobispo Secretario para los Seminarios. Congregación para el Clero

Basilica de San Antonio de Padua en Vía Merulana – Lunes 9 de abril de 2018

1. Introducción

En primer lugar, agradezco de corazón a S.E.R., Mons. Salvatore Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, su amable invitación a participar en el Encuentro de los Misioneros de la Misericordia en esta tarde, confiándole a un servidor la catequesis sobre el tema “Pecado y misericordia en la vida sacerdotal” y, luego, la presidencia de la celebración eucarística en la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Extiendo mi gratitud a todos los colaboradores del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización por su dedicación y preparación de este encuentro; como asimismo a todos vosotros, Misioneros de la Misericordia, aquí presentes, por la labor que desarrolláis en la hermosa tarea de comunicar el Evangelio de la Misericordia, especialmente en la atención de las confesiones en vuestras comunidades eclesiales.

Os propongo que en esta catequesis, bajo el título “Pecado y misericordia en la vida sacerdotal”, nos dejemos guiar por la contemplación de la llamada del apóstol Mateo, uno de los Doce, cuyo ministerio apostólico sigue vivo en medio del pueblo cristiano a través de nuestro servicio sacerdotal.

2. El texto y contexto del relato de la vocación de Mateo

Leamos el texto en Mt 9,9-13: «Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: “¿Por qué vuestro Maestro come con publicanos y pecadores?”. Jesús, que había oído, respondió: “No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”» (cf. Mc 2,13-18; Lc 5,27-32).

Permitidme una palabra sobre el contexto del pasaje. El evangelista nos lo trasmite después de la curación del paralítico en Cafarnaúm (Mt 9,1-8; cf. Mc 2,1-12). En esta narración, contemplando Jesús la fe de los hombres que llevaban a aquel paralítico sobre su camilla para presentárselo, lleno de compasión, le dijo al enfermo: “Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados” (Mt 9,2). Estas palabras despertaron la oposición de los escribas allí presentes. Es más, ellos juzgaron en su interior a Jesús como blasfemo. En realidad, estaban cerrados a reconocer la divinidad en el Maestro galileo. El Señor no dejó esperar su reacción, realizando la curación del paralítico, precisamente para mostrar quién era y cuál era su poder: “Para que vosotros sepáis que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados –dijo al paralítico– levántate, toma tu camilla y vete a tu casa” (Mt 9,6).

Este contexto pone de manifiesto el horizonte del pecado y de la misericordia en el ministerio salvador de Jesús. Él pasa entre los hombres haciendo el bien, promoviendo la salvación integral de sus hermanos y hermanas, sin reduccionismos ni espiritualistas ni de mero progreso terreno: perdona los pecados y restablece la salud del paralítico.

Se trata de un contexto que abarca también nuestra vida y ministerio en cuanto participamos y prolongamos el ministerio salvador de Jesús. En efecto, el Señor asoció a su misión a sus apóstoles y a otros discípulos durante su vida terrena (Mt 10,5-14; Mc 6,7-11; Lc 9,1-5; 10,1-11) y, luego, resucitado, los envió a extender su salvación hasta los confines del mundo, abarcando todos los tiempos hasta que Él vuelva en gloria a consumir su obra (cf. Mt 28,16-20; Mc 16,15-16; Jn 20,21-23). A través de los siglos, el ministerio salvador del Señor ha sido participado y se ha prolongado en el ministerio de los Obispos, sucesores de los apóstoles, y en la colaboración ministerial que ellos reciben de los presbíteros y diáconos.

3. Asombro ante nuestra vocación sacerdotal

Volvamos sobre el pasaje de la vocación de Mateo. Ciertamente, el llamado de este apóstol pone al alcance de nuestros pensamientos y sentimientos el tema de esta catequesis: “el pecado y la misericordia en la vida sacerdotal”.

Ante todo, debemos subrayar la misericordia, pues el llamado de todo apóstol no se explica sino en razón de la compasión del Señor por su pueblo. En efecto, nos señala el Evangelio que Jesús sintió compasión “al ver a la multitud... porque estaban

fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9,36). E inmediatamente dijo a sus discípulos: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha” (Mt 9,37).

En el caso de Mateo, esta realidad es más que evidente. Su llamada no se debió a unos méritos alcanzados por su esfuerzo moral o ascético; muy por el contrario, el Señor lo llamó estando en una clara situación pecaminosa ante los ojos de los que intentaban vivir la Ley en aquella época. Mateo era cobrador de impuestos y colaboracionista con los opresores del pueblo elegido.

Aunque el relato evangélico sea sucinto y parco en detalles, podemos imaginar la sorpresa que la llamada de Jesús causó en aquel publicano, toda vez que no le exigió condiciones, ni le impuso plazos. Simplemente lo llamó a su seguimiento. Tal vez, alguno de vosotros haya tenido oportunidad de contemplar esta misma escena en la pintura de Caravaggio en la Iglesia de San Luis de los Franceses en las inmediaciones de la Plaza Navona –vale la pena detenerse un momento en esa iglesia para admirar la recreación de la escena evangélica—. El pintor enfatiza la gran admiración –el asombro— de Mateo ante la invitación del Señor: “Sígueme”.

El asombro, pienso debe ser la primera perspectiva desde donde consideremos “el pecado y la misericordia en la vida sacerdotal”. Cada uno de nosotros ha sido llamado por “pura misericordia” por el “Señor de la misericordia”. No en virtud de sus méritos u obras; y en muchas ocasiones a pesar de las situaciones de pecado en las que algunos lamentablemente nos pudimos encontrar y desde las cuales fuimos rescatados. En todo caso, todos debemos reconocer que si no fuimos rescatados de ellas, hemos sido preservados de aquellas situaciones por pura misericordia.

Entramos en la profundidad del misterio de nuestra vocación: ingresamos en el misterio de la misericordia del Buen Pastor, nos insertamos en su corazón. Nos enseñaba el Papa Francisco en el Jubileo de los Sacerdotes durante el Año de la Misericordia:

El corazón del Buen Pastor no es sólo el corazón que tiene misericordia de nosotros, sino la misericordia misma. Ahí resplandece el amor del Padre; ahí me siento seguro de ser acogido y comprendido como soy; ahí, con todas mis limitaciones y mis pecados, saboreo la certeza de ser elegido y amado. Al mirar a ese corazón, renuevo el primer amor: el recuerdo de cuando el Señor tocó mi alma y me llamó a seguirlo, la alegría de haber echado las redes de la vida confiando en su palabra (cf. Lc 5,5)... (de la Homilía del Santo Padre Francisco en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 3 de junio de 2016).

Por tanto, profundizar en el asombro ante la misericordia divina, que todos hemos sentido al ser llamados, es un modo concreto de experimentarla constantemente. Además, nos permite “renovar el primer amor”, es decir, vivir de continuo en el horizonte de la gratuidad divina, que nos llena de gozo. En esa perspectiva encuentran pleno sentido tanto los momentos de dicha y los frutos de nuestra vida y ministerio sacerdotal, como las contrariedades y fracasos que encontramos en este camino particular de seguimiento cristiano.

4. Llamada vocacional, libertad y responsabilidad

“Sígueme” es la invitación que Jesús hace a Mateo (Mt 9,9; cf. Mc 2,24; Lc 5,27). Así de simple; así de directa. Es la misma invitación hecha por el Maestro a Felipe (Jn 1,43) y también a Pedro, después de aquel entrañable diálogo acerca del amor, sostenido en la playa del lago de Galilea, después de la resurrección (Jn 21,19.22).

Se trata de una invitación que debe ser aceptada, realizada, puesta en acción. De hecho, en el pasaje se afirma inmediatamente que “Él (Mateo) se levantó y lo siguió” (Mt 9,9). Mateo no opuso resistencia alguna al llamado, al contrario “se levantó”. Por cierto, esta expresión verbal describe tanto el movimiento exterior, como el camino interior del publicano: se levantó del banco donde cobraba los impuestos e íntimamente se hizo libre —nuevo—, dejando en el pasado la esclavitud en la que había vivido.

Algo análogo nos relata el tercer evangelio respecto de la vocación de Pedro: Ante el signo maravilloso de la pesca milagrosa, a Simón no le cabe sino reconocer su pequeñez y dice a Jesús: “Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador” (Lc 5,8). Esta confesión va unida al gran temor, que él y sus socios, Santiago y Juan, experimentan en ese momento. Ante esta reacción el Señor le asegura a Simón: “No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres” (Lc 5,10). Y, de inmediato, dice el texto: “ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron” (Lc 5,11).

En consecuencia, la llamada de Jesús, por una parte, no es una imposición o una fuerza irresistible y, por otra, supone “levantarse” de la propia pequeñez o indignidad. Es una propuesta, una invitación, que hace libre.

En los evangelios sinópticos se nos relata la actitud diametralmente opuesta en la negativa del joven rico ante el idéntico llamado del Señor:

Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes (Mt 19,21-22; cf. Mc 10,21-22; Lc 18,22-23).

Sus muchas riquezas constituyeron el obstáculo de aquel hombre para seguir a Jesús: el apego a ellas le impidió ser auténticamente libre. De hecho, no siguió al Maestro, aun cuando lo había llamado mirándolo “con amor” (cf. Mc 10,21). Aquel joven prefirió sus bienes al amor ofrecido por Jesús. Así se pone a nuestra reflexión el enigma del rechazo del camino trazado por el Señor para cada uno de nosotros: la posibilidad de refutar la alegría del amor experimentado en el encuentro salvador con Él y su Reino.

Ciertamente, los obstáculos a una vocación no se reducen al apego a las riquezas. En efecto, en otros lugares de los evangelios, Jesús advierte la posibilidad de anteponer las seguridades de este mundo y los lazos familiares a la disponibilidad para su Reino (cf. Mt 8,19-22; Lc 9,57-62). El núcleo del problema está en anteponer otros amores al amor del Señor.

Esta consideración nos lleva a reflexionar acerca de la corresponsabilidad de la persona elegida en su propia respuesta vocacional en las coordenadas de la misericordia y el pecado en la vida sacerdotal. El seguimiento de la propia vocación involucra una decisión plenamente humana, que implica necesariamente una forma de vivir en la amistad con el Señor o lejos de ella. En este sentido, resultan particularmente elocuentes las palabras del Maestro ante el rechazo del joven rico:

Jesús dijo entonces a sus discípulos: “Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el Reino de los Cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los Cielos” (Mt 9,23-24).

Me parece que no debemos entender aquí la respuesta del joven rico como un acto pecaminoso en el sentido de la teología moral clásica, sino como una actitud que lo alejó, lamentablemente, del Señor, exponiéndolo a una vida sin sentido y banal. Por lo mismo, su existencia se volvió aún más frágil ante la eventual caída en las tentaciones que la posesión de muchos bienes arriesga (cf. 1Tm 6,10).

Lo mismo podría decirse de otros apegos fundamentales al placer y/o al poder.

Tener presente, siempre consciente, la posibilidad del rechazo de nuestra propia vocación, nos debe ayudar a renovar y cultivar en nuestras vidas la gran admiración – el asombro— que la llamada del Señor ha suscitado en nosotros, de la cual acabamos

de referirnos. Momentos privilegiados para ello son tanto el Jueves Santo, el aniversario de nuestra Ordenación sacerdotal, como los ejercicios espirituales anuales, en los que tenemos oportunidad de que nuestro “primer amor” rejuvenezca, precisamente volviendo sobre el encuentro o los encuentros en que nosotros experimentamos el amor del Señor que nos llamaba a su seguimiento. Ciertamente, ha sido el toque de su misericordia lo que nos ha hecho estar dispuestos a seguirlo dejándolo todo: personas, posesiones, otros proyectos...

El ejercicio de volver sobre el asombro en nuestra propia experiencia vocacional, nos permitirá ir profundizando en la gratuidad del don recibido y en la infinita misericordia de Dios, que ha hecho de cada uno de nosotros un auténtico enamorado. Ante ese don no nos ha cabido sino una respuesta totalizante, llena de gozo, como la de María santísima al aceptar ser la madre del Señor; o como la de tantos y tantos sacerdotes de todos los tiempos, quienes han hecho de su vida y ministerio una respuesta de amor al que los ha amado primero (cf. 1Jn 4,19). Solo en esta experiencia originaria de amor cobra pleno sentido la respuesta vocacional de amor al Señor que han dado, amándolo concretamente en la entrega total por las ovejas que su mismo Señor les ha confiado (cf. Jn 21,15-17).

Esa experiencia originaria, por tanto, es la fuente de la caridad pastoral que unifica y realiza la existencia de cada sacerdote. Se debe tener presente también, entonces, que se trata de una experiencia que debemos renovar constantemente, cuidando no solo de que no se apague el amor primero, sino también comprometiéndonos en avivarlo de modo que crezca y madure en todas las etapas de nuestra vida y ministerio sacerdotal.

5. Vocación sacerdotal: experiencia eclesial

Se debe observar, sin embargo, que la misericordia del Señor que gustamos constantemente en razón de nuestra propia vocación sacerdotal, en especial al recordar nuestra llamada ministerial, no se reduce a una experiencia individual o intimista; sino, muy por el contrario, se trata de una realidad comunitaria y eclesial. La compasión de Jesús que está a la base de nuestra vocación dice relación con las “ovejas fatigadas y abatidas”, a las que Él quiere proporcionar “buenos pastores” que actúen en su nombre y en su representación (Presbyterorum Ordinis, 2. 13). La compasión de Jesús redonda también en que esos pastores, todos nosotros, sean para las “ovejas” auténticos “Misioneros de la Misericordia”, precisamente porque testigos de la compasión del Señor en sus propias vidas y ambientes.

En el pasaje evangélico que comentamos, las ovejas “fatigadas y abatidas” están representadas por los “pecadores y publicanos” que acudieron a casa de Mateo, después de haber sido llamado por el Señor. Ellos fueron invitados a sentarse en la mesa de la misericordia, experimentando que la vocación de su amigo y colega “publicano” se convertía en una puerta abierta para ser también ellos acogidos por Jesús. Y así sucedió: compartieron la intimidad de la comida en común con el Maestro galileo. En efecto, compartir el mismo pan era –y sigue siendo— una experiencia fuerte del deseo de entrar en comunión entre los comensales. Puntualicemos que, en esa circunstancia, ese no era solo el deseo que animaba a aquellos publicanos y pecadores, sino también y sobre todo al Señor.

En la vida sacerdotal, hermanos, hemos tenido y tendremos estupendas ocasiones para alargar esta misma experiencia del “Evangelio de la Misericordia”. En concreto, con nuestras palabras y, sobre todo, con nuestros gestos de misericordia para con las hermanas y los hermanos que han sido puestas en nuestro camino vocacional; en especial tantas y tantos que lamentablemente viven en situaciones que objetivamente distan de la senda trazada por el Señor. Estoy seguro que todos vosotros podríais emitir en este momento hermosos testimonios al respecto, provenientes de vuestra experiencia sacerdotal y, en particular, de vuestra misión como Misioneros de la Misericordia.

En efecto, el Señor quiere acercarse a todas las personas a través de nuestra vida y ministerio, sin excluir a nadie, para sanarlos y participarles su vida abundante en la integralidad de la salvación. Naturalmente, este camino supone también el discernimiento y el acompañamiento de todos, con el ejercicio de la pedagogía de la gradualidad y de la paciencia. Y no estoy pensando solo, por ejemplo, en los casos contemplados en el capítulo VIII de la Exhortación apostólica postsinodal *Amoris Laetitia*, sino también en el amplio espectro de la conversión cristiana.

Una faceta muy nítida de la misericordia en nuestra vida y ministerio sacerdotal es la paciencia. Ella nace de nuestra propia experiencia: ¡Cuanta paciencia han tenido con nosotros Dios y nuestros hermanos!

La consideración del discernimiento y del acompañamiento de todos los fieles que nos han sido confiados y/o que encontramos en nuestro camino de servicio sacerdotal, con el ejercicio de la pedagogía de la gradualidad y de la paciencia, nos lleva a reparar en la necesidad de alimentar una constante actitud de misericordia en nuestra vida y ministerio sacerdotal. Podríamos denominarla “constancia en la

misericordia”. Se trata de un elemento decisivo para nuestra necesaria y continua conversión pastoral, tanto personal como comunitariamente.

Al respecto, durante el Jubileo Extraordinario, precisamente en el Domingo de la Misericordia, el Santo Padre planteaba a todos los cristianos este mismo desafío, bajo la consigna de continuar escribiendo el Evangelio de la Misericordia en nuestras vidas:

“Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos” (Jn 20,30). El Evangelio es el libro de la misericordia de Dios, para leer y releer, porque todo lo que Jesús ha dicho y hecho es expresión de la misericordia del Padre. Sin embargo, no todo fue escrito; el Evangelio de la Misericordia continúa siendo un libro abierto, donde se siguen escribiendo los signos de los discípulos de Cristo, gestos concretos de amor, que son el mejor testimonio de la misericordia. Todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio, portadores de la Buena Noticia a todo hombre y mujer de hoy (de la Homilía del Santo Padre Francisco en el Jubileo la Divina Misericordia, 3 de abril de 2016).

Si este desafío corresponde a todos los cristianos, cuanto más a los sacerdotes, quienes estamos llamados a ser vivas imágenes de Jesús, Buen Pastor, entre nuestras hermanas y hermanos. Nuestra vocación se realiza plenamente en la medida que llegamos a ser buenos pastores, configurados de tal manera con Jesús, que somos capaces de recorrer incansablemente montes, alturas y precipicios para encontrar a la oveja perdida y traerla al redil. Y, como Él, en esto encontrar la fuente de nuestra alegría que compartimos con amigos y vecinos (cf. Lc 15,3-7; Mt 18,10-14 y Jn 10,1-18).

Estas mismas actitudes las apreciamos con nitidez en el buen samaritano. Él ante el malherido, abatido por los salteadores; detiene su camino y se abaja para atenderlo; limpia sus heridas, lo monta en su propia cabalgadura y lo conduce a la posada, pagando por adelantado lo que sea necesario para la recuperación del herido e, incluso, se compromete a pagar más si fuese necesario hacer otros gastos no contemplados en ese momento (cf. Lc 10,25-37). ¡Qué hermosa imagen del Buen Pastor!

6. Incomprensión y rechazo de la misericordia: sacerdote en salida

La hermosa realidad de la misericordia del Señor por los pecadores, con todo, puede leerse desde un ángulo torcido: los gestos de misericordia causan, entonces,

escándalo y desazón, especialmente en las personas que tratan de asegurarse la salvación en unos estrechos esquemas que ellos mismos se han autoimpuesto. Prestemos atención al impacto de estas actitudes: aunque con diverso grado de implicancia, muchas veces esas personas escandalizadas y erradas hemos podido ser nosotros mismos. En efecto, somos conscientes de que en algunas circunstancias tendemos a sentirnos poseedores del criterio de la misericordia, cerrándonos al criterio de Dios manifestado diáfananamente en la vida y ministerio de Jesús.

Esta fragilidad la vemos nítida en la reacción de los fariseos en el pasaje que estamos comentando. Retomemos la lectura brevemente para contemplar la posición de estos expertos en la Ley de Moisés ante todo lo sucedido a Mateo y a sus amigos

Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?” (Mt 9,11). La pregunta esconde el duro rechazo de aquellos hombres. Ellos eran expertos en la Ley y en los numerosos preceptos con que los rabinos de esa época intentaban llevarla a la práctica en la vida de todos los días (recuérdese que estos preceptos fueron, luego, compilados en la Mishnah, un total de 613 mandamientos que se debía observar). Comer con publicanos y pecadores era acto reprochable desde el punto de vista moral, es decir, una especie, sino de aprobación de su situación pecaminosa, al menos de tolerancia descarada del mal. Y, además, hacía impuro desde el punto de vista ritual a quienes así se relacionaban con ese tipo de personas. Comer con pecadores y publicanos, en efecto, excluía eventualmente de la participación de los rituales sagrados en el Templo y/o en la sinagoga.

En la actitud de los fariseos encontramos reflejada una de las falencias más tristes en la vida y el ministerio de un sacerdote: transformarse en un obstáculo para la salvación, so pretexto de mantener la pureza moral y/o ritual dentro de unos límites rígidos, que él mismo se ha creado o a los cuales ha adherido, con el fin de preservarse al seguro de todo posible involucramiento con el mal. Sin duda, así frena el espíritu misionero y el celo por la salvación integral del rebaño a él confiado. Ante todo, es triste constatar que un sacerdote olvide que él mismo ha sido rescatado por el Buen Pastor y que no está libre de caer en las mismas situaciones de pecado que rechaza en las que se encuentran algunas de sus ovejas o, incluso, en otras mucho más difíciles.

En fuerte contraste con esta actitud, están los múltiples llamados que ha hecho el Papa Francisco a toda la comunidad eclesial y, por lo mismo, también a nosotros, sus pastores; a ser una “Iglesia en salida”. Entre tantos lugares del magisterio del

Papa en que encontramos este apelo, les propongo leamos con atención el número 49 de la Exhortación Evangelii Gaudium: «Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)».

Queda claro que salir en busca del que vive lejos del Señor es la actitud evangelizadora propia de todo cristiano; ella nace de su propio encuentro salvador con Jesucristo. Por un lado, no se puede ocultar la alegría de la salvación y, por otro, ella misma se desnaturaliza y/o se esfuma, cuando se pierde el ardor misionero, el deseo de la salvación integral de las hermanas y hermanos. Si esto que vale para todos los miembros de la comunidad eclesial, cuanto más toca el íntimo de la vida y ministerio de un sacerdote, cuya configuración sacramental con Jesús, servidor y Buen Pastor, hace —como dijimos hace unos momentos— que la caridad pastoral sea la plena realización de su existencia.

La caridad pastoral, en efecto, “constituye el principio interior y dinámico capaz de unificar las múltiples y diversas actividades pastorales del presbítero y de llevar a los hombres a la vida de la Gracia” (Directorio para la vida de los presbíteros N°54). La podríamos llamar el “ardor misionero de un cura”, “su celo apostólico”, que lo hace ser auténticamente un “sacerdote en salida”. No es un añadido a la vivencia del gozo y la alegría en su vida, sino propiamente su núcleo más auténtico.

En este sentido, la pérdida de este celo es la puerta de muchas de las crisis que experimentan los sacerdotes. En efecto, sin él quedamos fácilmente vulnerables a las tentaciones del poder, del placer y del poseer en las variadas y lamentables formas que todos conocemos y/o hemos sido testigos; incluso en formas muy graves y dolorosas.

7. Misericordia y cambio de mentalidad

A la dura reacción de los fariseos a la que nos acabamos de referir, sigue la respuesta de Jesús. Permitidme que repita la lectura de la última parte del pasaje que nos ha servido de guía: «Jesús, que había oído, respondió: “No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”» (Mt 9,12-13).

Con estas palabras, el Señor explicita pone de manifiesto que Él se entiende a sí mismo como médico respecto de los pecadores; no como su juez. Por tanto, médico de Mateo y sus amigos publicanos, pero también de sus detractores, los fariseos. Respecto de ellos, Jesús es médico mostrándose también como el auténtico maestro. Esos expertos en las Escrituras deben ir y aprender más profundamente su sentido, pues es claro que no lo han comprendido. Seguramente deben descender de la cátedra en la que han pretendido sentarse y transformarse en discípulos del Evangelio.

Por cierto, “no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos” es el criterio que los fariseos no han logrado captar. Se trata de la clave que permite entender las actitudes de Jesús hacia los pecadores: ellos necesitan ser sanados de sus enfermedades; no se los puede dejar deteriorarse y morir. De hecho, de nada les serviría un Mesías que se limitara a mostrarles –a constatar— sus dolencias; los enfermos precisan de un médico que sane sus heridas y quebrantos. Por tanto, no hay lugar a equívocos: el Señor entra en intimidad con los publicanos y pecadores, sentándose a la mesa con ellos, porque quiere su salvación. No porque avale sus errores y fallos.

Pero insisto, los fariseos también requerían de curación. El médico Jesús se las ofrece invitándoles a ir y aprender lo que significa “misericordia quiero y no sacrificios”. Esta penetrante sentencia de las enseñanzas de Oseas (cf. Os 6,6), sintetiza el reproche del profeta al culto practicado por Efraín y por Judá. Ambos reinos se esmeraban en ofrecer abundantes y selectos sacrificios al Señor en sus santuarios, pero al mismo tiempo, ejercían violencia despiadada contra los débiles y postergados de entre el pueblo (cf. Is 1,11-15). Para el Señor, este modo de proceder resulta vano –vacío porque carece de sentido—. Esta es la razón por qué el Señor afirme que prefiere la misericordia a los sacrificios. Es decir, una vida de compasión es el correlato necesario a un culto agradable al Señor. Esta sabiduría es lo que los fariseos precisan comprender interiormente para cambiar su duro modo de pensar,

esto es, adquirir una nueva mentalidad, un corazón nuevo. También nosotros debemos continuamente beber de esa sabiduría, ponernos a los pies del Maestro para aprender sus enseñanzas. Ciertamente, es preciso reconocer que nosotros también necesitamos cambiar nuestra mentalidad y ser curados en nuestro duro corazón que se aferra a unos criterios que se alejan o deforman a los de Jesús.

8. Misericordia y Eucaristía

En la segunda lectura de la Santa Misa de hoy, Solemnidad de la Anunciación del Señor, escuchamos en la Carta a los Hebreos (cf. Hb 10,4-10), que Jesús, constituido sacerdote, al entrar en el mundo toma en sus labios las palabras del Salmo 40: “Tú no has querido sacrificio ni oblación”, pero de inmediato añade: “...en cambio, me has dado un cuerpo” (Hb 10,5b). ...”. El conjunto resulta afin a la sentencia del Profeta Oseas que Jesús pronuncia en el evangelio: “Misericordia quiero y no sacrificios”. En efecto, podemos notar una interrelación entre ambas citas en boca de Jesús: una cierta correspondencia entre la misericordia divina que quiere el Señor con su cuerpo sagrado, es decir, con el misterio de su encarnación. El Señor no quiere sacrificios sino misericordia; al entrar en el mundo el Padre no ha querido sacrificios, sino ha dado un cuerpo al Hijo. Lo sabemos, en la Encarnación se ha producido ese “admirable intercambio” por el cual se ha abierto la puerta de la salvación para todos nosotros, esto es, el encuentro salvador con Él y la participación de su vida divina.

El pasaje de la Carta a los Hebreos prosigue poniendo de manifiesto desde la perspectiva de Jesús que el misterio de su Encarnación hace parte del designio de salvación de Dios, su Padre:

No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: “Aquí estoy, yo vengo –como está escrito de mí en el libro de la Ley– para hacer, Dios, tu voluntad”. (Hb 10,6-7).

Así, el autor de la carta quiere enfatizar que Jesús era plenamente consciente de que su servicio salvador en favor de la humanidad, consistía en la realización del designio salvífico de Dios (cf. Rm 16,25-27). No se trataba de un proyecto autoimpuesto, sino de la adhesión vital y desde toda la eternidad al misterio de la salvación trazado por Dios Padre. Al mismo tiempo, pone de relieve que la voluntad de su Padre es para Jesús el criterio absoluto para su ministerio en el mundo (Lc 2,49; Jn 4,34; 5,30; 7,16-18).

El pasaje de la Carta a los Hebreos concluye este argumento afirmando:

Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre (Hb 10,10).

Con esta conclusión, el autor de la carta pone a la luz que la realización de la voluntad de Dios significó para Jesús la oblación de su propio cuerpo en el altar de la Cruz. Esa ofrenda sacrificial es única, pues es “hecha de una vez para siempre” y no tiene otro propósito que nuestra santificación. Por eso, es el momento sublime de la misericordia de Dios derramada en el mundo. En este sentido se refuerza la correspondencia entre este pasaje y el relato de la conversión de Mateo.

Es necesario puntualizar que al referirnos a la oblación de Cristo, lo hacemos respecto de su Misterio Pascual en su integridad, por el cual Él inaugura el tiempo nuevo, la plenitud de los tiempos, que se colmará con su plena consumación en el último día.

La Eucaristía es el memorial vivo de esta oblación. A través de los signos sagrados, el pueblo fiel participa del sacrificio redentor del Señor, se nutre de su mismo Cuerpo y Sangre y recibe en arras el reino futuro. Así fortalecido se vuelve, siempre más profundamente, signo visible de la presencia del Resucitado en el mundo y es, unido a Él, fermento de todas las realidades creadas y de todas las interrelaciones entre los hombres, y entre estos y el medio ambiente, nuestra casa común.

En esta perspectiva, se hace muy diáfano por qué la misericordia en nuestra vida y ministerio sacerdotal, por una parte, encuentra su fundamento en la Eucaristía y, por otra, se realiza en ella en su sentido más alto. En efecto, en la celebración eucarística el “Misterio de misericordia” —expresión con que san Juan Pablo II designa a la Eucaristía (cf. Encíclica *Ecclesia de Eucaristia* N° 11, 2003)— está en nuestras manos para alimentar a nuestras hermanas y hermanos; y junto con ellos, en la participación eucarística nos vamos transformando siempre más profundamente en discípulas y discípulos misericordiosos del Señor.

9. Misericordia y los sacramentos de la curación

En nuestra vida y ministerio sacerdotal, a través de la celebración de los sacramentos de la curación tomamos contacto frecuentemente con el triunfo de la misericordia divina sobre la esclavitud del pecado y sobre toda otra forma de opresión de él derivada. En efecto, en el confesionario somos testigos del rescate de

las ovejas descarriadas por el inmenso amor del Señor, quien “llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia...” (1Pe 2,24; cf. Is 53,4-5). El Sacramento de la Penitencia, sin duda, es para nosotros, ministros del perdón, ocasión privilegiada para testimoniar la inmensidad de la misericordia del Padre. ¡Cuántas lágrimas de consuelo! ¡Cuántos rostros resucitados, porque reconciliados! ¡Cuánta gratitud al Señor por la apertura de caminos de esperanza!

Lo mismo debemos aseverar cuando acudimos a atender a los enfermos que con la gracia del Sacramento de la Unción unen sus sufrimientos a la Cruz del Señor y, en algunas ocasiones, alcanzan también el perdón de sus faltas.

Permitidme que lo vuelva a decir, aunque ya lo hemos subrayado bastante, estas experiencias de misericordia no solo nos tocan en cuanto ministros de los sacramentos, sino también en cuanto cristianos en nuestra propia vida: nosotros mismos hemos sido tantas veces reconfortados por los sacramentos, siendo “llamados de la tinieblas a una luz admirable” (1Pe 2,9).

10. Misericordia y ministerio de la Palabra

En nuestra vida y ministerio sacerdotal, la misericordia también la experimentamos en el anuncio de la Palabra de Dios. Unidos al Buen Pastor, por la predicación del Evangelio llamamos a la conversión a todos en las distintas facetas que adopta este ministerio: desde el primer anuncio, pasando por una amigable invitación a los que están alejados y en el servicio a los que participan activamente de la vida eclesial.

Nuestro ministerio profético encuentra su raíz en el anuncio de la Buena Noticia que Jesús inauguró en la sinagoga de Nazaret al iniciar su misión, retomando las palabras del profeta Isaías:

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor (Lc 4,18-19; cf. Is 61,1-2a).

En esta cita profética el Señor nos ofrece el tono salvador de su predicación y de todo su ministerio. El sentido de su misión es la redención. Coincide plenamente con las palabras de la respuesta de Jesús a los fariseos en el pasaje de la conversión

de Mateo, condensadas en la sentencia final: “Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,13).

En efecto, al inicio de su ministerio y en la sinagoga de su pueblo, Jesús describe su misión con los variados aspectos que recoge del oráculo profético. Todos ellos nos hablan de cómo la misericordia ocupa el primer lugar en su vida y ministerio:

- “Anunciar la Buena Nueva a los pobres”: Jesús evangeliza primeramente a aquellos que para muchos escribas y fariseos estaban excluidos de la asamblea sinagoga y, más aún, del culto en el Templo. Desde luego, son los paganos que no se sometían a las prescripciones de la Ley, pero también todos aquellos respecto de los cuales se dudaba de su ortodoxia y/o de su pureza ritual. Es el caso de los pastores y, muchas veces también, de los campesinos pobres o “hombres de la tierra”. Para el Señor los pobres, los marginalizados o “descartados”, en cambio, son los primeros destinatarios de la Buena del Reino. Anunciársela es una señal de que “el tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca” (Mc 1,15; cf. Mt 11,4-5; Lc 7,21-22).

- “A anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos”: El Señor no se limita a proclamar la esperanza de una vida más plena, sino que su ministerio está acompañado de acciones y gestos que devuelven salud y dignidad a los que las han perdido. Así, por ejemplo, la suegra de Pedro y tantos otros enfermos curados en Cafarnaúm; así el ciego de Jericó y tantos otros sanados de sus dolencias en otras ciudades y campos; así el poseído por la legión de demonios en Geresa y tantos otros liberados de los espíritus malos que los oprimían; así la pecadora perdonada y tantos otros pecadores que encontraron en el contacto con Jesús el perdón y la paz. Por cierto, ese fue el caso de Mateo, cuya vocación hemos comentado.

- “Proclamar un año de gracia del Señor”: la inauguración de los tiempos mesiánicos y, por lo mismo, de la plena realización de la misericordia divina. La vida y ministerio de Jesús de Nazaret tiene como norte precisamente el arribo del Reino definitivo, que se ofrece a todos, no importando la gravedad de la situación de pecado en que se viva y/o las ofensas que pudieron haber cometido. Para Jesús, la misericordia ocupa el primer lugar en sentido absoluto. Por eso, la vida y ministerio de Jesús están tejidos de los gestos y las palabras de la misericordia del Padre: “Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él” (Jn 3,16-17).

Nuestro ministerio profético es también prolongación del anuncio de la Buena Noticia que Jesús realizó durante su misterio público, consumado en su Misterio Pascual. Precisamente, el Resucitado envía a sus apóstoles a continuar la evangelización que Él mismo había iniciado:

Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación...” (Mc 16,15).

Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo (Mt 28,19-20).

Además, somos testigos cómo el anuncio de la Buena Noticia en clave de misericordia nos llena de gozo y alegría, como hermanos entre hermanos y como pastores. Y no debemos temer cualquier “viento de doctrina” que intente ensombrecernos con voces que propugnan que este camino podría ocultar la verdad o truncar una auténtica metanoia cristiana. Muy por el contrario, la alegría del anuncio del Evangelio en clave de misericordia se condice plenamente con el llamado a la conversión. En la Misa Crismal del año pasado, el Santo Padre hacía notar esta realidad aludiendo a las “tres gracias del Evangelio”:

La Buena Noticia. Una sola Palabra —Evangelio— que en el acto de ser anunciado se vuelve alegre y misericordiosa verdad. Que nadie intente separar estas tres gracias del Evangelio: su Verdad —no negociable—, su Misericordia —incondicional con todos los pecadores— y su Alegría —íntima e inclusiva—. Verdad, misericordia y alegría: las tres juntas” (de la homilía en la Misa Crismal del 13 de abril de 2017).

Y en esa misma ocasión, más adelante, el Papa clarificaba que la misericordia del Evangelio nada tiene que ver con una suerte de inmovilismo de la miseria en cualquiera de sus formas. Al contrario, siempre implicará un camino hacia la vida nueva, gracias al acompañamiento personal y comunitario:

Nunca la misericordia de la Buena Noticia podrá ser una falsa conmiseración, que deja al pecador en su miseria porque no le da la mano para ponerse en pie y no lo acompaña a dar un paso adelante en su compromiso (de la homilía en la Misa Crismal del 13 de abril de 2017).

11. Conclusión

Ciertamente, podrían abordarse todavía otros aspectos muy relevantes acerca del pecado y la misericordia en la vida sacerdotal. Sin embargo, esta catequesis bíblica, contemplando la conversión y la llamada de Mateo, nos ha dado la ocasión de entrar en varios de los aspectos fundamentales de este argumento. En realidad, la misericordia divina que vence el pecado es una experiencia personal y comunitaria que toca nuestra vida entera. En efecto, nuestro ser cristianos y, además, pastores está transido por la misericordia divina que gustamos constantemente al contacto con Aquel que nos amó primero (cf. 1Jn 4,19). En el encuentro con el Señor, vamos comprendiendo, siempre mejor y más profundamente, en qué consiste la alegría, el gozo y la bienaventuranza de haber sido rescatados por Él y, también, el haber sido asociados como pastores a su obra de redención, por el inmerecido don de su llamada al sacerdocio ministerial. Se trata de una experiencia que nos hace entrar más y más en el espiral de las bienaventuranzas, en especial en aquella que proclama “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mt 5,7).

Para concluir, quisiera recordar las palabras del Papa Francisco en relación con vuestro envío, queridos Misioneros de la Misericordia, que aconteció al final de la Santa Misa del Miércoles de Ceniza en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia: En esta celebración están presentes los Misioneros de la Misericordia, para recibir el mandato de ser signos e instrumentos del perdón de Dios. Queridos hermanos, que podáis ayudar a abrir las puertas del corazón, a superar la vergüenza, a no huir de la luz. Que vuestras manos bendigan y vuelvan a levantar a los hermanos y a las hermanas con paternidad; que a través de vosotros la mirada y las manos del Padre se posen sobre los hijos y curen sus heridas (de la Homilía del Santo Padre Francisco en la Misa de bendición e imposición de la ceniza y envío de los Misioneros de la Misericordia, 10 de febrero de 2016).

Sin duda, en estas palabras encontramos una síntesis de lo que hemos intentado expresar en esta catequesis: que la misericordia tenga el primer lugar en la vida y ministerio de cada uno de nosotros, sacerdotes, y en particular en la de cada uno de vosotros, Misioneros de la Misericordia. Y, además, que cada uno de nosotros pueda crecer en corresponsabilidad ante el ministerio de reconciliación que el Señor ha confiado en nuestras frágiles manos, tanto personal como comunitariamente (cf. 2Co 5,20). Se trata en un verdadero programa para nuestra vida y ministerio: ser siempre más conscientes y, por lo mismo, más responsables de estar llamados a ser agentes de la misericordia en toda nuestra existencia sacerdotal; y cada vez más profundamente.

Así os lo enfatizaba el Santo Padre a vosotros, Misioneros de la Misericordia, en la vigilia de vuestro envío en el Jubileo:

Ser Misionero de la Misericordia es una responsabilidad que se os confía porque requiere de vosotros que seáis en primera persona testigos de la cercanía de Dios y de su forma de amar. No a nuestra modo, siempre limitado y, a veces contradictorio, sino a su manera de amar y a su manera de perdonar que es, precisamente, la misericordia (Del discurso del Santo Padre Francisco en el encuentro con los Misioneros de la Misericordia, 9 de febrero de 2016).

Agradezco al Señor este encuentro con todos vosotros, sacerdotes, Misioneros de la Misericordia. Muchas gracias a cada uno de vosotros por su vida y por su ministerio, dedicado con intensidad a manifestar la Misericordia Divina, de la cual sois también testigos en primera persona. En unos momentos más, en la Santa Misa que celebraremos, todos juntos nos uniremos en acción de gracias al Señor por la gran bondad que ha tenido con nosotros al llamarnos y al enviarnos a la misión. También, muchas gracias por vuestra paciente atención.

(ITA) Peccato e Misericordia nella vita del sacerdote

S.E.R. Mons. Fausto Tardelli

Vescovo di Pistoia

Chiesa di S. Marcellino e Pietro - Lunedì, 9 aprile 2018

Alcune icone bibliche

Vorrei partire nella mia riflessione di quest'oggi dal Vangelo che abbiamo ascoltato proprio ieri, Domenica in Albis o della Divina misericordia. Vorrei partire precisamente dall'inizio del racconto, prima che entri in scena Tommaso. Il testo di Giovanni ci dice che «La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Che cosa possiamo notare in questo racconto che direi fa esattamente al caso nostro, qui riuniti a riflettere su «Peccato e misericordia nella vita del sacerdote»? Proviamo a posare il nostro sguardo su Gesù risorto, sul suo atteggiamento, sul suo comportamento nei confronti dei suoi discepoli.

Siamo alla sera stessa della risurrezione. E' il primo incontro di Gesù con i suoi. Per adesso ha incontrato solo le donne; secondo Luca i due discepoli di Emmaus, ma tutti insieme i suoi non ancora; è la prima volta. L'incontro è narrato in modo stringato: Gesù risorto, che porta i segni della passione sul suo corpo trasfigurato, saluta, o meglio dona la pace ai suoi. Le prime parole di Gesù ai suoi apostoli e discepoli sono queste: il dono della pace, il dono della misericordia. La cosa fa impressione a ben pensarci. Come non ricordare infatti che proprio loro, i discepoli e gli apostoli in particolare, fino a quel momento non avevano dato sicuramente buona prova di sé? Anzi, tutt'altro. Tutti, o quasi, lo avevano abbandonato, lasciato solo a subire passione e morte. Erano fuggiti via impauriti. Uno di loro lo aveva venduto, tradito. Non era lì quella sera del primo giorno della settimana, soltanto perché si era tolto la vita, preso da un rimorso senza speranza. Ma tra i suoi discepoli, quella sera di Pasqua c'era anche quel Pietro che, impreca-

aveva rinnegato per ben tre volte addirittura di conoscere Gesù. Quel gruppo di uomini non aveva certo brillato per coraggio, per fede, per amore, nei giorni della passione e della morte in croce di Cristo. Oltretutto, nonostante i ripetuti annunci di Gesù sulla sua risurrezione, essi, ancora in quel momento non credono. Nel loro cuore non c'è fiducia nelle parole che Gesù aveva detto loro più volte.

Il gruppo dei discepoli e apostoli che Gesù risorto incontra la sera della risurrezione, dunque umanamente non è un gruppo di persone affidabili. Mi sembra evidente. Non sono persone su cui riporre fiducia. Un capopolo terreno diverso da Gesù, avrebbe sicuramente pensato così e li avrebbe licenziati: con questa gente, non si può senz'altro combinare niente.

E invece? Invece, la prima parola che il risorto rivolge a questo gruppo di persone davvero poco affidabili è: "Pace a voi". Una parola che, come dicevo, non è un semplice saluto: è il dono del perdono; è l'effusione della misericordia; è la riconciliazione della pace. Il primo gesto di Gesù risorto nei confronti dei suoi è starci in mezzo e donar loro la pace, mostrando i segni della passione, segni di amore per loro, non di rimprovero.

L'atteggiamento di Gesù assomiglia all'atteggiamento del Padre della parabola lucana, nei confronti del figlio che ha perso tutto, ha dilapidato tutti i suoi beni vivendo da scellerato. Il Padre lo abbraccia e lo bacia, senza neanche attendere che quel figlio gli chieda perdono; lo fa rivestire dell'abito più bello e indice una grande festa per il figlio ritrovato. Così, nella scena della prima apparizione ai discepoli, Gesù, trovandosi a diretto contatto coi suoi, per la prima volta dopo gli eventi della passione e morte, non ha parole di rimprovero, di accusa e di recriminazione, non ha gesti di distanza e di distacco. O meglio, secondo l'evangelista Marco, Gesù in quell'incontro rimprovera sì gli undici, ma perché non hanno creduto a chi aveva annunciato loro la sua risurrezione. Non per quello che era successo al momento della sua passione e crocifissione. Per quello, niente. Non aspetta nemmeno qualche parola di scusa che forse ci sarebbe stata anche bene. Magari da Pietro, per esempio: scusa Signore, avevi ragione tu, appena l'ora è giunta, ti ho abbandonato. Perdonami..... Ci sarebbero state bene queste parole, ora che Pietro si trova di nuovo faccia a faccia con Gesù. Invece no, niente di tutto questo: Gesù sta in mezzo ai suoi come un amico, perdonandoli e donando loro la pace. Incredibile. Davvero. C'è da rimanere allibiti.

Ma bastasse qui! E' già incredibile eppure non basta affatto. Il Signore Gesù non finisce di stupire, lasciandoci a bocca aperta. Non si accontenta infatti di

perdonare i suoi donandogli la pace; cosa ancora più strabiliante e che penso, avendo a che fare con persone come i suoi discepoli, nessuno di noi farebbe, affida loro la missione, la sua missione, la sua opera. Il Padre ha mandato me, così io mando voi, dice Gesù. Come se niente fosse, si affida completamente alle loro mani, dà loro il mandato di compiere quello che Lui ha compiuto. Inoltre effonde su di loro lo Spirito Santo, li ricolma di Spirito Santo, li consacra nello Spirito. Come lo Spirito scese su di lui al momento del Battesimo nelle acque del Giordano a indicare la sua missione di salvezza, così ora egli dona lo Spirito che è lo stesso Spirito del Padre, perché essi possano compiere una missione straordinaria, la sua: aprire le porte del paradiso agli uomini che crederanno in Lui, morto e risorto; perdonare i peccati, riconciliare i peccatori con il Padre.

E' davvero sorprendente Gesù: non solo perdona ma si affida ai suoi per il proseguo della sua opera, munendoli della potenza dello Spirito perché possano liberare dalle catene del peccato.

Un comportamento, quello di Gesù, che non può non aver lasciato una traccia profonda nel cuore dei discepoli, degli apostoli, i quali sapevano bene che cosa avevano fatto, come si erano comportati.

Proviamo infatti per un attimo a pensare a loro, agli apostoli, a loro dopo l'incontro col risorto. Essi faranno propria la missione di Gesù. Questo è certo. Guidati dallo Spirito Santo e confortati dalla sua presenza, andranno per valli e monti, fino ai territori più sperduti della terra per annunciare con parresia la morte e la risurrezione del Signore, invitando gli uomini alla conversione. Ma lo faranno però – ne possiamo esser certi - non da maestri pedanti che insegnano una dottrina; né come i perfetti che si abbassano sulla miseria dei peccatori; non lo faranno nemmeno con la tracotanza di chi brandisce la verità come una clava sulla testa e la vita degli altri. Lo faranno invece con la gioia umile e semplice di uomini a cui è stata usata misericordia per primi. Come uomini che conoscono il peso del male e del peccato, ma anche la potenza risanante dello Spirito. Non si dimenticheranno certo dei loro tradimenti, ma questo ricordo vivo e sicuramente acuto che li accompagnerà tutta la vita, non impedirà loro la gioia del vangelo, del suo annuncio, la letizia che proviene dall'esperienza della Grazia. Anzi, la loro esperienza di peccato renderà in certa misura più credibili le loro parole. Pensiamo fra tutti soltanto a Pietro. Ci sarà stato forse un giorno della sua vita, in cui egli si sia potuto dimenticare il canto del gallo? Quante volte nelle sue notti, nei suoi sogni, nelle sue veglie o quando predicava e ammoniva i fratelli, quante volte il canto di quel gallo sarà risuonato dentro di sé con

il tormento del suo triplice rinnegamento? Io penso che non sarà passato giorno, senza che Pietro riandasse a quel suo tradimento. Tant' è che, secondo una antica tradizione, anche nel suo ultimo giorno di vita, molti anni dopo gli episodi della passione di Gesù, Pietro se ne ricordò. Se accettiamo per buona la testimonianza di Origene, secondo quanto scritto nella storia ecclesiastica di Eusebio (Origene in Eusebio, Storia Ecclesiastica III, 1, 2) "Si pensa che Pietro predicasse ai Giudei della dispersione per tutto il Ponto, la Galazia, la Bitinia, la Cappadocia e l'Asia e che infine venisse a Roma dove fu affisso alla croce con il capo all'ingiù, così infatti aveva pregato di essere posto in croce".. In quell'ora suprema, Pietro chiede di essere crocifisso a testa in giù, perché sa della sua indegnità.

Cionostante però, nonostante cioè che il ricordo e il rimorso del tradimento non lo abbiano mai abbandonato, questo non gli ha impedito di rendere gioiosa testimonianza alla verità e di morire nel completo abbandono in Dio. Non gli ha impedito di invitare gli altri alla gioia, come fa nella sua prima lettera che è stupenda se la leggiamo pensando all'animo di Pietro (IPt 1,6-9): "Perciò siete ricolmi di gioia – scrive rivolto ai suoi lettori - anche se ora dovete essere per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro - destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco - torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime."

A questo proposito, mi sembra bellissima anche l'umile confessione dell'apostolo Paolo, che insieme a Pietro, è colonna della chiesa romana. Il testo è tratto dalla prima lettera a Timoteo. Un testo che ci presenta l'animo di Paolo. Ci offre uno spaccato del suo intimo. E' una confessione pubblica, da cui possiamo trarre grande giovamento per la nostra vita sacerdotale, tra peccato e misericordia o, come dice Papa Francesco, fatta di "dignità vergognosa" o di "vergogna dignitosa". (ITm 1,12-17): "Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare

tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.”

Bellissima questa confessione di Paolo! Dovrebbe essere la nostra ogni giorno e può esserlo. Ma credo anche che non ci voglia molto a capire che lo stesso episodio narrato nel vangelo proclamato ieri ci riguarda da vicino. E l’uno e l’altro brano parlano di noi, del peccato e della misericordia. Anche noi infatti siamo stati investiti dalla grazia dello Spirito Santo che ci ha fatto degni di celebrare i divini misteri, offrendo il divino sacrificio del Cristo al Padre per la salvezza del mondo; che ci ha dato la possibilità di perdonare i peccati dei nostri fratelli in suo nome; di accompagnarli nella sofferenza, di guidarli ai pascoli eterni – e non finiremo mai di ringraziare, stupiti, per questa elezione che scaturisce dalle profondità misteriose del pensiero di Dio. Siamo stati rivestiti di Cristo, pastore e guida del suo popolo.

Nello stesso tempo, ogni giorno siamo a fare i conti coi nostri peccati, con le nostre miserie e fragilità. Se siamo onesti con noi stessi e davanti a Dio, siamo ben consapevoli non solo di non essere migliori dei fratelli e delle sorelle a cui siamo inviati, ma di essere tante volte peggiori di loro e comunque assolutamente immeritevoli del dono che ci è stato fatto, avendo tante volte tradito al sua fiducia e il suo amore.

Dobbiamo esserne convinti, ma credo che l’esperienza fatta di missionari della misericordia che vi ha permesso di esercitare il vostro ministero anche nei confronti di molti sacerdoti, vi porta senza sforzo a questa convinzione: non siamo migliori di coloro ai quali siamo inviati. I primi a cui Dio ha usato e usa misericordia siamo proprio noi ministri ordinati. Io, vescovo e pastore della Chiesa, che ho il potere di donare lo spirito, confermare con Lui le persone conformandole a Cristo, consacrare diaconi e presbiteri, pascere in nome del Pastore grande e buono, il suo gregge; io sono prima di tutto un salvato; uno che il Signore ha preso per i capelli; uno che affonderebbe nelle acque come Pietro se il Signore ogni giorno non gli tendesse la mano.

Se una tale convinzione non è radicata in noi, carissimi fratelli e amici; se questa forte esperienza non è il tessuto con cui si cuciono i nostri abiti sacerdotali; se questa consapevolezza non ci rende ogni giorno grati come può essere grato colui che è stato salvato dalla morte, che cosa mai andiamo a raccontare nelle nostre prediche, nelle nostre liturgie, nelle nostre cosiddette “attività pastorali”? Niente, assolutamente niente. Perché gli uomini vogliono essere salvati; vogliono avere

speranza; desiderano l'amore che non muore mai; la vita piena che non è annientata dalla morte. Vogliono la gioia vera, totale. Non cercano "iniziative", passatempi, giochetti; non discorsi ma fatti. Vogliono vedere nella nostra stessa vita la gioia del risorto: che la morte e la vita si sono affrontate e si affrontano in un prodigioso duello dentro la nostra esistenza e che il Signore della vita ha vinto e vince ogni giorno.

Peccato e misericordia impastano la nostra vita. Anzi, la misericordia di Dio avvolge di tenerezza commovente il nostro peccato, quella miseria che ci fa pienamente partecipi delle condizioni di vita del popolo che ci è affidato. Dice il Papa nel ritiro spirituale per il giubileo dei sacerdoti del 2.6.2106: "Possono convivere, in una sana tensione, il sentimento di vergogna per i propri peccati con il sentimento della dignità alla quale il Signore ci eleva. Possiamo passare senza preamboli dalla distanza alla festa, come nella parabola del figlio prodigo, e utilizzare come ricettacolo della misericordia il nostro stesso peccato." L'importante è che ciascuno si ponga nella tensione feconda in cui la misericordia del Signore ci colloca: non solamente di peccatori perdonati, ma di peccatori a cui è conferita dignità. Il Signore non solamente ci pulisce, ma ci incorona, ci dà dignità. Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra dignità più alta. Lo stesso spazio. Sporchi, impuri, meschini, vanitosi egoisti e, nello stesso tempo, con i piedi lavati, chiamati ed eletti, intenti a distribuire i pani moltiplicati, benedetti dalla nostra gente, amati e curati. Solo la misericordia rende sopportabile quella posizione. Senza di essa o ci crediamo giusti come i farisei o ci allontaniamo come quelli che non si sentono degni. In entrambi i casi ci si indurisce il cuore. Invece, anche se non ci sentiamo degni, non dobbiamo allontanarci: lì devo essere, nella vergogna con la dignità, tutt'e due insieme.

Ciò però non significa che se anche pecchiamo, va bene lo stesso. Della misericordia di Dio non si può abusare e a tutti, in particolare direi a noi ministri del vangelo, è chiesto un cammino di conversione continua che ci faccia passare ogni giorno dalla morte alla vita, da una vita segnata dalla incredulità, dalla infedeltà, dalla idolatria di noi o delle cose, a una vita nuova secondo lo Spirito, una vita nell'amore di Dio e del prossimo, una vita nella gioia dell'esser figli veri del Padre e fratelli di Gesù Cristo, una cosa sola con Lui.

Come dice giustamente Papa Francesco: "Non che la misericordia non consideri l'oggettività del danno provocato dal male. Però le toglie potere sul futuro, - e questo è il potere della misericordia - le toglie potere sulla vita che scorre in avanti. La misericordia è il vero atteggiamento di vita che si oppone alla morte, che è

l'amaro frutto del peccato. In questo è lucida, non è per nulla ingenua la misericordia. Non è che non veda il male, ma guarda a quanto è breve la vita e a tutto il bene che rimane da fare.

Naturalmente bisogna anche dire che quando ci sono comportamenti nella nostra vita di sacerdoti che creano vittime, come è nel caso della pedofilia, la vergogna dignitosa e la dignità vergognosa non vuol dire fuggire dalle proprie responsabilità. Il sacerdote non perde la sua dignità; egli rimane amato e prediletto da Dio e la misericordia di Dio non viene meno; il suo perdono c'è sempre. Non è però sufficiente questa certezza per superare la vergogna del peccato. Proprio l'amore infinito del Signore, la sua infinita misericordia richiede che si assumano le proprie responsabilità e che il suo perdono si accompagni a un cammino di cura e penitenza adeguato e assunto con decisione e fermezza, chiedendo umilmente aiuto e riconoscendo le proprie debolezze. La "vergogna con la dignità", insieme, esigono l'umiltà del sottoporsi alla cura e alla penitenza e una precisa volontà riparatrice nei confronti delle vittime.

Il peccato "ricettacolo" della misericordia

E' un'espressione usata da Papa Francesco sempre nelle meditazioni per il ritiro in occasione del giubileo dei sacerdoti nel 2016. Egli afferma che "il ricettacolo della misericordia è il nostro peccato" nel senso che "il vero recipiente della misericordia è la stessa misericordia che ciascuno ha avuto per il proprio peccato"; dove ha sovrabbondato il peccato infatti, ha sovrabbondato la Grazia.

Ma come fare perché il nostro peccato diventi il ricettacolo della misericordia? Ecco la domanda a cui vorrei cercare di rispondere, andando a chiudere questa catechesi. Alla domanda risponderai così: perché il nostro peccato diventi ricettacolo della misericordia occorre 1. che ci abituiamo a fare viva memoria dell'amore del Signore nell'ascolto assiduo della sua Parola, la celebrazione fedele della Eucaristia e la meditazione ricorrente del rito della nostra ordinazione sacerdotale; 2. che riconosciamo umilmente i nostri peccati, le nostre fragilità, i nostri punti deboli, andando con frequenza e fiducia al Sacramento della riconciliazione; 3. che usiamo misericordia col nostro prossimo.

1. Passo brevemente in rassegna questi tre punti. Il primo è che ci abituiamo a fare viva memoria dell'amore del Signore nell'ascolto assiduo della sua Parola, la

celebrazione fedele della Eucaristia e la meditazione ricorrente del rito della nostra ordinazione sacerdotale. Perché il nostro peccato diventi ricettacolo della misericordia, abbiamo bisogno innanzitutto di risentire in tutta la sua sconvolgente bellezza, l'annuncio essenziale della fede, quello che mosse il nostro cuore e ci fece diventare cristiani e presbiteri. Non saremmo qui se il Signore non ci avesse cercato, affascinato, toccato il cuore. Quante volte Egli è venuto incontro alla nostra vita e ci ha mostrato il suo volto! Ricordarlo, farne memoria, con gratitudine, è un esercizio fondamentale per imparare l'amore. Ripensare al perdono che il Signore ci ha dato fin da piccoli, se da una parte ci fa prendere coscienza della nostra ingratitudine, dall'altro ci commuove e intenerisce il cuore. Inoltre, dovremmo abituarci a ripensare a quando abbiamo visto il Signore passare nella vita degli altri, illuminarla, salvarla. Noi sacerdoti lo sappiamo, l'abbiamo visto tante volte. Poi però ce ne dimentichiamo e torniamo alle nostre tristezze. L'annuncio dell'amore misericordioso di Dio in Cristo deve risuonare con più frequenza all'interno della nostra vita di ministri del Signore, come una fresca novità di ogni giorno. Troppe cose si sono affastellate nelle nostre vite sacerdotali e spesso si è dimenticato l'essenziale: l'annuncio di Gesù Cristo, morto e risorto, testimoniato in una vita fraterna gioiosa e serena, pacificata; l'incontro con Lui che salva. Abbiamo dunque bisogno di "ricordare" le meraviglie del Signore, ascoltando, leggendo e meditando la Parola di Dio consegnata nelle Sacre Scritture, per scoprire nelle grandi opere di Dio narrate in esse, le grandi opere che Dio ha compiuto in noi.

Nell'Eucaristia poi si fa esperienza dell'amore misericordioso di Dio in modo tutto speciale. Occorre allora ritrovarne la meravigliosa grandezza. E' il Sacramento che ci fa a tal punto partecipi del mistero della infinita misericordia di Dio rivelata nella morte e nella risurrezione del Signore, che ne possiamo vivere in mezzo al mondo, traboccanti di gioia e pronti a rendere ragione della speranza che è stata riversata nei nostri cuori (cfr I Pt 3,...). Ricorda San Paolo ai Corinti: "Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga". (1Cor 11,26). Questo accade in ogni Eucaristia e avviene nelle nostre mani, attraverso le nostre parole che prestiamo al Signore Gesù; attraverso di noi scende lo Spirito santo che trasforma il pane e il vino nel corpo e sangue di Gesù e fa dei molti un unico corpo. Questo miracolo di cui siamo testimoni ogni giorno, che si compie attraverso di noi e nonostante il nostro essere peccatori, è la misericordia del Signore in atto. E non si può celebrare la misericordia di Dio nell'Eucaristia, sperimentarla come farmaco d'immortalità, come Pane che toglie la fame dell'anima

e come Pane della convivialità e poi non sentire urgere in noi la carità di Cristo, non sentirsi inviati come discepoli missionari della misericordia di Dio.

E' poi quanto mai utile riandare al rito della nostra Ordinazione presbiterale. Ogni tanto riprendere in mano quei testi, ricordare quanto è avvenuto per grazia nella nostra vita, ci fa molto bene. Fra tutti i testi richiamo qui solamente uno di quelli non essenziali ma molto esplicativi, rivolto a noi quando ci furono consegnati il pane e il vino: "Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore."

2. Il secondo punto per far sì che il nostro peccato diventi ricettacolo della misericordia è che riconosciamo umilmente i nostri peccati, le nostre fragilità, i nostri punti deboli, andando con frequenza e fiducia al Sacramento della riconciliazione. Dice Papa Francesco: "Prima di tutto occorre domandarci qual è il ricettacolo per la misericordia nella nostra vita, qual è il terreno deserto e secco per un tale straripamento di acqua viva; quali sono le ferite per questo olio balsamico; quale è la condizione di orfano che necessita un tale prodigarsi in affetto e attenzioni; quale la distanza per una sete così grande di abbraccio e di incontro..."

Spesso infatti "l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli" (Ef 4,22) riprende il sopravvento in noi. La veste candida del battesimo si macchia e noi restiamo feriti, tragicamente feriti, a volte mortalmente. Si dovrà allora riscoprire il grande dono del Sacramento della Riconciliazione, chiamato giustamente "secondo Battesimo" perché ci restituisce la grazia del Battesimo. La "Confessione" è davvero il Sacramento che più si adatta ai nostri tempi: laddove le persone ferite si riconoscono come tali e il perdono di Dio permette di rinascere a vita nuova, facendo sperimentare la gioia di una profonda guarigione. Dobbiamo credere di più alla potenza sanante di questo sacramento. E dobbiamo crederci di più noi, per la nostra vita di presbiteri, di ministri del Signore, di guide del popolo di Dio. Il ministero della riconciliazione è uno dei compiti principali del presbitero, che nessuno può fare al suo posto. Va esercitato volentieri, con gioia, amorevolezza e pazienza, dedicandogli tempo e rendendone l'accesso il più facile e agevole possibile. Soprattutto però celebriamolo noi, con regolarità, con gioia, con fiducia, come lavacro di rigenerazione e di rinascita, ricorrendovi quindi frequentemente: Dice ancora il Papa: "Una delle cose più belle, che mi commuovono, è la confessione di un sacerdote: è una cosa grande, bella, perché quest'uomo che si avvicina per

confessare i propri peccati è lo stesso che poi offre l'orecchio al cuore di un'altra persona che viene a confessare i suoi.”

E insieme alla confessione non può mancare l'invocazione costante allo Spirito Santo. Occorre invocarlo quotidianamente, se vogliamo essere veramente docili al suo soffio. Troppo spesso ci dimentichiamo di Lui e pensiamo di poterne fare a meno. Ma senza di Lui non c'è niente di sano in noi. Il dono dello Spirito Santo ci assimila a Cristo in modo definitivo e ci rinnova profondamente, dando piena stabilità all'edificio santo della nostra vita. Riscoprire lo Spirito Santo vuol dire ritrovare Colui che davvero può sanare le nostre ferite, che può guarirci, come ci fa pregare la bellissima sequenza della domenica di Pentecoste: “Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch'è sviato”. Lo Spirito è anche Colui che ha il segreto del discernimento. Oggi ne parliamo molto di discernimento. E' importante. Anche nella vita del ministro ordinato. Ma l'artefice del discernimento personale ed ecclesiale è lo Spirito Santo. E' Lui che ci da la possibilità di “recta sapere”, di conoscere cioè ciò che è giusto e buono nelle varie circostanze della vita. Dunque si tratta di esercitarci quotidianamente nella docilità all'azione dello Spirito Santo perché ci faccia percorrere il cammino della santità.

3. Il terzo e ultimo punto perchè il nostro peccato si trasformi in ricettacolo della misericordia è “usare misericordia”. Usare misericordia nei confronti dei nostri fratelli da subito, senza aspettare di essere “pronti”, perché non lo si sarà mai. Senza indugiare, come Maria che corse “in fretta” dalla cugina Elisabetta. Senza indugiare perché, in realtà, usando misericordia sospinti dallo Spirito, si apre un processo che comincia a guarire la nostra vita, il cuore allora si apre maggiormente al dono dello Spirito e il dono moltiplicato dello Spirito spinge ancor più ad usare misericordia; così la vita in Dio si approfondisce e la carità di Cristo abita nei nostri cuori. Dice Papa Francesco: “Niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia – e questa non è una esagerazione: niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia – sia che si tratti della misericordia con la quale il Signore ci perdona i nostri peccati, sia che si tratti della grazia che ci dà per praticare le opere di misericordia in suo nome.” Sì, “usare misericordia” ci guarisce dal nostro male. Avvia un processo, attraverso il quale lo Spirito Santo di Dio trasforma la nostra vita perchè la carità copre una moltitudine di peccati. “Beati i misericordiosi, perché

otterranno misericordia”, proclama il Signore e aggiunge, con la misura con cui misurate sarete anche voi misurati. Usiamo dunque misericordia!

Oggi più che mai c'è bisogno di annunciare la misericordia di Dio. Più che mai c'è da praticarla, perché in giro c'è tanta gente che sta male! Questa è la situazione – per molti versi drammatica - in cui versa il nostro mondo. C'è tanta gente “ferita” e noi non facciamo eccezione; in mille modi, nel corpo e nello spirito, nella mente e nel cuore, per svariati e molteplici motivi, fino al più profondo di tutti: il peccato, la malvagità; gente ferita dentro la chiesa e fuori di essa. Con questo fatto dunque occorre sempre fare i conti, imparando ad usare misericordia.

Dalla celebrazione della Santa Eucaristia, dall'esperienza del perdono ricevuto, della misericordia che gli è stata e gli è usata, dalla vergognosa sua dignità e dalla sua dignitosa vergogna, ogni presbitero deve maturare il vivo desiderio e il tenace impegno di lasciarsi guarire nelle proprie ferite e farsi compagno di strada di ogni uomo e di ogni donna che soffre, per ripetere con gioia l'invito del Signore: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28). Testimoniando con la propria vita, la verità di questo annuncio.

Sono ormai giunto al termine di questa riflessione che vi ho proposto, pensando in primo luogo a me, cercando di catechizzare me stesso. Vorrei concludere con una preghiera tipicamente nostra, di noi preti e vescovi. Si trova nel rito della Messa, immediatamente prima della comunione. Dico nostra, perché la recita solo il celebrante, a voce bassa, quasi tra sé e sé. Ed è molto bella. Forse la preghiamo distrattamente oppure preferiamo l'altra proposta in alternativa che è più breve. Ve la ripropongo e vi invito a pregarla durante la Messa, perché rende bene la tensione tra peccato e misericordia che sperimentiamo nella nostra vita. Spero che nel recitarla ogni giorno, vi possiate ricordare almeno qualcuna delle cose che ci siamo detti quest'oggi. Ecco la preghiera che possiamo anche dire insieme: “Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo; per il santo Mistero del tuo Corpo e del tuo sangue liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te.” esto è il tempo della misericordia” (Mm 21). L'espressione nella sua essenzialità esprime bene il sentimento di Papa Francesco non solo nel momento in cui ha voluto indire il Giubileo straordinario, ma come l'orizzonte di senso per la vita della Chiesa.

(ITA) Peccato e Misericordia nella vita del sacerdote

S.E.R. Mons. Francesco Cacucci

Arcivescovo di Bari-Bitonto

Capella dell'Isitituto Figlie di S. Anna - Lunedì, 9 aprile 2018

Potrei riformulare così il titolo della conversazione: come “soprannaturalizzare” le nostre confessioni? Quelle che viviamo, come sacerdoti, accostandoci al sacramento, e quelle che “amministriamo”?

Anche noi abbiamo la tentazione di confessarci per liberarci da un senso di colpa, per riacquistare la pace o per fedeltà a un impegno sacerdotale. Anche per noi è più immediato sentire il peccato come colpa da un punto di vista psicologico, morale, piuttosto che da quello teologico. La colpa da un punto di vista morale è imperfezione, disarmonia. Anche il disagio psicologico è un monito. È necessario trascendere i limiti di questo disagio per elevarci al piano della fede.

La radice della misericordia consiste nel fissare lo sguardo in Dio.

Uno dei più profondi teologi della misericordia, S. Gregorio di Narek (fine del X secolo), un padre della Chiesa armena, la cui statua in bronzo è stata benedetta recentemente da Papa Francesco nei giardini vaticani, nota che la misericordia è quella dimensione di Dio che non lo fa rimanere distante dalla tragedia che separa l'uomo da Lui. Questo ponte che Dio getta verso l'uomo non è una dottrina, non è un esercizio per migliorare la condizione dell'uomo, ma è lo stesso Unigenito Figlio che il Padre manda perché si incarni e diventi uomo.

Questo mistero trascende la sfera morale. La moralità riguarda la natura umana “complete spectata”. Altra è la moralità etica, altra quella teologica. Il peccato non è solo trasgressione rispetto alla legge, ma rottura di un rapporto personale con Dio Amore.

Non possiamo fermarci alla disarmonia. Non possiamo ritenere di conquistare Dio partendo dal nostro impegno e dalla nostra ascesi. Anche la via dell'ascesi non è in grado da sola di gettare un ponte verso il cielo. Dice l'evangelista Giovanni: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo» (3,13). Perciò «chiunque è stato generato da Dio non commette peccato» (3,9).

L'assoluzione non solo toglie i peccati; ci pone in rapporto con la Trinità. Dio richiede la nostra buona volontà. Il resto è Suo. L'esame di coscienza, con l'ascolto della Parola, dovrebbe aiutare a partire da Dio, dal Suo mistero, dalla sua vita intima: Unità e Trinità. La natura di Dio è amore, circolazione di amore.

Con la creazione, dice Sant'Atanasio, Dio si fa dono, si fa misericordia (*eleos*), ancor prima del peccato. «Hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le tue creature e allietarle con gli splendori della tua luce», ci fa pregare la Preghiera eucaristica IV.

Questo amore effuso è grazia, non più natura; è dono gratuito. È amicizia, direbbe Sant'Ireneo. È per grazia e misericordia che siamo scelti in Cristo «prima della creazione del mondo», «predestinati ad essere suoi figli adottivi» (Ef 1,4-5). Con la grazia il Padre estende a noi la natura che dà al Figlio.

Che cosa introduce, in questo quadro il fatto del peccato? Dalla misericordia come dono si passa alla misericordia come perdono. E frutto del perdono è la gioia spirituale.

Nei Vangeli non vengono descritti episodi dove i farisei, che si ritengono osservanti perfetti, facciano festa. Al contrario, sono sempre pronti ad usare la legge per giudicare e condannare. Tendono tranelli anche a Gesù: «Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa» (Gv 8,5). Cristo stesso rimane scosso dalla «durezza dei loro cuori». Una deriva moralistica si manifesta quando l'occhio si abitua al giudizio sull'altro. «Il cuore comincia a dimenticare i propri peccati e a chiacchierare del prossimo».

Chi si concentra su di sé viene vinto dalla tristezza. Un'impostazione individuo-centrica non permette di conoscere la gioia spirituale. Una delle malattie spirituali è piangere per la tristezza di non essere in grado, di non riuscire, di non essere degno.

Nella confessione bisogna sempre considerare innanzitutto la persona, prima degli atti peccaminosi. Il peccato è un atto, ma noi andiamo per essere perdonati come persone. Se il peccato è simbolo della persona, richiama il rapporto con Dio.

L'obiettivo principale è di elevare soprannaturalmente la strutturazione della persona che è un insieme di elementi fisici, psichici e di rapporti. C'è gradualità in tutto questo. Ci deve accompagnare una visione positiva di crescita. Ci sono alcuni difetti nella strutturazione della nostra personalità, che dolorosamente ci

accompagnano sempre. Perciò bisogna inculcare l'amore alle virtù (specie soprannaturali), e soprattutto preghiera.

È il miracolo della grazia che permette di aprire il cuore al dono della misericordia. Le lacrime si cambiano in lacrime pasquali di gioia. Il pianto spirituale porta al riso spirituale. Il pianto si accompagna alla gioia come il miele a un favo, «come un neonato che allo stesso tempo piange tra sé e grida di gioia». Riecheggia San Paolo che parla di tristezza vera che porta al pentimento, dove lo spirito ha già seminato la letizia (cf. 2 Cor 7,8-11). L'esame di coscienza dovrebbe condurre al dolore per l'offesa fatta a Dio. La stessa accusa dei peccati sfocia nel dolore soprannaturale. L'ordine con cui ci si accusa pone in luce la gerarchia che il penitente ha dei valori offesi. In genere si accusano per primi i peccati che scuotono la sensibilità umana (ira, fornicazione). Perciò il confessore deve chiedere al penitente se innanzitutto prega, aiutandolo a recuperare il rapporto filiale con Dio.

«Alla fine, mentre si allontanavano dal luogo il frate chiede a Francesco: "Padre, cosa pensi di te stesso?". Ed egli rispose: "mi sembra di essere il più grande peccatore, perché se Dio avesse usata tanta misericordia con qualche scellerato, sarebbe dieci volte migliore di me"». Quando non si ha uno sguardo di misericordia sulla propria fragilità e sui propri peccati, prevale uno sguardo che scoraggia e deprime. Perciò spesso i più severi giudici sono i più fini operatori.

Anche nella nostra vita sacerdotale si incontrano peccato e misericordia. Anche noi dobbiamo accostarci con sguardo di fede al vero sacrificio sacerdotale. Dio Padre ha mandato il suo Figlio, affinché come nuovo sommo sacerdote possa unire l'umanità in modo filiale al Padre. Cristo si è fatto vero uomo, solidale in tutto con l'umanità, a differenza dei sacerdoti di Levi che si ricordano per la loro durezza, severità, e il loro uso della spada (cf. Es 32,27). Essi cercavano la distanza dal popolo per non contaminarsi, come nel racconto del buon samaritano (cf. Lc 10,31-32).

Qui si innesta la "sacramentalità" della Chiesa. Il suo "sacerdozio" non è più aronnico-levitico, ma sacramento della presenza visibile di Gesù risorto nella storia. Questa è la prospettiva neotestamentaria che deve illuminare sempre più il nostro essere sacerdoti ricchi di misericordia. È la prospettiva che, in particolare, ci offre la Lettera agli Ebrei, da cui emerge la strumentalità del ministro, che fonda la sua vera dignità.

Cristo capovolge totalmente l'immagine di Dio, che è Padre, e di conseguenza anche l'immagine del sacerdote: «Egli, infatti, non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli

per diventare un sommo sacerdote misericordioso... allo scopo di espiare i peccati del popolo» (Eb 2,15-16). Questa è la radicale novità del nuovo sacerdote che è Cristo. La Chiesa, infatti, ha un solo sacerdote e un solo sacerdozio che è il Cristo. Noi presbiteri partecipiamo a questo sacerdozio di Cristo che si caratterizza per questa vicinanza radicale all'esperienza dell'uomo: «Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno» (Eb 4,15-16).

Ciò che separa e crea distanza è il peccato. Anche per noi presbiteri la vera vicinanza e solidarietà con gli uomini passa attraverso la purificazione. Una bella considerazione di Isacco Siro: «Cos'è la purezza? È un cuore misericordioso per ogni creatura... E cos'è un cuore misericordioso? È l'incendio del cuore per ogni creatura: per gli uomini, per gli uccelli, per le bestie, per i demoni e per tutto ciò che esiste (...). Il cuore si intenerisce per la gran pena e non può sopportare di udire o vedere un danno o una piccola sofferenza di qualche creatura». Lo scopo del ministro della riconciliazione non è rendere perfetto se stesso, «non essere autoreferenziale», ma facilitare il flusso della grazia.

Gesù ha potuto comunicare il volto del Padre, perché ne è la sua vera Immagine. Quindi il principio della sua solidarietà è l'amore del Padre che l'ha mandato: «pur essendo nella condizione di Dio... svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini (Fil 2,6-7). «Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,8)

La vera penitenza l'ha fatta Gesù sulla croce. La prima penitenza per noi è accettare le conseguenze del peccato, le croci della vita. Per noi il servizio sacerdotale, soprattutto per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione, non è possibile esercitarlo secondo il sacerdozio di Cristo, fin quando non abbiamo una conoscenza esperienziale dell'amore del Padre: «La misericordia di un uomo è la manifestazione di quella di Dio». Perciò l'esperienza della misericordia è il luogo dell'esperienza dell'amore del Padre, trovandoci in una nuova identità di figli; questo è l'unico vero sfondo nell'esercizio del ministero sacramentale. Siccome il nome di Dio è misericordia, fino a quando non si ha l'esperienza della misericordia, il che vuol dire diventare misericordiosi, non si annuncia e non si testimonia il vero Dio.

Ci aiutino le indicazioni di Papa Francesco, quando ci insegna che nell'annunciare la gratuità della grazia del perdono, secondo un criterio di gradualità, deve sempre più emergere la strumentalità del ministro.

(ENG) Life as a Missionary of Mercy

Fr. Andrea Jong-woo Park (Korea)

My name is Andrea Jong-woo Park and I was ordained as a priest in 1970 at Daejeon Diocese of South Korea. In the past I have worked as a priest for parishes, as the secretary general at a seminary, and as Vicar General at the diocesan curia. Currently I am working at a spiritual psychology center in Daejeon.

In the year of Mercy, I applied for the missionary of Mercy at the recommendation of Bishop Lazarus You from my diocese. Since then I became a missionary of mercy in Rome through the Mass in which our Pope Francis sent the missionary of Mercy in the world and I started to work in my diocese of Daejeon. I have graciously been able to attend the meeting, and in the meantime, I have the honor of presenting my experience as a missionary of mercy.

The first experience as a missionary of Mercy is an experience of myself. With the Psalms in the Bible and prayers being full of God's Mercy, I felt new feelings of movement. I was comforted by the richness of God's mercy and I was able to dedicate deeper and more thoughtful meditations and prayers.

I was able to deeply repent for the wrongdoings of my youth when I enjoyed drinking and other delights through my life as a priest. I was also glad to be able to meet myself in the grace of the Merciful Lord.

I could feel the presence of the Lord more deeply and experience His greater love during the sacramental celebration. In particular, the love and the healing hands of the Lord that are revealed through me in the confessional had touched me even more and made me pray from the bottom of my heart.

My second experience as a missionary of Mercy is the experience of God's Mercy through the spiritual psychological center that I run. A variety of clients (ex. Priests, nuns-sisters, faithful believers) are coming to my counseling center with many different problems. As the psalm sings "those who go forth weeping, carrying sacks of seed, will return with cries of joy, carrying their bundled sheaves," (Ps.126,6), when the clients enter the counseling center, their hearts are filled with bitterness by the many hardships of the world and their hearts are tightly closed by their internal wounds. But as they leave center, they looked bright and joyful because they experienced the mercy of God, and their inner wounds were healed.

Every time I saw them, I shed tears in spite of myself and gave thanks to the Lord. I have only listened to their words with my heart, told them that God loves them, and led them to reconcile with God through confessions. Through this small act of mine, I am experiencing the mercy of God as they experience God's grace and depart happily from the center.

My third experience as a missionary of Mercy is the lecture on the Mercy of God at the prayer meeting of mercy and the training of parish priests of the diocese. In the Prayer of Mercy meeting, I explained to them in detail the Pope's Apostolic letter, 'Misericordiae Vultus' (11 April 2015).

In the training of the diocesan priests, I delivered a lecture centered around my experience, the Pope's Apostolic letter 'Misericordia Vultus', and contents of the survey that was conducted for the Synode of that Diocese.

I called on the priests and believers living in the wave of secularization and in the temptation of material and pleasure in Korean society to pray constantly to God for repentance and change. In particular, I asked the priests to be faithful to the sacrament of confession as priest S. John Mary Vianney was. This was because priests are living signs of the Father who warmly welcomes those who seek forgiveness (MV 18).

Now more than ever, poverty, sacrifice, dedication and passion for God are needed because within us, authoritarianism, material affluence, and self-centered thinking are wide-spread and the tide of secularization threatens the Church. And in this age, I believe we need more confessors who let the wounded experience the mercy of God and heal them.

Finally, I ask you to pray to God for our people of Republic of Korea, who are anxious about politics and society, especially the conflict between South and North Korea, to experience the mercy and grace of God. I give thanks and praise to God who has called me to be a missionary of mercy. Thank you.

(ENG) The Witness of an Australian Missionary of Mercy

Fr. Richard Shortall S.J. (Australia)

Father, thank you for listening!. These were words I often heard after sitting with a parishioner in the church. For me, being a Missionary of Mercy was all about listening.

In 2015 when I was given a copy of *Misericordiae Vultus* by a diocesan priest I was intrigued with what Pope Francis wrote in paragraph 18: "During the Year of Mercy I intend to send out *Missionaries of Mercy*. They will be a sign of the Church's maternal solicitude for the People of God". The more I read these words, the more I felt overwhelmed with the desire to be such a missionary—in the Maitland-Newcastle Diocese, which covers an area of nearly 34,000 square kilometres, North of Sydney; an area almost the size of Belgium.

This diocese decided that during the Jubilee of Mercy I would visit parish communities where there was a church but no resident priest. The idea was that like the settler priests in Australia in 19th Century, who rode around that diocese on horseback, I would camp in a community for a week at a time, but unlike those pioneer priests, my home would not be a tent, but a mobile home—a camper. Archbishop Fisichella called me the Missionary of Mercy on Wheels!

When we gathered here in February 2016, do you remember that huge sign hanging on a building at the Tiber end of the Via del Conciliazione? *The Jubilee Opens the Doors! Welcome to an Extraordinary Year.*

During my community visits the doors of the church, which were normally closed—were open wide, indicating that I was seated in the church ready to listen to the stories of anyone who chose to sit down with me. During these visits of their MOM—as I was called—the parishioners were offered a special opportunity to encounter our kind, all-embracing, welcoming, understanding, merciful God.

In Australia, what was it like for this MOM to move around a diocese in a motor home which was parked next to a church and connected to that church's electricity and water supply?

First, I discovered that what I had undertaken was a manageable task. The motor home was not difficult to drive and the parishioners were willing to help me in all sorts of practical ways. Slowly I grew accustomed to living in the confines of my 'home on wheels'.

Second, each day I would celebrate the Eucharist with the parishioners, something which usually happened only on a Sunday once or twice a month. During the homily I would speak about the experience of being here with Pope Francis in February 2016. Do you remember that moment during the Ash Wednesday Audience when Pope Francis alighted from his vehicle and walked to a sick person lying on a stretcher? Those gestures which reminded us of his words in *The Name of God is Mercy: God forgives us not with a decree, but with a caress*. Hearing such stories, parishioners often told me that it was as if Pope Francis was in their community during the week.

Third, the daily experience of sitting in the church, what Pope Francis calls 'the apostolate of the ear', was a profound, humbling and privileged one. Whenever I arrived in a community I promised parishioners that I would sit in the church ready to listen with a merciful gaze, open arms, a welcoming non-judgemental heart to any story of pain, sorrow, disappointment, heaviness of spirit which they brought to me. My hope was that in such a conversation they would experience something of God's closeness to them and God's forgiving acceptance of them.

Perhaps it was the fact that some of these parishioners' experiences of suffering, and ones I had known in my own life, which enabled me to provide a safe and caring environment for these conversations. During my initial reading of *Misericordiae Vultus* I became firmly convinced that what parishioners in Australia would desire most from the Year of Mercy would be the opportunity to tell their stories. Some would surely want to celebrate the sacrament of Reconciliation, but not all.

So often these conversations would begin with words such as these:

“Father, I have a secret. It goes back to when I was ...”

“This is the sorrow of my life ...”

“Father, will God ever forgive me ...?”

“Father, ours has been a loveless marriage ...”

Sometimes, as many as eight people would sit with me during the day. After such full days of listening to such stories of pain, sorrow and deep hurt I often found it difficult to sleep at night. Despite at times keenly feeling the weight of these stories, I remained faithful to the daily rhythm of celebrating the Eucharist and sitting in the church. If there were gaps in these times of sitting when no-one came, I would sit, read, pray and ... knit!

What a privilege it was to be given this mission. I felt a strong sense of connection with Francis, the Bishop of Rome and my brother Jesuit, as I supported him in his desires for this Jubilee Year of Mercy. It felt so humbling to be entrusted daily with the untold stories of so many parishioners and to be a witness to what happened as they told me their stories. Many parishioners in this part of Australia were able to experience anew the mercy of God because of this creative initiative of Pope Francis.

When I completed my ministry as a Missionary of Mercy in the Diocese of Maitland-Newcastle at the end of 2017, I realised that it was as if God had created me, 65 years ago, with the express purpose of having me come to that diocese as its own MOM. I now believe that this was God's plan from the beginning of my life, and my whole life was a preparation for being a Missionary of Mercy—at that particular time and in that place.

(ESP) Portador de consolación

Pbro. José R. Rodríguez (Panamá)

El Señor dice: “consolad, consolad a mi pueblo” (Is 40,1) y lo he experimentado en el ejercicio de este ministerio que el Santo Padre Francisco nos ha encomendado como Misioneros de la Misericordia.

Una mujer llegar a la confesión y dice que llevaba 36 años sin confesarse porque un sacerdote le había dicho que por el pecado del aborto estaba excomulgada y que ya no podía acceder a la gracia de Dios. Estábamos en las “24 horas para el Señor” del Año de la Misericordia. Ella había despertado a la una de la madrugada soñando que alguien le decía que fuera a la Basílica Don Bosco donde estaban los sacerdotes confesando. Era una hora difícil, pero decidió acercarse. Al poner mi mano sobre su cabeza y darle la absolución comenzó a llorar y dijo: “estoy sana... sana del corazón y sana del cuerpo”. Recordé que Jesús, al perdonar al paralítico sus pecados, también le levantó de la camilla, le hizo andar y volver a su casa (Mc 2, 1-12).

La visita domiciliaria a los enfermos y a los hospitales ha sido otra experiencia particular, especialmente cuando algunos llevan años sin poder reconciliarse. Un señor extranjero, que había tenido un accidente en su viaje a Panamá estaba muy mal herido. Su esposa me vio pasar a atender a un enfermo y me dice en inglés que ellos eran católicos de Canadá y que por favor atendiera a su esposo. Ella había pedido a la Virgen poder encontrar un sacerdote en ese momento.

Radio María Panamá, organizó una Jornada Penitencial en la Terminal de Transporte de la ciudad capital. Es un lugar sumamente concurrido, día y noche, semejante a la Estación Termini de Roma. A muchos pareció una mala idea y un lugar no apto para esto; pero era una gran oportunidad para el perdón misericordioso de Dios a tanta gente transeúnte. Iniciamos al mediodía con el rezo del Angelus y el Santo Rosario y un programa variado para niños, jóvenes y adultos. Hubo tantos penitentes, que necesitamos extender el tiempo hasta las 9:30 de la noche. Los que pasaban, miraban, dudaban si era cierto que había un sacerdote confesando. Algunos llevaban muchos años intentando recibir la Reconciliación; pero por la distancia, la falta de ministros y no haber fácil acceso al Sacramento no lo habían hecho. Recibieron la gracia y la Misericordia de Dios después de 20, 35 o más años de no hacerlo; incluso algunos emigrantes extranjeros.

La televisión católica panameña por medio de su director, el Padre Francisco Verar, que también es Misionero de la Misericordia, hizo una programación especial para llevar a muchos el consuelo del perdón de Dios. Por esto, los obispos y párrocos nos llaman para predicar novenas o dar charlas que han facilitado la comprensión y la necesidad del amor de Dios en nuestras vidas.

He visto la mano tierna de Dios, como desea el Papa, por los Misioneros de la Misericordia hasta llegar a los consagrados, sacerdotes, seminaristas y obispos; no sólo por pecados reservados, sino porque descubren que se han enfriado en la práctica sacramental de la Penitencia. En la Segunda Epístola a los Corintios, San Pablo nos dice: “¡Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios!” (2 Cor 1,3-4). En mis 38 años de ordenado soy testigo de cuanto ayuda la Reconciliación frecuente en la entrega y la vida pastoral. Crecemos en la fe, la esperanza y la caridad, con el Señor y con los hermanos. El más necesitado de la gracia soy yo mismo. Mi confesor es un sacerdote agustino anciano que ya no puede salir de su convento; me emociona ver que él aprovecha mi visita para confesarse. Cuando pasan dos semanas me dice que no lo olvide, que él necesita, como todo cristiano, alegrarse en el amor de Dios que nos perdona. Terminamos siempre dando gracias a Dios frente a la imagen de san José.

Un sacerdote, enfermo terminal, me ha dicho: “dile al clero que no esperen estar así para valorar el sacerdocio: pues es grande el don que Dios hace a su Pueblo por medio nuestro. Que no dejen nunca la misa, la dirección espiritual y la oración. Que no dejen pasar un mes sin acudir humildemente al Sacramento de la Confesión”. Él celebra todos los días la misa en una mesita del hospital, a pesar de sus intensos dolores. Dice que ahora comprende más profundamente las palabras del Señor: ‘Hagan esto en conmemoración mía’.

Un sacerdote suspendido me dijo llorando el Jueves Santo: “no podemos ser fieles sin la oración ante el Santísimo Sacramento, no podemos ser sacerdotes sin confesarnos, sin dirección espiritual, sin amor a la Virgen... si hubiera sabido lo que era perder el ejercicio del sacerdocio, nunca hubiera hecho lo que provocó esta ruptura”.

Las figuras de los grandes santos, como San Pío de Pietrelcina, San Leopoldo Mandic, San Antonio María Claret o San Juan María Vianney nos sirven de modelo y de animadores en esta tarea tan importante en la Iglesia y el mundo.

Los esperamos a todos en Panamá para la próxima Jornada Mundial de la Juventud 2019. Con mis buenos deseos, muchas gracias.

(FRA) Le Missionnaire de la Miséricorde: artisan de la réconciliation

P. François Sylla (Guinée)

C'est avec une immense gratitude que je prends la Parole pour donner un petit témoignage de ce qu'a été mon expérience comme Missionnaire de la Miséricorde durant et après l'Année jubilaire.

Prêtre, bénéficiaire, témoin et instrument de la miséricorde

Depuis notre envoie en mission le mercredi des cendres 2016, et à partir de mes premières expériences comme missionnaire de la miséricorde, j'ai tout de suite pris conscience, en tant que prêtre, d'être le premier bénéficiaire de la miséricorde divine. Moi pécheur, indigne serviteur, le Seigneur m'a fait miséricorde en m'appelant à remettre des péchés réservés au Saint Père. Quelle grâce ! Quel privilège ! Durant l'année de la miséricorde, blessé par le péché comme tant d'hommes et femmes de notre temps, j'ai rencontré le visage miséricordieux du Seigneur et j'ai réalisé de plus en plus que Dieu m'aime, qu'il m'a toujours aimé tendrement ; j'ai aussi réalisé par là que j'ai sans cesse besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Et c'est de cette prise de conscience que j'ai pris l'habitude de me confesser désormais régulièrement, car comme disait le Pape François, (je cite de mémoire) « *le meilleur confesseur est d'ordinaire celui qui se confesse le mieux* ».

L'expérience de ces deux dernières années de confessions régulières m'a permis, en tant que prêtre, de comprendre que « nous portons les trésors de Dieu dans des vases d'argile et que nous ne pourrions tenir dans notre ministère sans recourir au Seigneur pour nous purifier et nous renouveler ». En me permettant d'acquérir la disponibilité pour la confession sacramentelle, l'expérience m'a permis également de comprendre et de mesurer la situation de ceux qui recourait à mon ministère de confesseur et de Missionnaire de la miséricorde.

Mon ministère de Confesseur et de Missionnaire de la miséricorde

J'ai exercé mon ministère de Missionnaire de la miséricorde dans les domaines ci-après :

La célébration du sacrement de la Réconciliation : chaque fois que cela a été nécessaire et surtout lors des moments forts de l'année liturgique (Avent et carême), et pendant les 24h pour le Seigneur, les marches pénitentielles et lors des pèlerinages au Sanctuaire mariage de Boffa, porte d'entrée des premiers missionnaires en Guinée, je me suis rendu disponible pour les confessions sacramentelles. Durant l'Année de la miséricorde nous avons constaté l'augmentation drastique des confessions, ainsi que la sincérité des aveux qui se manifestait par des pleurs et des larmes surtout concernant les péchés graves : l'avortement, la profanation des Saintes Espèces par exemple. Il m'est arrivé de confesser pendant le pèlerinage 2016 jusqu'à 2h du matin, au point de m'endormir devant le pénitent. Une fois, pendant les confessions à la prison centrale de Conakry, à peine pénitente avait commencé à faire l'aveu de ses péchés, elle est tombée en sanglot ; elle a pleuré tellement que je ne savais pas que faire pour l'arrêter. C'est alors que j'ai pensé au Pape François et j'ai aussitôt dit à la Dame : « je prends sur mon compte tes péchés, tous ces péchés que tu pleurs » ; et je lui donné. C'est en ce moment que la femme a séché ses larmes et elle m'a raconté toute sa péché et même ce qui l'a conduite en prison.

L'accompagnement des groupes de pèlerins en la Cathédrale Sainte Marie de Conakry et au Sanctuaire Marial de Boffa, en particulier durant l'année de la miséricorde pour les démarches jubilaires.

L'enseignement catéchétique sur la miséricorde dans les paroisses et auprès des Mouvements et Associations, ainsi qu'auprès des Congrégations religieuses sacerdotales et féminines ;

La tournée de la miséricorde au nord de notre Archidiocèse à plus 700 km de Conakry : En ces endroits très éloignés de la capitale, les prêtres, les religieux/religieuses et les fidèles laïcs ont compris et témoigné qu'à travers ma pauvre personne comme missionnaire de la miséricorde, c'est le Pape François lui-même qui rejoignait les périphéries existentielles pour se mettre à l'écoute des fidèles et pour se pencher sur leur misère.

La promotion et à la réalisation d'un forage dans une paroisse de Conakry : Avec l'appuis financier de la Caritas Italienne, ce forage a été réalisé pour matérialiser de façon concrète et durable une des œuvres de miséricorde corporelle : "*j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire*". Ce forage donne désormais l'eau potable à plus 3000 personnes sans aucune distinction religieuse.

L'animation d'une conférence lors du pèlerinage national regroupant plus 25.000 fidèles, sur le thème de la miséricorde divine.

Les visites et les confessions dans la prison centrale de Conakry quelques samedis de l'année de la miséricorde et lors du jubilé des prisonniers. Là, avec le concours des Sœurs Missionnaires de la charité et du mouvement Sant'Egidio, la proximité de l'Eglise est appréciée par les détenus de religion musulmane et d'autres confessions chrétiennes, dont certains manifestent le désir des sacrements. C'est en écoutant les prisonniers que nous avons pensé à la promotion et à la mise en place d'une Association de juristes catholiques en vue de l'accompagnement des dossiers judiciaires des détenus, ainsi que leur réinsertion sociale après la libération.

La réalisation d'un confessionnal pour une église paroissiale qui n'en possédait pas. Désormais, ce confessionnal, loin d'être un tribunal, est le signe visible et le lieu de la miséricorde du Seigneur dans cette église.

La promotion et la vulgarisation de la récitation du chapelet de la miséricorde divine chez les fidèles, avec l'encouragement et le soutien de l'Archevêque de Conakry.

Enfin, mon ministère a consisté à me mettre d'avantage à l'écoute des personnes et des couples déchirés par diverses crises. Ce qui m'a valu d'être un véritable et indigne artisan de la réconciliation entre personnes et surtout à l'intérieur des foyers.

Remerciements

En rendant grâce à Dieu qui m'a appelé et choisi pour un tel ministère accompli avec disponibilité, et surtout avec humilité, je voudrais remercier particulièrement le Saint Père, le Pape François pour l'initiative de nous associer à son ministère pétrinien. Avec les Missionnaires de la Miséricorde, le Pape François a fait confiance à la grâce de Dieu et a permis à de nombreuses âmes à revenir au Seigneur.

J'exprime également mon immense gratitude à S.E. Mgr Vincent Coulibaly, Archevêque de Conakry, pour m'avoir donné cette opportunité de servir mes frères et sœurs en tant que Missionnaire de la Miséricorde. Je remercie enfin S.E. Mgr Rino Fissechella et le personnel du Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle évangélisation pour toutes les initiatives et dévouement pour que le Sacrement de la Réconciliation soit remis au centre de la vie chrétienne et pour que, comme veut le Pape François, nous devenions davantage des disciples missionnaires pour plus d'espérance dans le monde.

Oui, chers frères, « la vie est bonne quand on est heureux ; mais elle est encore meilleure, (elle atteint sa plénitude), quand d'autres sont heureux grâce à nous ». Tel est, il me semble, le sens de l'engagement de chaque confesseur, et en particulier de tout Missionnaire de la Miséricorde.

(ITA) Essere “Missionario della Misericordia”

Don Davide Banzato (Italia)

Recentemente abbiamo rinnovato le nostre promesse sacerdotali nella Messa del Crisma. Ogni volta vivo con emozione questa celebrazione perché avverto la grande Misericordia di Dio nella mia vita nell’avermi donato questa vocazione che mi riempie di tanta gioia nonostante tutte le mie povertà e la mia piccolezza. Questo è il primo pensiero che sento di condividere riguardo all’esperienza di essere “missionario della Misericordia”. Per esserne missionario bisogna continuamente farne esperienza perché – come il Papa ci ha chiesto – si tratta di “essere”. *Agere sequitur esse*. In questo breve adagio latino c’è la sintesi della mia esperienza.

Da quando ho condiviso con tutti voi la nomina di “missionario della Misericordia” ho vissuto un modo nuovo con cui vivere il mio essere sacerdote che di conseguenza si è tradotto in opere concrete in cui esprimere ciò che ho nel cuore.

Le giornate condivise insieme con Papa Francesco nel Giubileo della Misericordia hanno risvegliato in modo profondo l’esperienza dell’amore dei primi tempi, in un rinnovamento graduale che mi ha chiamato ogni giorno a lasciarmi riplasmare dall’Amore Misericordioso del Padre. Il Papa ci ha chiesto di essere come Gesù per chiunque avremmo incontrato: segno e carezza, volto della Misericordia del Padre! Se fino a quel momento la mia concentrazione era volta soprattutto al fare azioni pastorali che fossero in ottica di una evangelizzazione nuova nello stile, nel metodo, nell’ardore e nelle modalità, da quei giorni è iniziata un’inversione di marcia che mi ha permesso di sperimentare innanzitutto un nuovo modo di essere e successivamente modalità ed azioni che ne fossero la semplice e immediata espressione.

Da quel primo mandato ho continuato in apparenza a fare le stesse cose, ma in realtà la qualità è stata diversa in un crescendo di Grazia che ho sperimentato in comunione con il Santo Padre, con il Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione, con tutti i missionari della misericordia di diverse diocesi, comunità religiose, movimenti e realtà ecclesiali. Ho sperimentato la forza di un’autorevolezza derivante dalla Grazia di un mandato. Sono state le persone a farmi rendere conto che la mia capacità di tenerezza, la mia qualità di ascolto, il mio sapermi commuovere, la mia empatia, il mio trasmettere speranza e fiducia in Dio, la testimonianza di gioia erano diverse da prima.

Pertanto ho vissuto in modo nuovo ogni giorno ordinario condiviso con altri confratelli di Nuovi Orizzonti, anche loro missionari della misericordia ed impegnati in altri ambiti specifici della nuova evangelizzazione: uno in missione *ad gentes* in Brasile, uno nella prima accoglienza per ragazzi di strada a Roma, un altro nel carcere e nell'evangelizzazione nelle discoteche e luoghi di aggregazione giovanili in varie missioni in giro per l'Italia, un altro ancora in qualità prima di assistente spirituale della Cittadella Cielo di Frosinone, centro di accoglienza e di formazione ed oggi come parroco.

Nel mio caso si è trattato principalmente di vivere in modo nuovo la meditazione della Parola del Vangelo quotidiana con i ragazzi in formazione e in cammino in comunità impegnati in un percorso di guarigione del cuore basato sul Vangelo, nell'ascolto e nella celebrazione dei sacramenti, nel vivere momenti di testimonianza e catechesi, in alcune azioni pastorali mirate in carcere, nelle missioni di strada e di spiaggia che ho vissuto, nella preparazione ai sacramenti per chi ho accompagnato, nell'ascolto e nell'accompagnamento di alcuni confratelli sacerdoti e religiosi, nell'utilizzo dei media. A Nuovi Orizzonti in questi anni avevo avuto modo di accogliere anche persone che avevano profanato specie eucaristiche e partecipato a riti satanici e su questo non c'è stato un aumento di richieste di aiuto, ma ho fatto esperienza di una maggiore Grazia nel fare breccia nei loro cuori potendo accelerare un percorso di pentimento e di conversione.

Oltre a quest'ordinario vissuto con una qualità che non avevo prima, si sono create nuove occasioni derivanti dallo stesso Giubileo indetto e dalla stessa nomina ricevuta.

In particolare sono cresciute le persone che sono venute a chiedere ascolto o la possibilità di confessarsi, provenienti da situazioni particolarmente ferite e difficili. La facoltà di poter assolvere alcuni peccati riservati ha fatto sì che potessi accogliere un maggior numero di sacerdoti, confratelli bisognosi di conforto e di un rapporto alla pari in cui sentirsi rinfanciati e amati, alcuni in situazioni davvero drammatiche ed infernali. Non sempre si è riusciti a farli uscire da oscuri inferi in cui erano precipitati. Uno in particolare purtroppo, pur avendo oramai trovato il percorso giusto da intraprendere, si è tolto tragicamente la vita. Ve lo condivido per affidarlo alle vostre preghiere insieme alla sua famiglia. Molti però – vicini allo stesso baratro – sono riusciti a cambiare rotta e alcuni di essi sono ancora in cammino con tenacia, coraggio e rinnovata fede grazie alla stessa esperienza di Misericordia che ci dona di essere qui oggi riuniti insieme.

La possibilità di assolvere certi peccati ha fatto sì che – in modo misterioso o meglio provvidenziale – arrivassero più persone proprio in situazioni cosiddette “irregolari” e bisognose di sperimentare l’abbraccio misericordioso del Padre. Sono tante le lacrime raccolte di cuori appesantiti da ferite profonde, moltissime legate al dramma di aver abortito o fallito nella propria vocazione familiare. L’occasione di spiegare loro la particolare grazia ricevuta da questo mandato missionario ha fatto percepire una carezza della Madre Chiesa attenta ai figli più fragili e sofferenti.

Ho avuto alcuni incontri personali incredibili. Penso ad un sacerdote, oggi un amico, che voleva farla finita e dopo un semplice ascolto e momento di preghiera oggi è uscito da un momento davvero difficile di prova. Una ragazza che da un anno e mezzo non usciva di casa, con un passato grave di anoressia, che dopo una semplice confessione dopo anni e una tre giorni di ritiro spirituale e preghiera è rinata ed oggi è una felice professionista che ha trovato il suo posto nel mondo coltivando la preghiera quotidiana, vivendo la sua fede in modo esistenziale ed essendo testimone tra i suoi coetanei. Tante storie di persone morte nel cuore e ferite nell’anima che oggi sono in cammino nella sequela di Gesù.

Il mandato ricevuto per essere testimoni della misericordia ha creato occasioni specifiche in missioni o incontri regionali, diocesani o parrocchiali in cui parlare, ascoltare, incontrare tante persone. Così come ha amplificato un’azione di evangelizzazione nei media e nei new media, in particolare in un programma su rete nazionale chiamato “I viaggi del cuore” con il patrocinio del Dicastero della nuova evangelizzazione valorizzando le parole del Papa, le testimonianze di rinascita grazie alla Misericordia di Dio e su Rai Uno con il commento al Vangelo dalle periferie esistenziali di oggi. Unitamente a questo ho avuto altre occasioni di testimonianze in trasmissioni nazionali televisive e radiofoniche, così come azioni pastorali mirate entrando in alcuni carceri o ospedali vivendo esperienze profonde.

L’esperienza più forte è stata di sperimentare continuamente la mia inadeguatezza dinnanzi alla Grazia contemplata e la bellezza del vedere Dio in azione che opera in un dinamismo sempre nuovo e unico, personale: l’incontro con la persona, l’abbraccio misericordioso che guarisce e riabilita all’Amore!

In sintesi direi che ho fatto tre esperienze di grazia: un nuovo modo di essere che si è tradotto in un quotidiano rinnovato dalla Grazia di un mandato missionario; nuove occasioni e possibilità che il mandato stesso e le facoltà ricevute hanno creato e dato modo di vivere; una esperienza personale di Misericordia che mi ha rigenerato sapendo che in fondo in ogni missione che viviamo il primo e unico protagonista è

sempre lo Spirito Santo e che i primi assoluti beneficiari della missione sono i missionari stessi.

Un caro amico, primo sacerdote focolarino, Marco Tecilla, diceva che noi preti siamo come i “tubi innocenti”: non tratteniamo l’acqua/la Grazia che passa attraverso di noi, ma ne sperimentiamo tutta la potenza continuamente più la lasciamo operare!