

PANORAMA

IGLESIA EN LATINOAMÉRICA

000

- Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
- CELAM presentó nueva Guía de la Pastoral de los Derechos Humanos
- Caminata Huellas de Ternura: este 2019 el recorrido continúa
- Encuentro chileno-argentino en el paso El Tromen: comunión entre los dos pueblos, hermanados por la fe.
- Panorama Pastoral UC

LOS PASOS DEL PAPA

000

- Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
- Desde inmigración a diálogo interreligioso, los viajes apostólicos dan cuenta de las prioridades del Papa
- 20 Puntos de Acción para los Pactos Mundiales
- Concluye cumbre sobre abusos en el Vaticano
- Exhortación Apostólica Postsinodal sobre los Jóvenes: génesis del documento

CRISTIANISMO HOY

000

- Nuevos mártires de la Guerra Civil Española
- Disminuye libertad religiosa en el mundo
- Señales de apertura para los cristianos coptos en Arabia Saudita
- Las religiosas unidas contra la esclavitud en África
- Cisma entre las iglesias ortodoxas de Moscú y Constantinopla: un conflicto político que se traspasa al plano religioso

EXPOSICIONES

000

- Terremotos: Cristos milagrosos en el arte virreinal surandino
- "Luz Herida" Viacrucis de André Racz. En Duoc UC

IGLESIA EN LATINOAMÉRICA

**Jornada Mundial
de la Juventud en Panamá**

A comienzos de año se llevó a cabo la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Después de una nutrida agenda entre los días 23 y 27 de enero, el Papa Francisco se despidió de Panamá. Como ya es costumbre, los días de Jornada fueron de fiesta, de celebración y de esperanza, así como también de oración, conversión y encuentro.

Las principales instalaciones para los peregrinos fueron cuatro: el Parque del Perdón “Renuévame”, donde los peregrinos hicieron largas colas para participar del sacramento de la Reconciliación —para ello se habilitaron un total de 203 confesionarios y hubo cientos de sacerdotes colaborando constantemente—; la Feria Vocacional “Sígueme”, un espacio compuesto por 115 stands de Conferencias Episcopales, comunidades de vida consagrada, congregaciones, movimientos laicales, movimientos familiares, y en el exterior carpas donde se pudo recibir orientación vocacional; el Parque Temático “Cristonautas”, un espacio interactivo que contó con salas donde se propusieron reflexiones del Evangelio con tecnología de realidad aumentada, realidad virtual, pantallas holográficas, reconocimiento de imágenes y videos 360°, entre otros; y, finalmente, la capilla “Encuéntrame”, donde los peregrinos tuvieron la oportunidad de visitar y rezar ante la primera imagen peregrina de la Virgen de Fátima y el Santísimo Sacramento. Durante las mañanas se realizaron catequesis en las parroquias y centros de acogida y, en las tardes, se celebró el Festival de la Juventud “Alégrate”, con exposiciones, conversatorios, bailes y torneos.

Las actividades principales fueron la Ceremonia de apertura, con una Santa Misa, el

martes 22 de enero; la bienvenida del Santo Padre, el jueves; un Vía Crucis, el día viernes; la Vigilia, el día sábado, y el domingo tuvo lugar la Misa de clausura y el encuentro del Papa con los voluntarios. El lema de la JMJ 2019 fue “Hágase en mí según tu palabra”. En ese sentido, en sus discursos y homilias el Papa hizo hincapié en el “sí” de María a la misión que le encomendó Dios.

Todos estos días de forma especial ha susurrado como música de fondo el ‘hágase’ de María. Ella no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible, le creyó a Dios y se animó a decir ‘sí’ para participar en este ahora del Señor. Sintió que tenía una misión, se enamoró y eso lo decidió todo. Ustedes sientan que tienen una misión, déjense enamorar y el Señor decidirá todo.

Siguiendo con su estilo, Francisco no se limitó a asistir a las actividades de la Jornada y reunirse con autoridades civiles y eclesíásticas, también quiso visitar, acompañar y dar gestos de esperanza a los marginados de la sociedad. En el tercer día quiso llevar la celebración de la JMJ a los jóvenes privados de la libertad, que fueron también peregrinos y a quienes animó a pelear por su reinserción. Estos cerca de 120 jóvenes llevaban semanas preparando sus cantos y sus regalos y recibieron, entre rejas, sus mochilas de peregrinos. Cinco de ellos pudieron confesarse con el Papa. «Gracias por confirmarles que Dios los ama, y que un futuro sin violencia ni transgresión es posible. Gracias por hacernos saber que todos somos iguales, y que para recorrer el camino del bien, que es el de Jesús, usted nos acompaña», dijo Emma Alba Tejada, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en las cárceles de menores. Asimismo, el domingo, luego de

la misa de clausura, el Santo Padre visitó la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano que acoge a personas con VIH y sida. En su discurso, el Papa exhortó a los fieles a no ser indiferentes con el prójimo, especialmente cuando tiene alguna necesidad. Todos ellos también son el ahora de la Iglesia.

Algunos de los mensajes que más resuenan fue aquel que les dio a los obispos centroamericanos el 24 de enero, donde les explicó que la JMJ Panamá 2019 es una “oportunidad única” para salir al encuentro de los jóvenes y recibir de ellos verdaderas enseñanzas para sus vidas y ministerio.

Los jóvenes son uno de los ‘lugares teológicos’ en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. Con ellos podremos visualizar cómo hacer más visible y creíble el Evangelio en el mundo que nos toca vivir; ellos son como un termómetro para saber dónde estamos como comunidad y sociedad.

A todos ellos les pidió trabajar para el rescate de “jóvenes sin hogar, sin familia,

sin comunidad, sin pertenencia” que “quedan a la intemperie del primer estafador”. “Ellos son rostro de Cristo para nosotros y a Cristo no podemos llegar de arriba abajo, sino de abajo arriba”, concluyó el Papa.

En su homilía en la Misa final el Papa pidió a los jóvenes que se dejen enamorar por el Señor y que peleen por su espacio hoy, porque «¡Ustedes son el “ahora” de Dios!».

No mañana, ahora, porque allí, ahora, donde esté su tesoro allí estará también su corazón (cf. Mt 6,21); y aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará todo. Será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse en las horas de cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, de alegría y de gratitud. Sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo (cf. PEDRO ARRUPE, S.J., Nada es más práctico). Podremos tener todo, pero queridos jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo. La pasión del amor hoy y dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana.

CELAM presentó nueva Guía de la Pastoral de los Derechos Humanos

El Consejo Episcopal Latinoamericano presentó la nueva Guía de la Pastoral de los Derechos Humanos con el título “Iglesia en salida que ama, defiende y custodia la vida”; una publicación coordinada por el Departamento de Justicia y Solidaridad DEJUSOL.

Se trata de una valiosa herramienta didáctica para cualquier Iglesia particular u organización eclesial que quiera crear, fortalecer o dinamizar su compromiso con la vida y la dignidad de los seres humanos, en equilibrio con la creación.

Un largo camino recorrido

El Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, junto al Secretariado Latinoamericano y Caribeño de CÁRITAS SELACC, comenzaron hace dos años, con el apoyo de CRS, un proceso participativo

para la creación de una nueva Guía de la Pastoral de los Derechos Humanos.

A través de la formación de *Equipos Levadura de la Pastoral de Derechos Humanos* en varios países, se hizo una lectura creyente de los signos de los tiempos, para identificar los principales desafíos que la realidad de nuestros pueblos presenta a la acción pastoral de la Iglesia.

Asimismo, se profundizó en los aportes del Magisterio Pontificio, en su Doctrina Social, de manera especial, en la invitación del Papa Francisco, con su llamado a ser una iglesia en salida misionera, pobre para los pobres y sus implicaciones para la Pastoral de los Derechos Humanos en la actualidad.

Durante todo el proceso doce países consensuaron algunas líneas de acción que debe priorizar la Iglesia latinoamericana para poder amar, custodiar y defender la vida, en respuesta fiel al Evangelio.

Los frutos de este camino fueron entregados a una Comisión responsable de ofrecer una nueva Guía de la Pastoral de los Derechos Humanos a la Iglesia Latinoamericana y Caribeña.

Esta comisión integrada por expertos en la materia de Derechos Humanos presentó un borrador a los Obispos del Departamento de Justicia y Solidaridad y a la Presidencia de CARITAS, quienes hicieron su revisión y aporte, bajo la coordinación del presidente del DEJUSOL y arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega.

Para la revisión final y aprobación por parte del CELAM la propuesta de la nueva

Guía Pastoral de los Derechos Humanos

Guía fue enviada a la Secretaría General, la que tuvo a su cargo la presentación de la misma; allí destaca su importancia, como herramienta para dinamizar la pastoral, asumiendo los Derechos Humanos como eje articulador de procesos.

La voz del CELAM

En su intervención al presentar formalmente la nueva Guía de la Pastoral

de los Derechos Humanos, el secretario general del CELAM, monseñor Juan Espinoza, dijo que “El área de los derechos humanos es un terreno muy difícil y duro, pero creo que es una manera muy clara, expresa y bella de presentar el evangelio. Yo creo que la mejor proclamación que podamos hacer del evangelio es la defensa de los Derechos Humanos”.

También compartió parte de su experiencia personal como secretario general del organismo de comunión eclesial en América Latina y el Caribe. “Ahora que estoy en el CELAM afirmo con más fuerza que en América Latina y el Caribe podemos palpar en cualquier lugar donde vamos la desigualdad y pobreza que atentan contra la dignidad y los derechos humanos”.

“Y ahora más me cuestiono como iglesia qué estamos haciendo y creo que debemos quitarnos el sombrero ante estas personas de iglesia que están luchando por la defensa de los derechos humanos en nuestro continente unidos con los más pobres y la gente que no tiene voz”.

Asimismo, recordó que “es importante subrayar el título de este encuentro: ‘Iglesia en salida que ama, custodia y defiende la

vida', en cualquier situación donde esté la vida, debemos protegerla, la vida de nuestra madre tierra y la vida de todos los seres vivientes”.

Por su parte, Elvy Monzant, el secretario ejecutivo del DEJUSOL informó que la Guía será distribuida a todas las Conferencias Episcopales de América Latina y El Caribe, a las pastorales Sociales CARITAS, a la CLAR, a Universidades Católicas y organismos de la sociedad civil comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos.

“No se puede ser un auténtico cristiano sin un compromiso en favor de la Vida y dignidad de los hombres y mujeres, de manera especial de los más pobres y excluidos. La pastoral de los Derechos Humanos debe ser transversal en toda pastoral de la Iglesia, solo así se puede superar la autorreferencialidad, la mundanidad espiritual de las que nos ha alertado el Papa Francisco y ser auténticamente una Iglesia en salida, pobre para los pobres”, dijo Monzant.

Y añadió que la figura profética y martirial de San Romero de América acompaña la lucha de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña comprometida con los Derechos Humanos.

La publicación de la nueva Guía se hizo en el marco de la conmemoración de los 70 Años de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos y la reunión entre Representantes de los organismos de derechos humanos de las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe, las Pastorales Sociales CÁRITAS y otras experiencias eclesiales que trabajan en la promoción y defensa de la vida, la dignidad de los seres humanos y el cuidado de la casa común. Acontecimiento que tuvo lugar en Bogotá-Colombia del 5 al 9 de noviembre.

Siguiendo la Metodología del Ver, Juzgar y Actuar; durante el *Encuentro Latinoamericano y Caribeño de la Pastoral de Derechos Humanos*, se hizo un balance de la situación de los derechos individuales, sociales, políticos, culturales y de la Madre Tierra.

Iluminando la realidad con la Doctrina Social de la Iglesia, en especial con los aportes del Papa Francisco, se intercambiaron experiencias de las Vicarías de Derechos Humanos, Oficinas de Tutela Jurídica, Comisiones de Justicia y Paz, Equipos Levadura de la Pastoral de los Derechos Humanos, CÁRITAS y congregaciones religiosas, para trazar líneas de acción que fortalezcan el compromiso de la Iglesia latinoamericana con la defensa y promoción de los Derechos Humanos, entendiendo que hacen parte de la dimensión constitutiva de la fe cristológica y por ende de la evangelización.

Fuente: CELAM

Caminata Huellas de Ternura: este 2019 el recorrido continúa

La Caminata Huellas de Ternura es una acción de movilización social de carácter ecuménico, enmarcada en la campaña *Necesitamos a Todo el Mundo: Cero Violencia, 100% Ternura*, que impulsan las organiza-

ciones socias del Programa Centralidad de la Niñez (PCN), con miras a sensibilizar a las personas en las familias, escuelas e iglesias respecto al flagelo de la violencia contra la niñez en todas sus manifestacio-

nes, proponiendo la Ternura como modelo de crianza y cuidados.

Los socios de esta acción social son: el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), World Vision, Cáritas América Latina y El Caribe, a través de la red de Cáritas Nacionales y diocesanas, Pastoral da Criança Internacional, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la Red de escuelas Fe y Alegría. Durante su desarrollo, se han unido a estas organizaciones la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC), el Movimiento Eucarístico Juvenil y la Red Mundial de Oración del Papa.

La campaña se viene ejecutando en 17 países de América Latina y El Caribe, desde la frontera de México con Estados Unidos hasta Argentina. En cada país estará quince días, durante los cuales, según los desafíos de cada realidad particular y de la creatividad de sus organizadores,

tendrán lugar experiencias significativas complementarias a la marcha inicial tales como: elaboración de murales; concursos literarios, de fotografía u otros; eventos artísticos; actividades intercolegiales, actividades en escuelas dominicales y catequesis; giras de medios; visitas institucionales, entre otras. Finalizados los días en cada país, un Embajador de la Ternura viajará al siguiente país portando la "Cometa de los Colores", símbolo de la caminata, que irán tejiendo los niños y niñas de cada lugar, hasta llegar a Argentina, su destino final, donde será elevada como expresión pascual del triunfo de la Ternura en nuestro Continente.

Durante el 2018 la Caminata movilizó a más de 29 mil personas en México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Haití, Cuba y República Dominicana. En Chile sus actividades se realizarán entre los días 12 de mayo y 1 de junio.

Fuente: huelladeternura.org

Encuentro chileno - argentino en el paso El Tromen: comunión entre los dos pueblos, hermanados por la fe

Como es tradición desde el año 1950, el domingo 3 de marzo, se realizó el encuentro de argentinos y chilenos en el Paso Fronterizo de El Tromen (o Mamuil Malal), a los pies de la imagen de Cristo crucificado, con la asistencia de numerosos fieles, que acudieron a pedir la paz y unión entre las naciones hermanas.

La Santa Misa fue celebrada por el obispo diocesano, monseñor Francisco Javier Stegmeier, junto a monseñor Fernando Croxatto, obispo de la diócesis argentina de Neuquén, y monseñor Marcelo Melani,

obispo emérito de Neuquén, en compañía de sacerdotes de ambos países.

Monseñor Stegmeier declaró: «La participación en la celebración de la Eucaristía, signo y realización de la comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí en Cristo, expresa y fortalece el vínculo de los habitantes de Argentina y Chile».

La Eucaristía en la frontera nació en febrero de 1950, cuando el sacerdote Francisco Valdés Subercaseaux, primer chileno capuchino, quien entonces era párroco de Pucón y misionero en la Araucanía Chilena —posteriormente fue Obispo de Osorno—, bendijo la imagen del Cristo Crucificado de Tromen.

El propósito del sacerdote era fortalecer las relaciones de paz entre Argentina y Chile, países que en aquel entonces enfrentaban una fuerte disputa limítrofe. A partir de allí todos los años se reúnen

las comunidades de Junín de los Andes, Curarrehue, Pucón y Villarrica, las que oran por la paz y fraternidad. Solo el 2010 no pudo realizarse esta celebración, Chile acababa de sufrir un gran terremoto.

Fray Francisco Valdés Subercaseaux, quien nació en Santiago el 23 de septiembre de 1908 y falleció en Pucón el 4 de enero de 1982, fue declarado venerable por el Papa Francisco en noviembre de 2014. Es recordado por su labor misionera que se destacó por su cercanía con el pueblo mapuche y también porque recorrió a pie largas distancias por llanos y cordilleras.

Varias son las obras que él promovió, como el Monasterio de Santa Clara de las hermanas Capuchinas, el Hospital de San Francisco (fundado en 1947), la gruta de Nuestra Señora de Lourdes en Pucón, además del Cristo del Tromen, entre otras.

Fuente: AICA y Diócesis de Villarrica.

Panorama Pastoral UC

Jóvenes construyeron capillas y misionaron durante sus vacaciones de verano

El viernes 4 de enero, 1.500 voluntarios de los proyectos Misión País y Capilla País, organizados por la Pastoral UC, se reunieron en el Templo Votivo de Maipú para dar inicio a este tiempo de entrega con una eucaristía presidida por monseñor Cristián Roncagliolo, obispo auxiliar de Santiago.

“Martillar un clavo para hacer la capilla, es construir nuestra Iglesia. Tocar una puerta, es convertir un corazón. Actúen en todo momento en el nombre de Cristo, y así como subimos a las redes sociales lo

que nos gusta, compartamos la alegría de llevar a Cristo a los demás”, señaló Mons. Roncagliolo durante la homilía.

Los jóvenes estuvieron hasta el 14 de enero en 50 localidades de Arica a Punta Arenas, compartiendo con las personas su experiencia de fe y construyendo capillas, para generar lugares de encuentro y oración para la comunidad.

“Nos hemos puesto de pie para renovar la Iglesia, tal como nos invita el

Papa Francisco. Anhelamos una Iglesia coherente y más fiel a su misión, y un país más humano y fraterno”. Así resumieron su motivación por realizar estos voluntariados los jefes de Capilla País 2019, Francisca Infante y Rafael Vergara.

Mientras que los jefes nacionales de Misión País 2019, Alejandra Alliende y Lu-

cas Zalaquett, señalaron que “la Iglesia es un cuerpo vivo que toca fondo, se impulsa y se renueva en Cristo. Hoy queremos sacarla a flote, dando lo mejor de cada uno, desde lo que cada uno es, dejándose sanar por el amor de Cristo, saliendo de nuestra comodidad para escuchar, proteger, consolar y acompañar”.

Primera versión del concurso de literatura infantil intercultural

Este Concurso buscó recoger las experiencias de interculturalidad de la Comunidad UC en un espacio de creación literaria, generando conciencia sobre la riqueza que puede nacer del encuentro entre personas de orígenes y culturas distintas, que se re-

conocen como iguales y otorgan la misma importancia a valores, formas de vida y visiones de cada uno.

Esta es la primera vez que la Pastoral UC organiza un concurso con estas caracte-

terísticas, en el que también participaron como colaboradores: la Biblioteca Escolar Futuro, Ediciones UC, Librerías UC y la Facultad de Educación UC, cuyos representantes formaron parte del jurado y estuvieron presentes en la ceremonia de premiación realizada en enero, donde los cuentos ganadores fueron relatados a viva voz y, además, los autores reflexionaron en torno a sus creaciones.

“Si bien el cuento habla de un niño medio mapuche y un niño medio sirio, era en realidad un cuento bien chileno, porque los chilenos somos eso: un embutido de raíces, son los niños los que

muchas veces nos enseñan a asumir esto último sin ensuciar la auténtica fraternidad que debiera unirnos a todos”, dijo Rosario Corvalán, autora del cuento ganador *Ul, Luis y la Sémola*, durante la ceremonia. El libro “Todos somos Chile” incluye los tres textos ganadores y diez menciones honoríficas.

La literatura infantil ofrece oportunidades valiosas de representar y mostrar la diversidad de percepciones de otras personas y realidades, resultando fundamental para desarrollar la capacidad de interactuar con otros niños o adultos, de comprenderlos y de aprender de ellos.

Nuevo número de revista Diálogos

La revista Diálogos puede encontrarse en pastoraluc.cl/dialogos.

Cecilia Bralic, profesora de la escuela de teatro UC y miembro del comité editorial de la revista Diálogos, señaló que “en su último número, esta revista de la Pastoral UC reacciona ante la crisis de una Iglesia encubridora de los abusos sexuales a menores de edad, poniendo al centro de su reflexión la pregunta por la fragilidad humana y el lugar que esta ocupa en el corazón de la Iglesia. La lectura de este nuevo número anima la esperanza de un diálogo eclesial que

actualice la memoria del amor de Dios, es decir, de Cristo mismo, como un acontecimiento inseparable del cuidado de la vida en todas sus dimensiones y en su radical fragilidad. Al hacerlo, Diálogos reafirma la misión que se propuso hace ocho años de “hacer de la Universidad un espacio privilegiado «para practicar la gramática del diálogo que forma encuentro»” (Francisco en su Discurso en la Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 9 de febrero 2017).

LOS PASOS DEL PAPA

Desde inmigración a diálogo interreligioso, los viajes apostólicos dan cuenta de las prioridades del Papa

Viaje apostólico a los Emiratos Árabes.

El 2019 está siendo un año muy ocupado para el Papa Francisco, quien ya realizó tres de los cuatro viajes internacionales programados para este primer semestre, viajes que no solo demuestran su atención continua a las periferias y su gran interés en promover el diálogo católico-musulmán, sino también su defensa en nombre de los migrantes.

Francisco comenzó con un viaje del 23 al 27 de enero a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud; luego realizó una visita del 3 al 5 de febrero a los Emiratos Árabes Unidos y una visita del 30 al 31 de marzo a Marruecos. Además, el Papa hará un viaje al interior de Europa, con rumbo a Bulgaria y Macedonia del 5 al 7 de mayo.

Al observar los itinerarios del Papa, se ve que continúa poniendo gran énfasis y esfuerzos en involucrar a las autoridades musulmanas influyentes de todo el mundo, al tiempo que mantiene la atención en las pequeñas minorías católicas, especial-

mente en aquellas que han sido marcadas por la guerra.

Signos en torno al diálogo interreligioso

En los Emiratos Árabes Unidos, un viaje descrito por el exvocero del Vaticano Greg Burke como «un ejemplo perfecto de la cultura del encuentro» y el diálogo interreligioso, la cita principal de Francisco es la Reunión Interreligiosa Internacional de los EAU sobre «Fraternidad Humana», a la que también asistirá el Gran Imán de Al Azhar, Ahmed Al Tayeb. Además, se trata de un viaje histórico, considerando que es el primer pontífice en visitar un país de la península arábiga. El tema de la visita «Haz de mí un canal de tu paz», fue tomado de las palabras iniciales de la Oración por la Paz de San Francisco de Asís, y conlleva el deseo de que la visita del Papa a los Emiratos Árabes Unidos pueda difundir de manera especial la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad.

Francisco ya se ha reunido con Al Tayeb dos veces en el Vaticano en un intento por descongelar las relaciones entre la Iglesia Católica y la comunidad musulmana sunita después de un impasse causado por los comentarios hechos por el Papa Benedicto XVI en 2011, cuando los musulmanes afirmaron que había «interferido» en los asuntos internos de Egipto condenando un ataque con bomba a una iglesia en Alejandría durante la época de la Navidad copta.

La culminación de este diálogo fue la visita de Francisco a Egipto, a la prestigiosa Universidad Al-Azhar para una conferencia de paz en El Cairo en 2017, que, al igual que sus visitas a los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos este año, tuvo como objetivo reforzar el diálogo interreligioso, en particular con el mundo del islam.

Según las cifras del gobierno, en los Emiratos Árabes Unidos, que es una nación mayoritariamente musulmana, alrededor de un millón de sus 9,5 millones de habitantes son cristianos de distintas denominaciones que viven en los siete emiratos, gobernados por una monarquía absoluta. De este millón de cristianos, se cree que en torno al 70-75 por ciento son católicos.

De manera similar, en Marruecos los cristianos también son una minoría, con poco más de 27.000 católicos presentes en una población de aproximadamente 34 millones, según las estadísticas.

En los Emiratos Árabes Unidos, una gran parte de los católicos son inmigrantes procedentes de la India, Asia Oriental, América del Norte y Europa. Muchos de ellos llegan a través del comercio o el petróleo y obtienen empleos en la construcción o como ayudantes domésticos, a veces trabajando en condiciones deficientes.

Con un fuerte impulso para aumentar la tolerancia en la región, el Vaticano ha estado ansioso por aprovechar los esfuerzos para aumentar el compromiso interreligioso y ha alentado los compromisos de los Emiratos Árabes Unidos para combatir el extremismo.

Reconocimiento a las minorías y periferias

Dos meses después de este encuentro, Francisco rendirá homenaje al sirviente de los «más pobres de los pobres», cuando visite Skopje, Macedonia, lugar de nacimiento de Santa Teresa de Calcuta, el 7 de mayo de 2019.

Nacida como Agnes Gonxhe Bojaxhiu en 1910, Teresa vivió en Skopje durante 17 años hasta que ingresó en una orden religiosa; luego ella misma estableció una nueva orden, las Misioneras de la Caridad, que es reconocida internacionalmente por su alcance a los pobres y necesitados.

Francisco, quien canonizó a Teresa en septiembre de 2016 durante el Jubileo de la Misericordia, a menudo señala y menciona a esta consagrada, que pasó la mayor parte de su vida sirviendo en los barrios pobres de la India, como testigo de la misericordia y alguien a quien emular en su amor y servicio a los pobres.

Macedonia es una nación cuya población es mayoritariamente ortodoxa, con una pequeña minoría católica. Será la primera vez que un papa pisará el país desde su independencia en 1991. Es probable que parte de la antigua Yugoslavia, Macedonia y sus ciudadanos, aún sientan la punzada de los conflictos étnicos y las guerras por la independencia que llevaron a la desintegración del estado yugoslavo en 1992.

Antes de visitar Macedonia, el Papa pasará dos días en Bulgaria, que también

es un país mayoritariamente ortodoxo y que durante muchos años estuvo bajo el control soviético.

Su visita a Bulgaria coincide con la principal festividad nacional del Día de San Jorge y el día nacional de las Fuerzas Armadas.

El viaje está en sintonía con la atención de Francisco hacia las periferias y visitas anteriores a pequeñas naciones europeas

como Albania, Bosnia y Herzegovina, donde los cristianos sufrieron persecución bajo regímenes comunistas, y donde el diálogo interreligioso y ecuménico es clave para una convivencia pacífica.

Queda claro en su itinerario que Francisco se mantiene firme en las prioridades clave de su papado, prioridades que muestran pocas señales de desaparecer de su agenda en el corto plazo.

Fuente: Crux y otras.

TRASCENDENCIA DE LA VISITA A MARRUECOS

El lema de la visita fue “Siervo de la Esperanza”, porque consideran al Santo Padre como el siervo de los siervos de Dios, pero también es la recuperación del título de la carta pastoral a los Obispos de la Conferencia Episcopal Regional del Norte de África (CERNA) entregada por el Papa Francisco durante la última visita ad Limina en marzo de 2015. Y

Juan Pablo II en Marruecos

esta es la segunda vez que la Iglesia de Marruecos recibe la visita de un papa. El 20 de agosto de 1985. El Papa Juan Pablo II realizó uno de sus primeros viajes oficiales a un país musulmán, el rey Hassan II recibió al Papa Juan Pablo II en Casablanca. Los dos ya se habían encontrado cinco años antes en el Vaticano. Era la primera vez que un jefe religioso musulmán recibía a un Papa. Juan Pablo II ya había visitado Turquía en 1979, pero por invitación del Patriarca de Constantinopla, responsable de los cristianos orientales. En esta ocasión, Juan Pablo II se reunió con el rey en el palacio real y luego con el Consejo de los Ulemas, máxima instancia religiosa en Marruecos, presidida por el rey como Príncipe de los creyentes. Con ocasión de ese viaje, el Papa Juan Pablo II pronunció un discurso ante los jóvenes marroquíes en el gran estadio de Casablanca, y celebró la eucaristía con la comunidad cristiana de Marruecos.

La Iglesia Católica en Marruecos está compuesta por dos arquidiócesis: Tánger y Rabat, guiadas por dos arzobispos españoles, el franciscano gallego Santiago Agrelo

Martínez, y el salesiano andaluz Cristóbal López Romero, que ocupa la sede de Rabat desde marzo de este mismo año. La comunidad cristiana cuenta con unos 50.000 cristianos extranjeros residentes a lo largo de toda la amplia geografía del país, de alrededor de 100 nacionalidades diferentes. La Iglesia Católica en Marruecos se pone al servicio de esta comunidad cristiana que vive su fe en medio del Islam, una comunidad formada por cooperantes, inversores, trabajadores, estudiantes universitarios, y cada vez más emigrantes en paso hacia los países del norte del Mediterráneo. En esta iglesia al servicio del país y de los más pobres sirven 46 sacerdotes y 180 religiosas.

La visita del Papa Francisco a Marruecos coincidió con la celebración del octavo Centenario de la llegada de los Franciscanos a Marruecos en 1219 y con el Octavo Centenario del encuentro de San Francisco con el Sultán en Damietta. El abrazo entre el Papa Francisco y el rey de Marruecos nos recordó aquel abrazo de San Francisco y el Sultán Malik al-Kamil en el otoño de 1219, prototipo de un diálogo interreligioso basado en el encuentro y la amistad.

Fuente principal: franciscanosantiago.or

REALIDAD DE LOS CRISTIANOS EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Los Emiratos Árabes Unidos son una monarquía absoluta soberana que incluye siete emiratos: Abu Dabi (que sirve de capital), Ajman, Dubái, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah y Umm al-Quwain. Están ubicados en el oeste de Asia, en el extremo sureste de la península arábiga en el Golfo Pérsico, en la frontera con Omán y Arabia Saudita. Constituyen la segunda economía más grande de Medio Oriente. Según datos del 2013, el país tiene una población estimada de 9.2 millones, de los cuales 1.4 millones son ciudadanos emiratíes y 7.8 millones son expatriados.

El Islam es la religión estatal más grande y oficial de los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno sigue una política de tolerancia hacia otras religiones y rara vez interfiere

en las actividades de los no musulmanes. Sin embargo, existen restricciones a la difusión de otras religiones a través de cualquier medio de comunicación, ya que se considera un proselitismo.

Los cristianos representan aproximadamente el 12,4% de la población total, incluidos católicos, protestantes, ortodoxos de diferentes denominaciones. La Iglesia católica está presente a través del Vicariato Apostólico de Arabia del Sur, con sede en Abu Dabi, actualmente ocupada por el obispo Paul Hinder. En los Emiratos operan ocho parroquias católicas y nueve colegios. Se calcula que el número de católicos asciende a unos 800.000.

También hay comunidades protestantes y ortodoxas. En total, funcionan más de 35 iglesias, además de dos templos hindúes. Dado el elevado número de fieles, a menudo están abarrotadas.

Según Open Doors International, un grupo de vigilancia que rastrea la situación de los cristianos en todo el mundo, el nivel de persecución es alto, particularmente cuando se trata de conversos al cristianismo del Islam, que "experimentan una gran presión para retractarse de su fe, tanto de sus familias inmediatas como de la sociedad en su conjunto".

"Si bien el gobierno promueve técnicamente la tolerancia religiosa, su promoción del Islam contribuye a la persecución cristiana", señala el informe de Open Doors, que solo coincide en parte con el Informe de Libertad Religiosa elaborado por Ayuda a la Iglesia que Sufre, donde se afirma que, si bien es cierto que los ciudadanos musulmanes no tienen derecho a cambiar de religión y apostatar del islam está penado con la muerte, hay signos claros de aceptación y tolerancia. En junio de 2017, por ejemplo, el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, ordenó cambiar el nombre de la mezquita Jeque Mohamed bin Zayed por el de María, Madre de Jesús. Decisión tomada con el fin de "consolidar los vínculos de humanidad entre los seguidores de distintas religiones".

En diciembre de 2017, el primer ministro de la Unión y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid al Maktum, declaró que el puente peatonal recientemente construido sobre el canal de Dubái recibiría el nombre de Puente de la Tolerancia. Anteriormente, había publicado un tuit que decía: "El amor y la tolerancia son puentes de comunicación y un lenguaje universal que unen a hombres de distintos idiomas, religiones y culturas". Añadió que "son las bases de los Emiratos".

Fuentes principales: Crux y ACN

20 Puntos de Acción para los Pactos Mundiales

En un mensaje enviado al Foro Social de Migraciones 2018, que se celebró del 2 al 4 de noviembre en la Ciudad de México, Francisco anunció la presentación del documento “20 Puntos de Acción para los Pactos Mundiales”, para ofrecer una contribución al desarrollo de los pactos mundiales para la migración segura, ordenada y regular, y sobre los refugiados, emprendido por la comunidad internacional. Estos puntos pretendieron ser un aporte para las negociaciones del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado por más de 150 países los días 10 y 11 de diciembre.

Desde enero de 2017, Bergoglio es el responsable único y directo de la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Una decisión sugestiva y atípica. Como sus principales colaboradores en la materia eligió a Michael Czerny y Fabio Baggio, nombrándolos subsecretarios.

Para contribuir a los Pactos Globales la Sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano consultó a diversas Conferencias Episcopales y ONGs católicas. De acuerdo con el documento, estos 20 puntos “no agotan las enseñanzas de la Iglesia sobre los migrantes y los refugiados, sino que proporcionan consideraciones útiles que los defensores católicos pueden usar, añadir y desarrollar en su diálogo con los gobiernos hacia los Global Compacts.” El documento se articula en torno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar; en palabras de Francisco, esos cuatro verbos “sintetizan la respuesta a los desafíos planteados a la comunidad política, a la sociedad civil y a la Iglesia por el fenómeno migratorio hoy”. La lista pide la institución de canales seguros para proteger la vida de los migrantes, sugiere a los gobiernos evitar expulsiones arbitrarias o de masa, además de solicitar atención especial a las repatriaciones voluntarias y al derecho a la reunificación familiar.

Caravana de migrantes.

Concluye cumbre sobre abusos en el Vaticano

Luego de tres días de discusiones y largas sesiones de trabajo, el 24 de febrero concluyó la cumbre organizada por el Vaticano para abordar la crisis de abusos sexuales de parte del clero. El encuentro, que llevó el nombre de “La protección de los menores en la Iglesia”, finalizó con el compromiso del Papa Francisco de tomar “todas las medidas posibles” para que los delitos de pederastia “no se repitan” en la Iglesia.

La cumbre se trató de un evento sin precedentes que buscó dar un fuerte impulso hacia la superación de la crisis. Si el 2018 fue el año de sacar el velo y constatar la existencia de un problema institucional, el 2019 empieza como un año para sacar lecciones, reparar heridas, modificar las líneas de acción de las diferentes conferencias episcopales, establecer nuevos lazos de cooperación con autoridades del Estado y de la Sociedad Civil y, sin duda, entregar un nuevo protagonismo al pueblo laico de Dios.

Los objetivos del evento fueron lograr que todos los obispos “tengan absolutamente claro lo que se necesita hacer para prevenir y combatir el drama mundial de los abusos a menores” (Oficina de Prensa de la Santa Sede). La reunión apuntó

principalmente a levantar preguntas y propuestas que la comisión organizadora ahora se encuentra sistematizando.

El Santo Padre encomendó a Federico Lombardi la tarea de moderar las sesiones plenarias del encuentro y, para la preparación del mismo, el Comité Organizativo envió una carta a los participantes, subrayando que “el primer paso debe ser reconocer la verdad de lo que ha sucedido”. Por ello se invitó a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a las víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países.

La cumbre contó con la participación de 190 miembros de la jerarquía católica y estuvo marcada por relatos dramáticos de víctimas del clero.

Con la publicación de un vademécum con preguntas y respuestas para ayudar a los obispos a comprender sus deberes, el Pontífice pretende combatir tanto los casos de abusos como los encubrimientos. Además prometió un “*Motu proprio*”, para “reforzar la prevención y la lucha contra los abusos en la Curia romana y en el Estado Vaticano”. Lombardi explicó que “estos primeros pasos, señales de aliento, nos acompañarán en

nuestra misión de proclamar el Evangelio y el servicio a todos los niños del mundo”.

Entre las medidas, el Papa nombró en su discurso final ocho puntos para erradicar los abusos: protección contra los menores, seriedad impecable, una verdadera puri-

ficación, exigencia en la formación de los religiosos, el reforzamiento de las directrices de las Conferencias Episcopales, el acompañamiento a personas abusadas, atención al mundo digital y el combate al turismo sexual.

Exhortación Apostólica Postsinodal sobre los Jóvenes: génesis del documento

Este 25 de marzo, en la Solemnidad de la Anunciación del Señor, el Papa ha firmado y confiado a la Virgen María, en la Santa Casa, la Exhortación Apostólica Postsinodal que sella los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, celebrado en el Vaticano el pasado mes de octubre. El documento pontificio se presenta en forma de “Carta a los jóvenes” y se titula ‘Christus vivit’, ‘Cristo vive’.

De Roma a Loreto, pasando por la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, con un solo destino: los jóvenes de todo el mundo. Este documento, que el Papa Francisco firmó y confió a la Virgen María durante su visita a Loreto, tiene un largo camino recorrido, cubierto por la «brújula» de Cristo. «Vive Cristo, esperanza nuestra» es, de hecho, el comienzo del texto original en español del documento, publicado el 2 de abril.

Enero 2017: Carta del Papa a los jóvenes

En cierto modo, la primera página de esta nueva Exhortación la escribió el Papa Francisco el 13 de enero de 2017: ese día se publicó el Documento Preparatorio del Sínodo y el Papa decidió acompañarlo con una Carta en la que invita a los jóvenes a lanzarse «hacia un futuro desconocido, pero portador de ciertas realizaciones», siempre acompañados por Dios. Así el Pontífice escribió a los jóvenes hace dos años:

Un mundo mejor se construye gracias también a ti, a tu deseo de cambio y a tu generosidad. No tengáis miedo de escuchar al Espíritu sugiriendo opciones audaces, no os demoréis cuando vuestra conciencia os pida que os arriesguéis a seguir al Maestro. La Iglesia también desea escuchar tu voz, tu sensibilidad, tu fe; incluso tus dudas y críticas. Que se oiga tu grito, que resuene en las comunidades y que llegue a los pastores.

Septiembre de 2017: Seminario Internacional sobre la situación de la juventud

La invitación del Papa se recogió en el «Seminario Internacional sobre la condición de la juventud en el mundo», organizado en Roma, en septiembre de 2017, por la Secretaría General del Sínodo. Durante los trabajos se discutieron numerosos temas relacionados con la juventud: de la migración al desempleo, del compromiso social al político, del desarrollo tecnológico a la fe. Al final, la voz de los jóvenes se elevó claramente: «Somos una familia, escuchémonos unos a otros y crezcamos juntos». Esto puso de relieve el deseo de los jóvenes de encontrar en la Iglesia un hogar, una familia, una comunidad donde pudieran madurar sus opciones de vida y contribuir al bien común.

Marzo 2018: Reunión Presinodal

En marzo de 2018, en el Encuentro Presinodal celebrado en Roma en el Pontificio Colegio Internacional «*María Mater Ecclesiae*», el Papa respondió directamente a este deseo: se contó con la presencia física de cerca de 300 jóvenes, mientras que otros 15.000 participaron a través de las redes sociales. A ellos el Papa les pidió que se atrevan a seguir «nuevos caminos», más allá de la lógica del «siempre se ha hecho así», para ser, en cambio, creativos, en la estela de la auténtica tradición cristiana. El corazón de la Iglesia es joven, reitera Francisco, y los jóvenes «deben ser tomados en serio»: no basta con analizar su mundo, sino que hay que preguntarles directamente, incluso cuando hablan con «el nervio». «Si a ustedes le falta, a nosotros también nos falta parte del acceso a Dios», dice el Papa a los niños, instándoles a ser «jóvenes profetas» con raíces sólidas, basadas en la experiencia de los ancianos y abuelos.

Domingo de Ramos 2018

Los frutos del Encuentro Presinodal se recogieron en un Documento Conclusivo que el 25 de marzo de 2018, Domingo de Ramos y Jornada Diocesana de la Juventud, se entregó al Papa en la Plaza de San Pedro.

En este documento —explicaron al Papa— te damos nuestra vida y los deseos más profundos de nuestro corazón. Estamos seguros de que la Iglesia seguirá escuchando las voces de los jóvenes. Y es esto, en efecto, lo que los jóvenes esperan: una Iglesia que sea testigo vivo de lo que enseña, que no los considere demasiado pequeños para ser protagonistas del mundo contemporáneo; una Iglesia inclusiva, acogedora, misericordiosa y tierna, que sepa también admitir sus errores y que tenga «la humildad de pedir perdón». Una Iglesia que encuentra a los jóvenes dondequiera que vivan, incluso en el cosmos digital, y que los acompaña en la construcción de un «mundo de paz, que aúna la ecología integral y una economía global sostenible.

Junio de 2018: *Instrumentum laboris* en 7 palabras clave

El *Instrumentum laboris* del Sínodo fue presentado a la prensa el 19 de junio de 2018. Este recoge todas estas peticiones, integrándolas con más de cien mil respuestas dadas por los jóvenes al cuestionario lanzado en los meses anteriores por la Secretaría General del Sínodo. Siete, sobre todo, son las palabras clave que emergen del *Instrumentum*: escucha, acompañamiento, conversión, discernimiento, desafíos, vocación y santidad. Son principios básicos que los jóvenes buscan en la Iglesia, para que sea «auténtica», resplandezca con «ejemplaridad, competencia, corresponsabilidad y solidez cultural» y comparta con los propios jóvenes una vida vivida a la luz del Evangelio. La esperanza es que la Iglesia

sea «menos institucional y más relacional, capaz de acoger sin juzgar de antemano, amiga, próxima, misericordiosa».

Octubre 2018: Documento Final del Sínodo

Los temas contenidos en el *Instrumentum laboris* se convierten en la «hoja de ruta» del Sínodo sobre el tema «Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», que tuvo lugar en el Vaticano en octubre de 2018 y que contó con muchos jóvenes hablando en el Aula. Sus reflexiones, sus testimonios, sus fuertes llamadas se encuentran en el Documento Final, cuyo hilo conductor es el episodio de los discípulos de Emaús, narrado en el Evangelio de Lucas. El acompañamiento y la escucha empática se encuentran entre los rasgos esenciales que los jóvenes requieren de la Iglesia, junto con el fortalecimiento de las escuelas y parroquias, y la atención a temas cruciales como el de los migrantes, «paradigma de nuestro tiempo». El documento final también recuerda la importancia de un compromiso firme de la Iglesia contra todo tipo de abusos, para hacer la verdad y pedir perdón. El énfasis en la familia, «Iglesia doméstica» y primera comunidad de fe, es también central, así como también la exhortación a promover la justicia contra la cultura del descarte. Se hace una invitación a aprovechar los «recursos pastorales» que ofrecen el arte, la música y el deporte y a vivir en el mundo digital, promoviendo su potencial comunicativo con vistas al anuncio cristiano. El documento final también pide el reconocimiento y la valoración de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, así como que los jóvenes descubran que la sexualidad es un don, ofreciéndoles «una palabra clara, humana y empática». Todo

ello con «sinodalidad», es decir, con ese estilo de misión que nos impulsa desde el «yo» hasta el «nosotros».

Enero 2019: JMJ en Panamá

Son muchos los jóvenes que en enero de este año se encontraron con el Papa Francisco en Panamá, con ocasión de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud. Así como en Río de Janeiro en 2013 los exhortó a «hacer ruido», es decir, a hacerse oír, ahora el Pontífice invitó a los jóvenes a hacer algo activo y creativo en la Iglesia y en el mundo, haciendo uso de sus «energías renovadoras» para ser «testigos del Evangelio»:

Queremos encontrar y despertar junto con vosotros la continua novedad y juventud de la Iglesia, abriéndonos siempre a esta gracia del Espíritu Santo que tantas veces hace un nuevo Pentecostés. Y esto solo es posible si, como acabamos de vivir en el Sínodo, sabemos caminar, escuchándonos y completándonos unos a otros, si sabemos dar testimonio anunciando al Señor en el servicio a nuestros hermanos, que es siempre un servicio concreto.

Marzo 2019: Exhortación Apostólica *Christus vivit*

Este 25 de marzo, dos años después de la primera Carta a los Jóvenes, el Papa confió a la Virgen Lauretana la Exhortación Apostólica Postsinodal *Christus vivit*, la que comenzó su difusión el día 2 de abril, en la memoria de la muerte de San Juan Pablo II. El documento está escrito en forma de Carta, dirigido a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios. Constituye un signo concreto de esa escucha, ese diálogo y ese caminar juntos deseado por los participantes del Sínodo.

Fuente: Vatican News

CRISTIANISMO HOY

Nuevos mártires de la Guerra Civil Española

El martes 6 de noviembre la Iglesia celebró la memoria litúrgica de los mártires españoles de una de las mayores persecuciones religiosas del siglo **XX**, que fueron muertos durante la Guerra Civil por “odio a la fe”. Las cifras hablan de más de 10.000 católicos asesinados en este proceso, de los que 1.891 ya están en los altares.

La II República española, proclamada el 14 de abril de 1931, llegó impregnada de fuerte anticlericalismo. Apenas un mes después de ser proclamada, se produjeron incendios de templos en Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades, las leyes sectarias crecieron día por día y fue suprimida la Primera Compañía de Jesús y expulsados los jesuitas.

Durante la revolución comunista de Asturias (octubre de 1934) derramaron su sangre muchos sacerdotes y religiosos, entre ellos los diez Mártires de Turón (9 Hermanos de las Escuelas Cristianas y un Pasionista, canonizados el 21 de noviembre de 1999).

Durante el primer semestre de 1936, después del triunfo del Frente Popular, formado por socialistas, comunistas y otros grupos radicales, se produjeron

nuevos atentados, incluyendo incendios de templos, derribos de cruces, expulsiones de párrocos, prohibición de entierros y procesiones, etc. La violencia se desató con verdadero furor después del 18 de julio de 1936. España fue entonces tierra de mártires hasta el 1 de abril de 1939.

Al finalizar la persecución, el número de mártires ascendía a casi diez mil: 13 obispos; 4.184 sacerdotes diocesanos y seminaristas, 2.365 religiosos, 283 religiosas y varios miles de seglares, de ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones apostólicas, cuyo número definitivo todavía no es posible precisar.

Manuel de Irujo, ministro del Gobierno republicano, en una reunión del mismo celebrada en Valencia —entonces capital de la República— a principios de 1937, presentó el siguiente Memorándum:

La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. e) Una

gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuartos, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos. f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y destruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y Objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda.

A los sacerdotes, religiosos y seglares que entregaron sus vidas por Dios, el pueblo comenzó a llamarles mártires porque no tuvieron ninguna implicación política ni hicieron la guerra contra nadie. Por ello, no se les puede considerar caídos en acciones bélicas, ni víctimas de la represión ideológica, que se dio en las dos zonas, sino mártires de la fe.

Durante el pontificado de San Juan Pablo II se beatificaron 471 mártires asesinados en el período 1931-1939 en España. Luego, con Benedicto XVI, 530 fueron

beatificados. Finalmente, con Francisco, la cifra asciende a 890.

De los 1.891 mártires que ya han sido beatificados, 9 eran obispos, 274 sacerdotes seculares o diocesanos, 1.499 religiosos (incluidos religiosos sacerdotes, no sacerdotes y religiosas), un diácono, un subdiácono y 107 seglares, incluidos cuatro seminaristas. Once de ellos son ya santos.

En la lista se incluye a los 16 mártires beatificados el 10 de noviembre de 2018 en Barcelona, en una ceremonia en la basílica de la Sagrada Familia, todos ellos asesinados entre 1936 y 1937. Se trata de 9 religiosos de la Congregación de San Pedro ad Víncula, 3 religiosas de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, 1 religiosa de la Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones y 3 laicos protectores de los religiosos de San Pedro ad Víncula.

Y la lista sigue creciendo: El sábado 9 de marzo tuvo lugar en la Catedral de Oviedo (España) la beatificación de nueve seminaristas mártires de Oviedo. Se trata de los Siervos de Dios Ángel Cuartas Cristóbal y ocho compañeros mártires, todos ellos estudiantes en el Seminario de Oviedo, que fueron asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa entre los años 1934 y 1937. El mayor de estos mártires tenía 25 años y el más joven 18. Adicionalmente, en enero de este año 2019 el Papa Francisco autorizó la beatificación de la Sierva de Dios María del Carmen y 13 religiosas de la Orden de las Concepcionistas Franciscanas, asesinadas por odio a la fe, en España en 1936. A este grupo de mujeres está dedicada una calle de Madrid llamada 'Mártires Concepcionistas', cerca de la plaza de Manuel Becerra.

Fuente principal: Religión y Libertad; catholic.net

Disminuye libertad religiosa en el mundo

La Fundación Internacional de carácter pontificio “Ayuda a la Iglesia que sufre” presentó en noviembre el informe oficial que explica cuál es el estado de la libertad religiosa en 196 países del mundo, datos obtenidos entre los años 2016 y 2018. El informe de 2018 es la 14.ª edición de este estudio que se elabora cada dos años.

El informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2018 evalúa la situación religiosa de todos y cada uno de los países del mundo durante el período de dos años que abarca: de junio de 2016 a junio de 2018. Reconociendo que la libertad religiosa no se puede evaluar adecuadamente de forma aislada, los informes de cada uno de los países analizan las a menudo intrincadas relaciones entre las cuestiones religiosas y otros factores relacionados con ellas, como son la política, la economía y la educación.

Se han estudiado 196 naciones en total, prestando especial atención en todos los casos al lugar que ocupa la libertad religiosa en los documentos constitucionales y legales, exponiendo los incidentes relevantes y haciendo, en último lugar, un

pronóstico de las tendencias previsibles. A partir de estos informes, se ha procedido a clasificar los países. La tabla se centra en los países en los que las violaciones de la libertad religiosa superan las formas relativamente moderadas de intolerancia para constituir una vulneración esencial de los derechos humanos.

Los países en los que se producen estas violaciones graves se han clasificado en dos categorías: “Discriminación” y “Persecución”. En estos casos de discriminación y persecución, lo normal es que las víctimas tengan pocas posibilidades de recurrir a la ley, o ninguna.

La discriminación supone, fundamentalmente, la institucionalización de la intolerancia, ejercida normalmente por el Estado o sus representantes en distintos

niveles; las leyes y otras normas consagran el maltrato a grupos de individuos, entre ellos, a las comunidades de fe.

Así como en la categoría de “Discriminación” el Estado suele ser el opresor, en la de “Persecución” también se incluye a grupos terroristas y actores no estatales, ya que en este caso la atención se centra en las campañas activas de violencia y sometimiento, que llegan al asesinato, las detenciones falsas, el exilio forzoso y también a los daños contra la propiedad privada y su expropiación. De hecho, el propio Estado se convierte con frecuencia en una de sus víctimas. Así sucede, por ejemplo, en Nigeria. Por lo tanto, la categoría de “Persecución” es peor, ya que las vulneraciones de la libertad religiosa son más graves; además, por su propia naturaleza, entre sus consecuencias aparecen también distintas formas de discriminación.

Al analizar por separado cada uno de los países del mundo, este informe ha encontrado pruebas de que en 38 naciones (el 19,3 %) se cometen violaciones importantes de la libertad religiosa.

De acuerdo con la investigación, en países como China e India se registró una fuerte decadencia en lo referente a libertad religiosa, mientras en Corea del Norte, Arabia Saudí, Yemen y Eritrea, la situación de irrespeto a este derecho es constante. En países como Rusia y Kirguistán la intolerancia empeoró tanto que por primera vez fueron incluidos en la categoría de “Discriminación”.

Como parte de la investigación, la entidad presenta diez datos de importancia que resumen fenómenos o circunstancias que inciden de forma determinante en la violación a la libertad religiosa en el mundo.

La Yihad está en marcha

Los atentados yihadistas se incrementaron en Europa y el resto de Occidente. Crímenes que fueron documentados y cuyas características apuntan al odio religioso dentro de sus principales móviles.

Además, la localización de los crímenes sugiere que el yihadismo es un movimiento universal al superar fronteras geográficas y raciales.

Creció también el reasentamiento de grupos de fe minoritarios en algunas zonas de Oriente Medio, territorios que años atrás estuvieron ocupados por el Estado Islámico y otros grupos yihadistas.

El islam dividido

El conflicto entre las dos facciones del islam, es decir, ortodoxos y moderados (sunitas y chiitas), alimenta la creación y consolidación de grupos fundamentalistas, entre ellos el Estado Islámico.

El éxito militar contra las acciones violentas del Estado Islámico y otros grupos extremistas divulgado con gran fuerza por los medios de comunicación, ocultan el nacimiento de otros movimientos violentos que militan en diferentes zonas de África, Oriente Medio y Asia.

En paralelo, la crisis migratoria ha generado un aumento de la islamofobia en algunos países de Europa.

El rol de la política

En general los grupos religiosos minoritarios que desean regresar a sus hogares no han recibido la ayuda suficiente por parte de los gobiernos para emprender dicho proceso.

Aumentó a su vez el número de países en los cuales los agentes estatales son se-

ñalados como presuntos responsables de la violación del derecho a la libertad religiosa.

La migración por causa de la violencia ha generado en algunas zonas del mundo cierta tendencia al nacionalismo vivido con agresividad, lo que muchas veces se expresa en actitudes de hostilidad hacia las minorías religiosas.

Formas de violencia

El abuso sexual contra mujeres de diferentes edades, es un mecanismo habitual empleado por grupos e individuos extremistas en África, Oriente Medio y zonas del subcontinente indio, con el fin de impedir el ejercicio de la libertad religiosa. Situaciones de las cuales existen pruebas documentadas.

Aunque el estudio no aborda el tema, otra de las preocupaciones en materia de libertad religiosa es el caso entre palestinos e israelíes. Según información de Amnistía Internacional, los habitantes palestinos de la franja de Gaza viven sometidos a los efectos del bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí, medida impuesta en junio de 2007. Las restricciones a las exportaciones persisten y esto ha generado una parálisis de la economía y exacerba el empobrecimiento generalizado de los 2 millones de habitantes del territorio. Sin olvidar que las autoridades egipcias mantuvieron el cierre casi total del paso fronterizo de Rafá con Gaza, agravando el impacto del bloqueo israelí. Todos impedimentos para ejercer la libertad religiosa, política y económica del pueblo palestino.

Fuente: ACN

Señales de apertura para los cristianos coptos en Arabia Saudita

Primera misa copta celebrada en Arabia Saudita.

El 5 de diciembre de 2018 apareció en la primera página de un periódico saudí la foto de un líder cristiano, con todo y crucifijo en la mano. Lo publicó el "Arab News", el periódico en lengua inglesa de Riad, muy cercano a la familia al Saud. Apareció en el diario una larga entrevista con el copto Tawadros II, titulada "El Papa de la esperanza"; una página entera en la que se habla no solo sobre la condición de los cristianos en Egipto, sino también sobre las relaciones entre la Iglesia copta y Arabia Saudita. En la entrevista, el líder de la mayor comunidad cristiana en el mundo árabe denuncia nuevamente el peligro de la creación de un Medio Oriente sin cristianos, pero también

se refiere favorablemente a las reformas de Riad, definiendo al príncipe Mohamed bin Salman como “una persona abierta, con una visión moderna de la vida que nos gusta mucho”. Y confirma su intención de visitar Arabia Saudita “cuando Dios quiera”.

Es difícil no considerar la entrevista como una aceleración en el diálogo entre los al Saud y la Iglesia copta que, en marzo de este año, recibió al príncipe hereditario durante su viaje a El Cairo, en donde fue recibido por el papa Tawadros. En esa ocasión, el representante de la casa saudí también fue a la catedral de San Marcos e invitó al Papa copto a que visitara su país. Sin embargo, no se puede pasar por alto que este acercamiento llega precisamente en el momento de mayor aislamiento para Mohamed bin Salman, arrollado por las revelaciones que llegaran de Estambul sobre el homicidio del periodista Hamal Khashoggi, el opositor que fue asesinado mientras se encontraba en la sede diplomática de su país. Precisamente debido a las duras sospechas sobre su responsabilidad directa en el caso, el príncipe heredero fue evitado por varios jefes de estado durante la reunión del G20 que se llevó a cabo en Buenos Aires. Es, pues, lícito pensar que Riad está tratando de jugarse la carta religiosa para salir del aislamiento, mostrando de otra manera la imagen del “nuevo curso reformista” de los al Saud, que hasta el momento ha sido solamente presentada mediante gestos como la autorización para que las mujeres conduzcan o la reapertura de los cines.

Lo que confirmaría esta hipótesis es otra noticia que por esos días filtró Riad: se encontraba visitando Arabia Saudita el obispo copto Marco, que se reunió con el secretario general de la Liga Musulmana Mundial, Mohamed al-Issa. Una visita ofi-

cial, pero durante ella sucedió algo inédito en el país wahabita: el religioso copto pudo presidir una divina liturgia semi-pública. El rito se llevó a cabo en Riad, en la casa de uno de los tantos fieles coptos que conforman los 3 millones de egipcios que trabajan en Arabia Saudita. Y, a diferencia de lo que sucede normalmente, no se hizo nada para ocultar esta celebración eucarística copta, sino, al contrario, las imágenes fueron difundidas por las redes sociales como “la primera Misa celebrada en Arabia Saudita”. En El Cairo las publicó incluso el sitio del periódico copto “Wata-ni”, precisando que estuvieron presentes los representantes de la embajada egipcia y los fieles de otras confesiones cristianas. Todos estos elementos llevan a la conclusión de que se trató de un gesto acordado con las autoridades saudíes.

En un país en el que, hasta hace poco tiempo, los cristianos solo eran noticia por la irrupción de la policía religiosa en las casas en las que se rezaba sin la autorización necesaria, dos señales de este tipo no pueden ser menospreciadas. Pero sitúan a los cristianos del Medio Oriente ante la encrucijada de siempre: ¿cómo recibir los nuevos espacios de libertad sin permitir que se les utilice como si fueran un peón del régimen autoritario del momento? Tawadros, en la entrevista, se demostró bastante optimista: “Los encuentros que el príncipe y sus dignatarios están teniendo a nivel religioso, político y cultural —declaró a “Arab News”— son muy positivos para la nación y para el Reino y contribuyen en el desarrollo. Apreciamos estos esfuerzos que llevan esperanza a nuestros hermanos en Arabia Saudita”. Solamente el tiempo y los hechos concretos podrán decir si esta esperanza era verdadera.

Fuente: lastampa.it

Las religiosas unidas contra la esclavitud en África

“Thalita Kum”, la red de consagradas que lucha contra el tráfico de seres humanos, se vuelve «más africana» y cambia su enfoque para contrarrestar un terrible fenómeno que involucra a cada vez más niños. La Stampa entrevista y publica el testimonio de la coordinadora, sor Gabriella Bottani.

Según el informe “Global Estimates of Modern Slavery” de septiembre de 2017, las víctimas de la esclavitud moderna en el mundo son alrededor de 40,3 millones de personas, de las cuales 25 millones son explotadas en toda suerte de trabajos forzados y 15,4 millones han sido obligadas a casarse por la fuerza. Por cada 100 habitantes hay 5,4 víctimas; una de cada cuatro es menor de edad. En África el fenómeno está asumiendo dimensiones cada vez más alarmantes, por lo que “Thalita Kum” ha decidido mantener como prioridad la situación en este continente y cambiar su enfoque para afrontarla.

Nos explicó sor Gabriella Bottani, coordinadora de la red, que «hasta hace poco tiempo, la intervención de las religiosas y de la Iglesia para contrarrestar la trata en África era muy fragmentaria, sin una dirección. Cada uno iba por su parte, corriendo el peligro de hacer cosas muy bellas pero de poco impacto. En los últimos años nos hemos dado cuenta de las dimensiones que está adquiriendo el tráfico de seres humanos y las características de este

macrofenómeno, por lo que ha llegado el momento de dar respuestas globales y articuladas. Por ello, desde diferentes partes de África, religiosas de varias familias, han sentido la necesidad de coordinar los esfuerzos y pidieron que “Thalita Kum” las apoyara. Inmediatamente decidimos salir de la idea de trabajar cada quien por su cuenta y construir redes con diferentes especializaciones, un enfoque integral y multidisciplinario para contrarrestar el fenómeno y apoyar a las víctimas».

—“Thalita Kum” existe desde 2009 y está presente en África también desde hace tiempo. ¿Qué ha cambiado ahora?

—Hace tiempo ibas a África, ofrecías un curso de entrenamiento y te regresabas. Pero nos dimos cuenta de que no funcionaba y de que teníamos que trabajar más en el liderazgo de las congregaciones y en la concientización sobre el fenómeno. En cierto momento, comenzamos a recibir peticiones explícitas para crear redes y articular una intervención multidisciplinaria. Se pusieron en contacto con noso-

tras monjas de Mozambique, Camerún, Burkina Faso, Nigeria; luego también de Níger, Kenia y Ruanda. Y así, fue pasando el concepto de que “Thalita Kum” no es Roma, sino África, y que son las monjas de Maputo, de Benin City, de Niamey, de Yaoundé las que son las protagonistas. No nos limitamos a poner a disposición nuestra experiencia y a coordinar. Las peticiones se multiplicaron en poco tiempo y en Bobo Dioulasso, en Burkina Faso, se construyó un núcleo original y de ahí salen las células. Hace tres años, desde que decidimos que la prioridad era el África Subsahariana y desde que comenzamos a trabajar con las lideresas de las congregaciones *in loco*, la situación ha cambiado mucho y se puso en marcha un proceso con cada vez más movimientos.

—Usted se ha referido al nuevo enfoque multidisciplinario. ¿Puede explicarlo mejor?

—Hasta hace poco, el riesgo era especializarse en un sector: las casas de acogida para las víctimas, la rehabilitación, la repatriación... Después comprendimos que el fenómeno era mucho más amplio y complejo. La situación es dramática y el encuentro con la gran violencia sufrida ha favorecido una mayor concientización. Nos quedó claro que teníamos que afrontar la cuestión con una pluralidad de intervenciones, es decir, sí acogida y asistencia, pero también sanidad, pastoral, educación, tanto formal (en la que muchas congregaciones están comprometidas) como informal (catecismos, oratorios...). Hemos comenzado un trabajo capilar de sensibilización entre los líderes tradicionales, hemos visitado el campo, hemos visitado a los jefes de las localidades. Solas nunca

habríamos podido hacer todas estas cosas; en cambio, en red todo es mucho más posible. Además, para “Thalita Kum” es fundamental introducir una dinámica de acción que apunta a la transformación de la sociedad y afrontar las causas. Por ejemplo, los matrimonios forzados: están las casas para acoger a las víctimas, pero nos preguntamos cómo actuar en la base de la sociedad para remover sus causas. Me sorprendió el nivel de colaboración de las religiosas africanas, la vida religiosa en África se echa al ruedo.

—¿Cómo es el fenómeno de la esclavitud en África?

—El primer dato es que se trata de un fenómeno principalmente “intra-africano”. Son las mismas monjas las que nos explican que la mayor parte del fenómeno se lleva a cabo entre los países limítrofes y, por lo tanto, dentro del espacio continental. Hay una dramática cuestión de explotación sexual en los campos para refugiados, aumenta la vulnerabilidad en las zonas de conflicto. Desde Camerún, por ejemplo, en la zona anglófona, en la que hay enormes tensiones entre los independentistas y el gobierno central, recibimos noticias sobre el aumento del número de chicas traficadas. Muchas de las víctimas acaban en Malí, y es trágico el balance del fenómeno en Libia. Acabamos de ayudar a dos chicas que volvían de Libia para ser repatriadas en Liberia... cuando llegaron a la casa de acogida de Burkina Faso tenían evidentes huellas de tortura y de abusos. También hemos observado que el fenómeno de la explotación y de la esclavitud está más extendido en las zonas más ricas de África. Tomemos el caso de Benin City, la ciudad tristemente

famosa en el mundo por el tráfico de jóvenes: se encuentra en el sur de Nigeria, la zona de mayor bienestar, en la que las desigualdades aumentan y las condiciones de degradación social son enormes. Es un bienestar mal distribuido, drogado, que, además, está acabando con el tejido

familiar y los valores tradicionales. En este sentido, es de gran aliento el modelo que estamos tratando de sacar adelante partiendo de la gratuidad, buscando los medios necesarios en la sociedad y en el absoluto compartir. Es la mejor respuesta a la constante explotación.

Cisma entre las iglesias ortodoxas de Moscú y Constantinopla: Un conflicto político que se traspasa al plano religioso

El patriarca Bartolomé I firma el documento de escisión en la iglesia de San Jorge, en Estambul.

El lunes 15 de octubre de 2018 el sínodo de la iglesia ortodoxa rusa anunció que rompería sus lazos con el Patriarcado de Constantinopla, confirmando así la ruptura más grande en el seno de la Iglesia ortodoxa desde el Gran Cisma de 1054.

Por su ubicación geográfica, Ucrania actúa como una bisagra entre Europa y Asia. Esta posición estratégica, sumada a su riqueza, tamaño y fertilidad, han hecho de ella un territorio codiciado y lugar de conquistas durante toda su historia. Fue parte del Imperio Ruso, del Imperio Nazi y de la Unión Soviética, y luego, con la caída de la Unión Soviética, se indepen-

dizó. Muchos ucranianos son, cultural y racialmente, rusos, y otros muchos ven con malos ojos al país vecino por el sufrimiento que pasaron durante su dominio. En la última década, los conflictos entre Rusia y Ucrania se han extendido al terreno económico, diplomático y hasta militar, como demostró la crisis de Crimea y la anexión rusa de la península en el año 2014 (su soberanía aún se encuentra en disputa entre Rusia y Ucrania).

La Iglesia ortodoxa ha sido para Rusia una de sus mayores fuentes de influencia en Ucrania. Durante siglos, la mayor parte de los creyentes ortodoxos ucranianos han

obedecido al Patriarcado de Moscú. Pero, con el colapso de la Unión Soviética, quien se erigió como líder de la Iglesia ortodoxa ucraniana de Kiev, el patriarca Filaret, buscó independizar a la Iglesia ucraniana de Moscú. Sus deseos le costaron la excomunión y la acusación de querer crear un cisma dentro de la segunda religión cristiana con más adeptos (unos 300 millones).

La confrontación entre ambos países se movió al terreno religioso con la decisión del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, de despejar el camino para la independencia de la Iglesia ortodoxa ucraniana. Junto con ello, el sínodo de Constantinopla anunció que revoca la excomunión de Filaret. Con esta decisión culmina un proceso iniciado en abril de 2018, en el que un grupo de ortodoxos ucranianos, con el apoyo del presidente de su país, Petrós Poroshenko, le pidió a la Iglesia ecuménica de Constantinopla la mencionada autocefalía (estatus de una iglesia jerárquica en la que su obispo no responde a ninguna clase de obispo de mayor rango). Luego, en octubre, se reunió en Estambul el consejo eclesiástico de Constantinopla durante tres días para tomar decisiones apuntando hacia la independencia de la Iglesia ucraniana.

La reacción de la iglesia rusa fue de profundo malestar pues estos sostienen que la primacía de Constantinopla es solo una formalidad y que las decisiones referentes a las autocefalías deben ser tomadas en conjunto por todas las iglesias ortodoxas: «Esto legaliza el cisma. Con sus acciones, Constantinopla cruza una línea roja y, de forma catastrófica, socava la unidad de la

Ortodoxia global» (portavoz de la iglesia rusa). Tras ello, el Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa resolvió romper las relaciones con Constantinopla.

Esta ruptura entre Rusia y Constantinopla tiene un fuerte significado simbólico pues la propia historia de la iglesia rusa está estrechamente vinculada a Ucrania: la iglesia ortodoxa rusa tuvo su punto de partida en Kiev, capital de Ucrania. Fue allí donde el príncipe Vladimir, figura eslava medieval reverenciada tanto en Rusia como en Ucrania, se convirtió al cristianismo en el año 988. Pierde Rusia también diversos símbolos históricos que forman parte del nacionalismo ruso, tales como el monasterio de las Cuevas de Kiev o la catedral de Santa Sofía, que pasarán a ser enteramente ucranianos. Así, la independencia eclesiástica de Kiev amenaza con romper el último vínculo relevante que Rusia tiene con su antiguo imperio.

La escisión puede suponer para Rusia, además, una disminución de hasta el 40% de sus fieles, ya que más de un tercio de los ortodoxos de la Iglesia de Moscú son ucranianos. Y puede perder más de 12.000 parroquias, con sus líderes, sus edificios emblemáticos y sus contribuciones monetarias. La iglesia rusa se ve, con ello, disminuida en importancia.

Rusia no es la única que pierde con la amenaza de romper con Constantinopla: la Iglesia ortodoxa oriental puede debilitarse y empobrecerse, pues perderá al único país de la región que contribuye con importantes sumas de dinero y que tiene una verdadera influencia a nivel mundial.

Fuente principal: BBC mundo.

EXPOSICIONES

Terremotos: Cristos milagrosos en el arte virreinal surandino

“El Señor de los Temblores en la escena del Calvario con dos ángeles, la Dolorosa y San Juan Evangelista”. Pintor cusqueño no identificado. Siglo XVIII, segundo tercio. Óleo sobre tela; brocateado de pan de oro. La exhibición se encuentra en la sala Joaquín Gandarillas Infante del Centro de Extensión UC, desde el 15 de marzo al 31 de julio 2019.

“Terremotos: Cristos milagrosos en el arte virreinal” es el título de esta undécima exposición de la Colección Joaquín Gandarillas Infante; relación que hoy, desde las actuales premisas de la cien-

cia, no resulta comprensible, ni menos evidente. Los terremotos son abordados por la geología, la sismología, la tectónica o la ingeniería; mientras la historia del arte, la antropología y las disciplinas

Retrato del Señor de los Temblores. Hacia 1690. Autor anónimo. Escuela Cusqueña. Óleo sobre tela.

atingentes al patrimonio estudian las imágenes que han adquirido un carácter portentoso, sagrado.

Cruzando diferentes saberes, hemos querido ofrecer una indagación de la identidad profunda del área surandina, de esta tierra cordillerana del Perú y Chile en su peculiar geografía, que ha marcado hasta hoy, con esos terribles y aciagos eventos que son los terremotos, nuestro acontecer, desarrollo histórico, asentamientos humanos, la conservación del patrimonio

arquitectónico, artístico y cultural y más indeleblemente, nuestra mentalidad.

La riqueza iconográfica de esta colección ha permitido una vez más, retrotrayéndonos al pasado a través de las imágenes, rescatar elementos configuradores que permiten estrechar lazos entre ambos países y también superar compartimentos estancos entre las disciplinas que constituyen el saber.

Las magníficas pinturas del “Señor de los Temblores” de la Catedral de Cusco,

que constituyen el retrato de la imagen escultórica realizada hacia 1575 probablemente por un indígena, nos contactan con el trágico terremoto de Cusco de 1650 que destruyó la ciudad, salvo el edificio de la Catedral y la imagen del Cristo muerto en ella albergada, que salvaron ilesos, y de lo que devino su fama. Transformado en patrono de la ciudad, donde se celebra todos los lunes santo la procesión del “Taytacha de los Temblores”, se expande su culto para protección de la feligresía que necesita del amparo de esas imágenes de Jesús, quien no es solo el Hijo Muerto, sino el Redentor, y en esa época pre-científica, aún Señor del Universo.

Estas pinturas nos muestran la fe intensa y la variedad imaginativa de esa fascinante y trágica imagen del Cristo de los Temblores: al centro la misma figura hierática y doliente de rostro moreno, profundas heridas y largo faldón blanco sobre sus tibias enflaquecidas; cambian sus andas, su ornamentación, y sus acompañantes. Agradecemos en este punto al historiador del arte boliviano Pedro Querejazu su colaboración experta para las pinturas y la historia del “Señor de los Temblores”.

La experiencia chilena con los terremotos y las imágenes que cambian su iconografía y devienen protectoras bajo un culto local ha precedido en este caso en tres años al evento cusqueño en un sismo tanto o más trágico. El terrible terremoto que sacude Santiago el 13 de mayo de 1647 y cambia la fisonomía de su naciente capital transformada en ruina, levanta en medio de la postración y la muerte, la figura de un Crucificado

de la Iglesia de San Agustín de Santiago, que también salva enhiesto y sin lesión transformándolo en símbolo de acogida, esperanza y reconstrucción bajo el nombre de “Señor de Mayo”. Asimismo, retratos pictóricos se han elaborado a partir de esta imagen milagrosa, como la que pertenece al Monasterio del Carmen de San José de Santiago, que lo guarda *in situ* desde su realización hacia el primer tercio del siglo XVIII. Es la tela que muestra a “El Señor de Mayo con la Dolorosa, San Juan Evangelista, la Magdalena y una religiosa carmelita” que ha permanecido en la clausura y que, gracias a la generosidad de las religiosas, es posible hoy contemplar aquí.

También hasta la actualidad, como en el caso cusqueño, la procesión, que fue de flagelantes y encapuchados -los famosos “cucuruchos”-, se ha prolongado todos los 13 de mayo, a fin de proteger la ciudad de un nuevo sismo. Al respecto hemos contado con la valiosa colaboración del doctor en historia y profesor de la Facultad de Arquitectura Mauricio Onetto, autor de documentados estudios especializados sobre el terremoto de 1647 y el surgimiento y desarrollo del culto al “Señor de Mayo”.

Se conmemorará así el próximo aniversario del terremoto, esta práctica que constituye parte de la historia y del patrimonio de nuestro país y en la cual un evento natural, religiosamente interpretado, ofrece una solución pre-científica y supranatural, a la destrucción el sufrimiento y la muerte. Hoy, la diversidad cultural nos orienta a valorarla.

Ignacio Sánchez Díaz, Rector

“Luz Herida” Viacrucis de André Racz. En Duoc UC

La exposición “Luz Herida” con grabados del artista rumano André Racz se inauguró el 12 de marzo en la sede Central de Duoc UC (Antonio Varas 1595) Hall central, y estará abierta a público de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 hrs y los sábados de 9.00 a 14.00 hrs.

Recorrerá las 18 sedes de Duoc UC en Chile durante el año 2019, itinerando por 10 comunas y 6 ciudades, y llegando a 102.000 alumnos. El proyecto nace del esfuerzo conjunto de Simone Racz, Gonzalo Zanetta (gestor cultural), Duoc UC y Manuel Ugarte.

André Racz (Cluj, 1916 – Englewood, 1994), dibujante, grabador y pintor. Nació en Cluj, en la región de Transilvania, Rumania, en 1916. De origen judío, debió huir de su país en tiempos de las grandes guerras. Se radicó en Portugal y en 1938 se trasladó a los Estados Unidos. Se casó con la chilena Teresa Orrego Salas. Converso al catolicismo, imprime en sus obras un profundo sentido religioso. [“Jesús es clavado en la cruz”. Grabado al buril. 56x66, 1949]

En el Viacrucis, los personajes son a menudo interpretaciones de sujetos que conoció, o evocaciones a las figuras que pudo haber

observado en las pinturas de la catedral de Cluj durante su infancia. Sin embargo, no retrata caracteres individuales, sino

arquetipos universales: la ira en el soldado, la codicia en el verdugo, la compasión en la Verónica, la indiferencia en Poncio Pilatos, el desconsuelo en la figura de la Virgen. Precisamente es Cristo, el único abordado como un carácter individual: evolucionando a lo largo de las 14 estaciones. Racz muestra su miedo, su angustia, su rebeldía frente al dolor, su piedad, su resignación y su misericordia. El Cristo al que su obra se aproxima no es ni arquetípico ni idealizado. Es un Cristo vivo, reflejo de la luz herida del hombre.

A menudo, en las estaciones del Viacrucis, Racz se retrata a sí mismo como un personaje activo de la escena, recurso ampliamente utilizado en la tradición pictórica occidental que identifica al espectador, y lo compromete generando un doble vínculo con la imagen: si el artista, que ha creado la obra, es parte de la acción representada, él, que la observa, también lo es. Se produce entonces, de manera subconsciente, un grado de identificación y proyección que vuelve siempre actual, y para cada espectador, la obra y su relato.

Racz logra en una incisión con su buril, trazar la línea que resguarda la tradición y recorrer el camino hacia el arte moderno con abismal clarividencia. Por una parte refiere fielmente los hechos bíblicos y su representación, al tiempo que renueva su forma en la conquista de un sistema de símbolos, y un lenguaje visual propio: utiliza la forma, la textura, la luz y el color como portadores de significados autónomos. Los vuelve percepciones de la psiquis, heridas que dan indicios de la convulsión interna de cada personaje, y que a la vez centran la atención en el desarrollo de la escena. (...)

Racz reinterpretó un texto bíblico, el relato de la Pasión de Cristo. Lo anterior entraña una doble dificultad: por un lado, su obra debió ser lo suficientemente fiel para que se reconociera en ella el Viacrucis;

“El cuerpo de Jesús es colocado en la sepultura”.
Grabado al buril. 56x66, 1949.

por otro lado, el mayor desafío consistió en ensanchar la creatividad y los límites de la escena interpretada, actualizando su belleza y su profundidad. Gracias a su talento como poeta y artista, desestructura y vuelve a situar el horizonte del Viacrucis.

La religión, considerada no solo como vínculo espiritual, sino como fuerza histórica, ordena y expone las costumbres, las formas de vivir y los conflictos en una sociedad. No solo describe el vínculo de la sociedad y lo humano con su versión de lo divino. La religiosidad de los pueblos estructura también lo humano y lo social, y nos permite de algún modo retratarlos.

Andrés Racz es consciente de este doble cariz de lo religioso, y convierte la escena del martirio de Cristo en instrumento de nuestra propia introspección.

Extracto de la presentación de
Manuel Ugarte, curador.