

MARIA Y LA DEBILIDAD DE DIOS

(Jean Morinay)

MARIA Y LA DEBILIDAD DE DIOS 1

INTRODUCCIÓN 9

1 - ¡DICHOSO UNA Y MIL VECES ! 13

- 1 - 1 - *DICHOSO UNA Y MIL VECES* 13
- 1 - 2 - *LA CARRERA TRAS LA FELICIDAD* 13
- 1 - 3 - *SIEMPRE MÁS* 13
- 1 - 4 - *RIQUEZA, PLACER, PODER* 14
- 1 - 5 - *LA AUTÉNTICA RIQUEZA; EL AUTÉNTICO PLACER; EL AUTÉNTICO PODER* 14
- 1 - 6 - *EL MOTIVO MÁS PODEROSO* 15
- 1 - 7 - *AMAR Y SER AMADO* 16
- 1 - 8 - *LOS TESOROS DE DIOS* 16
- 1 - 9 *SI CONOCIERAS...* 17
- 1 - 10 *EL AMOR DE LA SABIDURÍA ETERNA* 17
- 1 - 11 *LA DULZURA INEFABLE Y LA BELLEZA CAUTIVADORA* 18
- 1 - 12 *LA CRUZ Y LA FELICIDAD* 19
- 1 - 13 *INGRESAR EN LA FELICIDAD DE DIOS* 19

2 - LA SABIDURÍA DEL AMOR 20

- 2 - 1 - *LA SABIDURÍA DEL AMOR* 20
- 2 - 2 - *FELICIDAD Y SABIDURÍA* 20
- 2 - 3 - *AMAR Y CONOCER* 21
- 2 - 4 - *ANTE TODO HAY QUE ENCONTRAR UN TESORO* 21
- 2 - 5 - *CONOCER A JESUCRISTO* 22
- 2 - 6 - *UN CONOCIMIENTO QUE HACE POSIBLE EL AMOR* 22
- 2 - 7 - *CONVICCIÓN Y AMOR* 23
- 2 - 8 - *EL DON DE SABIDURÍA* 24
- 2 - 9 - *LA SABIDURÍA DEL MUNDO* 24
- 2 - 10 - *LOS TRES PILARES DE LA SABIDURÍA DEL MUNDO* 24
- 2 - 11 - *TRES CARACTERÍSTICAS DE LA SABIDURÍA DEL MUNDO* 25
- 2 - 12 - *LA SABIDURÍA DE DIOS* 27
- 2 - 13 - *EL TESORO DE DIOS* 27
- 2 - 14 - *DIOS ME AMA* 27
- 2 - 15 - *LA TRES GRANDES OPCIONES DEL AMOR* 28
- 2 - 16 - *LA ELECCIÓN DE LA POBREZA* 28
- 2.17 - *LA ELECCIÓN DE LA CRUZ* 28

- 2 - 18 - *LA VERDADERA FELICIDAD* 29
- 2 - 19 - *LA ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA* 29
- 2 - 20 - *ENTRAR EN LA SABIDURÍA DE DIOS* 30
- 2 - 21 - *SEGUIR EL EJEMPLO DE DIOS* 31

3 - UN SECRETO DE SANTIDAD 32

- 3 - 1 - *UN SECRETO DE SANTIDAD* 32
- 3 - 2 *UNA CONFIDENCIA* 32
- 3 - 3 *UNA REVELACIÓN* 32
- 3 - 4 *UN SECRETO DE LA GRACIA* 33
- 3 - 5 *¿OTRO MEDIO?* 33
- 3 - 6 *EL SECRETO DE MARIA* 34
- 3 - 7 *MARÍA ESCONDIDA EN DIOS* 34
- 3 - 8 *DIOS OCULTO EN MARÍA* 34
- 3 - 9 *EL SECRETO DE LA ENCARNACIÓN* 34
- 3 - 10 *JESÚS Y MARÍA* 34
- 3 - 11 *JESÚS Y LA IGLESIA* 35
- 3 - 12 *EL SECRETO DE LA CRUZ* 35
- 3 - 13 *TRES CONDICIONES PARA ENTRAR EN EL SECRETO* 36
- 3 - 14 *LA ORACIÓN...* 36
- 3 - 15 *LA HUMILDAD* 37
- 3 - 16 *LO NACIDO DEL ESPÍRITU...* 37
- 3 - 17 *UNA CLARIDAD QUE CONSTITUYE UNA DEFENSA* 38
- 3 - 18 *LA EXPERIENCIA* 38
- 3 - 19 *EN LAS ACCIONES ORDINARIAS DE LA VIDA* 39

4 - LA DEBILIDAD DE DIOS 40

- 4 - 1 *LA DEBILIDAD DE DIOS* 40
- 4 - 2 *AL HACER UNA REFLEXIÓN SERIA...* 40
- 4 - 3 *...SOBRE LA CONDUCTA DE DIOS* 40
- 4 - 4 *...SE ANONADA LA RAZÓN HUMANA* 41
- 4 - 5 *LA DEBILIDAD DE LA DEPENDENCIA* 41
- 4 - 6 *LA CARTA DE AMOR DE LA SABIDURÍA* 42
- 4 - 7 *¿NECESITA DIOS DE LOS HOMBRES?* 42
- 4 - 8 *LA DEBILIDAD DEL COMPARTIR* 43
- 4 - 9 *DIOS COMPARTE SU HIJO CON NOSOTROS...* 43
- 4 - 10 *DIOS COMPARTE CON NOSOTROS, SUS HIJOS* 43
- 4 - 11 *DIOS COMPARTE CON NOSOTROS TODOS SUS DONES* 44
- 4 - 12 *LA DEBILIDAD DEL SUFRIMIENTO* 44
- 4 - 13 *UN DIOS QUE LLORA* 44

- 4- 14 *¿UN DIOS A QUIEN SE LE OBLIGA A OBEDECER? 45*
- 4- 15 *UNA DEMOSTRACIÓN DE PODER 45*
- 4- 16 *HIZO BRILLAR SU FUERZA 45*
- 4- 17 *EL MUNDO AL REVÉS 46*
- 4- 18 *¿QUÉ ES LO QUE DIOS CONSIDERA? 46*
- 4- 19 *UN DIOS A QUIEN PODER AMAR 47*
- 4- 20 *LAS DOS FUERZAS DE DIOS 47*
- 4- 21 *LAS DOS RAZONES PARA AMAR 48*
- 4- 22 *UNA DEBILIDAD QUE COMPARTIR 48*

5 - HONRAR E IMITAR LA INEFABLE DEPENDENCIA 49

- 5- 1 *HONRAR LA INEFABLE DEPENDENCIA 49*
- 5- 2 *DIOS EXISTE: ESTO BASTA 49*
- 5- 3 *DIOS SE ENCARNÓ: ¡ESTO ES SUFICIENTE! 50*
- 5- 4 *IMITAR LA INEFABLE DEPENDENCIA 50*
- 5- 5 *SEGUIR A DIOS POR EL CAMINO DEL AMOR 50*
- 5- 6 *¿UNA RELIGIÓN AL REVÉS? 51*
- 5- 7 *LA HUMILDAD DE DIOS 52*
- 5- 8 *DE LA HUMILDAD DEL HOMBRE A LA HUMILDAD DE DIOS 52*
- 5- 9 *ESCONDIDA HASTA EL FONDO DE LA NADA 52*
- 5- 10 *DIOS NOS PRECEDE SIEMPRE 53*
- 5- 11 *UNA DEPENDENCIA QUE CONTINUA 53*
- 5- 12 *LO QUE FALTABA A LA ENCARNACIÓN 54*
- 5- 13 *ENTRE LAS MANOS DE LA IGLESIA 54*
- 5- 14 *LAS DOS PASCUAS DE JESÚS 54*
- 5- 15 *LA PASCUA DE LA ENCARNACIÓN 55*
- 5- 16 *LA PRIMERA "MUERTE" DE DIOS 55*
- 5- 17 *LA resurrección ANTES DE LA RESURRECCIÓN 56*
- 5- 18 *UN RESUMEN DE TODOS LOS MISTERIOS 56*
- 5- 19 *UN CAMINO MÁS HUMANO 57*
- 5- 20 *EL CAMINO DE MARÍA 57*

6 - NUESTRA TRANSFORMACIÓN EN JESUCRISTO 59

- 6- 1 *UN ANHELO DE CAMBIO 59*
- 6- 2 *A FIN DE QUE NUESTRA VIDA YA NO SEA NUESTRA 59*
- 6- 3 *EL ÁRBOL Y EL FRUTO 60*
- 6- 4 *UNA UNIDAD TAN GRANDE 60*
- 6- 5 *YA NO VIVO YO... 61*
- 6- 6 *¿CÓMO LLEGAR A ESA TRANSFORMACIÓN DE NOSOTROS MISMOS? 61*
- 6- 7 *EL DESEO, LA ORACIÓN, LA CRUZ Y MARÍA 61*

- 6 - 8 *DESEO ARDIENTE* 62
- 6 - 9 *ORACIÓN CONTINUA* 62
- 6 - 10 *MORTIFICACIÓN UNIVERSAL* 62
- 6 - 11 *UNA TIERNA Y VERDADERA DEVOCIÓN A LA STMA. VIRGEN* 63
- 6 - 12 *EL MAYOR DE TODOS LOS MEDIOS* 63
- 6 - 13 *EL PODER DE ENCARNAR Y DAR A LUZ...* 63
- 6 - 14 *LA MÁS SEMEJANTE A JESUCRISTO DE TODAS LAS CRIATURAS* 64
- 6 - 15 *EXPRESAR A JESUCRISTO AL NATURAL* 64
- 6 - 16 *MIRAR* 65
- 6 - 17 *LA GRAN RENUNCIA DEL ABANDONO* 65

7 - UNA ENCARNACIÓN QUE PROSIGUE 67

- 7 - 1 *UN CRISTO AÚN INACABADO* 67
- 7 - 2 *EL CRISTO TOTAL* 67
- 7 - 3 *LA MISMA MADRE QUE DIOS* 68
- 7 - 4 *DIOS TIENE UNA SECUENCIA LÓGICA DE IDEAS* 68
- 7 - 5 *SECUENCIA ENTRE LA NATURALEZA Y LA GRACIA* 69
- 7 - 6 *SECUENCIA DENTRO LA NATURALEZA MISMA* 69
- 7 - 7 *AÚN NO HEMOS NACIDO* 70
- 7 - 8 *UNA MUERTE QUE ES UN NACIMIENTO* 70
- 7 - 9 *UNA NIÑEZ POR VENIR* 70
- 7 - 10 *COMO NIÑOS* 70
- 7 - 11 *ANIMADOS POR EL ESPÍRITU* 71
- 7 - 12 *UNA EXPERIENCIA PASCUAL DE VERDADERA MADUREZ* 71
- 7 - 13 *LA ASUNCIÓN: MISTERIO DE NACIMIENTO* 72
- 7 - 14 *LA ASUNCIÓN: MISTERIO DE PRESENCIA* 72
- 7 - 15 *UNA MUJER PARA EL MUNDO* 73
- 7 - 16 *LA CASA, LA HEREDAD, EL ÁRBOL* 73

8 - UN PADRE QUE ES DIOS Y UNA MADRE QUE ES MARÍA 75

- 8 - 1 *UN PADRE QUE ES DIOS Y UNA MADRE QUE ES MARÍA* 75
- 8 - 2 *CUESTIÓN DE POBREZA* 75
- 8 - 3 *¿TENER A DIOS POR PADRE?* 75
- 8 - 4 *¿DIOS HERMANO NUESTRO?* 75
- 8 - 5 *¡LA SABIDURÍA VA A VENIR A NOSOTROS...!* 76
- 8 - 6 *UN GRAN DESEQUILIBRIO* 76
- 8 - 7 *CUESTIÓN DE HUMANIDAD* 77
- 8 - 8 *PARADOJAS Y PARÁBOLAS* 77
- 8 - 9 *UN PADRE Y UNA MADRE* 78
- 8 - 10 *¿HUÉRFANOS ESPIRITUALES?* 78

- 8 - 11 CUESTIÓN DE PARTICIPACIÓN 78
- 8 - 12 LA PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA 79
- 8 - 13 LA PATERNIDAD DEL APÓSTOL Y LA MATERNIDAD DE MARÍA 79
- 8 - 14 LA MATERNIDAD DE MARÍA Y LA DE LA IGLESIA 80
- 8 - 15 CUESTIÓN DE VERDAD 81
- 8 - 16 UN CAMINO QUE DIOS SIGUIÓ 81
- 8 - 17 REFERENCIA A LA IGLESIA 81

9 - UN DIOS AMANTE O LA BELLEZA DE LA FE 83

- 9 - 1 UN DIOS AMANTE O LA BELLEZA DE LA FE 83
- 9 - 2 ¿UN PLAN DE AMOR? 83
- 9 - 3 ¿DIOS, SEDUCIDO POR LA FE? 83
- 9 - 4 ¿UN DIOS QUE DECIDE O UN DIOS QUE ESPERA? 84
- 9 - 5 MARÍA HACE PASAR UN UMBRAL A LA FE DE ISRAEL 84
- 9 - 6 LA VERDADERA BELLEZA 84
- 9 - 7 DIOS SE DEFIENDE 85
- 9 - 8 EL IMÁN DE LA FE 85
- 9 - 9 LA FE QUE ATRAE A LA SABIDURÍA 86
- 9 - 10 MARÍA, IMÁN DE LA SABIDURÍA 86
- 9 - 11 LA FE, CUESTIÓN DE COMUNICACIÓN 86
- 9 - 12 LA FE DE TU IGLESIA 86
- 9 - 13 MARÍA CONSERVÓ LA FE 87
- 9 - 14 LA MATERNIDAD DE LA FE 87
- 9 - 15 LA MATERNIDAD DEL ESPÍRITU 88
- 9 - 16 ¿QUIÉN ES MI MADRE? 88
- 9 - 17 EL CAMINO DE LO IMPOSIBLE 89

10 - LA GRATUIDAD DEL AMOR O EL DON TOTAL 90

- 10 - 1 LA GRATUIDAD DEL AMOR O EL DON TOTAL 90
- 10 - 2 DARLO TODO SIN RESERVA ALGUNA 90
- 10 - 3 UNA ESCLAVITUD DE AMOR 90
- 10 - 4 CAMINO DE LIBERTAD 91
- 10 - 5 DARLO TODO ... 91
- 10 - 6 ...INCLUSO NUESTROS MÉRITOS 92
- 10 - 7 - "JUGAR A AMORES" CON DIOS 92
- 10 - 8 POR UNA CARIDAD MUY DESINTERESADA 93
- 10 - 9 - AMAR O NO AMAR 93
- 10 - 10 ¿DESVINCULADOS DE CRISTO? 94
- 10 - 11 EL HONOR Y LA TERNURA 94
- 10 - 12 UN AMOR MÁS GRANDE 95

- 10 - 13 LA VERDADERA DEVOCIÓN ES TIERNA 95
- 10 - 14 CON MUCHA SENCILLEZ 95
- 10 - 15 AMAR AL PRÓJIMO PERFECTAMENTE 96
- 10 - 16 SI ALGUIEN DICE: "AMO A MI PRÓJIMO"... 96
- 10 - 17 DAR TODO LO MÁS PRECIOSO 97
- 10 - 18 UNA INMENSA CONFIANZA 97
- 10 - 19 ALGO DE AMOR PURO... 98
- 10 - 20 LA MANZANA, LA REINA Y LA BANDEJA DE ORO 99
- 10 - 21 EN FORMA MARAVILLOSA PERO VERDADERA 99
- 10 - 22 MARÍA SE DA A NOSOTROS 99
- 10 - 23 ENTRE DOS DONES 99

11 - EL MISTERIO DE LA CRUZ 101

- 11 - 1 EL MISTERIO DE LA CRUZ 101
- 11 - 2 LA CRUZ ES LA SABIDURÍA 101
- 11 - 3 LA FELICIDAD DE LA CRUZ 101
- 11 - 4 LA CRUZ Y MARÍA 102
- 11 - 5 LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN 102
- 11 - 6 RESURRECCIÓN ANTICIPADA 103
- 11 - 7 LO MÁS GRANDE QUE HAY EN EL CIELO 103
- 11 - 8 LAS PARADOJAS EVANGÉLICAS 104
- 11 - 9 LA PALABRA DE DIOS 104
- 11 - 10 LA PERFECTA ALEGRÍA 105
- 11 - 11 ESCOGER LAS CRUCES PEQUEÑAS Y SIN BRILLO 106
- 11 - 12 UN DON MAYOR QUE EL DE LA FE 107
- 11 - 13 UNA EXPERIENCIA DE COMUNIÓN 108
- 11 - 14 SI SABES SUFRIR CON ALEGRÍA... 108
- 11 - 15 EL MAYOR SECRETO DEL REY... 109

12 - LA CRUZ Y EL AMOR 110

- 12 - 1 LA CRUZ Y EL AMOR 110
- 12 - 2 LA CRUZ COMO TESTIMONIO DE AMOR 110
- 12 - 3 TESTIMONIO DEL HOMBRE, TESTIMONIO DE DIOS 110
- 12 - 4 TESTIMONIO DE LA PASIÓN 111
- 12 - 5 UN TESTIMONIO QUE PROSIGUE 111
- 12 - 6 UNA OPCIÓN DE UNIDAD 112
- 12 - 7 PARA CONSTITUIR UNO SOLO CON NOSOTROS 112
- 12 - 8 PARA CONSTITUIR UNO SOLO CON ÉL 113
- 12 - 9 LA CAUSA DEL AMOR 113
- 12 - 10 EL ALIMENTO DEL AMOR 114

- 12 - 11 LA CRUZ ES UNA ESPOSA 115
- 12 - 12 LA CRUZ, EL AMOR Y MARÍA 115
- 12 - 13 LA CRUZ EN EL CORAZÓN DE DIOS 116
- 12 - 14 LA "LOCURA" DE DIOS 116
- 12 - 15 LA HERIDA DE LA DEPENDENCIA 116
- 12 - 16 EL AMOR DICTA LEYES A LA OMNIPOTENCIA 117

13 - VIVIR "CON, POR, EN Y PARA", UN DON Y UNA VIDA 118

- 13 - 1 VIVIR "CON, POR, EN Y PARA" UN DON Y UNA VIDA 118
- 13 - 2 UN DON TOTAL 118
- 13 - 3 DESAPROPIADOS DE NOSOTROS MISMOS 118
- 13 - 4 CONDENADOS A LA CONFIANZA 119
- 13 - 5 UNA RENOVACIÓN DE NUESTRO BAUTISMO 119
- 13 - 6 EL MOLDE VIVIENTE DE DIOS 119
- 13 - 7 UNA VIDA CON, POR, EN Y PARA MARÍA 120
- 13 - 8 CUATRO PALABRAS PARA DECIR DIOS 121
- 13 - 9 LLAMADOS A PARTICIPAR EN LA INTIMIDAD MARAVILLOSA 122
- 13 - 10 LEVANTAMOS LOS OJOS A MARÍA 122
- 13 - 11 POR ÉL, CON ÉL, EN ÉL 123
- 13 - 12 UN ESPÍRITU 123
- 13 - 13 CAMBIAR LA VIDA 123
- 13 - 14 AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS 124
- 13 - 15 TOMAR CONCIENCIA DE NUESTRO SER PROFUNDO 125
- 13 - 16 COMO UN SELLO SOBRE MI CORAZÓN 125

RESPIRAR A MARIA 126

- 14 - 1 RESPIRAR A MARÍA 126
- 14 - 2 VIVIR POR MARÍA Y PARA MARÍA 126
- 14 - 3 COLOCAR EL AMOR EN EL PUNTO DE PARTIDA 126
- 14 - 4 ¿OBRAR PARA MARÍA? 127
- 14 - 5 MARÍA, RELACIÓN DE DIOS 127
- 14 - 6 MARÍA, TRANSPARENCIA DE DIOS 128
- 14 - 7 LA GRACIA...ES OLVIDARSE 128
- 14 - 8 BAJO EL ARCO MUSICAL DEL ESPÍRITU SANTO 128
- 14 - 9 RENOVAR ESE ABANDONO 129
- 14 - 10 VIVIR CON MARÍA Y EN MARÍA 129
- 14 - 11 MIRAR A MARIA 130
- 14 - 12 DEJARSE FORMAR 131
- 14 - 13 VIVIR CON MARIA... 132
- 14 - 14 ...CON JESÚS 132

- 14 - 15 *COMO JESÚS VIVE EN SU PADRE* 132
- 14 - 16 *COMO MARÍA VIVE EN JESÚS* 133
- 14 - 17 *EL VERDADERO PARAÍSO...* 133
- 14 - 18 *EL TERCER MUNDO* 134
- 14 - 19 *EL HOMBRE TESORO DE DIOS* 134
- 14 - 20 *UN PARAÍSO CUSTODIADO POR EL ESPÍRITU SANTO* 135
- 14 - 21 *A VIDA NUEVA...MADRE NUEVA* 135
- 14 - 22 *AÚN NO HEMOS NACIDO* 135
- 14 - 23 *EN CONTACTO CON LA VIDA* 136
- 14 - 24 *LA CONFIANZA Y EL AMOR* 136
- 14 - 25 *UNA DULZURA TOTALMENTE PREPARADA* 137
- 14 - 26 *NUUESTRO ÚNICO TODO DELANTE DE DIOS* 138

LA MISIÓN O EL MUNDO EN LLAMAS 139

- 15 - 1 *LA MISIÓN O EL MUNDO EN LLAMAS* 139
- 15 - 2 *FUEGO HE VENIDO A TRAER* 139
- 15 - 3 *EL FUEGO EN LA IGLESIA* 140
- 15 - 4 *EL MUNDO EN LLAMAS* 140
- 15 - 5 *ENTRE LA LUZ Y LAS TINIEBLAS* 142
- 15 - 6 *ENTRE SATÁN Y MARÍA* 142
- 15 - 7 *LA ESPERANZA DE UNA RENOVACIÓN* 143
- 15 - 8 *EL APÓSTOL Y SU MENSAJE* 143
- 15 - 9 *EL ABANDONO A LA PROVIDENCIA* 143
- 15 - 10 *EL DON DE SABIDURÍA* 144
- 15 - 11 *LA SABIDURÍA APOSTÓLICA* 145
- 15 - 12 *LA OBEDIENCIA* 146
- 15 - 13 *UN MISTERIO DE PATERNIDAD* 147
- 15 - 14 *LA DEPENDENCIA DE MARÍA* 149
- 15 - 15 *LA DEBILIDAD DE DIOS* 150

INTRODUCCIÓN

El mensaje del Padre de Montfort es desde hace tiempo bien conocido. Muchos han oído hablar del Tratado de la Verdadera Devoción a la Stma. Virgen, lo han leído y meditado; al igual que el Secreto de María, la Carta a los Amigos de la Cruz. El Amor de la Sabiduría es, en cambio, menos conocido.

La «espiritualidad monfortiana» permite a muchos leer el Evangelio y vivir la fe bajo ciertos matices, encarnándola en situaciones a menudo difíciles. Hoy, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II - que dedicó a la Virgen María todo un capítulo de la constitución sobre la Iglesia - Lumen Gentium, cap. 8, Nos. 52 - 69 - el renovado y progresivo descubrimiento de María en nuestras vidas suscita nuevo interés por los escritos de Montfort, quien nos invita con tanto empeño a consagrarnos a Cristo Sabiduría por las manos de la Virgen.

Es un interés que desborda evidentemente y con gran amplitud los «marcos monfortianos». Hoy se viven el misterio de la Sabiduría y de la Cruz, el de «Jesús abandonado» y el de María, en los Focolares, en la renovación carismática, en los «Foyers de Charité», y en otros ambientes, en el ámbito mundial. Movimientos y experiencias espirituales que suscitan se hallan naturalmente a gusto en el interior del mensaje monfortiano que han adoptado como suyo.

¿No afirma acaso el mismo Papa Juan Pablo II, consagrado a Cristo por María, que la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción a la Stma. Virgen «marcó un viraje decisivo en su vida»?... "Pronto me di cuenta - dice - de que más allá de la formulación barroca del libro, se trataba de algo fundamental. » ¿Su lema «Totus tuus» - «Soy todo tuyo» «Te estoy totalmente consagrado» - , no lo tomó acaso de ese libro? (VD 233).

No obstante, hace ya largo tiempo se deja sentir la falta de una nueva presentación de la espiritualidad monfortiana que permitiera abordarla con mayor facilidad. A muchos lectores de las obras de Montfort les choca rápidamente lo que Juan Pablo II llama la «formulación barroca» - un estilo del siglo XVII un tanto envejecido - que no logran superar para llegar hasta ese «algo fundamental» que tanto impactó al Papa.

A dichos lectores que pedían se les ayudara a penetrar en lo que Montfort mismo presenta también como un «secreto», no se les podía ofrecer realmente - en francés - , sino libros envejecidos o estudios modernos, ciertamente profundos, pero que abordan el mensaje espiritual desde un punto de vista más bien histórico, sociológico y psicológico, pero no directamente por lo que es en realidad: un «mensaje espiritual».

Mis superiores me pidieron entonces tratar de escribir lo que yo intentaba ya comunicar desde hace años a través de retiros, ejercicios espirituales, convivencias - e incluso «meses de espiritualidad» - , sobre todo a mis hermanos y hermanas monfortianos, hermanas de la Sabiduría y hermanos de San Gabriel, lo mismo que a laicos y jóvenes. Estos, lo sé por experiencia, «sintonizan» pronto con el mensaje de Montfort que responde de verdad a sus aspiraciones.

Pero evidentemente, hay que «traducírselo y ayudarles a descubrirlo», llevarlos a vivirlo. Había iniciado ya este trabajo cuando apareció el libro del Padre Laurentin "Dieu seul est ma

tendresse", que responde en parte a la necesidad - ya señalada - de una presentación de una espiritualidad monfortiana. Sin embargo, inmediatamente se podrá advertir que esta nueva introducción al mensaje del P. de Montfort no constituye un «doblaje» con la del Padre Laurentin, más técnica y teológica.

Al escribir este ensayo, he tenido en cuenta cuatro preocupaciones principales: Traté ante todo de compartir un «tesoro», «sensibilizar» sobre ese «algo fundamental» que uno descubre tan pronto logra superar el lenguaje un tanto chocante que aún hoy frena a tantos lectores, cuando abordan los textos mismos del P. de Montfort. Pero en este itinerario hay un orden: es preciso ante todo descubrir un «tesoro». Sólo entonces estará uno equipado para hacer frente a las dificultades de la forma.

Ensayé, por tanto, a «sensibilizar» sobre el descubrimiento de ese «tesoro». El P. de Montfort habla a menudo de «secreto» que hay que descubrir. Escribe de la «Sabiduría Eterna y encarnada» que es el «tesoro de los tesoros»; pero su mensaje, la experiencia que nos invita a vivir es también un «tesoro» que es preciso descubrir antes de poder amarlo. ¿Es posible amar lo que no se conoce?» (ASE 8).

Este empeño por compartir un «tesoro» explica indudablemente el que este libro constituya menos una explicación, o incluso una presentación del mensaje monfortiano que una serie de «meditaciones» que buscarían «sensibilizar», llevar a compartir un descubrimiento Y - así lo espero - una experiencia. Yo mismo quisiera decir también: «Si se conociera...»

Traté igualmente de dejar hablar al mismo P. de Montfort, de desaparecer delante de él, e invitar al lector mismo a entrar - con el Espíritu Santo como guía único (VD 119) - en contacto directo con su obra. Este empeño explica la abundancia de citas - y sus referencias - que hablan por sí mismas. Todo lo demás no tiene otra finalidad que conducir a cada lector hacia el texto mismo que Montfort escribió, y dejarle ahí en el umbral de la obra, diciéndole: « ¡Ánimo! Aquí está la obra, has recibido lo esencial; algo único y maravilloso: su secreto. Ahora tienes que encaminarte hacia ese secreto, que si yo mismo te lo dijera - ¿lo sé a caso? - la obra morirá»

Tratándose de una «sensibilización» en torno al mensaje espiritual de Montfort, no quise hacer un tratado ni una síntesis bien organizada sino más bien presentar una serie de temas o «flashes», casi como quien muestra un diamante haciéndolo admirar sucesivamente a partir de cada una de sus facetas que, por sí misma, representa el brillo de toda la gema. El método tiene sus ventajas. Cada capítulo presenta en cierta forma todo el mensaje y se basta a sí mismo. En rigor de cosas, se podría abordar este libro a partir de no importa cuál capítulo, al azar... Pero el método tiene también sus inconvenientes: una falta de orden y rigor de avance, repeticiones inevitables...

Por último, traté de escribir algo que fuera a la vez sencillo y profundo. Hay que ser sencillo: no se necesitan cosas complicadas para vivirlas. El P. de Montfort mismo dice que no se dirige a los sabios sino «especialmente a los pobres y sencillos» (VD 26). Pero, para responder a objeciones que se siguen oyendo y confortar a quienes tendrían miedo de que la «devoción» presentada por Montfort no sea sino una «devocioncilla», era preciso sin lugar a dudas demostrar también que su mensaje no carece de profundidad.

Cuantos se han familiarizado con las obras de Montfort, y en especial con su Tratado de la Verdadera Devoción (volviendo una y otra vez sobre ciertos pasajes, como dice Juan Pablo II) tratando de vivir el libro, saben muy bien que en él se descubren incesantemente nuevas riquezas y que este «Secreto» no se agota, porque se trata, una vez más, de ese «algo fundamental» que brota «del corazón mismo de la realidad trinitaria y cristológica» (Juan Pablo 11).

«María y la Debilidad de Dios». ¿Por qué este título? Porque retoma en su forma paradójica, los tres grandes temas del mensaje espiritual monfortiano: la Sabiduría, María y la Cruz. Quizá en otro tiempo se insistió demasiado en María, reduciendo el pensamiento de Montfort a lo que nos dice a cerca de la Madre de Dios, y sobre todo, separándolo de la Sabiduría, su Hijo Jesucristo cuando sin Él - Montfort no se cansa de repetirlo - María no es absolutamente nada.

En este libro - sobre todo al comienzo - se habla mucho de la Sabiduría. Se podría incluso decir que la palabra «sabiduría» es la que mejor resume la espiritualidad monfortiana, porque a partir de ella se aborda mejor tanto a Jesús (que es la «Sabiduría» en persona) como a María (de quien Jesús ha querido depender por una opción de «sabiduría») y también a la Cruz que, en su carácter mismo de locura, manifiesta, - imposible hacerlo con mayor claridad - la debilidad de Dios y por lo mismo su «necedad» que es verdadera «sabiduría» (1 Cor 1,25).

«María y la Debilidad de Dios». Se podría decir que María en cierta forma «trabaja en llave» con la debilidad de Dios. Ante todo por su fe que le permitió - como dice Montfort - «vencer amorosamente a Dios» (ASE 107). Cuando encuentra la fe de los hombres, Dios se manifiesta desconcertantemente débil y Jesús, en el Evangelio, se deja «vencer» por cuantos creen en Él (Mt 8,10 - 13; 15,28).

Y María, ¿no es por excelencia «la que ha creído»? (Lc 1,45). Al convertirse en Madre de Jesús, María hace - aún más de cerca - la experiencia de esa debilidad de Dios, porque Él, el Omnipotente, acepta depender de Ella «en todo» como un niño (VD 139). Todo ser humano, incluso el más pecador y descarriado, conserva siempre un «lado flaco» por su madre. Lo que vale para todo hombre, ¿no vale con mayor razón para Dios? Montfort nos asegura que «cuando se presenta algo (a Dios) por las manos puras y virginales (de María), se lo coge por su lado flaco, si se me permite la expresión... » (VD 149).

Este título expresa bien el misterio de la Cruz, porque sobre todo en el gran escándalo de Cristo crucificado se pone de manifiesto la «debilidad de Dios». María hace al pie de la Cruz, en forma muy cercana, la experiencia de esa debilidad del Omnipotente. Su corazón es dolorosamente herido (Lc 2,35), pero su espíritu no se «escandaliza» como el de los discípulos que huyeron, porque había experimentado desde hacía largo tiempo y había vivido ampliamente la experiencia de esa «debilidad» de Dios cuando se hizo suyo (idea de Juan Vanier).

Y ¿el Espíritu Santo? En cierta forma, así como que no se lo puede representar (y quizá, no se debe hacer), no era necesario hacer en torno a Él un tema especial para que esté presente, invisible y eficaz, en todas partes. Él, Espíritu de Amor y de Unidad hace que Jesús y María no

formen sino una sola cosa. Como Espíritu de Sabiduría preside las opciones de Dios y las manifiesta en el escándalo inmenso de la Encarnación y de la Cruz.

Como Espíritu de Vida sigue cubriendo a María con su sombra (Lc 1,35) para que siga dando a luz a todos los miembros de su Hijo. Y, como Espíritu de Verdad, sólo Él puede dar acceso a los «misterios del Reino y por tanto al Secreto de María».

Al leer estas meditaciones quizá se da uno cuenta de que la oración aflora de algún modo por todas partes. Quizá era bueno expresarla con toda claridad. Por ello, cada capítulo culmina en una oración que recoge lo esencial de la reflexión y lo dirige a Dios. Porque - nos dice el P. de Montfort - «todo se hace por la oración» (ASE 184).

1 - ¡DICHOSO UNA Y MIL VECES !

1 - 1 - *DICHOSO UNA Y MIL VECES*

¡Qué riqueza! ¡Qué gloria! ¡Qué delicia! ¡Qué dicha! ¡Poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema!» (VD 262). «¡Cuán felices son - lo repito en el arrebatado de mi corazón - , cuán felices son quienes... siguen fielmente tus caminos...!» (VD 200). «Feliz aquel a quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María para que lo conozca» (SM 20). «Dichoso... » «Feliz... »

Así comienza la Buena Noticia del Evangelio. También en esta forma se presenta el mensaje de Montfort: una invitación a la felicidad, a participar en una felicidad vivida: «¡Ah! si conociéramos la dicha interior que significa conocer la belleza de la Sabiduría...!» (ASE 10).

Se le ha elaborado al P. de Montfort una fama tan neta de apasionado de la «Cruz», que nos llama a padecer, que quizá es bueno descubrirlo una vez más hoy en una experiencia de felicidad que nos invita a compartir. En el interior de esta experiencia, la Cruz se nos presentará entonces en forma diferente, como el «don de su vida» interior a todo amor verdadero.

1 - 2 - *LA CARRERA TRAS LA FELICIDAD*

Pero comencemos, con Montfort, por mirar al hombre en derredor nuestro, en nosotros mismos. Más allá de todas las diferencias - tan evidentes - hay semejanzas - no menos patentes - que no es posible olvidar. Por ejemplo, la carrera tras la felicidad, la caza a la felicidad es absolutamente universal.

«¿¡Dichoso una y mil veces!», declara Montfort? Sí, «Todo el mundo desea ser feliz - decía Pascal - incluso quien va a ahogarse». Cuando uno es hombre, creado a imagen de Dios, anhela indefectiblemente ser feliz. Y aun cuando uno quiera obrar en contra de esto, no lo podrá hacer. Claro que no todos tienen la misma idea de la felicidad. «Donde está tu tesoro - decía Jesús - está tu corazón» (Mt 6,21).

Pero no todos ubican su tesoro (y por tanto tampoco su corazón) en el mismo lugar. Acontece incluso que algunos tienen conceptos de la felicidad totalmente opuestos. Pero, con esto encontramos ya las diferencias que vamos a hallar una vez más al nivel de la Sabiduría. Las cuales no deben escondernos las semejanzas que la vida nos revela.

1 - 3 - *SIEMPRE MÁS*

Una felicidad infinita: No es necesario mirar por mucho tiempo en nosotros mismos y a nuestro alrededor para descubrir que todos buscamos una felicidad infinita. No sólo deseamos ser felices, sino más felices, siempre más. «Siempre más!»

El corazón humano se halla como sellado con la marca del «siempre más». «Escarba en mi corazón - decía un héroe de Claudel - y si hallas en él algo diferente de un anhelo inmortal, arrójalo al estercolero, que lo devoren las cochinillas» (Téte d'or: pri-era versión).

Pero lo que el poeta nos dice con vigor, la vida - si sabemos mirarla, «contemplarla» - , nos lo repite todos los días. Mientras cada día hay pobres que lo son cada vez más, hay también ricos que no lo son nunca suficientemente. Hace falta más y más dinero. Hay que ir siempre más rápido, siempre más lejos, siempre más alto... Hay que actuar cada vez mejor, cada vez más grande (o más pequeño), cada vez con mayor perfección...

Los realizadores de televisión, que conocen bien el corazón humano, saben presentarnos esa felicidad que buscamos: nos proponen nada menos que el «paraíso». «¡Super», «Trisuper», «Extra», todas las ventajas, ningún inconveniente, ni siquiera el precio...: «¡gratis!»». El cielo: ¡qué! Y sin embargo, ¿quién tiene el valor de traducir esas palabras que expresan lo infinito y dar el verdadero nombre al objeto de nuestros anhelos?

En la carrera por la felicidad, pronto me detienen, jamás el deseo, sino más bien, la vida, los demás, ya que ellos también corren a la caza de la felicidad... y para ellos resulta un obstáculo, quizá un rival. Y eso precisamente nos tortura. Busco pero no encuentro; deseo pero no consigo.

Porque, lo que poseo no es sino trampolín para desear más todavía. Algo hará falta siempre a mi felicidad, porque lo que deseo en el fondo de mí no es nada menos que lo infinito.

1 - 4 - RIQUEZA, PLACER, PODER

Tras gran número de sabios y apoyándose en la Palabra de Dios, pero también porque sabía matricularse en la escuela de la vida, Montfort nos recuerda otra característica de esa sed de felicidad. Se ejerce, nos dice, en tres direcciones: la riqueza, el placer y el poder (ASE, cap. 7). Existe el amor ciertamente (y, gracias a Dios, hay mucho amor en el mundo), pero ni siquiera el amor escapa a esta ley: el que ama ha hallado la verdadera «riqueza», el verdadero «placer» y el verdadero «poder» que otros creen poder hallar en otras partes.

¿No es acaso el amor verdadero como la síntesis de esos tres «valores» universales que motivan el actuar de los hombres? Cuando amas no necesitas falsas riquezas, ni falsos placeres ni sobre todo falsos poderes, porque has encontrado los «verdaderos». Al contrario, cuando no amas o amas mal, cuando no te aman, o te aman ... mal, entonces necesitas más y más dinero, placer y «gloria».

¡Ciertamente hay que ser feliz! Y a falta de ser amado, las riquezas, los poderes de este mundo e incluso sus placeres te permiten llamar la atención y creerte amado, haciendo pensar a los demás que eres feliz.

1 - 5 - LA AUTÉNTICA RIQUEZA; EL AUTÉNTICO PLACER; EL AUTÉNTICO PODER

El problema supremo es entonces lograr distinguir entre las felicidades, los falsos valores que son señal de la sabiduría del mundo y los verdaderos, que son los del amor y muestran la sabiduría misma de Dios. Pero, en sí, riquezas, placeres y poder son buenos. Montfort no teme hablar de «placeres», «riquezas», cuando evoca los bienes maravillosos que la Sabiduría trae consigo: «Un santo placer en su amistad, riquezas inagotables en las obras de sus manos..., inmensa gloria en la comunicación de sus discursos...» (ASE 61.18.67).

La pobreza no es un bien en sí misma, pero cuando se la escoge y vive en el amor, éste la consagra y convierte en «riqueza». Tampoco el sufrimiento es cosa buena, pero cuando se lo acepta - e incluso se opta por él - dado «que no hay amor más grande que dar la vida», Jn 15,13, se convierte en la «Cruz» que es alegría.

Por último, la humildad no tiene sentido sino en cuanto constituye la verdadera grandeza. Cuando Montfort parte de viaje, luego de entregar todos sus bienes a los pobres, canta su fortuna y felicidad:

**«Mi fortuna es sublime,
¿no me tienen envidia? (CT 144,15)
En Dios lo tengo todo,
el universo es mío» (CT 144,11).**
Y a la Cruz que Él mismo ha escogido, se atreve a decirle:
**«Es tu rica pobreza mi único tesoro,
y es para mí ternura tu dulce austeridad.
Que tu sabia locura y tu santa deshonra
sean de toda mi vida la gloria y claridad» (CT 19,30).**

1 - 6 - EL MOTIVO MÁS PODEROSO

Se plantea por tanto una cuestión: ¿tienen estos tres «pilares de la sabiduría» humana el mismo valor, se hallan al mismo nivel, tienen la misma fuerza para movilizar a los hombres o hay quizá uno más fuerte que los otros?, ¿cuál? De los tres «valores», riqueza, placer, poder, que guían a los hombres ¿cuál es el más poderoso?

Sentimos hoy la tentación de responder a esta pregunta: «Son las riquezas porque el dinero maneja al mundo». Montfort responde: «No». El «último» (o primer) motivo, el más importante, el que hace caminar a los hombres e impera sobre los otros dos, es según él, el poder, el deseo de gloria. El dinero y la ganancia no son más que una sabiduría «terrena», la búsqueda de los «placeres» no es sino manifestación de una sabiduría «carnal»... mientras que la sed de poder y gloria es inspiración de «la sabiduría diabólica» (ASE 80 - 82).

Lo que Montfort nos dice, a su manera, a partir de su propia experiencia, ¿no lo confirma acaso la vida? A nuestro alrededor, en nosotros, lo vemos claramente: a menudo no se busca el dinero, el placer y el confort «sino para estar por encima» de los otros, para dominarlos: tener un auto más hermoso, más potente, una casa más hermosa, un vestido más bello, un sitio más alto

en la sociedad...El poder, la «grandeza», permite creerse amado cuando uno no lo es o lo ama mal. Pero es una falsa «grandeza».

La auténtica, al contrario, se halla en el sendero de la humildad. No te extrañes entonces de que Montfort insista tanto en su mensaje sobre la humildad. Todavía un mes antes de morir, termina una de sus cartas con estas palabras: «Humildad, humildad, humillación» (C 33). Esta insistencia nos desconcierta mientras no hayamos comprendido que, a sus ojos, la humildad es el camino de la verdadera «grandeza».

1 - 7 - AMAR Y SER AMADO

La felicidad en una «relación». Cuando uno quiere ser «grande» casi siempre busca aparecer a los ojos de alguien, llamar su atención y vivir en relación con él; y en el fondo, amar y ser amado. Riqueza, placer, poder no tienen casi sentido fuera de alguien que cuenta para nosotros y a cuyos ojos nosotros mismos tengamos algún valor.

Nuestra verdadera riqueza, nuestra verdadera felicidad es una persona y sin embargo, no cualquier persona puede constituir nuestro «tesoro», porque si no tenemos «nunca bastante», si deseamos «siempre más», si el deseo de nuestro corazón es «infinito», hay que ser lógicos y dar su verdadero nombre a esa persona infinita que buscamos... ¿Dios? ¡Ciertamente!

Y sin embargo, Montfort no tiene afán en pronunciar su nombre. Prefiere el de «Sabiduría» que ha descubierto en la Biblia, esa Sabiduría que, al lado de Dios, presidía a la creación del mundo: «Estaba a su lado... teniendo mis delicias, día tras día, en estar con los hijos de los hombres» (Prov 8,30 - 31). Ese es el Dios a quien buscamos a través de todos los falsos «tesoros» y falsas glorias de este mundo.

1 - 8 - LOS TESOROS DE DIOS

Pero Dios no constituiría nuestro «tesoro», si nosotros no fuéramos el suyo. En la persona de la Sabiduría que no sólo constituye las delicias del Creador, sino que encuentra «sus delicias en estar con los hijos de los hombres», Montfort no duda ver ya a Jesús. ¿No es Él acaso el Hijo de Dios quien nos ha revelado, a la vez y en forma inseparable, que Dios su Padre es nuestro «tesoro» y que somos el «tesoro de Dios»?

Tocamos - ya - ahí una de las grandes intuiciones monfortianas: la felicidad del hombre coincide con la de Dios y no se puede separar de ella. Si Dios se halla en el fondo de todos mis anhelos, de toda mi «sed» de infinito, es que ya antes estoy en el fondo del corazón de Dios, en el fondo de sus deseos. Con toda sencillez porque me ama, porque me amó primero (1 Jn 4,19) y porque, mucho antes de que yo lo escoja como mi «tesoro» (Mt 13,44), Él me había asumido por el suyo. ¡Ponía sus delicias en «estar» conmigo!

1 - 9 SI CONOCIERAS...

Ahora comprendemos ya mejor esa felicidad que Montfort quiere compartir con nosotros. «Si conocieras...» ¡Ah! ¡Si conocieras el tesoro infinito de la Sabiduría hecho para el hombre [...], suspirarías por ella día y noche, volarías [...] de un extremo al otro del mundo...» (ASE 73). La «Cruz», de la cual este enamorado de la Sabiduría habló tanto (porque sabía bien que «donde hay amor, hay dolor» [Claudel]), no debe escondernos, sino al contrario revelarnos esa felicidad que ha vivido.

Una felicidad que no tiene quizá gran cosa que ver con las falsas felicidades de este mundo, sino que supera también las verdaderas dichas humanas, incluso las más sublimes, porque es una participación en la felicidad del Amor mismo que es Dios. «¡Oh! Si comprender pudieran su desdicha y mi alegría, (CT 28,40).

En la ciudad y en el campo, en casa o en despoblado, cuando pierdo y cuando gano, siempre feliz me encuentro,» (CT 139,33). Es ante todo gozo inmenso de saber que, pase lo que le pase, e incluso si todas las apariencias son contrarias, Dios le ama: «Dios es mi Padre querido, Jesús es mi Salvador, mi amada Madre es María; ¿dónde hallar gozo mayor?» (CT 28,37).

Se trata también de la felicidad de poder responder a ese amor: «No se sabe cuánta dicha es amarte, oh Salvador... ¡Gustad y ved cómo es de dulce el amor! (CT 135,1).

Es, por último, la dicha inesperada y oculta, interior al amor mismo, de la «Cruz». San Pablo gritaba: «Sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones... » (2 Cor 7,4). «Encuentro mi alegría en los dolores que padezco por vosotros...» (Col 1,24). Montfort le hace eco: «Me siento feliz en medio de mis sufrimientos y no creo que haya en el mundo nada tan dulce para mí como la cruz más amarga, siempre que venga empapada en la sangre de Jesús crucificado... » (C 26).

Citando otra carta en la que Montfort habla una vez más de esa «felicidad» que se encuentra en la «Cruz», escribe Luis Pérouas: «Se puede palpar hasta qué profundidad de Gozo auténtico puede llegar un hombre cuando acepta la prueba, el rechazo, cuya víctima es» (Ce que croyait..., pág. 71).

Es bueno descubrir el mensaje de Montfort en su totalidad - con la Cruz misma - como invitación a la felicidad, a compartir su propia felicidad que no es ella misma sino una participación en el gozo mismo de Dios.

1 - 10 EL AMOR DE LA SABIDURÍA ETERNA

Al leer El Amor de la Sabiduría Eterna - primera obra suya, a la que muchos consideran como una síntesis de su mensaje - se advierte que se inscribe totalmente dentro de un caminar hacia la felicidad. El libro ofrece dos partes: la primera, comprende más de tres cuartas partes - catorce de los diecisiete capítulos - podría intitularse: «La Sabiduría eterna y encarnada es el «tesoro» que buscamos»; la segunda, muchísimo más corta: «Cuatro medios para alcanzar ese «Tesoro».

Se da en esta composición una lógica muy sencilla que se funda en el buen sentido. El hombre está tan sediento de la felicidad que lo que cuenta ante todo para él es saber dónde encontrarla. ¿De qué sirve conocer los medios para la consecución de un tesoro si ese tesoro no

lo es para mí? ¿De qué me sirve enseñarme los medios para ganarme un soberbio Hi - Fi, si no me gusta la música?

Un pedagogo sabe perfectamente que lo importante para sus alumnos es que se «interesen» por la materia que enseña. Mientras no se «interesen», no estén «motivados», el profesor podrá utilizar todos los medios posibles para enseñarles aquella materia, pero ellos no aprenderán gran cosa. Mientras que si están «interesados»..., ¡no habrá problema! Acudirán ellos mismos a los «medios» para aprender y - en el último extremo - no necesitarán de profesor sino sólo para «guiarlos».

¡Y lo mismo pasa con toda la vida! Mientras uno no esté «interesado», ... mientras no «ame», ni haya encontrado su felicidad... ¿de qué le sirve utilizar «medios» por fáciles que sean de emplear y, con mayor razón, si son difíciles? La Cruz, por ejemplo, ¿por qué quieres que yo la acepte incluso que opte por ella, si pienso no sólo que no me conduce a la felicidad de la cual estoy sediento, sino que me aleja de ella al causarme dolor?

1 - 11 LA DULZURA INEFABLE Y LA BELLEZA CAUTIVADORA

Entonces Montfort, que conoce bien el corazón del hombre y sabe cuánta sed tiene de felicidad, consagra las cuatro quintas partes de El Amor de la Sabiduría Eterna a «interesarnos», a atraernos, casi a seducirnos, mostrándonos «la excelencia maravillosa»..., «la dulzura inefable y la belleza cautivadora»..., «los tesoros infinitos» de la Sabiduría Divina (ASE cc. 5 y 10).

¡Si conocieras! «Nada tan dulce como el conocimiento de la Sabiduría divina. ¡Dichosos quienes la escuchan! ¡Más dichosos quienes la desean y la buscan! Pero, ¡mucho más dichosos los que andan por sus caminos y saborean en su corazón esa dulzura infinita... » (ASE 10).

Este conocimiento es también «la ciencia más noble» (ASE 9), y la más útil y necesaria porque «la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo» (ASE 11). Nada tan dulce, nada tan grande, nada tan útil... Nos hallamos ante los tres grandes caminos de la felicidad.

Buscas, ¿Buscas tu felicidad en la riqueza y las ganancias? Contempla los «tesoros infinitos» de la divina Sabiduría. ¿Piensas que serás feliz en los placeres de este mundo? Ven a saborear con los santos «la dulzura inefable y la belleza cautivadora» del Hijo de María. «Hay un santo y verdadero placer en su amistad» (ASE 98). ¿Piensas hallar tu dicha en el éxito y las grandezas humanas? «La Sabiduría que es Dios mismo: ésta es la gloria» (ASE 55) que te espera; los honores, las dignidades, la verdadera grandeza están con ella y « es incomparablemente mejor para el hombre el poseerme - dice la Sabiduría - que poseer todo el oro y la plata del mundo [...] y todos los bienes del universo» (ASE 67).

Audacia inaudita la de Montfort que viene a proclamarnos: La Felicidad Infinita que están buscando, sin conocerla, a través de todas las falsas riquezas, grandeza y placeres de este mundo, se las anuncio: son Dios mismo, son la Sabiduría. «Quien beba del agua que yo le dé, no volverá a tener sed» (Jn 4,14). «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba» (Jn 7,37).

1 - 12 LA CRUZ Y LA FELICIDAD

La búsqueda de la felicidad está tan marcada en El Amor de la Sabiduría Eterna que uno casi se admira de no encontrar la Cruz antes del capítulo 8. E incluso entonces, Montfort la presenta, la primera vez, como uno de los «efectos maravillosos» de la Sabiduría en las almas de quienes la poseen: porque ella los ama y «para ponerlos a prueba y hacerlos más dignos de sí misma, les proporciona grandes combates y les reserva contradicciones y obstáculos...» (ASE 100). «Pero esta amable Soberana... vierte tan suave unción sobre los sufrimientos que en ellos (sus amigos) encuentran sus delicias» (ASE 103).

En realidad sólo hasta en los capítulos 13 y 14 aparece la Cruz en toda su fuerza y su grandeza. Pero en un primer momento no se trata de la nuestra: es la cruz de Dios, la que Jesús quiso vivir libremente «para probarnos su amor» (ASE 154).

Y obsérvese que Montfort la aborda sólo en cuanto que es «la más poderosa de todas las razones que pueden excitarnos a amar a Jesucristo» (ASE 154) y el medio más sabio entre todos los posibles que haya encontrado el Amor (ver ASE 167 - 168).

1 - 13 INGRESAR EN LA FELICIDAD DE DIOS

«Partíamos de la felicidad del hombre siempre insatisfecho e «inquieto» (san Agustín) porque no desea nada menos que a Dios. Y mira, hemos llegado a la felicidad de Dios. En efecto, Montfort no nos invita sólo a descubrir nuestra felicidad en Dios, Sabiduría eterna y encarnada, porque en ella se encuentran los verdaderos placeres, las verdaderas riquezas y los verdaderos tesoros que buscamos. Nos llama para llegar más lejos, para entrar en la felicidad misma de Dios, porque Dios tiene también un tesoro donde pone su corazón como todo el mundo (Mt 6,21).

Ya es gran cosa encontrar mi felicidad en Dios porque es el anhelo de mi corazón. Pero otra cosa es - tanto más exaltante todavía - entrar en la misma felicidad de Él, hacer de su «tesoro» mi «tesoro» y poner mi corazón donde Él pone el suyo.

¿Cuál es entonces el «tesoro» de Dios y dónde pone Él su corazón? ¿Cuál es la forma en que busca Él su felicidad, ya que es el Amor mismo? Y ¡el Amor omnipotente! ¿Cuál podrá ser su «Sabiduría»?

2 - LA SABIDURÍA DEL AMOR

2 - 1 - LA SABIDURÍA DEL AMOR

«Dios tiene su Sabiduría. Que es la única verdadera y digna de ser amada y buscada como un gran tesoro. Pero también el mundo corrompido tiene su sabiduría. Y ésta debe ser condenada y detestada como malvada y perniciosa. Los filósofos también tienen su sabiduría...» (ASE 74).

Finalmente, todo el mundo tiene su «sabiduría». Dios, el mundo corrompido, los filósofos..., todos los hombres tienen una sabiduría, es decir, cierta manera de concebir su felicidad que les conduce a optar en la vida.

Todos buscamos la felicidad, la misma felicidad infinita que es «riqueza», «placer», «prestigio», que halla su coronación en la relación con el otro con tal que ese Otro sea el Infinito. Con esa felicidad queremos ser felices; ¿por qué entonces la buscamos en direcciones diferentes? Porque no tenemos la misma «sabiduría». No la «vemos» de la misma forma. No colocamos las mismas realidades bajo las mismas palabras: «infinito», «riqueza», «placer», «prestigio», «amor»...

Resultado: hacemos opciones diferentes e incluso completamente opuestas. Por la sed de felicidad los hombres se asemejan todos; pero difieren por la «sabiduría». Común a todos los hombres, absolutamente a todos, es que todos tienen un «tesoro» en el cual ponen el «corazón».

Pero, no tienen el mismo «tesoro». Y esto los hace diferentes. Dime dónde está tu «tesoro», porque allí está tu corazón (Mt 6,21), y te diré quién eres.

2 - 2 - FELICIDAD Y SABIDURÍA

¿Qué hay de común entre ese hombre riquísimo que sigue añadiendo «casas a casas, campos a campos, hasta no dejar sitio en medio del país» (Is 5,8) y la abuelita que, en esa edad en que uno teme carecer de lo necesario, se impone privaciones en su pequeña pensión a fin de poder ayudar «a los pobres»? Parece que nada. Y sin embargo, sí. Los dos tienen en común la misma búsqueda de la felicidad. La sabiduría los hace diferentes... y ¡en qué medida!

No tienen precisamente la misma idea de felicidad y en especial de «riqueza». ¿Existe algo en común entre el hombre ambicioso que busca ser el primero en todas partes y lo sacrifica todo a su promoción, a su «carrera»... y ese joven ingeniero que renuncia a una situación brillante para hacerse Hermanito de Jesús y encontrarse algunos años más tarde, trabajando en las pistas del Sahara? Tampoco nada, al parecer. Y sin embargo, también ellos buscan la misma felicidad. Pero no tienen la misma sabiduría.

Cuentan que algunas hermanas de la Madre Teresa, antes de tener la menor idea de que el Señor podía llamarlas a darle todo para servir a los pobres, llevaban una «gran vida»: apartamentos lujosos, carros, chóferes, dinero a su capricho. La vista de los pobres miserables no les impedía en lo más mínimo ser «felices». Ellos..., no eran ellas: así de sencillo. Y, como por

otra parte, no hallaban la felicidad que buscaban en bienes tan limitados, pensaban simplemente que se debía a que no tenían lo suficiente.

Entonces, ¿qué hacer? Cada vez más, más y más riquezas, placeres, hasta el día... en que encontraron a alguien que les hizo comprender que para encontrar la felicidad que anhelaban, tenían que cambiar totalmente de «sabiduría». Hacer un gran viraje de 180 grados. Eso que el evangelio llama «conversión». Ingresar en una «sabiduría» totalmente diferente, la «verdadera sabiduría de Dios» (ASE 227).

Cierto día la Madre Teresa se hizo presente. Les habló. Su corazón se transformó en un «corazón de carne» (Ez 36,26), «se les abrieron los ojos» (Lc 24,31). Y todo cambió para ellas. De un día al otro, ellas que lo tenían todo, se encontraron sin nada, pobres entre los pobres. ¡Qué locura! O, ¿qué sabiduría?

Sin embargo, entre su situación de antes y la que habían escogido ahora, hay algo que no ha cambiado: su sed de felicidad. ¿Ayer?, era la misma infinita felicidad lo que buscaban. Pero hoy, ya no la veían de ningún modo de la misma manera. Su «sabiduría» había cambiado, se habían «convertido». Una conversión no es otra cosa que un cambio de «sabiduría».

2 - 3 - AMAR Y CONOCER

¿Puede uno amar lo que no conoce? Si uno hubiera preguntado a las hermanitas de la Madre Teresa, antes de su conversión: «Pero, ¿por qué viven tan lujosamente, en medio de tantos pobres?», seguramente habrían sonreído. ¿Los pobres? ¿El servicio de los pobres? No nos interesa. Nos interesan el dinero, la salud, las comodidades de la vida. ¡Esa es la felicidad! «¿Quieres que cambiemos? Entonces, demuéstranos que existe otra felicidad?» Y en cierta forma habrían tenido razón...

«¿Puede uno amar - escribe el P. de Montfort - lo que no conoce? ¿Puede amar ardentemente lo que sólo conoce a medias? ¿Por qué se ama tan poco a la Sabiduría eterna y encarnada, el adorable Jesús? ¡Porque poco o nada se le conoce!» (ASE 8).

2 - 4 - ANTE TODO HAY QUE ENCONTRAR UN TESORO

Estamos lejos de cierto moralismo que consiste en decir a la gente: «Basta con que hagan esto... ¿Por qué no hacen aquello? No les comprendo». ¿Basta con amar? Ciertamente. Pero, para amar, hay que «conocer». Para «vender el campo», es preciso haber encontrado antes un «tesoro» (Mt 13,44).

Jesús no dijo jamás que el Reino de los cielos se parece a un hombre que comienza por «vender cuanto posee» y, luego, mira en torno suyo a fin de encontrar un «tesoro» para poner en él su «corazón». Equivaldría - como dice el proverbio - a «ensillar antes de traer las bestias». No, el Reino de los cielos se parece por el contrario a quien comienza por encontrar un «tesoro». Sólo entonces se va uno, «rebotante de gozo», a vender cuanto posee. Si hubiera comenzado

por «venderlo todo» antes de «hallar el tesoro», lo habría hecho «lleno de tristeza» e incluso Jesús lo habría tratado indudablemente de «loco» (Mt 7,26; Lc 12,20).

Díganle a ese joven que se droga, aumentando cada vez la dosis hasta el deterioro total: «lo importante es que no te drogues»; o a ese alcohólico que arruina a su familia mientras se destruye él mismo: «lo importante es que dejes de beber». Díganle a ese hombre, a esa mujer que «siempre tienen razón» (mientras los demás siempre andan equivocados), que quieren imponerse siempre a los demás (la «gloria» es también una droga): «lo importante es que Uds. reconozcan sus equivocaciones y no destruyan a los demás».

Si se dignan escucharlos a Uds., sonreirán también: «Ya quisiera verlos yo... Al pedirme que renuncie a la droga, al dinero, a la gloria, me están pidiendo que «venda todos mis bienes», «pero ¿dónde está el tesoro? Muéstrenmelo. Demuéstrenme que esa felicidad que busco ardentemente, se encuentra en otra parte; si no, ¿para qué quieren que venda todos mis bienes?»

2 - 5 - CONOCER A JESUCRISTO

Lo que importa en la vida es descubrir el «verdadero tesoro», el único que puede hacerme feliz. Mientras no sepa dónde se halla y qué debo hacer para encontrarlo, ¿sé realmente algo?

El conocimiento, la ciencia más importante en la vida es «la sabiduría». En la vida, mientras no sepa cómo conducirme para ser feliz y hacer felices a los otros, para amar de verdad... ¿sé acaso algo? Puedo saber muchas cosas e incluso, en caso extremo, saberlo todo, si carezco de ese saber, de esa «sabiduría», en el fondo, no sé nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre saberlo todo, si no es feliz? «¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si malogra su vida?» (Mt 16,26).

Frente a Nicodemo que ciertamente sabía muchas cosas, pero ignoraba el «nuevo nacimiento», Jesús se admira: «Tú, el maestro de Israel, ¿no lo entiendes?» (Jn 3,10). Al contrario, incluso si se ignoran muchas cosas, pero se posee la «Sabiduría», si uno sabe ingeniarse para ser feliz y hacer felices a los demás, entonces se sabe lo suficiente.

Montfort era tan consciente de que a través de todas las falsas felicidades y los falsos «tesoros» de la vida, buscamos en realidad, a Jesús Sabiduría, que proclama a pleno grito: «Conocer a Jesucristo, la Sabiduría encarnada, es saber lo suficiente. Saberlo todo, pero no conocerlo a Él, es no saber nada» (ASE 11).

2 - 6 - UN CONOCIMIENTO QUE HACE POSIBLE EL AMOR

¿Es posible no amar lo que se conoce de verdad? La «sabiduría», ese conocimiento que permite amar, ese descubrimiento del «tesoro», no es sólo intelectual: es un saber ya transformado, «consagrado» por el amor que lo impregna de fuerza, de delicadeza y de «sabor».

Uno puede, dice Montfort, tener «una ciencia de las cosas de la gracia y de la naturaleza [...] vulgar, seca y superficial». La «sabiduría», por su parte, es un conocimiento «extraordinario,

santo y profundo» (ASE 58). «Las luces y conocimientos que comunica la Sabiduría no son áridos, estériles o carentes de devoción, sino luminosos, llenos de unción, operantes y piadosos, conmueven y alegran el corazón e iluminan el entendimiento» (ASE 94).

Sólo con el corazón se ve bien, decía el zorro al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible también para el entendimiento «desgajado del corazón», que se contenta con conocer sin «gustar» rechazándose a convertirse en «sabiduría». Uno podría casi decir que con la «sabiduría», Montfort derriba el muro entre entendimiento y «corazón» (así como con la «Cruz», derriba también el muro entre sufrimiento y felicidad).

Porque el «corazón» del cual se trata, no es en primer lugar, el sentimiento sino más bien el «yo profundo», allí donde el Espíritu se une a nuestro «espíritu» (Rom 8,16) y donde la Sabiduría se injerta en la nuestra.

En las primeras páginas de El Amor de la Sabiduría Eterna, Montfort se planteaba la cuestión: «¿Es posible amar lo que no se conoce?» (ASE 8), pero en todas las páginas restantes se plantea otra pregunta: «¿Es posible no amar lo que se conoce de verdad?»

Si conozco de verdad, no sólo con el entendimiento, sino también con mi «corazón profundo», con un saber que es «sabiduría», si el Espíritu mismo «conoce» a través de mi espíritu, entonces no puedo menos de amar. Cuando uno conoce a la Sabiduría en sí misma (lo que constituye ya un «tesoro infinito»), pero sobre todo en el amor que nos profesa y que llega hasta la Cruz y la Eucaristía, no se puede sino amarla.

«Tras palabras tan enérgicas y tiernas del Espíritu Santo para hacernos comprender la belleza, valor y tesoros de la Sabiduría, ¿quién no la amará y buscará con todas sus fuerzas? ¡Tanto más cuanto que se trata de un tesoro infinito, propio del hombre, para el cual fue creado el hombre, y que la Sabiduría misma tiene infinitos deseos de darse al hombre!» (ASE 63).

«¿Cuál no será entonces nuestra insensibilidad e ingratitud, si no nos conmueven los ardientes deseos, los amorosos inventos y las pruebas de amistad de la amable Sabiduría?» (ASE 72). «Hablando razonablemente, conocer lo que Nuestro Señor ha padecido por nosotros y no amarlo con ardor es algo moralmente imposible» (ASE 166).

2 - 7 - CONVICCIÓN Y AMOR

¿Es posible no dar a conocer lo que uno ama? El don de sabiduría, tal como él lo recibió, lleva a Montfort a plantearse una tercera pregunta: ¿Puede uno no dar a conocer y amar lo que conoce y ama? «La Sabiduría comunica al hombre no sólo las luces Para conocer la verdad, sino también la capacidad maravillosa de darla a conocer a otros» (ASE 95).

El bautismo hace de nosotros apóstoles. Para el apostolado, la evangelización no son ante todo cuestión de técnica ni de métodos, sino el don de compartir una convicción profunda. Ni si quiera se trata solamente de «escuchar a Dios con humilde sumisión», de «obrar en Él y por Él con fidelidad constante»; se trata de «alcanzar la luz y unción necesarias para inflamar a otros en el amor a la Sabiduría» (ASE 30).

Un día en que la Madre Teresa - siempre ella - iba a tomar el avión para uno de sus numerosos viajes a través del mundo, un periodista la detuvo bruscamente y le preguntó: ¿Qué

es el apostolado? - ¿El apostolado? - Es... (silencio) ...tienes una convicción y amas a alguien; entonces le pasas tu convicción; y él a su vez, tiene una convicción y ama a alguien, y su convicción pasa a esa persona.

El apostolado es una convicción muy fuerte transmitida por amor

2 - 8 - EL DON DE SABIDURÍA

Pero esa convicción no puede «pasar» - la Madre Teresa lo sabía bien - a menos que el «testigo» haya recibido el don de «sabiduría». Sus palabras ya no son sus palabras. Otra persona habla a través de él: «las palabras que comunica la divina Sabiduría no son palabras ordinarias, naturales y humanas; son palabras divinas. Son palabras enérgicas, conmovedoras, penetrantes. Parten del corazón de quien habla y penetran hasta el fondo del corazón del oyente... » (ASE 96).

Cuentan que cierto día el P. de Montfort en su región natal quiso traducir, concretar esta verdad del don de sabiduría. Y que en el templo no quiso hablar él mismo para «dejar hablar a Jesucristo». Entonces colocó en el púlpito una gran cruz que todos podían ver. Él pasó por entre la multitud con su pequeño crucifijo, el que el Papa Clemente XI le había dado y se contentó con mostrarlo a cada uno diciéndole: «¿No te duele mucho haberlo ofendido?» Y todos comenzaron a llorar. Ese día ciertamente Jesucristo había hablado y sus palabras habían salido del corazón del apóstol para llegar, en silencio, «hasta el corazón» del oyente (ASE 96).

2 - 9 - LA SABIDURÍA DEL MUNDO

La sabiduría del mundo: cuando uno conoce, ama, y cuando ama, da a conocer. Todo depende entonces del conocimiento que haya en el punto de partida, de la sabiduría que nos anime. Porque hay muchas sabidurías.

San Agustín decía que «dos amores han construido dos ciudades: el amor de Dios construyó la ciudad de Dios..., y el amor propio construyó la ciudad del mal y del pecado».

A su manera, san Luis de Montfort añade: «dos sabidurías han construido dos amores». La sabiduría del mundo ha construido el amor de uno mismo a través de las falsas riquezas, los falsos placeres, las falsas grandezas de este mundo y la Sabiduría de Dios ha construido el amor a Dios y a nuestros hermanos a través de la pobreza, la Cruz, la humillación que conducen a la verdadera riqueza, a los verdaderos placeres, a la verdadera grandeza.

2 - 10 - LOS TRES PILARES DE LA SABIDURÍA DEL MUNDO

Una vez más encontramos los tres caminos de la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría del mundo no es falsa porque deambule por ellos, sino porque se extravía por callejones sin salida. En lugar de buscar los auténticos «tesoros» de que habla Jesús y de «amontonarlos en el cielo, donde ni polilla ni carcoma los echan a perder, donde los ladrones no abren boquetes ni roban» (Mt 6,20), corre en pos de las falsas riquezas de este mundo.

Y como hay tres falsos «tesoros», hay también tres falsas sabidurías correspondientes a ellos. Montfort las llama «la sabiduría terrena», «la sabiduría carnal» y «la sabiduría diabólica» (ASE 80 - 82).

«La sabiduría terrena» [...] es el amor a los bienes de la tierra. Los sabios del mundo profesan esta sabiduría [...] cuando apegan el corazón a sus posesiones; cuando todo lo encaminan a enriquecerse; cuando promueven juicios y litigios inútiles para adquirir o conservar sus riquezas; cuando - la mayor parte del tiempo - no piensan, hablan ni actúan sino con miras a conseguir o conservar algún bien temporal... » (ASE 80).

En lugar de buscar los «sólidos placeres» de la verdadera felicidad, la sabiduría carnal conduce a quienes la siguen a no buscar «sino el gozo de los sentidos; [...] aman la buena mesa; ...habitualmente sólo piensan en comer, beber, jugar, reír, divertirse y pasarlo lo mejor posible» (ASE 81).

Por último, la sabiduría diabólica, en vez de buscar la verdadera grandeza que pasa por el último puesto, ama y aprecia los honores. Los que la siguen «aspiran - aunque secretamente - a las grandezas, honores, dignidades y cargos importantes; [...] buscan hacerse notar, estimar, alabar y aplaudir por los hombres...» (ASE 82).

Este cuadro de los tres pilares de la sabiduría del mundo apenas tiene que modificarse hoy para que se adapte a nuestros días: describe en forma tan perfecta no sólo al «gentilhombre» del siglo XVII, sino al hombre de todos los tiempos que, mañana - lo mismo que ayer y hoy - no podrá menos de buscar su felicidad por esos tres caminos, a riesgo de extraviarse tomando por auténticos los falsos valores.

2 - 11 - TRES CARACTERÍSTICAS DE LA SABIDURÍA DEL MUNDO

Para completar el cuadro, ya tan parecido, de la sabiduría del mundo opuesta a la de Dios, Montfort añade tres señales que la caracterizan y que pertenecen también a todas las épocas, incluso si las palabras para designarlas cambian. La sabiduría del mundo está sellada por la astucia, el conformismo y las componendas.

La astucia es la forma en que la sabiduría del mundo nos arrastra hacia el mal, haciéndonos creer que se trata del bien. No se lleva a alguien al mal diciéndole que es el mal; a éste hay que cubrirlo con apariencia de bien. «Nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy - dice Montfort - [...] nunca había sido tan sagaz, prudente y astuto a su manera. Utiliza tan hábilmente la verdad para inspirar el engaño; la virtud, para autorizar el pecado; las máximas de Jesucristo, para justificar las suyas..., que incluso los más sabios según Dios son víctimas de sus mentiras» (ASE 79).

La «astucia» es también la forma en que todos, cuando nos guía el espíritu del mundo, sabemos esconder nuestros errores y faltas bajo apariencia de virtud. Los «sabios del mundo», dice Montfort, «aspiran - aunque secretamente - a las grandezas». Buscan sus caprichos e intereses «pero no de modo patente y provocador [...] sino de manera habilidosa, astuta, engañosa y política» (ASE 75). «El sabio según el siglo [...] sabe desenvolverse... sacar ventaja

temporal de todo, sin dar la impresión de buscarla; conoce perfectamente los gustos y cumplidos del mundo...» (ASE 76).

Hay que ver cómo, sobre todo en los Cánticos, Montfort sabe hacer brillar esa astucia del mundo que quiere impedir a las gentes que se conviertan: «Convertirse? Demasiado hermoso, pero un buen espíritu nunca cambia... » «Dios nunca nos exige tales obras o penitencias que mucho orgullo encubren... » «Deja tanta meditación, es cosa muy peligrosa, expone a la tentación y hace al alma perezosa... » (CT 39,130.133.135). ¿De qué sirven tantos rosarios? Trabaja más bien, hermano; aplícate a lo ordinario (CT 39,136).

Sólo apelando a la constancia e incluso a la humildad, al trabajo, que son valores auténticos, logra el «mundo» que desistas de la conversión. Es tan «habilidoso» que logra hacerte creer que convertirte es caminar en contra del Evangelio. Así de simple.

Sabe hacerte desistir también mediante el conformismo. En el siglo XVII, hablaban de «moda» y de «respeto humano». Obrar como los otros, como todos, seguir al rebaño. El conformismo puede cambiar de campo y de nombre, forma parte siempre de la sabiduría del mundo, que el P. de Montfort describe ante todo como «conformidad perfecta con las modas y máximas del mundo».

Cuando uno quiere seguir el Evangelio, sencillamente a la letra, siempre se distingue de los demás, y el mundo no gusta de quienes no son como él, de quienes no «son como los demás». Trata de hacerte entrar en la fila. Hay que obedecer al «qué dirán»... Al contrario, dice Montfort, lo que cuenta es lo que Dios piensa de nosotros, porque vivimos bajo la mirada de «nuestro gran Jesús».

Cuentan que cierto día, el P. de Montfort caminaba con el hermano Nicolás por el camino de Aigrefeuille a Nantes. Los dos misioneros estaban ya muy fatigados. Varias veces el Padre había propuesto a Nicolás cargarlo a sus espaldas. Pero el hermano siempre lo había rehusado. Por último, vencido por la fatiga, Nicolás acepta que su compañero ponga su gran manto en un brazo, y que con el otro sostenga al pobre agotado. Y miren al pobre cortejo que cojeando reemprende la marcha hacia Nantes. «Encontrábamos de vez en cuando - relata Nicolás - grupos de caballeros y damas y otras personas. «Padre mío, le dije, ¿qué dirá toda esta gente?» «Hijo mío, me respondió, ¿qué dirá el buen Jesús que nos mira».

Tercera característica de la sabiduría del mundo, las componendas, el «término medio», «el gentilhomme» del siglo XVII que se rechaza a escoger entre el Evangelio y un éxito meramente humano. Un trozo de camino con el Evangelio y otro con el mundo. Y avanzar así hasta la muerte, sin optar jamás, sin comprometerse de verdad. Porque hay que experimentarlo todo y mantenerse «libre». «Vivir como todo el mundo, huir la senda perfecta» (CT 36,63).

Montfort, hombre del absoluto y de opciones radicales, percibía en qué medida se hallaba en la ribera opuesta al don total esta vida sencillamente «gentil», al burlarse del Evangelio.

2 - 12 - LA SABIDURÍA DE DIOS

«Debemos - nos dice Montfort- detestar y condenar estas tres clases de falsa sabiduría para adquirir la verdadera. Esta no busca el provecho propio, no arraiga en el terreno ni en el corazón de quienes viven cómodamente, y aborrece todo lo grande y espectacular a los ojos de los hombres» (ASE 83). Frente a falsas riquezas, a falsos placeres, a falsos prestigios, aquí están los verdaderos valores, la felicidad verdadera, la verdadera grandeza del Amor, la verdadera Sabiduría de Dios.

2 - 13 - EL TESORO DE DIOS

Todos saben bien que, cuando uno ama, no tiene la misma sabiduría que cuando no ama, no tiene el mismo «tesoro», los mismos valores, no hace las mismas opciones. Incluso puede ser que haga opciones completamente opuestas a las que hace cuando no ama.

Porque amaba, el P. Kolbe optó por morir de hambre en un bunker, para salvar al padre de siete hijos. Más cerca de nosotros, porque ama también, Pablo, obrero especializado en una fábrica de muebles, elige ser despedido para dejar su empleo a otro trabajador.

Pero si ya, cuando uno ama hace a veces opciones completamente opuestas a las de una sabiduría sin amor, Dios que es el amor mismo, absolutamente puro, la fuente y la perfección de todo amor, ¿qué opciones no puede hacer? ¿Cuál puede ser la Sabiduría del Amor mismo? ¿Cuál puede ser su «tesoro»? ¿Dónde puede El poner su «corazón»? A tales preguntas, Montfort aporta, en pos de san Pablo, una respuesta llena de admiración «Aquí es preciso exclamar con san Pablo: ¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios!» (ASE 15). «¡Qué elección tan sorprendente! ¡Qué designios tan sublimes e incomprensibles! ¡Qué amor a la cruz tan inefable! » (ASE 168).

¿El «tesoro» de Dios? No es otro que el hombre, es la humanidad. Y ¿dónde pone su «corazón»? En ti, en mí, sobre todo en María, «el tesoro del Señor», su «Paraíso», «donde ha puesto lo más precioso que tiene», su Hijo predilecto. Sí, Dios ha puesto su corazón en la humanidad. Pero estamos tan habituados a oír decir que Dios nos ama, que hemos perdido completamente de vista que este amor procede de una «sabiduría» sublime, incomprensible, desconcertante.

2 - 14 - DIOS ME AMA

Cómo Él, el Altísimo, el Infinito, el que ha creado cielos y tierra, el infinitamente grande y el infinitamente pequeño, Aquel ante quien «todas las naciones son como nada [...], una gota de agua en un cubo [...], un grano de arena en el platillo de la balanza» (Is 40,15), ¿Aquel «ante quien mil años son como un día» (2 Pe 3,8), ha puesto su «tesoro» y por tanto su «corazón» en mí, tan pequeño..., pobre, pecador?

¡Me ama! ¿Cómo es posible? ¡Si este amor fuera aún una opción! Pero uno no escoge amar. Dios tampoco, si se puede hablar así, escogió amar. Montfort lo presenta como seducido por la belleza de la humanidad - una belleza del todo interior e invisible, que es su fe - ; ha sido

«atraído», «amorosamente vencido» ASE 107; ver cap. 9). A decir verdad, en este amor hace una opción que es entonces la de aceptar Él, el Todopoderoso, dejarse vencer.

2 - 15 - LA TRES GRANDES OPCIONES DEL AMOR

Esta «Sabiduría incomprensible» del Amor, en efecto, se expresó por tres grandes opciones, completamente opuestas a las de la sabiduría humana marcada por el pecado.

Frente a «todos los reinos de mundo y su gloria» (Mt 4,8), el Amor escogió la pobreza, la Cruz y María. «El Amo del universo escogió no tener dónde reposar la cabeza» (Lc 9,58). «El Dios inmortal escogió hacer la experiencia del sufrimiento y de la muerte. El Señor de las Virtudes escogió cargar con el pecado del mundo y ser condenado como un criminal de derecho común» (P. Michel, *Le Règne de Jésus par Marie*).

2 - 16 - LA ELECCIÓN DE LA POBREZA

Dios escogió la pobreza: es un Dios... «[. ..] que no puede defenderse de la pobreza y su brillo, la amó tanto que hasta hombre por ella volverse quiso;» (CT 20,4).

Mientras el mundo sólo piensa en el dinero, en el provecho, en los bienes de la tierra, Montfort hace decir a Jesús - que dialoga con los pobres: «En la pobreza yo encuentro tanto brillo y majestad, que la elegí por esposa. Estimo como basura los haberes de este mundo aborrezco sus grandezas, sus honores, sus tesoros y su gloria fulgurante». (CT 108,6).

¿Por qué brilla tanto la pobreza ante los ojos de la Sabiduría? Porque es la verdadera riqueza de la cual los «falsos tesoros» no son sino una caricatura. La elección de la verdadera sabiduría no es entre la riqueza y la pobreza, sino entre la falsa riqueza que no es otra cosa que pobreza y una pobreza que es auténtica riqueza.

La pobreza del rico, es su «anhelo» que lo «martiriza», porque nunca dice «basta». «Cuanto más rico es, más quiere y se aumenta su apetito, y este mal sin paz ni dicha constituye su martirio»; (CT 20,34).

La riqueza del pobre es su amor, es la confianza que puede vivir, son los bienes que recibe del «fondo inagotable de la divina Providencia» (C 33).

2.17 - LA ELECCIÓN DE LA CRUZ

Dios escogió la Cruz! Ciertamente no el sufrimiento por el sufrimiento, sino el sufrimiento porque no hay amor más grande que el de «dar la vida por los amigos», el sufrimiento porque el amor de Dios «dicta leyes a su poder» (ASE 168).

Montfort tenía clara conciencia de que Dios, en su omnipotencia, hubiera podido evitar la Cruz y que la opción por ella, a los ojos de una sabiduría puramente humana, es pura locura. Pero Dios no es el Todopoderoso que uno se imagina, es el Amor Omnipotente y el Amor hace que esa omnipotencia se revele como debilidad incomprensible.

«¡Cosa sorprendente ! Ve algo que para los judíos es motivo de escándalo y horror y para los paganos objeto de locura [...]. Y en la cruz detiene su mirada [...] ¡Qué elección tan sorprendente! ¡Qué designios tan sublimes e incomprensibles! ¡Qué amor a la cruz tan inefable!» (ASE 168).

Porque tampoco era posible que Dios en Jesús haya sufrido el tormento de la cruz y que - en una sabiduría que nos sobrepasa totalmente - haya «optado» por ella. En contraposición a una sabiduría totalmente humana marcada por el pecado, que sólo piensa en los placeres («Los mundanos [...] gritan todos los días: ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Paz! ¡Paz! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Comamos, bebamos, cantemos, bailemos, juguemos!» [AC 10]), la Sabiduría de Dios opta por la Cruz y la ofrece a quienes quieren seguirle: «Si alguno quiere seguirme, tome su cruz... » (Mt 16,24).

2 - 18 - LA VERDADERA FELICIDAD

En todo lo que Montfort dice acerca de la Cruz, uno siente que aparece como telón de fondo la meditación de san Pablo en su Primera Carta a los Corintios, acerca de la «locura de Dios» que es más sabia que los hombres» (así como su «debilidad» es más fuerte que ellos) [1 Cor 1,25].

La opción de Dios no era entre «locura» y «sabiduría», sino entre la «sabiduría del mundo que Dios ha herido de locura» y la «locura de Dios» que es verdadera sabiduría. «Lo loco del mundo lo eligió Dios...» (1 Cor 1,20.25.27).

La opción no es tampoco, como se imagina la sabiduría del mundo, entre el sufrimiento y la felicidad, sino entre la felicidad que es sufrimiento porque carece de amor y un sufrimiento que es felicidad porque es, nos dice Montfort, «fuente, alimento y testimonio del amor» (ASE 176).

2 - 19 - LA ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Por último, Dios a la inversa de una sabiduría mundana que busca la gloria y se embriaga con las falsas grandezas, opta por depender de María y ocupa el «último lugar», ese «último lugar que, decía el abate Huvelin, nadie podría disputarle jamás». Porque descendía de lo alto... y ¡nadie jamás podría descender de tan alto! y por tanto caer tan bajo.

La Sabiduría eterna habría podido «aferrarse a su categoría de Dios», pero Dios Hijo no tiene esas pretensiones y, por ello, en la locura de su amor, optó por «anonadarse», por «tomar la condición de esclavo haciéndose uno de tantos», por «despojarse». Y «así, nos dice san Pablo, presentándose como simple hombre, se abajó más todavía, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp 2,6 - 8).

Pero la humillación de la cruz ya está toda contenida en la humildad del comienzo. La locura final, la de la cruz nos alcanza en nuestra carne, en nuestra sensibilidad que se rebela. La locura del comienzo, la de la Encarnación, nos impacta menos. Y ¡sin embargo! ¡En Jesús, en el momento de la Anunciación, es ciertamente Dios quien «se despoja» de su divinidad!

Él que es todo opta por anonadarse. El Altísimo se convierte en «bajísimo». El gran Soberano, siempre independiente y suficiente a sí mismo, optó por depender en todo de una persona humana, María... (VD 14.139.243), por empequeñecerse.

Montfort que estaba muy impresionado ante el escándalo de la cruz, ha sido casi más sensible a la «locura» de la Encarnación. Percibía que la cruz estaba ya ahí; no la cruz que el Hombre Jesús iba a asumir en su carne, en el momento de su pasión, sino la cruz de Dios Espíritu, al encarnarse. Siendo el Hijo eterno, Aquel «que es antes de todo y en quien el universo tiene su consistencia» (Col 1,16.17), no se convierte en insignificante ser humano, en un Hijo de María, sin experimentar la cruz de la humildad absoluta, del anonadamiento. ¿Cuál puede ser la «sabiduría» de un Dios que opta, en su libertad suprema, por anonadarse y «depender» de una criatura suya? No puede ser otra que la Sabiduría del Amor mismo.

Porque es cuestión ciertamente de «sabiduría», de la inteligencia suprema del Amor que bien sabe dónde se halla la grandeza verdadera y que el camino de la humildad lleva a ella. «Al que se abaja lo encumbrarán» (Lc 14,11). Dios se abaja, se «anonada», despojado, será por tanto «encumbrado», exaltado. «Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título» (Flp 2,9).

La gloria y esplendores de la resurrección, los ve Montfort ya presentes en la Anunciación y en el establo de Belén: «El Dios encarnado [...] hizo brillar su fuerza en dejarse llevar por esta jovencita; cifró su gloria [...] en ocultar sus resplandores [...]; glorificó su propia independencia y majestad en someterse a esta Virgen amable». «¡Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios!

Para mostrarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio...» (VD 18).

2 - 20 - ENTRAR EN LA SABIDURÍA DE DIOS

Las opciones del Amor nos parecen tan desconcertantes que quizá deseamos que Dios conserve para Sí mismo su Sabiduría. Pero mira que Montfort nos invita a entrar en esa Sabiduría de Dios que es locura a los ojos de los hombres, a comulgar en esa manera de ver del Amor, en su forma de juzgar los valores.

Hay que abandonar nuestra sabiduría marcada por el pecado, que nos impide amar verdaderamente y experimentar la verdadera felicidad, y entrar en la mentalidad de Cristo, compartir sus sentimientos, hacer nuestras sus «opciones», y colocar nuestro corazón donde Él pone el suyo: «Entre vosotros. tened la misma actitud de Jesucristo» (Flp 2,5).

Cuando el P. de Montfort nos propone entregarnos totalmente a la Virgen María para consagrarnos mejor a Jesucristo, nos está invitando a realizar una experiencia de «sabiduría». Y entre las tres opciones que el Amor ha hecho, en su sabiduría, para unirse a nosotros (la pobreza, la cruz, la dependencia de María), sobre todo nos invita a la última porque contiene a las otras dos y es quizá la más humana...

2 - 21 - SEGUIR EL EJEMPLO DE DIOS

¿Es posible actuar mejor que Dios? Ahora bien «esta Sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Stma. Virgen...

Teniendo, pues, ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido, ¿seremos tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios que no sea el someternos a María, a imitación de su Hijo?» (VD 139).

Uno tendría que estar loco para creer que puede hallar una «sabiduría» mejor que la «locura de Dios» (1 Cor 1,25).

3 - UN SECRETO DE SANTIDAD

3 - 1 - UN SECRETO DE SANTIDAD

«Pongo en tus manos un secreto que me ha enseñado el Altísimo y que no he podido encontrar en libro alguno antiguo ni moderno. Te lo entrego con la ayuda del Espíritu Santo... » (SM 1).

«La práctica que quiero descubrirete es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor» (VD 82).

Montfort presentó siempre su mensaje espiritual como un «secreto» que hay que descubrir. De nada sirve querer forzar la entrada: es objeto de revelación. Montfort a su vez lo recibió como gracia y «sólo el Espíritu Santo puede conducir a él a quien sea fiel en extremo... » (VD 119).

3 - 2 UNA CONFIDENCIA

Montfort encontró el término «secreto» en la cultura popular de su tiempo, como un medio para atraer, intrigar, que asume el carácter de una «confidencia» hecha al amigo. «¿No lo sabías? ¡Ah! ¡Si lo supieras! ¡Bueno!, voy a confiarte un «secreto». ¿No lo revelarás a nadie? ¿Seguro? ¡Bien!, mira...».

Imaginémonos, que hoy vienen a presentarnos el mensaje evangélico, por ejemplo, las Bienaventuranzas, como un secreto: ¿Quieres ser feliz?, ¿infinitamente feliz?, ¿con la felicidad misma de Dios? ¡Bien!, voy a revelarte el secreto supremo de su felicidad. Escucha bien: « ¡Dichosos los que eligen ser pobres...! » (Mt 5,3).

Si nos presentaran la Buena Noticia de esta manera, sin duda que nos sentiríamos «interesados» ante un mensaje que conocemos demasiado bien, que creemos conocer...

3 - 3 UNA REVELACIÓN

Porque, al presentar la dicha inmensa de la Consagración a Jesús por manos de María como un «secreto», Montfort quiere también hacernos comprender que únicamente el Espíritu Santo puede revelárnosla. Uno puede saberse de memoria las Bienaventuranzas, sin comprender realmente nada de ellas. Porque una cosa es conocer con la inteligencia, y otra recibir la «revelación» del Padre.

« ¡Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla... Quién es el Hijo lo sabe sólo el

Padre; quién es el Padre lo sabe sólo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Lc 10,21 - 22).

Aquí está quizá la ilusión más grande. Uno cree conocer, poder comprender apoyándose en sus propias fuerzas y olvida que no puede conocer sino por «revelación», y entonces como dice el mismo Jesús «uno ve sin ver» v «oye sin oír ni comprender» (Mt 13,13).

Montfort sabía bien que su mensaje, que no es otra cosa que una forma de leer el Evangelio, estaba sometido a la misma ley de la «revelación». Y entonces nos advierte: solamente con «la gracia y la luz del Espíritu Santo, puede uno entrar en la «práctica interior y perfecta» que quiere descubrirnos (VD 55).

3 - 4 UN SECRETO DE LA GRACIA

Al servirse del término «secreto», quiere también decirnos que esa experiencia de la entrega total a María, para pertenecer a su Hijo (incluso si la consagración conlleva grados diferentes que «impiden que todos la comprendan de la misma manera») es un medio fácil y sencillo, «un camino fácil» (VD 119): «Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales... La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia...» (VD 82).

3 - 5 ¿OTRO MEDIO?

Hay que reconocer aquí una intuición muy profunda de Montfort. Que se podría expresar así: la vida cristiana está hecha para los hombres. Si en la práctica cotidiana, se manifiesta demasiado difícil, si la entrega de nosotros mismos que estamos llamados a vivir en nombre del amor (jn 15,13) es demasiado crucificante, incluso con la gracia de Dios, es quizá que hemos olvidado un «medio» que se nos había dado, que estaba previsto en el programa, precisamente para «humanizar» lo que supera nuestras fuerzas.

Simplificando un tanto - pero también para presentar las cosas en forma nueva - podríamos decir: Dios no hace nada sin nosotros. Nos ama demasiado para hacerlo todo Él solo. Hallamos entonces, en primer lugar, nuestra acción, nuestra participación, el «trabajo humano.» Este es el primer medio. Se da también - segundo medio indispensable - la gracia, el Espíritu Santo, sin el cual - evidentemente - nuestra acción queda estéril.

Pero quizá se da todavía otro medio que es a la vez camino para alcanzar la «gracia» sin salir de la humanidad, un camino que es una persona humana, así de sencillo: un ser humano, una mujer, totalmente de nuestro lado, pero al mismo tiempo «llena de gracia», perfectamente transparente al Espíritu y cuya vocación es «humanizar» a Dios, humanizar el Amor cuando la cruz se presenta.

De los tres sentidos del término «secreto», que vuelve tan a menudo, quedémonos por ahora con el segundo: «confidencia» o «receta» de santidad, el «camino» que Montfort nos muestra es ante todo objeto de «revelación». En ese camino encontramos a María, la Encarnación, la Cruz: otros tantos «secretos», sin contar el «camino» en sí mismo.

3 - 6 EL SECRETO DE MARÍA

María, antes que nadie, es un secreto, en su propia persona. Incluso si este título del librito de Montfort no es suyo, responde bien a su pensamiento: « ¡Feliz, una y mil veces en esta vida, aquel a quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María para que lo conozcan! ¡Feliz aquel que puede entrar en este jardín cerrado y beber abundantemente en esta fuente sellada el agua viva de la gracia!» (SM 20).

3 - 7 MARÍA ESCONDIDA EN DIOS

María es también el «verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán» guardado por el Espíritu Santo (VD 261. 163). «Jardín cerrado», «fuente sellada», «paraíso guardado», otras tantas expresiones sacadas del Cantar de los cantares y del Génesis, para recordarnos que María está «oculta», porque a través de Ella, la Esposa, la Iglesia personificada (en su respuesta perfecta a la vocación que ha recibido), se halla «oculta», «secreta».

«Su humildad fue tan profunda, que no hubo para Ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para que solamente Dios la conociera» (VD 2). Y Montfort expone una especie de «conspiración» de toda la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), para responder a sus deseos:

«El Altísimo se ha reservado para Sí el conocimiento y posesión de Ella [...], el Hijo tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, [y María es] la Esposa fiel del Espíritu Santo, el único que puede entrar allí» (VD 5).

3 - 8 DIOS OCULTO EN MARÍA

Sin embargo, esta «conspiración» de la Trinidad para «ocultar» a María no tendría sentido sin otra, aun más misteriosa: ahora no es María quien pide ser ocultada, sino la Sabiduría eterna y con ella el Padre y el Espíritu Santo quienes vienen a esconderse en la humanidad, porque han resuelto depender de María por amor.

«María - nos dice Montfort - es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su Unigénito y con Él lo más excelente y precioso» (VD 6).

María se ha ocultado en Dios, y Dios también se ha ocultado en María y ambos encuentran en ello su gloria (VD 5. 18).

3 - 9 EL SECRETO DE LA ENCARNACIÓN

El «secreto de María» no forma pues sino uno solo con el de la Encarnación, que Montfort nos describe también como el «primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más relevante y el menos conocido» (VD 248) porque es el de Jesús que vive y reina en María. Hay como un doble «secreto» en este «misterio».

3 - 10 JESÚS Y MARÍA

El primero es que Dios mismo está «escondido» en una criatura humana. Es muy cierto que, en el momento de la Encarnación, uno sólo podía encontrar a Jesús en María y por María (ver VD 246). Para dar a este misterio toda su importancia y resonancia, es bueno confrontarlo

con el de la Iglesia que no es otra cosa que su prolongación. También en la Iglesia, Dios se halla oculto en los hombres y por medio de ellos, y es imposible acercarse a Él, «verlo» (Jn 1,18), hablarle fuera de los hombres y prescindiendo de ellos.

Un día le preguntaremos a Jesús: «Señor, ¿cuándo te hemos visto?», y Él nos responderá: «Tuve hambre y me dieron de comer...» «Lo que hicisteis al menor de mis hermanos, a Mí me lo hicisteis...» (Mt 25,35. 37. 40). «El que acoge a uno de estos pequeños por mi causa me acoge a Mí; y quien me acoge, no me acoge a Mí sino al que me envió» (Mc 9,37).

Al acoger al pobre, al pequeño, a mi hermano, al acoger también a la Iglesia, al que Jesús envía (Jn 13,20; 15,20), acojo directamente a Jesús, así como acojo al Padre al acoger a Jesús. Diríamos que entre el pobre y Jesús, entre la Iglesia y Jesús no hay mayor distancia que entre Jesús y su Padre.

Este es el misterio de la Iglesia, éste su «secreto» y éste el «secreto» y misterio de María. Diríamos también que no hay - más adelante lo veremos - mayor distancia entre María y Jesús que entre Jesús y su Padre.

3 - 11 JESÚS Y LA IGLESIA

El segundo secreto, que es sólo consecuencia del primero, es que en este misterio de la Encarnación, Jesús en María no está solo. Constituye una sola cosa con los miembros de su Cuerpo del que ya no se le puede separar; y la madre del que es la «cabeza» es también ya la madre de los miembros. Por tanto, ya, en cierta forma, estábamos todos presentes en el momento de la Anunciación, inseparables del que es nuestro «Hermano mayor» (Rom 8,29) y con quien no formamos sino una sola cosa. Algo así como todos los «sí» que Jesús pronunció a lo largo de su vida - incluido el de su agonía (Mt 26,39) - estaban contenidos ya en el primer «sí» de la Anunciación (ver Hb 10,5 - 9).

Del mismo modo nosotros que un día llegaríamos a ser Cuerpo suyo, estábamos ya «contenidos» en aquella primera célula que era Él en el momento de la Encarnación (VD 32.248.264). Cuando Montfort nos invita a «consagrarnos» a Jesús por manos de María, partirá de este secreto: de este «misterio» de la Iglesia ya presente - en cierta forma - en el momento de la Anunciación: somos los miembros de Jesús y por lo mismo no podemos tener otra madre que la suya. ¡Así de simple! Lo que aconteció en la Anunciación sigue aconteciendo hoy.

Pero - como dicen - «no es evidente». Se debe haber entrado antes en el «secreto» de nuestro ser de miembros, haber sentido como en lo más profundo de nosotros mismos, el vínculo que nos une a Aquel que es nuestra «Vida». Pero, decía Jesús a su Padre: «Has escondido todo esto a los sabios y entendidos...» (Lc 10,21).

Solamente el Espíritu puede conducirnos más allá de las palabras y revelarnos el «secreto».

3 - 12 EL SECRETO DE LA CRUZ

Pero «aquí está, a mi modo de ver dice Montfort - el mayor «secreto del Rey», el misterio más sublime de la Sabiduría eterna: la Cruz» (ASE 167). «Como a los Apóstoles, [la Sabiduría] revela con frecuencia a sus amigos todos sus secretos, pero no los de la cruz, a

menos que lo hayan merecido por su gran fidelidad y esfuerzos. [...] ¡Oh!, cuán humilde, pequeño, mortificado, interior y menospreciado del mundo has de ser para conocer el misterio de la cruz...» (ASE 174).

¡Hemos llegado por fin! Para la inteligencia humana, el misterio de la cruz no es sino escándalo y locura. En primer lugar, lo es la Cruz de Jesús. Con Pedro, le decimos con toda naturalidad: «¿Tú?, ¿subir a Jerusalén?, ¿padecer mucho...? ¡No, eso jamás!» (Mt 16,22). Y, ¿esa Pasión que Jesús sigue viviendo hoy misteriosamente en los miembros dolientes de su Cuerpo?, ¿cómo comprendería?, ¿cómo percibir en ella algo diferente de una locura?

Uno quisiera decirle: «Si eres el Hijo de Dios, baja también de esta inmensa cruz del mundo (Mt 27,40). ¿No te bastaba tu cruz que has tomado también la nuestra?» ¿Cómo comprender en definitiva que pueda hallarse gozo en que nos insulten, nos persigan, nos calumnien, aunque sea por causa de Jesús? «Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mt 5,11).

Montfort hace eco a estas palabras: «Vosotros que habéis experimentado tantas tentaciones y aflicciones, que padecéis persecuciones por la justicia, que sois considerados como la basura del mundo, ¡consolaos, regocijaos, saltad de alegría! Porque la cruz que lleváis es un don tan valioso...» (ASE 179).

¿Cómo es posible todo esto? «Piensas - responde Jesús a Pedro - no como Dios, sino como los hombres... ». Sí, para «conocer» el misterio de la Cruz necesitamos una «revelación proveniente no de la carne ni de la sangre, sino del Padre... » (Mt 16,17; 23) . La cruz es un «secreto».

3 - 13 TRES CONDICIONES PARA ENTRAR EN EL SECRETO

Para que el Espíritu nos revele este camino de santidad que es ante todo un camino elegido por el mismo Dios para venir a nosotros, Montfort presenta tres condiciones, que ya hallamos en el Evangelio. Su «Secreto» es un mensaje que hay que implorar, acoger con humildad y vivir en lo cotidiano de la vida.

3 - 14 LA ORACIÓN...

En las primeras líneas del Secreto de María, podemos leer: «Antes de satisfacer tu natural y precipitado afán de conocer la verdad, recita devotamente, de rodillas, el Ave Maris Stella y el Veni Creator Spiritus, para pedir a Dios la gracia de comprender y saborear este divino misterio» (SM 2).

El Ave Maris Stella y el Veni Creator no nos dicen ya nada seguramente y el término «devotamente» puede parecernos envejecido. Poco importa. Lo esencial es que debemos orar a María y al Espíritu Santo, pedirles la gracia de «comprender» y «saborear»; de lo contrario, el mensaje quedará cerrado para nosotros, incluso y sobre todo, si creemos comprenderlo.

El segundo de los cuatro medios para alcanzar «el tesoro infinito de la Sabiduría» es - no lo olvidemos - la oración continua: «Cuanto mayor es un don de Dios, tanto más difícil es

alcanzarlo. ¿Cuántas plegarias... no implicará entonces el don de la Sabiduría, que es el mayor de todos los dones de Dios?

... La oración es el canal por el cual comunica Dios ordinariamente sus gracias, y de modo especial su Sabiduría» (ASE 184). Si la consagración a Jesús por María es entrar en la Sabiduría misma de Dios, para poder amar como Él y participar en sus opciones de amor, equivale a decir que es una comunicación de sus secretos.

Pero, «nadie conoce los secretos de Dios fuera del Espíritu de Dios... » (1 Cor 2,11), y Montfort veía en la oración el único medio para acoger la revelación inefable. Él mismo lo había experimentado ya. Al orar, entramos en un mundo distinto del de la simple reflexión y el «análisis». Si es ya verdad que todo ser humano, cada uno de nosotros, es «un pequeño acervo de secretos» (Malraux), que nadie conoce sino por «revelación», ¿qué debemos pensar de Dios mismo, del «secreto de Dios»?

Si la simple reflexión y el análisis, por sabios que sean, no pueden conducirnos sino hasta el umbral del misterio del hombre, sin permitirnos nunca entrar de verdad en él, ¿qué pensar del misterio de Dios? «¿Quién conoce los secretos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios» (1 Cor 2,11) y «aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Lc 10,22).

3 - 15 LA HUMILDAD

Los «secretos de Dios» deben acogerse también humildemente. Orar es ya vivir la humildad, reconocer que no puedo comprender y menos aún «saborear» por mí mismo, que necesito de Otro, de su luz que me ilumine: mi reflexión personal es buena y necesaria pero tiene que ser «fecundada» por el Espíritu Santo.

Si el «misterio del Reino de los Cielos», se revela a «los humildes y sencillos», también «El Secreto de María» sólo se abre a los humildes. Para ellos escribe Montfort:

«Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo sin más... Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos. Que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la mayoría de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito...» (VD 26).

3 - 16 LO NACIDO DEL ESPÍRITU...

No se trata ciertamente de menospreciar las ciencias humanas ni la inteligencia creada por Dios, y los «pobres» a quienes Montfort se dirige en primer lugar no constituyen sin duda una categoría social, son los «pobres» del Evangelio, los que «eligieron ser pobres», pobres en el «corazón» y la «mente», que pueden ser igualmente grandes sabios.

A cierto nivel, el mensaje espiritual de Montfort, depende, como no importa qué obra humana, del análisis intelectual y de la «crítica» literaria, histórica, sociológica. No obstante, lo esencial no está ahí: está más lejos... o más cerca. Porque hay «crítica» y «crítica, como hay «inteligencia» e «inteligencia».

Montfort, por su parte, se quejaba de los que podrían llamarse los «críticos del corazón», seguros de sí mismos, porque sentía que su actitud profunda se hallaba en la parte opuesta del

espíritu «de infancia» de los «pequeñitos», únicos que pueden recibir la revelación del Padre (Lc 10,21). A estos «falsos sabios» se dirige cuando escribe: «Si algún crítico, al leer esto, piensa que hablo aquí hiperbólicamente o por devoción exagerada, no me está entendiendo. O porque es hombre carnal, que de ningún modo gusta de las cosas del espíritu, o porque es del mundo - de ese mundo que no puede recibir al Espíritu Santo - , o porque es orgulloso y crítico, que condena o desprecia todo lo que no entiende. Pero quienes nacieron no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios y de María, me comprenden y gustan y para ellos estoy escribiendo» (VD 110).

3 - 17 UNA CLARIDAD QUE CONSTITUYE UNA DEFENSA

Para colocarse más al nivel de aquellos para quienes escribe, se podría decir que Montfort escribe «pobremente», «humildemente». No se necesita que cierta claridad ceda el paso y permita crear en una debilidad de pensamiento. En realidad, esa sencillez - un tanto semejante a la de las parábolas del Evangelio - oculta una real profundidad. Jamás acabaremos de profundizar en la parábola del «hijo pródigo», que sin embargo es tan clara...

En cierta forma de la misma manera se puede afirmar que una obra pequeña como el Tratado de la verdadera Devoción a la Stma. Virgen es uno de esos libros - como dice Juan Pablo II - «que no basta con haberlos leído», sino que es preciso releer sin cesar - «Volvía - dice - una y otra vez ciertas páginas» - porque en ellas se descubren sin cesar nuevas riquezas.

Dado que escribe para los pobres, Montfort se expresa con toda claridad para que ellos lo entiendan. Pero visto desde otras perspectivas, la claridad puede ser también una «defensa», una forma de guardar el «secreto» y hacer que - como dice Jesús - viendo no vean y oyendo no oigan ni comprendan (Mt 13,13 - 14).

Montfort no pretendía componer «parábolas» ni quería impedir el acceso a su mensaje, al contrario, quería propagarlo (VD 110). Pero, al mismo tiempo, tenía conciencia de escribir un «secreto» que en mucho lo seguiría siendo: «...uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor» (VD 82).

3 - 18 LA EXPERIENCIA

El Secreto de María es un mensaje que hay que vivir en lo ordinario de la vida. No es suficiente «conocerlo»; es preciso ante todo «practicarlo» y «gustarlo», hay que vivir lo que uno ha descubierto:

«Alma predestinada, pongo en tus manos un secreto... con la ayuda del Espíritu Santo a condición de que... te empeñes en vivirlo... Porque la eficacia de este secreto corresponde al uso que se hace de él. ¡Cuidado con cruzarte de brazos! Pues mi secreto se convertirá en veneno... Al principio lo apreciarás sólo imperfectamente... Con el tiempo, a medida que lo vayas poniendo en práctica en la actividad de cada día, comprenderás su precio y excelencia... » (SM 1).

Se tiene la impresión de que «El Secreto de María» lo mismo que el Evangelio se presenta ante todo como palabra a vivir: «Todo aquel que escucha estas palabras mías y no las

pone por obra se parece al necio que edificó su casa sobre arena [...] y se hundió. ¡Y qué hundimiento tan grande!» (Mt 7.26 - 27).

Es curioso por lo demás ver a Simone Weil repetir casi las palabras de Montfort: «Cuando se descubre la luz más pequeña, hay que ponerla en práctica, de lo contrario esa luz se volverá veneno en nosotros» (La Pesanteur de la Grâce).

Lo que Montfort nos transmite es, además, fruto de su propia experiencia: « ... lo que he enseñado con fruto en público y en privado en mis misiones, durante muchos años» (VD 110). «En cuanto a mí que esto escribo, he aprendido por experiencia que... » (SAR 113). Y cuántas veces no repite: «Si supieras... Si supieras...» «Si conociéramos la dicha interior que significa conocer la belleza de la Sabiduría...» (ASE 10). «Si se conociera el valor de la Cruz...» (ASE 177). María, «oh... ¡si conocida fuera!» (CT 76,1).

Más allá de un simple «saber», sentimos el afán de compartir una experiencia vital, con el pesar de que uno se contente a menudo con conocer lo que sólo puede saber realmente si lo vive. Tras la oración y la humilde confianza en aquel que te invita a compartir la propia experiencia, la vida nos enseña lo que ante todo está hecho para vivirlo.

«Sólo la experiencia te enseñará las maravillas que María realiza. Maravillas que parecen increíbles a los sabios y orgullosos... » (SM 57). «Infinitamente más de lo que aquí te digo es lo que te enseñará la experiencia y lo que encontrarás por ti miStma. Si eres fiel en lo poco que te enseñó, hallarás tantas riquezas y gracias en la práctica, que quedarás sorprendida y rebosante de dicha...» (SM 53)

3 - 19 EN LAS ACCIONES ORDINARIAS DE LA VIDA

Y si para experimentar esas «maravillas» hubiera que salir de lo «cotidiano» y vivir en lo extraordinario, podríamos dudar y decir que no es para nosotros. Pero Montfort nos invita a practicar su «secreto», a ras, en lo cotidiano y corriente de la vida. «Te servirás de él en las acciones ordinarias de la vida...» (SM 1): lavando la loza, cuidando a los enfermos, «cambiando» su pieza en la fábrica, ocupándose de los propios hijos, viviendo la propia enfermedad ... (VD 171). Llegar a la «conversión del propio corazón sin hacer otra cosa que realizar las acciones del propio estado bastante ordinarias» (VD 172).

Sí, es un gran «secreto» que vale la pena descubrir.

4 - LA DEBILIDAD DE DIOS

4 - 1 LA DEBILIDAD DE DIOS

Es natural que la sabiduría del Amor nos desconcierte en sus opciones porque nos revelan la «debilidad de Dios». Pero esta debilidad nos permite también amarlo, dado que un Dios poderoso y fuerte nos infundiría temor.

Ciertamente, «lo que es debilidad en Dios, nos dice san Pablo, es más fuerte que los hombres» (1 Cor 1,25). Pero esta fuerza - dado que está hecha de «debilidad» consagrada por el amor - no tiene nada que ver con las «potencias» de este mundo.

Es la fuerza del Espíritu de Dios cuya experiencia se nos invita a realizar entrando en su debilidad.

4 - 2 AL HACER UNA REFLEXIÓN SERIA...

El mensaje que Montfort nos invita a vivir parte al mismo tiempo de una experiencia de vida y de una reflexión seria acerca de la conducta de Dios. En su vida y en su apostolado, el misionero había podido constatar que Dios se había servido de su «debilidad» para realizar sus «maravillas».

«Sigue - escribe a María Luisa de Jesús - redobla incluso tus súplicas en favor mío. Que se trate de extrema pobreza, de una cruz muy pesada, de abyecciones y humillaciones: todo lo acepto con tal que - al mismo tiempo - pidas a Dios que esté a mi lado y no me abandone un solo instante a causa de mi infinita flaqueza... » (C 15).

Y a los habitantes de Montbernage, tras el éxito extraordinario de la misión que - les dice - «Jesucristo, mi Maestro, acaba de darles», escribe también: «En medio de todo esto, me siento débil, más aún, la debilidad personificada; soy ignorante, más aún, la ignorancia misma y lo demás... que no me atrevo a decir... » (Carta a los de Montbernage, 7; BAC 451, 614).

Había hecho la experiencia de lo que san Pablo había vivido él mismo en Corinto y que llama «una demostración de Espíritu y poder». Todo había partido de la «debilidad», de una triple debilidad: la suya en primer lugar: «Yo mismo - escribe Pablo, me presenté a vosotros débil, temeroso y temblando»; también la de sus hermanos: «considerad a quiénes llamó Dios: no hay muchos intelectuales, ni muchos poderosos, ni muchos de buena familia...»; y sobre todo la debilidad del mensaje: «con vosotros decidí ignorarlo todo excepto a Jesucristo, y a éste, crucificado» (1 Cor 1,26; 2,2 - 3).

Pero el Espíritu Santo se había servido de esta triple debilidad para convertirla en fuerza y «poder».

4 - 3 ...SOBRE LA CONDUCTA DE DIOS

Del mismo modo, también Montfort, a partir de su propia experiencia misionera, descubre como Pablo, que lo que vive responde a lo que Dios vive. Su experiencia coincide con la de Jesús. Su debilidad de apóstol no es sólo una debilidad humana, es debilidad de Dios, más fuerte que los hombres (1 Cor 1,25).

Pero mientras Pablo descubre la debilidad de Dios en Jesús crucificado, Monfort (que por lo demás, insiste tanto en la cruz) la contempla sobre todo en el Verbo encarnado. Cuando «se reflexiona seriamente - dice - en la conducta de la Sabiduría encarnada, que no quiso... entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos por medio de la Stma. Virgen... no desdeñó encerrarse en el seno de la Stma. Virgen como prisionero y esclavo de amor ... se anonada la razón humana... » (VD 139).

4 - 4 ...SE ANONADA LA RAZÓN HUMANA

¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso haya aceptado, haya optado libremente por vivir una «debilidad» como ésta? ¡El Dios altísimo, convertido en «niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su santísima Madre»! (VD 139). La razón se anonada frente a los interrogantes que le plantea la «conducta de Dios».

De repente enloquecida, «siente pánico». Es el vértigo de la inteligencia que ya no logra reconocerse a sí misma. ¿Quién dijo que no es digno de ser hombre el que no padezca de vértigo ante a lo infinitamente grande o lo infinitamente pequeño de la creación? Menos dignos somos aún de ser hombres si nuestro espíritu no «se anonada» al «reflexionar seriamente» en esa «debilidad» del Omnipotente.

Porque la tentación sigue ahí presente: ¿y si no fuera cierto...?, ¿y si todo fuera sólo una ilusión?, ¿un hermoso sueño? La inteligencia está pronta a todo - incluso a la incredulidad - con tal de «recuperarse». Esta conducta de Dios es tan desconcertante que nuestra razón enloquecida preferiría quizá que no fuera verdadero. ¡Un Dios que no se encarna, un Dios que sigue siendo Dios, un Dios que se mantiene en su puesto da tanta seguridad a nuestra inteligencia! ¡Mientras que un Dios que se encarna, que se «anonada», que se hace hombre sin dejar de ser Dios, que no ha manifestado nunca su divinidad como al hacerse hombre...! «Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?» (Jn 6,60).

Y ciertamente que sería preferible perder la fe que pensar en conservarla olvidando el «escándalo» y la «locura», no sólo de la Cruz, sino también y ante todo de la Encarnación.

4 - 5 LA DEBILIDAD DE LA DEPENDENCIA

Porque hay otro medio (menos honorable que la incredulidad) para salir del «escándalo», y consiste en olvidar el problema. Uno sigue creyendo, «olvida», se acostumbra a la «locura» de Dios o se conmueve ante el niño del pesebre o los sufrimientos de Jesús crucificado.

Pero Montfort no se contenta con conmovirse. Lo que lo impacta frente a esa «debilidad» de Dios es la dependencia. ¿Un Dios que acepta hacerse dependiente? Normalmente, el hombre depende de Dios, su Creador, ya que de él lo recibe todo: «La vida, el movimiento, el ser» (Hech 17,28). Y mira que, al encarnarse, Dios opta en Jesús, por depender del hombre, por tener una madre y depender de ella en todo, como cualquiera de los hijos de los hombres.

Se hubiera dado pues un «viraje» inesperado que era el viraje del amor. Se hubiera podido, se hubiera quizá debido esperar ese resultado, porque cuando uno ama, uno depende de aquél, de aquella a quien ama, y «Dios es Amor» (1 Jn 8,16). Dios debía, por tanto, a su vez,

depender, pero aún entonces ¡sigue resultando tan inverosímil! que Dios dependa de nosotros ... sencillamente porque nos ama.

Y Dios es plenitud - si así podemos decirlo - no sólo Jesús, sino también el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Montfort nos invita a depender también nosotros - como Dios - de María, no ofrece como ejemplo solamente el de Jesús, sino también el del Padre y del Espíritu Santo: «En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto de la Stma. Virgen, recuerda cuanto hemos dicho al aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen de dicha dependencia» (VD 140).

En su encíclica La Madre del Redentor, Juan Pablo II no utiliza quizá el término «dependencia», pero proclama el hecho fuertemente: «Hay que reconocer ciertamente que Dios mismo, el Padre eterno, ante todo confió en la Virgen de Nazaret entregándole su propio Hijo en el misterio de la Encarnación» (RM 39.46). Toda la santísima Trinidad vive esta debilidad de la dependencia porque nos ama. Pero es también la experiencia de toda la Trinidad, no sólo la de Jesús, sino también la del Padre y del Espíritu Santo, la que estamos invitados a compartir para seguir su ejemplo.

4 - 6 LA CARTA DE AMOR DE LA SABIDURÍA

Cuando Montfort leía los libros sapienciales del Antiguo Testamento, tenía conciencia de descubrir ya, en el amor que Dios nos tiene, esa debilidad de la dependencia que Jesús debía manifestar con tanta fuerza: «Esta eterna y regiamente amable belleza tiene deseo tan vivo de la amistad del hombre, que para conquistarlo ha escrito expresamente un libro, manifestando en él sus propias excelencias y los deseos que tiene de los hombres.

Libro que es - Montfort piensa quizás en el Libro de la Sabiduría - como una carta de la amante a su amado para ganar su afecto. Los deseos de poseer el corazón del hombre que manifiesta en él son tan apremiantes, la solicitud que revela para ganarse su amistad es tan delicada, sus llamadas y anhelos son tan amorosos, que - al oírla hablar - se diría que no es la reina del cielo y de la tierra y que para ser feliz necesita de los hombres» (ASE 65).

4 - 7 ¿NECESITA DIOS DE LOS HOMBRES?

Todo este pasaje muestra claramente la «debilidad»: que Dios vive porque no sólo ama, sino también porque «es Amor». ¡Depende del hombre porque necesita de éste para ser feliz! Esta es su «debilidad» como Dios.

Es verdad que el P. de Montfort añade una precisión: «se diría que (la Sabiduría) no es la reina del cielo y de la tierra y que para ser feliz necesita de los hombres». Lo que significa: en realidad, la Sabiduría es ciertamente la Soberana de cielos y tierra y tampoco necesita del hombre ni para ser feliz, ni para amar, ni para nada.

Pero entonces, ¿será Dios un hipócrita y su amor una comedia? ¿Simula necesitar del hombre cuando en realidad no lo necesita? Simula amarnos, pero en realidad... Dudamos terminar la frase, al sentirnos al borde de la blasfemia. ¿Se puede amar a alguien sin tener necesidad de él? ¡Claro que no! Dios nos ama de verdad, necesita realmente de nosotros. Indudablemente, como ser infinitamente perfecto, «este gran Señor, siempre independiente y

suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Stma. Virgen... » (VD 14); pero este gran Señor es Amor y, misteriosamente, tiene necesidad de quienes ama.

4 - 8 LA DEBILIDAD DEL COMPARTIR

Dios necesita de aquellos a quienes ama en forma tal que el P. de Montfort no duda en decir que la Virgen María es necesaria a Dios (VD 39), necesaria indudablemente porque Él lo «quiso» (aunque este verbo no corresponde adecuadamente a la realidad, lo veremos más adelante), pero necesaria de verdad.

Cuando uno ama, uno «comparte», no lo guarda todo para sí mismo y sobre todo no lo hace todo solo. Es una «debilidad» no hacerlo todo solo, porque uno parece tan fuerte cuando lo hace todo por sí mismo. María (y a través de ella, la Iglesia y la humanidad) es esa persona con quien Dios ha querido «compartir» no sólo a su Hijo único, sino también todos los hermanos y hermanas de su Hijo, todos nosotros que somos también hijos e hijas predilectos del Padre, y finalmente todas las gracias que quiere comunicarnos.

4 - 9 DIOS COMPARTE SU HIJO CON NOSOTROS...

Ante todo quiso compartir con Ella su propio Hijo. Se lo entregó a Ella y por intermedio suyo a la Iglesia para que sea también Hijo de Ella. Se podría decir que Dios ha compartido con Ella su paternidad. Desde la Anunciación, su Hijo no es más exclusivamente suyo, el Hijo del Padre. Lo es también de María, que incluso, en cierta forma, lo es de «cuantos escuchan la Palabra de Dios y la cumplen»(Le 8,21). «¿Quién es mi madre?», pregunta Jesús cierto día. Y responde él mismo: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan el mensaje de Dios y lo cumplen» (Mc 3,31 - 35; Lc 8,19 - 21).

Todo el mundo sabe que no es suficiente dar para amar. Uno puede humillar al dar por ubicarse en una posición de superioridad que el otro lleva a mal. Dios hubiera podido darnoslo todo sin nosotros, pero quiso hacernos participar en el mismo don que nos hacía de su Hijo: «Dios Padre entregó su Unigénito al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento...» (VD 16).

4 - 10 DIOS COMPARTE CON NOSOTROS, SUS HIJOS

Pero no era suficiente que «compartiera» su Hijo. Dios quiso compartir con María todos sus hijos e hijas que somos nosotros. También nosotros hubiéramos podido ser únicamente hijos e hijas del Padre. Pero, a partir de la Encarnación, y sobre todo de la Cruz (desde que Jesús nos entregó a su madre en la persona de Juan [Jn 19,27]) también nosotros somos hijos e hijas de María y de la Iglesia.

Dios tampoco ha querido hacernos hijos suyos sin nosotros, sin una de nosotros, hermana nuestra de humanidad convertida en madre nuestra, María. Es así como Dios sigue hoy compartiendo con la humanidad en María, la encarnación de su Hijo en todos sus miembros que somos nosotros.

Quizá nunca recalcó el P. De Montfort este «compartir» que Dios quiso vivir con la humanidad en María como cuando dice de ella: «Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su Cuerpo Místico» (VD 17).

4 - 11 DIOS COMPARTE CON NOSOTROS TODOS SUS DONES

Por último, Dios ha querido «compartir» también, con María, las «gracias» que nos brinda. De «compartir» se trata todavía, en el fondo, cuando el P. de Montfort escribe en el Tratado de la Verdadera Devoción que Dios constituyó a María «la tesorera» y «dispensadora» de cuanto posee: «De manera que Ella distribuye a quien quiere, cuando quiere, como quiere y cuanto quiere todos sus dones y gracias. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales...» (VD 25; ver 24).

Si Dios fuera un paternalista, lo daría todo directamente por sí mismo; pero Dios es Padre y nos concede incluso poder dar. En María y en la Iglesia, la humanidad participa en el don que recibe del Padre.

4 - 12 LA DEBILIDAD DEL SUFRIMIENTO

«Donde hay amor - decía Claudel - hay dolor». Si Dios acepta compartir porque ama, entonces se ofrece al sufrimiento. Hace algunos años, el P. Varillon escribió un hermoso libro intitulado: El sufrimiento de Dios.

Demuestra en él que no es posible que Dios no sea herido en lo más profundo por el sufrimiento de los hombres a quienes ama y por la falta de respuesta a su amor. Quizá sea feliz - infinitamente feliz - porque es perfecto; pero no puede olvidar que su «perfección» es la del Amor, y el Amor sufre siempre con el sufrimiento de aquellos a quienes ama.

¿Dios infinitamente feliz? Sí. Pero, entonces, su felicidad no puede ser sino aquella de la cual habla San Agustín cuando escribe: «Cuando uno sufre y ama, ama incluso el sufrimiento». La Sabiduría que Montfort nos presenta como un «tesoro infinito» es ciertamente un Dios que sufre, porque vive un «amor incomprensible que llega hasta el exceso» (ASE 45).

4 - 13 UN DIOS QUE LLORA

Existen esos «deseos» que nosotros, los hombres, sentimos de la divina Sabiduría; pero existen también los deseos que la divina Sabiduría tiene de nosotros, los «apremiantes deseos que tiene de entregarse a nosotros».

El capítulo VI de El Amor de la Sabiduría Eterna está consagrado en su totalidad a expresar esos «apremiantes deseos», ese «amor infinito que nos tiene la Sabiduría» (ASE 155). Descubrimos allí a un Dios desconcertantemente «débil», digno de compasión, que corre por todas partes mendigando un poco de amistad que responda a su amor.

La Sabiduría en busca del hombre recorre caminos reales o sube a la cima de las más altas montañas, ora llega a la puerta de las ciudades, ora penetra en las plazas públicas o en medio de las multitudes, y grita a voz en cuello: «A vosotros los hombres, os estoy llamando. ¡Hijos de los hombres! [...] A vosotros llamo y busco!» (ASE 66).

Un Dios que llora y a quien se le «infiere violencia infinita cuando se le rehusa el corazón de un hombre» (ASE 64).

4 - 14 ¿UN DIOS A QUIEN SE LE OBLIGA A OBEDECER?

Uno puede no gustar de la forma en que Montfort insiste exageradamente en los sufrimientos de Cristo en su Pasión. Esta insistencia procede seguramente de cierto «dolorismo», apreciado en el siglo XVIII.

Queda en pie el que la Pasión de Jesús le parecía como la revelación del inmenso amor de un Dios a quien su ternura había hecho «pobre» porque había tenido la debilidad de amar primero. «Por eso existe el amor: no porque amáramos nosotros a Dios... porque él nos amó primero» (1 Jn 4,10.19).

Cuando uno ama primero y ama más, resulta el más débil porque queda a merced del otro que puede decirle «no» y obligarle a «obedecer». Precisamente esto sucedió. Dios se sintió herido por nuestro «no» y lo hicimos marchar hasta la Cruz. «Después de considerar todo esto - escribe Montfort - ciertamente hallamos motivos suficientes para exclamar... ¡Oh caridad! ¡Oh Dios de caridad! La caridad que demostraste al sufrir, y padecer y morir es, verdad, excesiva» (ASE 166).

4 - 15 UNA DEMOSTRACIÓN DE PODER

No obstante, esta debilidad es fuerza. «La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres» (1 Cor 1,25), porque es una «debilidad del Amor» y «el Amor - dice el Cantar de los cantares - es fuerte como la muerte» (Ct 8,6).

Así como la «pobreza» no tiene sentido si no es «riqueza» o que el sufrimiento necesita ser «consagrado» por el amor para convertirse en felicidad, la debilidad debe resultar también transformada por el Espíritu y hacerse «fuerza de Dios».

«La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres» (1 Cor 1,25). San Pablo tenía ciertamente conciencia de que lo que había vivido en Corinto en la «debilidad» era en realidad una «demostración de Espíritu y de poder». De su propia debilidad, de la de los corintios, y de la «locura» del mensaje mismo, el Espíritu de poder era asumido para hacer nacer de él la «fuerza» de la fe.

Montfort logra la misma experiencia en su vida. A un año no más después de su ordenación sacerdotal, escribe a su director, el P. Leschassier:

«Encuentro tantas riquezas en la divina Providencia y tanta fuerza en la Stma. Virgen, que bastan para enriquecer mi pobreza y sostener mi flaqueza. Sin estos dos apoyos, nada puedo» (C 8).

4 - 16 HIZO BRILLAR SU FUERZA

Pero, muy pronto descubre que lo que vive es la experiencia misma de Dios que, a su vez, ha encontrado su fuerza en la «debilidad». Al encarnarse en el seno de María: «Este Dios - hombre... manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita...» (VD 18).

Hay que valorar todo el valor de «paradoja» de semejante afirmación: ¿desde cuándo ha hecho brillar su fuerza en dejarse llevar? ¡Por favor! ¡Es cargando con el otro, por el contrario, como uno se muestra fuerte! Pero nos hallamos en plena paradoja de la «sabiduría de Dios» que es «locura a los ojos de los hombres», en pleno «misterio pascual». «Perdiendo la vida la encuentra uno» (Mt 16,25), y aceptando vivir la «debilidad», hizo Dios «brillar su fuerza».

Un día en que Jesús oye hablar de «grandeza» en torno a él, busca a un niño y lo coloca en medio de los discípulos: «el que es de hecho más pequeño de todos vosotros, ése es grande» (Lc 9,46 - 48). «¿Quién es más grande el que está a la mesa o el que sirve? Pues yo estoy entre vosotros como quien sirve» (Lc 22,27).

Para comprender bien las paradojas de Montfort hay que confrontarlas con las del Evangelio y de san Pablo, porque son las mismas. Se trata de la misma sabiduría de Dios que hace «brillar» la fuerza en la debilidad, la grandeza en la pequeñez, la libertad en la dependencia.

4 - 17 EL MUNDO AL REVÉS

Cuando se mira la vida y se juzgan los valores a la luz de Dios, con los ojos de Dios, penetrando en su «sabiduría», se diría que todo está «al revés». Lo débil se hace fuerte, lo pequeño se hace grande, lo que es locura a los ojos del mundo se convierte en sabiduría de Dios.

Pero, también a la inversa, lo que es fuerte a los ojos del mundo se convierte en debilidad a los ojos de Dios, lo que es grande se hace pequeño. Es como quien mira con gemelos. Cuando se mira por un lado de los lentes (el bueno), lo pequeño se hace grande, lo que está lejos se acerca; y, al contrario, cuando se mira por el otro lado, lo grande se hace pequeño, lo que está cerca aparece de repente muy lejano.

Sucede lo mismo - si puede decirse - con los gemelos de la Sabiduría de Dios. Me hace ver grande lo que es pequeño, fuerte lo que es débil, sabio lo que es loco. Y a la inversa, con los ojos de la sabiduría, los poderosos de este mundo me parecen muy débiles, los «grandes» muy «pequeños», y nuestras «célebres» sabidurías, muy grandes «locuras».

4 - 18 ¿QUÉ ES LO QUE DIOS CONSIDERA?

Lo importante a los ojos de Dios, no es quizá lo que se halla «en primera línea» y de lo cual se aprovechan los medios de comunicación. «¿Qué contempla Dios sobre la tierra? ¿A los reyes y emperadores en sus tronos? A menudo los mira con desprecio. ¿Mira las grandes victorias de los ejércitos [...], las piedras preciosas, en una palabra, las cosas que los hombres consideran como grandes? Lo que es grande a los ojos de los hombres, es abominable ante Dios [Lc 16,15].

Entonces, ¿qué es lo que mira con gozo [...] pidiendo noticias de ello a los ángeles [...]? Dios mira al hombre que lucha por él [...], al hombre que lleva la cruz con alegría... » (AC 55), al padre de familia de quien nadie hablará jamás, al niño que ora y todos desconocen, a la religiosa que «se sacrifica» en silencio. Eso es lo que Dios mira como ha mirado a María servidora suya, que había ido a esconderse «hasta el fondo de la nada» (VD 25).

Y al contrario, ¿qué es esa potencia que no tiene otra cosa que la fuerza y el miedo para hacerse respetar? Como decía el P. Popieluszko - asesinado en octubre de 1984 - que fue víctima de ella: «La violencia no es señal de fuerza sino de debilidad. Quien no ha logrado imponer una victoria por el corazón ni por la sabiduría trata de vencer por la violencia... » Es sólo una debilidad que trata de esconderse. Pobres grandezas humanas que intentan « ¡tapar el sol con un dedo! ». Dios las ha puesto muy pronto al descubierto: vosotros no sois gran cosa a sus ojos.

En el Magnificat María expresa bien esa «inversión» en los dos sentidos:

**«Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
Dispersa a los soberbios de corazón,
y ha mirado la humillación de su esclava.
A los ricos los despide vacíos
y a los hambrientos los colma de bienes»**

Es lo que María canta con la sabiduría de Dios.

4 - 19 UN DIOS A QUIEN PODER AMAR

Cuentan que un día fue un hombre a buscar a un misionero: Muéstreme a un Dios a quien pueda amar.

- Pero ¿por qué me pides eso? - ¿Por qué?
- Porque desde mi niñez, he tenido muchos dioses y no he logrado amar a ninguno.
- Y ¿por qué no podías amarlos?
- Porque eran demasiado fuertes, demasiado poderosos...

4 - 20 LAS DOS FUERZAS DE DIOS

¡Un Dios a quien poder amar! ¿Cuántos hombres hoy todavía rechazan al Dios que les presentan porque no pueden amarlo! El Dios que Montfort nos presenta es ciertamente el Dios grande, el Dios fuerte, Todopoderoso, pero su fuerza es la del Amor que lo transforma todo y «hace brillar su fuerza» dejándose llevar.

Se podría decir en cierta forma que existen como dos fuerzas en Dios: la primera que no pasa por la debilidad porque es su fuerza de Creador que brilla en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, lo infinitamente sencillo y lo infinitamente complejo de la naturaleza... (el P. Teilhard de Chardin distingue lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño [ver Pascal], pero también lo infinitamente largo [duración de tiempo] y lo infinitamente breve).

La segunda que pasa por la debilidad porque es su fuerza de Amor. ¿Cuál de las dos fuerzas es mayor? Ciertamente que hay que ser muy poderoso para crear cielos y tierra...y al hombre. Pero, ¿no habrá que serlo aún más, para ser capaz, para convertirse en el Pequeñísimo cuando uno es el Altísimo, para convertirse en la debilidad misma?

Podría decirse también que hay en Dios como dos grandezas. Manifiesta la primera en la inmensidad del universo; la segunda se revela en ese niño en que Dios se ha convertido para nuestra salvación. Pero la primera grandeza no es quizá nada en comparación de la segunda que es una grandeza de amor. ¿Qué significa crear cielos y tierra cuando se trata del Todopoderoso? Pero ser el infinitamente Grande y aceptar «anonadarse», abajarse, depender... es otra cosa.

«Quizá Dios necesitaba poco poder para crear cielo y tierra», pero necesitaba «mucho para borrarse» en el Niño de Navidad («Poco poder hace falta para hacerse ver, mucho para borrarse» [P Varillon, en La humildad de Dios]). Y Dios se borra al encarnarse. «El encuentro de Dios en la inmensidad del universo no es tan desconcertante como su encuentro en el pesebre de Belén y en la Eucaristía» (Juan Pablo II). «Tú llevas a quien el mundo entero no puede contener» (Himno a la Virgen).

Claro que no hay que oponer el Dios Creador al Dios del Amor; pero los teólogos nos advierten también que no hay que poner los atributos divinos en lugar de su naturaleza. Lo que hace que Dios sea Dios, su naturaleza, no es su Omnipotencia, ni su fuerza, ni tampoco su justicia... es el Amor.

«Dios es Amor» (1 Jn 4,8.16). Y la fuerza del amor pasa por la debilidad.

4 - 21 LAS DOS RAZONES PARA AMAR

En El Amor de la Sabiduría Eterna lo mismo que en el Tratado de la Verdadera Devoción tenemos la sensación de que Montfort se propone hacernos descubrir «las razones que pueden excitarnos a amar a Jesucristo» (SE 154).

Pero, mientras en el primer libro las encuentra sobre todo en los sufrimientos de la pasión que la Sabiduría quiso experimentar para «testimoniarnos su amor», en el Tratado de la Verdadera Devoción, las ve ya en la Encarnación, en la «dependencia» que Dios quiso experimentar, siendo Él, el «Todopoderoso siempre independiente y suficiente a sí mismo», respecto de la humanidad.

Sin embargo, ambas razones de amar tienen en común el revelarnos la «debilidad» de Dios. Cuánto debe amarnos Dios para que acepte libremente «depender» totalmente de un ser humano... y padecer hasta la Cruz. Un Dios a quien poder amar...

4 - 22 UNA DEBILIDAD QUE COMPARTIR

La experiencia de la Consagración a Jesús por manos de María puede presentarse como una «debilidad» que compartir. La «debilidad de Dios que es más fuerte que los hombres». Porque si quiero entrar en su Sabiduría para amar como Él, quiero buscar mi fuerza en donde él la encontró. También yo quiero «hacerla brillar» en dejarme llevar por esta jovencita, en depender de ella para todo, como un niño, como Dios. «Cuando soy débil, soy fuerte» (2 Cor 12,10). ¡Lo mismo que Dios!

5 - HONRAR E IMITAR LA INEFABLE DEPENDENCIA

5 - 1 HONRAR LA INEFABLE DEPENDENCIA

Antes de que avancemos mucho por el camino que hemos tomado, es sin duda útil, plantearnos el interrogante de su finalidad. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad de la consagración a Jesucristo que Montfort nos propone?

El mismo nos responde: «Esta devoción ha sido inspirada por el Espíritu Santo:

1º Para honrar e imitar la inefable dependencia que Dios Hijo quiso tener respecto de María, para gloria del Padre y para nuestra salvación...

2º para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y especialmente el haberla escogido por su dignísima Madre... Son éstos los dos fines principales de la esclavitud de Jesús en María» (VD 243).

¡Estaros avisados! La consagración a Jesús por María tiene como finalidad honrar... imitar... agradecer. Estamos lejos de una devocioncilla un tanto sentimental y egoísta, que buscaría más o menos al margen del Evangelio ganarse el favor de Dios en interés propio. No se trata, ciertamente, de renunciar a la propia felicidad. Al contrario. Veremos más adelante que María es una Madre llena de corazón que acude en ayuda de sus hijos «en todas las necesidades del cuerpo y alma» (VD 107).

Pero no nos consagramos a María ante todo por el bien que ella nos hace. Nos consagramos por ella a Jesús, antes que nada para «honrar..., imitar..., agradecer... ». Después de haber perdido por largo tiempo el sentido de la alabanza y rendir gloria, de la acción de gracias, se la vuelve a recuperar felizmente ahora. En un mundo de eficacia y rendimiento, sentimos la necesidad de liberarnos por la alabanza y la acción de gracias, para introducir finalmente en nuestra vida algo de gratuidad.

5 - 2 DIOS EXISTE: ESTO BASTA

Hace algunos años, apareció un hermoso librito que trataba de hacer entrar en el espíritu de san Francisco de Asís: La Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc. Un compañero de Francisco, Fray León, quiere experimentar la «pureza del corazón», pero cree que esta pureza consiste en «no tener faltas que reprocharse» y, como no logra llegar a ello, la tristeza invade su corazón.

«Comprendo tu tristeza - le dice Francisco - porque siempre hay algo que reprocharse... ¡Ah, hermano León! ¡Créeme! No te preocupes tanto por la pureza del corazón. Vuelve tus ojos a Dios. Admíralo. Alégrate de lo que es Él, que es la santidad total. Dale gracias a causa de sí mismo. Eso es, hermano mío, tener el corazón puro. Simplemente, no guardarse nada para sí. Barrerlo todo. incluso la percepción aguda de nuestra miseria... Ver solamente la gloria del Señor y dejarse irradiar por ella. Dios EXISTE. ESO BASTA... Contemplar la gloria de Dios, descubrir que Dios es Dios, eternamente Dios, más allá de lo que somos o podemos ser, gozarse plenamente de lo que es, extasiarse eternamente ante su eterna juventud, y darle gracias a

causa de Él mismo... Pase lo que pase, Dios existe, la inmensidad de Dios y su inalterable esplendor»

5 - 3 DIOS SE ENCARNÓ: ¡ESTO ES SUFICIENTE!

Al invitarnos a honrar la «inefable dependencia» que Dios quiso vivir respecto de María, el P. de Montfort nos invita, parece, a vivir la misma contemplación frente a Jesús: el Hombre - Dios.

¿Honrar la inefable dependencia? Es también «barrerlo todo», olvidarlo todo, no sólo nuestra miseria y nuestro pecado - no hechos para ser contemplados - , sino también (y sobre todo) nuestras pretendidas virtudes y todos nuestros haberes espirituales, para acordarnos solamente de una cosa: JESÚS, ESO BASTA... En Jesús, ese Dios «siempre independiente y suficiente a sí mismo», aceptó depender, empequeñecerse.

Se diría que la misma admiración sin fronteras, que vivía san Francisco ante la sencilla y pura existencia de Dios (¡Dios existe: ¡basta...!) la vivía Montfort frente a este Niño. Pasara lo que pasara, un día y para siempre, Dios se «anonadó» (Flp 2,7), aceptando no ser «nada»; El que lo es Todo. Pasara lo que pasara, existe este Niño, existe María, esa «jovencita» que es su Madre y que nunca salió de su asombro, al ver que Dios acepta «depender» de ella.

«Honrar la inefable dependencia», ¿no será ante todo, entrar en la alegría de María, cantar con ella su Magnificat: «El Poderoso ha hecho cosas grandes por mí», exaltar al Señor porque «ha mirado la pequeñez de su esclava»? Por esta «maravilla» de Dios que acepta «depender» de la «humilde María» (VD 157), vale la pena olvidar - por un momento - no sólo nuestra miseria y pecados, sino incluso nuestras «virtudes» y nuestros así llamados «méritos».

«Honrar la inefable dependencia», ¿no será también «olvidarlo todo» para gozarse en María misma? Pase lo que pase, ¿existe también María, esa «maravilla», esa «jovencita» que es la Madre de Dios?

5 - 4 IMITAR LA INEFABLE DEPENDENCIA

Pero no es suficiente honrar, hay también que «imitar» la dependencia que Dios ha vivido respecto de María: «Como hijos queridos de Dios - escribe san Pablo - procurad pareceros a Él y vivir en amor mutuo, igual que Cristo nos amó y se entregó por nosotros.» (Ef 5,1 - 2).

«La verdadera devoción a María - tal como la propone Montfort - es ciertamente una «imitación de Dios». Se trata de actuar como Él (¿es posible acaso actuar mejor que Dios?) y seguirlo por el «camino del amor» que lo ha llevado a depender».

5 - 5 SEGUIR A DIOS POR EL CAMINO DEL AMOR

«Esta devoción - dice Montfort - nos lleva a imitar el ejemplo dado por Jesucristo y por el mismo Dios y a practicar la humildad» (VD 138).

Nótese la precisión «y por el mismo Dios». Se trata, pues, no sólo de imitar el ejemplo de Jesucristo (el P. de Montfort hubiera podido intitular su librito «Imitación de Jesucristo»), sino también el del Padre y del Espíritu Santo. También ellos han aceptado «depender» [...].

«Dios Padre entregó su Unigénito al mundo solamente por medio de María [...] Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento... Con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra... » (VD 16.20). Al aceptar depender de María, imitamos también al Padre y al Espíritu.

Cuando hoy se oye hablar de esta «devoción», se empieza a desconfiar en seguida, temiendo que se trate de algo un tanto envejecido, sentimental, que huele a «piedad de mujercillas», lejos de las vigorosas verdades del Evangelio. En realidad, cuando uno reflexiona atentamente en ello, lo que Montfort nos propone vivir es algo muy firme. ¡Se trata nada menos que de «imitar a Dios», entrar en la experiencia de Dios, vivir una «experiencia divina»!

5 - 6 ¿UNA RELIGIÓN AL REVÉS?

Se podría decir incluso - si la expresión no resultara demasiado chocante - que la devoción a la Virgen es un poco como la «religión al revés». Normalmente toda «religión» consiste en el subir del hombre a Dios, yendo de abajo hacia arriba. La «religión» es una experiencia del hombre que intenta, por sí mismo o ayudándose de «mediadores», subir: el muy bajo hacia el Altísimo.

Y miren... que, al vivir nuestra consagración, se nos invita ya no a subir sino a descender. No ya a subir con el hombre hacia Dios, sino a descender con Dios hacia el hombre. No a depender, con el hombre, de Dios; sino a depender, con Dios, del hombre. ¡Qué inversión de realidades! ¡Sin contar con que cuando imito el ejemplo de Dios que acepta depender de María, no desciendo tanto como Él! ¡Dios, para encarnarse, para hacerse Hijo de María, tiene que «anonadarse», que recorrer todo el camino que separa a lo finito de lo infinito, a Dios de la criatura!

Mientras que nosotros, para depender de María, no tenemos siquiera que descender, pues ya estamos a la misma altura. María, como a Montfort le gusta de decir, no es «sino una pura criatura salida de las manos del Altísimo» (VD 14). Es nuestra hermana de humanidad, mucho antes de ser nuestra Madre. No tenemos que descender para depender de ella. No obstante, no hay que forzar las paradojas. Porque se trata de ir siempre hacia Dios, de subir con Jesucristo hacia su Padre y nuestro Padre (ver Jn 20,17) y depender de Él. Pero para «subir» hay que «descender». Para subir hacia Dios, hay que descender con Él hacia el hombre. Es en cierta forma como si Dios mismo nos dijera: ¿Quieren amarme, a mí, que soy Dios? Comiencen por amar a los hombres. Comiencen por amarse unos a otros, y así me amarán. («Si alguno dice: «Amo a Dios», pero odia a su prójimo es un mentiroso» [1 Jn 4,20]).

¿Quieren consagrarse a mí? Comiencen por depender de aquella de quien yo mismo acepté depender! ¡Sigán mi ejemplo! «Teniendo, pues, ante los ojos - dice Montfort - un ejemplo tan claro y universalmente reconocido, ¿seremos tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios que no sea el someternos a María, a imitación de su Hijo?» (VD 139).

5 - 7 LA HUMILDAD DE DIOS

Seguir el ejemplo de Dios en el camino del amor, es ante todo participar en su humildad. ¡La humildad de Dios! (título del hermoso libro del P. Varillon).

Montfort no utiliza nunca esta expresión, porque para él (¡y todavía para cuántos cristianos hoy día!) la humildad es una virtud humana, la virtud por excelencia de María que nos la comunica (ver VD 213). Sin embargo, el Dios que nos presenta es un Dios maravillosamente humilde («Cuando me dirijo a Dios me dirijo a uno más humilde que yo», P. Varillon, O.c.): «Este buen Maestro no se desdeñó de encerrarse en el seno de la Stma. Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante treinta años...» (VD 139).

«Hubiera podido venir al mundo en la edad de un hombre maduro, independiente de los demás...» Pero no. Quiso venir «como pobre y niño dependiente de los cuidados y solicitud de su santa madre». ¿Quién es Dios para «someterse» en esta forma, sino un Dios humilde? ¡Muy humilde hay que ser «para dejarse llevar por una jovencita »! Muy pobre hay que ser también, cuando uno es la Belleza en persona, para optar por esconder los propios resplandores a todas las criaturas... » ¡Muy loco hay que ser, cuando uno es un «gran Señor siempre independiente y suficiente a sí mismo» para aceptar tener que depender! Pero Dios es humilde, pobre y loco.

5 - 8 DE LA HUMILDAD DEL HOMBRE A LA HUMILDAD DE DIOS

Podría decirse que Montfort, en nuestra consagración nos invita a vivir dos humildades: la del hombre y la de Dios. Ante todo, la humildad del hombre: «Es - nos dice - más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a mediadores» (VD 83).

No debemos olvidar que incluso en el niño del pesebre, Jesús sigue siendo «un Dios tan elevado y santo... igual en todo a su Padre, y por consiguiente el Santo de los santos...», y nosotros somos seres humanos, pecadores, cuyo «fondo» es, si no corrompido, por lo menos profundamente herido. Hay que haber perdido totalmente el sentido de la trascendencia divina y de nuestros pecados, para atreverse a acercarse a Jesucristo «por nosotros mismos».

Sería querer echar el «vino delicioso de su amor» en «viejos toneles que han contenido vinos deteriorados», o verter el agua pura y trasparente de la fuente en vasijas «totalmente averiadas e infectadas por el pecado»; «¡si el pecado ya no está ahí, su olor permanece todavía!» (ver VD 78.177).

«Cuando nos acercamos audazmente a Dios, sin mediadores, Él huye y es imposible alcanzarlo...» Al contrario, «si te abajas, creyéndote indigno, [. . .] de acercarte a Él, desciende, se abaja para venir hasta ti, para complacerse en ti, y para elevarte a pesar tuyo [...].

¡Oh!, ¡cuánto ama la humildad de corazón!

5 - 9 ESCONDIDA HASTA EL FONDO DE LA NADA

Pero ¿quién ha vivido mejor que María «la humildad de corazón», ella que «se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada [...] durante toda su vida»? (VD 2). «Su humildad fue tan profunda - añade Montfort - que no tuvo sobre la tierra mayor y más continua

inclinación que la de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para que sólo Dios la conociera» (VD 3). Por ello Dios la «elevó y honró» (VD 25) y la constituyó «Reina del cielo y de la tierra» (VD 38; ver RM 41). Vivir la humildad del hombre es ante todo entrar en la de María, vivir el misterio pascual de ella.

5 - 10 DIOS NOS PRECEDE SIEMPRE

Pero no existe solamente la humildad del hombre. Existe también la de Dios. No hay que reducir la consagración por las manos de María a una simple experiencia de humildad humana. Es también ingreso en la humildad de Dios. Sigo su ejemplo. ¡Él es mucho más humilde que yo,.... incluso que María! Cuando María se abaja delante de Dios declarándose su «humilde servidora», experimenta que Él desciende hasta ella, que se abaja hasta ella. Su humildad se encuentra con la de Dios que la precedió.

¡Dios nos precede siempre! Yo también, cuando me humillo, cuando me siento indigno de acercarme a Dios por mí mismo y acepto pasar a través de «mediadores», experimento que desciende hasta mí. Resulto precedido por aquel que me amó primero (ver 1 Jn 4,19).

Pero mientras yo tengo tantos motivos para humillarme, porque soy criatura, débil y... pecador, Él, Dios, ¿qué razón diferente de su amor tiene para humillarse? Si Dios pasa por María para venir hasta nosotros, haciéndose hijo suyo, no es solamente porque somos «indignos» de recibirlo «directamente de manos del Padre» (VD 16), sino también porque es el Amor en persona. Cuando uno ama de verdad, siempre es humilde, incluso cuando es Dios, ...sobre todo cuando es Dios.

5 - 11 UNA DEPENDENCIA QUE CONTINUA

A los ojos de Montfort, esa «humildad de Dios», esa dependencia que vive respecto de María son tan importantes, están tan en el centro del corazón de Dios que no pudieron interrumpirse: prosiguen todavía hoy. «En el cielo... - nos dice - nuestro Señor es todavía Hijo de María... conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos para con la mejor de todas las madres» (VD 27).

¿Cómo es posible que Dios siga todavía hoy dependiendo de María? Uno tiene la impresión de que Montfort exagera realmente cuando lleva tan lejos esta humildad de Dios. Es cierto que, para hablar de la dependencia que Dios continúa viviendo hoy, Montfort se rodea de precauciones: «No veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios. Y por ello no le manda, como haría una madre a su hijo de aquí abajo, que es inferior a ella. María, toda transformada en Dios por la gracia y la gloria [...] no pide, ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios» (VD 27).

Queda en pie no obstante que todo esto se comprende con dificultad porque Dios acepta - incluso hoy - depender de su madre.

5 - 12 LO QUE FALTABA A LA ENCARNACIÓN

Indudablemente se halla ante todo, en el fondo del pensamiento monfortiano, esa intuición de que si Dios, optó un día por «anonadarse», como dice san Pablo (Flp 2,7), ha vivido entonces una experiencia tan fuerte que se hace definitiva: no ha podido agotarse. Si Jesús, como dice Pascal, sigue «en agonía» hasta el fin del mundo, en todos sus miembros dolientes, ¿por qué no podría seguir «en dependencia»?

La Pasión no es el único misterio que Jesús sigue viviendo hoy. Sigue también viviendo su nacimiento: «Completo en mi carne - podría decir también san Pablo - lo que falta a la Encarnación de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia» (ver Col 1,24).

5 - 13 ENTRE LAS MANOS DE LA IGLESIA

Si Jesús sigue dependiendo hoy de María, en la gloria, ¿no es también porque sigue dependiendo de la Iglesia? «Cuanto desates en la tierra será desatado en el cielo...» (Mt 16,19; Jn 20,23); «Quien os escucha a mí me escucha quien os rechaza me rechaza a mí» (Lc 10,16).

Como el Padre lo había puesto todo entre sus manos al aceptar depender de Él (ver Jn 13,3), Jesús también lo ha colocado todo entre las manos de la Iglesia: su Cuerpo, su perdón, su gloria... aceptando depender de ella. Pero la Iglesia y María, son una. Las dos son nada fuera de Jesús, ambas dependen totalmente de Él. Quítese a la Iglesia y a María su relación con Dios y... ya no son nada. «María - escribe Montfort - es toda relativa a Dios. Y yo me atrevería a llamarla "la relación de Dios", pues sólo existe con relación a Él ... » (VD 225).

También la Iglesia por ser el Cuerpo de Cristo, es relación de Dios, depende totalmente de Él, «sólo existe con relación a Él». Pero es cierto decir también que Dios, por ser Amor, aceptó depender de María y de la Iglesia, ponerse en manos humanas. ¿No es quizá en el encuentro entre la «pobreza» del hombre y la de Dios, que la Iglesia y María viven su común misterio?

Por último, como lo recalca con razón el P. Laurentin (Dieu seul est ma tendresse, pág. 34 - 35; MR 5.42) esa dependencia de Dios respecto de María sólo tiene sentido a partir del amor que Dios nos tiene, el amor, cuya esencia misma es igualar lo que es inferior, y subordinar el mayor al menor.

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, y Juan Pablo II en su encíclica mariana, han iluminado maravillosamente esa «unión íntima» de María con la Iglesia. Ambas son «vírgenes y madres». Ambas dependen totalmente de Jesús. Por último, si María es madre de la Iglesia, es ante todo «un miembro supereminente y absolutamente único» (LG 53; ver 62.64; RM 5.42), y a título de tal ella es el «modelo» (Ib. 63 - 65).

5 - 14 LAS DOS PASCUAS DE JESÚS

Para Montfort, «entrar en la humildad de Dios» es, por tanto, ante todo entrar en su Encarnación, comulgar con lo que vivió en el momento de la Anunciación, cuando se anonadó aceptando depender de María. Sin embargo, todos saben perfectamente que la vida cristiana es antes que nada ingreso en la «Pascua» de Jesús. Ser bautizado, vivir el bautismo, es pasar con Jesús a través de su muerte a la resurrección. «Hemos sido - dice san Pablo - sepultados con

Jesús por el bautismo, en la muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva» (Rom 6,4).

Ser cristiano es morir con Jesús, para resucitar con Él. ¿Cómo acontece, entonces, que Montfort, a pesar de presentar su «consagración» como una «renovación perfecta de los votos [...] del santo bautismo» (VD 126), nos invite con menor insistencia a compartir la Pascua de Jesús que su Encarnación?

5 - 15 LA PASCUA DE LA ENCARNACIÓN

La respuesta a esta pregunta es indudablemente muy sencilla. Para Montfort, la Encarnación, también es ya una «Pascua», la primera Pascua de Jesús, su primer paso por la muerte a la resurrección. Se ha acusado a veces a Montfort de hablar demasiado de la Cruz y no lo suficiente de la Resurrección; pero es que para él, el misterio pascual de Jesús, en lugar de estar sólo al final de su vida, está presente al comienzo. Él «paso» a través de la muerte hacia la Resurrección es una experiencia tan fuerte, tan central que en cierta forma ha invadido toda la vida de Jesús, hasta su infancia, hasta su nacimiento. Algo parecido a una piedra que se arroja al centro de un estanque. A partir del sitio donde se ha roto la superficie del agua se forma una serie de ondas concéntricas que se extiende hasta el borde.

Así el misterio pascual de Jesús que es el norte y centro de toda su vida la ha marcado en cierta forma de un extremo al otro, hasta su niñez. San Lucas, en los dos primeros capítulos de su evangelio, - llamados los «relatos de la Infancia» - nos muestra a la cruz ya presente en la pobreza del pesebre de Belén, el holocausto de los inocentes, la profecía de Simeón que destroza el corazón de María («este niño tiene que ser un signo de contradicción»: Lc 2,34), los tres días que Jesús estuvo perdido y lo encontraron, que preanuncian los tres días del sepulcro y ... la resurrección.

Para Montfort también, la Cruz de Jesús invadió toda su vida, hasta su infancia. Quizá con cierta falta de habilidad, nos muestra a «la Sabiduría encarnada [que] amó la Cruz desde la niñez. Tan pronto entró en el mundo, la recibió en el seno de su madre, de manos del Padre eterno, y la plantó en medio de su corazón... » (ASE 169).

5 - 16 LA PRIMERA "MUERTE" DE DIOS

Imposible remontar más arriba: en el momento mismo de la Encarnación la Cruz ya está presente. La Encarnación es la primera «muerte» de Dios. La expresión puede parecer un tanto fuerte, y sin embargo expresa a la perfección un aspecto del misterio. Cuando se es Dios, el Infinito, el Altísimo, no puede uno encarnarse, aceptar depender, obedecer, empequeñecerse sin ... «morir».

Lo que Dios vive en el momento de la Encarnación, es su primera «muerte», no es quizá la cruz del sufrimiento y la Pasión corporal, a los que somos mucho más sensibles, nosotros que vivimos en la carne, sino la cruz de la obediencia y la dependencia, la Pasión del espíritu y del corazón.

Sí, al hacerse uno de nosotros, Dios se ha «perdido» simple y llanamente, «anonadado», como dice san Pablo.

5 - 17 LA resurrección ANTES DE LA RESURRECCIÓN

Pero al «perderse» en favor nuestro, Dios se ha «encontrado» (ver Mt 16,25). La encarnación es también la primera resurrección del Hijo de Dios, su primera Pascua. Al aceptar «anonadarse», encontró la «plenitud» que el Padre «quiso hacer habitar en Él» (Col 1,19), y de la cual «hemos recibido gracia sobre gracia» (Jn 1,16).

Montfort tradujo a su manera esa resurrección que vivió Jesús en el momento de su primera Pascua. «Este Dios - hombre - dice - encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno; hizo brillar su poder en dejarse llevar por esta jovencita; cifró su gloria en ocultar sus resplandores glorificó su independencia y majestad en someterse a esta Virgen... » (VD 18).

La «muerte» para Jesús en el momento de la Encarnación consiste en «verse prisionero», «dejarse llevar», «ocultar sus resplandores» y «depender»; y la «resurrección» - en ese mismo instante - se llama «libertad», «fuerza», «gloria», «independencia». Al «anonadarse», Jesús ciertamente no ha perdido su divinidad, al contrario. Se podría en cierta forma decir que nunca como entonces fue Dios. « En María - escribe Montfort - Dios se halla más espléndida y divinamente que en ningún otro lugar del universo... » (VD 5); Él se muestra con ella «grande, poderoso, operante e incomprensible, y mejor que en el cielo... » (VI) 165).

Antes del camino de la cruz, el camino de María que Jesús tomó para venir a nosotros es ya un camino de resurrección.

5 - 18 UN RESUMEN DE TODOS LOS MISTERIOS

Si Montfort nos invita a seguir el ejemplo de Dios comulgando en este primer misterio de la vida de Jesús es porque contiene en germen a todos los demás. Se lo podría llamar un «misterio programa».

Hay que volver a leer el hermoso número 248 del Tratado de la Verdadera Devoción que nos explica las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la Encarnación del Verbo [...]. En este misterio [Jesús] realizó ya todos los misterios de su vida por la aceptación de todos ellos; este misterio es, por consiguiente, el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos...» (VD 248).

En el momento de la Encarnación, todo lo que vendrá más tarde ya está presente, incluso el misterio pascual de muerte-resurrección que Jesús sólo vivirá al final. Del mismo modo que, en la primera célula de un ser humano, todo su cuerpo, por complejo que sea, se halla ya, en cierta forma, contenido, «programado», así también en este primer misterio, en esta primera Pascua de Jesús, por invisibles que sean, están igualmente contenidas todas las «pascuas» futuras, hasta la Pascua definitiva.

El «sí» de la agonía está ya presente en el «sí» de la Encarnación y cuando Jesús acepta depender de María, acepta ya la muerte que llegará un día. Se pregunta a veces por qué Montfort insiste tan poco en la escena del Calvario donde Jesús al dar Madre al discípulo predilecto, hace de ella la madre de todos. Es que para él - como anota R. Laurentin - , María es nuestra madre desde la Encarnación. Su maternidad espiritual se halla ya presente en la Anunciación. El «sí» que pronuncia y la convierte en Madre de Jesús es también un «sí» a convertirse un día en madre nuestra.

Ya en la Anunciación nace la Iglesia. Si el misterio pascual de Jesús se halla ya presente en la Encarnación, del mismo modo también toda la Iglesia, todos los hijos de Dios, todos los miembros de Jesús se hallan ya presentes en ese Cristo que María engendra en el momento de la Anunciación.

Engendrando al que es Cabeza de la Iglesia, María, en el momento de la Anunciación, engendra también ya misteriosamente a todos sus miembros. En el instante preciso en que Dios se hace hombre en María, estamos ya misteriosamente presentes, comenzamos ya a ser hijos de Dios. Ya desde la Encarnación comienza Jesús a vivir su misterio pascual: también desde la Encarnación María comienza a ser Madre nuestra.

5 - 19 UN CAMINO MÁS HUMANO

Cuando se pregunta a quemarropa a alguien: «¿Qué fiesta prefieres, la de Pascua o la de Navidad?», se recibe a menudo la respuesta: «Prefiero la de Navidad». Es posible que esta preferencia revele cierta ignorancia. Se ha olvidado la importancia de la fiesta de Pascua: «Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe.» (1 Cor 15,14). Pero esa respuesta revela también otra realidad: la fiesta de Navidad nos parece más humana, más cercana a nosotros que la de Pascua.

No se olvide que antes de la Resurrección de Jesús tuvo lugar su muerte, y la Cruz nos atemoriza. En cambio, uno no teme a un niño. ¡Un nacimiento es siempre motivo de alegría! Se llega casi a olvidar que para convertirse en ese niño, Dios se anonadó, experimentó una «muerte». «Es la alegría la que es más fuerte» dice Claudel.

Quizá a causa de esta preferencia tan natural de los hombres por la fiesta de Navidad prefiere Montfort invitarnos a seguir a Jesús sobre todo en los misterios de su infancia y de sus «comienzos». ¿Quién de nosotros no conserva de su niñez un recuerdo maravilloso, mientras que el final de la vida de los hombres no es a menudo sino dolores?

Marcel Pagnol a lo largo de todo su libro *Le Château de ma mère*, evoca el paraíso de su niñez con su hermano Pablo y su inseparable Lilí. Todo es alegría, paseos a caballo por las landas bajo el sol de Provenza... Pero de repente al final del libro, en violento contraste con esta gracia maravillosa de los «comienzos», tres páginas acaban rápidamente con este paraíso de la infancia. Primero la muerte de la madre, luego la de Pablito que parte a los 30 años, la de Lilí a quien mata durante la guerra una bala en la frente... Y el autor concluye: «Esa es la vida de los hombres. Algunas alegrías, muy pronto desvanecidas por inolvidables tristezas. No hace falta decirlo a los niños» (*Le Château de ma mère*, Ed. Livre de Poche, pág. 376).

Incluso si va seguido de Pascuas, no es ante todo por el camino de los viernes santos y de las «inolvidables tristezas» que nos invita Montfort a seguir a Jesús, sino por el de Navidad y las gracias de la Infancia.

5 - 20 EL CAMINO DE MARÍA

Muy cierto, Montfort no olvida el camino de la Cruz. Habla tanto de él que se ha ganado la reputación de no ofrecer sino «cruces», de amar sólo el sufrimiento. En su Carta a los Amigos de la Cruz, nos invita - y ¡con qué intensidad! - a seguir valerosamente a Jesús, nuestro «jefe

coronado de espinas» (AC 27) por el camino de su segunda Pascua, «en la pobreza, las humillaciones y los dolores» (AC 17).

Pero, en el Tratado de la Verdadera Devoción y El Secreto de María, Montfort habla poco de la cruz y nos invita a seguir sobre todo «el camino de María». Todo parece acontecer como si, una parte de su vida, Montfort hubiera ensayado a seguir a Jesucristo por el camino de la cruz, pero sobre este primer camino hubiera encontrado lo que él mismo llama «noches oscuras, extraños combates y agonías... », hubiera tenido que pasar por «escarpadas montañas [...], espinas muy agudas y pavorosos desiertos» (VD 152). Había corrido el riesgo de desanimarse. Hubiera entonces encontrado el «camino de María», el de la Encarnación, y «por el camino de María, se transita más suave y tranquilamente» (VD 152).

Una vez más, no habría que oponer los dos caminos. En el «camino de María» también se encuentra la Cruz, con «grandes combates que librar y grandes dificultades que vencer». En el camino de la Cruz también se encuentra a María. Parece sin embargo que Montfort hubiera descubierto que el primer camino era más humano (más «fácil» - dice él - , más «corto») y que este descubrimiento se le hubiera impuesto a lo largo de la vida, con mayor fuerza cada vez.

Como Dios, hay que «comenzar» por María.

6 - NUESTRA TRANSFORMACIÓN EN JESUCRISTO

6 - 1 UN ANHELO DE CAMBIO

Existe en el mundo un anhelo de cambio. El hombre vive insatisfecho desde siempre y desea a la vez «más» y «otras cosas». En respuesta a ese anhelo, en la prolongación del Bautismo, por la Consagración a María, Montfort nos propone un gran cambio: la «transformación de nosotros mismos en Jesucristo». «Transformación» que se realiza por la concepción en nosotros de Quien viene a asumir nuestra vida para hacerla suya, hasta que sea «todo», no sólo en cada uno de nosotros, sino en el mundo entero.

El anhelo de «cambio» que se observa por todas partes, no sólo en torno a nosotros, sino dentro de nosotros, no data de hoy. «Mientras haya hombres», estarán insatisfechos y querrán «cambiar». El hombre renegaría de sí mismo, si no quisiera cambiar, dado que en el fondo de sí mismo - lo sabemos por la fe - aspiramos todos a una transformación radical de nuestro ser que va hasta un cambio de nuestra vida profunda. «Ya no vivo yo - decía san Pablo - Cristo vive en mí» (Gal 2,20).

Pero hay «cambio» y «cambio». Habría que poder «contemplar» la vida y ver con los ojos de la fe, a través de todos los anhelos de «otra» vida, la verdadera «transformación» que esperamos. «Hay que cambiar la vida», decía el poeta Rimbaud. El mismo que añadía: ««Yo» es otro» Cuando lo proclamaba, no pensaba de ningún modo en Cristo, sino que quizás lo adivinaba, presentía hasta dónde va el «cambio» que anhelamos.

Si sabemos «leer» la vida, «traducirla», encontrarle sentido (lo que «quiere decir»), descubriremos, más allá de todas las «revoluciones», que los hombres anhelan «otro cambio», ése que el Evangelio llama «conversión». La «conversión» es el viraje total, un cambio radical, no sólo una transformación de estructuras, que es necesaria, sino un cambio del «corazón» y del «espíritu». «Os daré un corazón nuevo, pondré en vosotros un espíritu nuevo; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi espíritu... » (Ez 36,26 - 27).

Ezequiel no se atreve todavía a decir que el corazón nuevo que el Señor nos va a dar es el suyo, el corazón de Dios, pero es ya su propio «Espíritu» el que va a reemplazar el nuestro. «Pondré en vosotros mi Espíritu». Cuando otro «corazón» late en nosotros, otro «espíritu» vive en nosotros, sabemos que otra persona habita en nosotros: «Ya no vivo yo...».

Ésta es la transformación que esperamos.

6 - 2 A FIN DE QUE NUESTRA VIDA YA NO SEA NUESTRA

A esta «invitación» expresada a través de todos los deseos de cambio, responde indudablemente lo que el P. de Montfort llama «la transformación de uno mismo en Jesucristo». Se ha hablado tanto de la consagración a Jesucristo por las manos de María que quizá se ha olvidado que la consagración no es más que un medio para llegar a la meta que es vivir «la misma vida de Jesucristo» (AC 27).

No se trata solamente de darlo todo, sino de darse, de vivir la misma vida que Aquel a quien nos consagramos. Es preciso - nos dice Montfort - «avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, para llegar hasta la transformación de uno mismo en Jesucristo...» (VD 119).

La finalidad - añade - es la «transformación de las almas, en María, a imagen de Jesucristo». En un pasaje del Tratado de la Verdadera Devoción - que no es sino un tejido de citas bíblicas - Montfort establece esta «primera verdad fundamental» que es que «Jesucristo... es nuestra única vida que debe vivificarnos y nuestro único Todo que en todo debe bastarnos» (VD 61).

6 - 3 EL ÁRBOL Y EL FRUTO

«No nos consagramos a María sino porque es la Madre de Jesús, y porque, por el Espíritu Santo, sigue «dándolo a luz», y que si quiero poseer el «fruto» tengo que poseer el «árbol» que lo produce, y este «árbol es María» (VD 164).

Pero lo importante es el «fruto», y el fruto ha sido hecho para ser comido, para ser mi sustento y - dado que este fruto es una persona - , para que yo viva su vida. Si acudo con tanta confianza a la Virgen María, es porque ella está totalmente «transformada en Dios» (VD 164), «ella ya no vive, ella ya no existe», sino Jesús en ella (VD 63); cuanto más me asemeje a ella, más semejante seré a Jesucristo que es su vida (ver Col 3,4).

La liturgia Eucarística (IV Plegaria) dice con fuerza: «Y Porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él [Jesús], que por nosotros murió y resucitó, envió, el Padre, desde su seno al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo».

En cada Eucaristía no hay solamente la consagración del pan y del vino, hay también la de la asamblea, la de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo (con la colaboración de la fe de la Iglesia, la de María, la nuestra) viene a «consagrarnos» también a nosotros a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Jesús, a fin de «transformarnos en Jesucristo».

6 - 4 UNA UNIDAD TAN GRANDE

Con Jesús estamos llamados a vivir una unidad tan grande que ninguna relación humana puede expresarla completamente. E incluso si las tomáramos todas juntas, estaríamos aún lejos de poder dar cuenta de nuestra unión con Jesús. Somos sus amigos: «Ya no os llamo siervos..., sino amigos» (Jn 15,15). Pero somos también hermanas y hermanos suyos: «No tiene Él reparo en llamarnos hermanos» (Hb 2,11), estamos «destinados» a reproducir sus rasgos, «de modo que Él sea el mayor de una multitud de hermanos» (Rom 8,29).

¿No tenemos luego el mismo Padre y la misma Madre? ¡Somos aún más! Somos su Esposa, por la que se ha entregado para santificarla, porque quería presentársela a sí mismo totalmente resplandeciente... «santa e inmaculada» (Ef 5,25-27). «Es cierto - dice Montfort - que la Sabiduría Eterna tiene tanto amor a las almas que llega hasta desposarse y contraer con ellas un matrimonio espiritual, pero real que el mundo no puede conocer» (ASE 54).

Jesús llega incluso a decir que podemos ser su madre: «Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ése es hermano mío, y hermana y madre» (Mc 3,35). Por último, san Pablo, al meditar en el encuentro del camino de Damasco, descubre que con Jesús - sobre todo en el dolor - formamos un solo cuerpo (Hech 9,5). Somos realmente su Cuerpo. Entre él y nosotros hay tantas comunicaciones de vida, de sensibilidad, de movimiento, como entre la cabeza y los miembros del cuerpo.

Si en la fábrica un laminador corta la mano de un obrero, todo su cuerpo... y también su cabeza quedan traspasados de dolor. ¿Qué le acontece entonces a Cristo que es nuestra Cabeza, cuando también nosotros - miembros suyos - somos triturados por el sufrimiento?

6 - 5 YA NO VIVO YO...

Pero quizá hay que ir más lejos. Más allá de todas las uniones, más allá de la comunión en la misma vida; se da la identidad: «Ya no soy yo... sino Cristo» (Gal 2,20). Se ha dado como un cambio de persona que debería causarnos temor, temor de «perdernos», de no ser más nosotros mismos, porque ahora es «Otro» quien vive en nosotros. Ya no vivo yo, ya no oro yo, ya no sufro yo, ya no amo yo... ¿Y si ese otro me destruyera, me impidiera llegar a ser yo mismo? ¡Quiero ser yo mismo y no otro!

Felizmente no hay nada que temer. ¡Ese «Otro» no es como los otros! Todos los demás - porque no me aman lo suficiente - pueden impedirme que prospere, que sea yo mismo. Él, al contrario, cuanto más sitio le hago, cuanto más me abandono en Él, cuanto más le permito «vivir» en mí... tanto más feliz soy. El día en que Él lo ocupe todo en mí, ese día por fin seré realmente yo mismo. ¡No temas!

6 - 6 ¿CÓMO LLEGAR A ESA TRANSFORMACIÓN DE NOSOTROS MISMOS?

Pero ¿cómo llegar a esa transformación de nosotros mismos en Jesucristo? Podemos decir que a este interrogante el P. de Montfort ha dado dos respuestas: la primera en el Amor de la Sabiduría Eterna; la segunda, en otras dos de sus obras: El Tratado de la Verdadera Devoción y El Secreto de María.

6 - 7 EL DESEO, LA ORACIÓN, LA CRUZ Y MARÍA

En el Amor de la Sabiduría Eterna que es su primera obra, Montfort nos ofrece cuatro medios para adquirir y conservar la divina Sabiduría. No se trata expresamente de la transformación de sí mismo en Jesucristo, sino de que antes de vivir la vida de Jesús, hay que encontrarlo a Él.

Estos cuatro medios para alcanzar la Sabiduría (a fin de vivir su vida) son:

- 1) deseo ardiente
- 2) oración continua
- 3) mortificación universal
- 4) tierna y verdadera devoción a la Stma. Virgen.

6 - 8 DESEO ARDIENTE

Si - como Montfort lo ha dicho al comienzo de su libro- «No se ama lo que no se conoce» (ASE 8), tampoco se puede buscar lo que no se ama. Hay que haber ya descubierto que la divina Sabiduría es «la más deseable de todas las realidades que se puedan desear» (ASE 181), y este descubrimiento, este «deseo» que lo gobierna todo, es a la vez «don» de Dios y fruto de nuestra fidelidad en guardar los mandamientos («Si me amáis - dice Jesús- guardareis mis mandamientos» [Jn 14,15]).

6 - 9 ORACIÓN CONTINUA

Cuando hayas alcanzado el gran don del «deseo», tienes que buscar por la oración: «Buscad y hallaréis, llamad y os abrirán... y todo lo alcanzaréis por la oración» (ASE 184).

Una oración llena de fe, de una fe viva y firme que implora sin dudar, de una fe pura que mantiene la confianza aun cuando nos parezca naturalmente que Dios no tiene ojos para atender nuestra miseria, ni oídos para escuchar nuestras súplicas, una fe perseverante, puesto que «Dios... no quiere otra cosa que dar...» (ASE 185 - 188).

6 - 10 MORTIFICACIÓN UNIVERSAL

La expresión nos choca hoy. Es cierto que esta «mortificación» no tendría sentido fuera de la «vida» que nos brinda. El misterio de Pascua, que es el de Dios mismo, es un «Pasar» de la muerte a la vida. Habría que hallar una expresión más «pascual», que insista más en la «vida». En realidad en este tercer medio Montfort nos pide solamente renunciar a la «sabiduría mundana», tan opuesta a la de Dios, «como las tinieblas a la luz y la muerte a la vida» (ASE 199).

Hay, pues, que optar. No puedo hacer de la Sabiduría mi «tesoro», al seguir apegado mi «corazón» a las falsas riquezas, los falsos placeres, las falsas grandezas de este mundo. «Si alguien quiere venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz...» (Mt 16,24).

Querer escapar a la «mortificación» (o poco importa el nombre que se le dé), sería como pretender vivir «Ese amor más grande», el amor del que habla Jesús «sin dar la vida». Y ¿cómo querer ser «transformados en Cristo» sin compartir sus opciones, ni poner el corazón donde él ha puesto el suyo?

La auténtica «mortificación», ésa sin la cual todas las otras son inútiles y «manchadas», es la del espíritu y del «corazón». Para quedar «transformados en Cristo» hay que dejarnos guiar por su «Espíritu» que le condujo a él a hacer no su voluntad sino la del Padre: «He bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió» (Jn 6,38).

La verdadera mortificación universal consiste en el fondo y ante todo, en poner en práctica lo que cada día pedimos en el «Padre nuestro». «Hágase tu voluntad...», «y no la mía» (Mt 6,10; 26,39). En concreto, esta mortificación de mi voluntad consistirá a menudo en no imponernos «penitencias» importantes sin «pedir el consejo de un hombre prudente» (ASE 202). Las verdaderas mortificaciones, al igual que las verdaderas «pobrezas» son las que uno no escoge: ésas que la vida nos ofrece cada día, sin necesidad de ir a buscarlas.

6 - 11 UNA TIERNA Y VERDADERA DEVOCIÓN A LA STMA. VIRGEN

La transformación de nosotros mismos en Jesucristo es asunto de «encarnación». Ahora bien, solamente María, por la fuerza del Espíritu Santo, recibió el poder de encarnar y dar a luz a la Sabiduría Eterna. Por tanto, sólo ella puede hoy «encarnarla» en cada uno de nosotros.

«Solamente por María se puede alcanzar la Sabiduría» (ASE 203.209). Y solamente por ella la podemos acoger porque nuestro corazón no es lo suficientemente puro para recibirla.

6 - 12 EL MAYOR DE TODOS LOS MEDIOS

En el Tratado de la Verdadera Devoción y en El Secreto de María podríamos decir que la segunda respuesta que da Montfort a la pregunta «¿Cómo llegar a esa transformación de sí mismo?» no es más que el desarrollo del cuarto medio para adquirir la Sabiduría.

A medida que avanzaba por la vida, su experiencia lo condujo a captar cada vez mejor la importancia de esta tierna y «verdadera devoción» a María. Ya en El Amor de la Sabiduría Eterna, este cuarto medio es más importante que los tres primeros: «Aquí tienes, finalmente, el mejor medio y el secreto más maravilloso para adquirir y conservar la divina Sabiduría... » (ASE 203).

Pero la importancia del «secreto más maravilloso» - se siente - no ha dejado de crecer. Muy ciertamente, los otros «medios» no han desaparecido. Los hallamos de otra manera, aunque - excepto la oración - han perdido su importancia. El «deseo» ha sido como absorbido por la oración, lo que no es de extrañar puesto que es un «don» y la oración misma es «deseo».

Hallamos la oración en el texto mismo del «Tratado» y en el «Secreto» - entre los medios de santidad conocidos de todos (SM 4). Montfort compone incluso una obrita que no es otra cosa que una «súplica ardiente» para implorar de Dios misioneros. El tercer medio, la «mortificación universal», se halla siempre presente también. Lo hallamos al igual que la oración entre los «medios de santidad» que presenta El Secreto de María (SM 4) y en la Carta a los Amigos de la Cruz.

Pero - sobre todo en el «Tratado» - la «mortificación universal» (si se puede identificarla con la cruz) aparece cada vez más imposible de vivir sin la «dulce presencia» (SM 52) de María. A este cuarto medio («una tierna y verdadera devoción a la Stma. Virgen») da Montfort un desarrollo considerable en El Secreto de María y sobre todo en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Stma. Virgen.

Surge ahora una pregunta: ¿por qué ha ofrecido Montfort una segunda respuesta a la pregunta planteada? ¿Por qué el cuarto medio para obtener la Sabiduría que era ya el más grande ha alcanzado tanta importancia? Sencillamente porque Montfort ha descubierto cada vez mejor que la «transformación de sí mismo en Jesucristo, era cuestión de encarnación y de semejanza.

6 - 13 EL PODER DE ENCARNAR Y DAR A LUZ..

«Nadie, fuera de María, escribe Montfort, encontró gracia delante de Dios para sí misma y para toda la humanidad, nadie sino ella tuvo el poder de encarnar y dar a luz a la Sabiduría eterna, y nadie, fuera de ella, puede, aún hoy, encarnarla en los predestinados gracias a la operación del Espíritu Santo» (ASE 203).

El cristiano es no sólo alguien que se deja invadir por el «Espíritu» de Jesús y que vive de su vida, es «otro Cristo». Pero Cristo es el fruto del Espíritu y de María; por lo mismo, todos los «otros Cristos» que son miembros suyos son también fruto del Espíritu y de María. Un miembro de Cristo no puede ser hecho de manera diferente que Jesús mismo. Su vida de «miembro» no puede llegarle de otra fuente que la de Jesús, quien la recibió del Espíritu Santo y de María. La madre de quien es la Cabeza debe ser también la madre de los miembros (VD 32).

A imagen de la «cabeza» y de los «miembros» del cuerpo, Montfort superpone otra imagen bíblica que hemos encontrado ya: la del árbol y el fruto. «Jesús es siempre y en todas partes el fruto y el Hijo de María; y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de vida y la verdadera Madre que lo produce» (VD 44).

«Por consiguiente quien desee este fruto maravilloso debe poseer el árbol que lo produce. ¡Si deseas poseer a Jesús, debes tener a María!» (ASE 204).

6 - 14 LA MÁS SEMEJANTE A JESUCRISTO DE TODAS LAS CRIATURAS

Otra manera de «transformarse en Jesucristo» es - nos dice Montfort - la de «asemejarse, estarle unidos y consagrados». El amor busca la semejanza. Cuando uno ama, busca «asemejarse». «El discípulo no es más que el maestro - dice Jesús - ; le basta con ser como su maestro» (Mt 10,24 - 25). Trata de asemejarse a él en todo, hasta en el sufrimiento y la pobreza que le permiten una semejanza mayor todavía.

Montfort escribe, por ejemplo a su hermana Guyonne Jeanne que vive una difícil situación (la han despedido del convento que la había acogido):

« ¡Consuélate, alégrate, sierva y esposa de Jesucristo, si te asemejas a tu Maestro y Esposo! Jesús es pobre, Jesús está abandonado, Jesús es despreciado y rechazado como la basura del mundo» (C 7). Él mismo canta a su vez: «Jesús, yo quiero seguirte, pobre a pobre, hasta morir,... que yo sea a ti semejante o que me quites la vida; por eso busco seguro ...imitarte en la pobreza» (CT 20,59.60).

Pero sólo se busca asemejarse a Jesús en su pobreza y dependencia para asemejarse a Él en su mismo ser. Dios «nos ha destinado a reproducir los rasgos de su Hijo, de modo que éste fuera el mayor de una multitud de hermanos» (Rom 8,29).

6 - 15 EXPRESAR A JESUCRISTO AL NATURAL

Cómo «reproducir» entonces esta «imagen» del Hijo? Yo podría intentarlo por mí mismo, apoyándome en mis propias fuerzas, en mi propia habilidad. Imposible - dice Montfort - . Quienes lo hacen así «no logran expresar a Cristo al natural... por falta de conocimiento y experiencia de la persona de Jesucristo» (VD 220).

La imagen de Jesucristo que reproducen tiene algo de artificial y falso... Uno lo siente, no se encuentra a gusto. Hay que encontrar un medio «natural» para «expresar a Jesucristo», «sin que le falte rasgo alguno de divinidad» (SM 16). El medio ya se adivina, es María. Ella ha formado al modelo que estamos llamados a reproducir. Si ella ha formado al modelo, ¿no podrá formar la imagen?

Sin contar con que ella misma es «la más semejante a Jesucristo de todas las creaturas» (VD 120), la que más se le asemeja: «Tan unida y transformada en Dios, que fue preciso que él se encarnara en ella» (VD 164).

Para dejar que se forme en nosotros, por medio de la Virgen María, la imagen de Jesucristo, Montfort nos propone dos experiencias: la de la «mirada» y la del «molde».

6 - 16 MIRAR

«Mira ahora, dice Dante, el rostro que se asemeja más al de Jesús. Porque su claridad es la única que puede prepararte a ver a Cristo». ¿Mirar a Cristo? Voy a quedar deslumbrado, como los apóstoles en la Transfiguración, por la «gloria» de su «rostro resplandeciente como el sol»(Mt. 17,2).

«María - escribe Montfort - no es el sol, que por la viveza de sus rayos, podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad; sino que es bella y suave como la luna que recibe su luz del sol y la atempera para acomodarla a nuestra limitada capacidad» (VD 85). Al mirarla, al imitar su fe viva, su humildad profunda, su pureza del todo divina (VD 260), al tratar de hacer todas mis acciones «como ella las haría» si estuviera en mi lugar, llego a asemejarme a ella y convertirme en «copia viviente» de quien es «imagen» viviente de Jesucristo.

Sin abandonar la humanidad, con un «modelo al alcance de nuestra pequeñez», llego a transformarme poco a poco en aquel a quien debo «reproducir» por vocación.

6 - 17 LA GRAN RENUNCIA DEL ABANDONO

Montfort nos propone también la imagen del molde, que nos choca un tanto. Pensamos inmediatamente en la uniformidad que destruye a las personas, como si todos estuviéramos llamados a ser acuñados en el mismo «molde». En realidad la imagen del «molde» se opone a la de la «estatua». Para «reproducir la imagen de Jesucristo», puedo tratar de hacer una «estatua», confiando en mi habilidad, en mi trabajo. Tendré que pasar largo tiempo, tendré que trabajar mucho para alcanzar un resultado quizá decepcionante; bastará un golpe de cincel o de martillo «mal dado» para dañar toda la obra y no habré logrado reproducir el modelo «al natural».

María, por el contrario, «es el gran molde de Dios, hecho por el Espíritu Santo, para formar a un hombre en Dios al natural» (SM 16 - 18; VD 219 - 221). «No falta a este molde rasgo alguno de la divinidad; todo el que en él es arrojado y se deja moldear también recibe allí todos los rasgos de Jesucristo... ». En el punto de partida de esta imagen, hay una intuición profunda y muy sencilla de que la formación del cristiano es cuestión de «concepción» totalmente espiritual, ciertamente, pero verdadera.

No hay otra «formación» para los miembros de Cristo que la que brinda el mismo Cristo, Hijo del Padre y de María por el Espíritu Santo. Para reproducir la imagen del «hermano mayor», se trata menos de «trabajar» apoyándose en sí mismo y confiando en su propia destreza y fuerzas que de dejarse «formar», y abandonarse en aquella que - inseparable de la Iglesia - recibió por vocación la misión de formar a Cristo y a todos sus hermanos y hermanas.

Lo que es difícil y exige gran «renuncia»; el verdadero «trabajo» consiste precisamente el «abandonarse». El moldear en sí mismo, no es nada, pero para ser «moldeado» hay que ser

«muy maleable, estar muy desapegado, muy fundido... sin apoyo alguno en sí mismo, hace falta nada menos que «morir». Uno quisiera conservar el «comando» de su vida, para realizarse uno mismo, y se hace preciso aceptar que hay que «depender». dejarse «formar», «engendrar».

Pero es el caso que hace falta mucha mayor «renuncia» para abandonarse que para trabajar por su cuenta. En el fondo, es como si tuviéramos que optar entre dos «renuncias». la del «trabajo» por propia cuenta y la del «abandono». Duro es «trabajar» apoyándose en sí mismo y no contando sino con las propias fuerzas, pero se tiene al menos el consuelo de saber que «soy yo el que... »

Más difícil aún es «abandonarse», confiar en el otro diciendo: «No soy yo el que...». Si Montfort nos aconseja el camino del abandono, que es el más difícil, no es, claro está a causa de la dificultad en sí, sino a causa de la eficacia y del amor. El camino de María es el más eficaz, porque cuando uno acepta dejarse formar en el «gran molde de Dios», recibe allí - dice Montfort - «todos los rasgos de Jesucristo» (SM 17). Es también aquel donde hay más amor, porque es el camino de la confianza y del abandono.

7 - UNA ENCARNACIÓN QUE PROSIGUE

7 - 1 UN CRISTO AÚN INACABADO

La Encarnación no ha terminado; apenas ha comenzado. Jesús ha nacido en Belén para comunicarnos su vida, como la Cabeza de un gran Cuerpo cuyos miembros somos nosotros. Tiene, pues, que nacer también en cada uno de nosotros. Pero entonces María, Madre de Jesús, debe ser también la nuestra y seguir «encarnando» a su Hijo en nosotros, por el Espíritu Santo.

Con Montfort, se podría decir ante esta nueva vida - la de Jesús en nosotros - que «no hemos nacido todavía». Como la creación, María «primera Iglesia» está aún «en trabajo de engendrar y dar a luz» y nosotros tenemos hoy que dejarnos formar por ella, como hijos.

La Encarnación no ha terminado: «Dios Hijo - escribe Montfort - quiere formarse y, por decirlo así, encarnarse - es el título de un librito escrito por el Card. Ratzinger y Urs von Baltasar - todos los días en los miembros de su Cuerpo Místico... » (VD 31).

Lo que aconteció en la Anunciación, en Belén era el alumbramiento de Jesús. Pero Jesús, absolutamente solo, no existe. Sin su Padre, Jesús no es nada. Pero sin nosotros, después de la Anunciación, tampoco es el verdadero Jesús.

7 - 2 EL CRISTO TOTAL

Somos - ya lo vimos - no sólo sus amigos, sus hermanos, sino también su esposa, sus miembros, su cuerpo: estamos llamados a formar uno solo con Él. El «Cristo total» es Jesús y sus miembros. No basta que Jesús haya nacido como Cabeza del Cuerpo, tiene también que nacer en cada uno de sus miembros. No basta que haya nacido - como dice Montfort - «para todo el mundo en general», tiene que nacer también «para cada uno en particular», sino no será jamás el «Cristo total». No será jamás sino un Cristo «parcial», «inacabado». «¡Un Cristo inacabado!»

Quizá necesitamos expresiones como ésta, para «despertarnos» y ayudarnos a tomar conciencia - aunque sea sólo en parte - de las maravillas que estamos viviendo. El Hijo que el Padre nos ha dado, porque «nos ha amado tanto», es un Hijo, un Cristo «inacabado», que apenas está «comenzando». Hay que continuarlo. Dios nos ama demasiado. Nos respeta demasiado para hacerlo todo y nosotros nada. Dios es Padre, verdaderamente. No es paternalista. Entonces, ese Hijo que pudiera habernos dado «terminado», «completo», «acabado», sin colaboración alguna de nuestra parte para construirlo, ha querido hacerlo con nosotros, con nuestra participación. En cierto sentido se podría incluso decir que, para nosotros, nada está aún hecho.

Porque, para un «miembro» del Cuerpo, para un «sarmiento» de la «vid», la vida comienza a partir del momento en que esa vida penetra en él. «¿De qué serviría que Jesús haya nacido en Belén en otro tiempo, si no nace hoy en tu corazón?» (Angelus Silesius). Ayer, ¡muy bien!, pero existe también el hoy. La «cabeza», ¡muy bien!, pero existen también los miembros.

San Pablo sentía muy fuertemente esa «falta de plenitud» de Cristo, en particular en su Pasión: «Voy completando en mi carne mortal - escribe a los Colosenses - lo que falta a las

penalizaciones del Mesías por su Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1,24). Pero, antes de que Cristo sufra en nosotros, tiene que nacer en nosotros, y crecer e invadirnos poco a poco con su vida. Es lo que Montfort quiere decir cuando escribe: «Dios Hijo quiere formarse y, por decirlo así, encarnarse todos los días... en sus miembros... » (VD 31).

Es como si dijera que falta algo no sólo a los padecimientos de Cristo por su Cuerpo, sino también y ante todo al nacimiento de Cristo en su Cuerpo, que es la Iglesia. La espiritualidad monfortiana es una espiritualidad de la Cruz, pero es también y ante todo una espiritualidad de la Encarnación, la de ayer (en la Anunciación) pero aún más la de hoy. En estos dos polos ayer y hoy el comienzo y el fin «la cabeza» y los «miembros» «para todo el mundo y «para cada hombre en general» «en particular» encontramos una especie de constante del pensamiento de Montfort que establece muy fuertemente al comienzo del Tratado de la Verdadera Devoción:

«Por medio de la Stma. Virgen María vino Jesucristo al mundo, y por medio de ella debe también reinar en el mundo» (VD 1). Lo que aconteció ayer, en «la primera venida de Jesucristo», para la «cabeza» de su Cuerpo, y para todo «el mundo en general», acontece todavía hoy, en «la segunda venida de Jesucristo», para los miembros de su Cuerpo y para cada hombre en particular. Entre estos dos «polos», hay - dice Montfort - «una secuencia lógica necesaria» (VD 32). Completo también hoy en mi carne lo que falta a su Encarnación. «La Encarnación de Dios no culmina en Cris-to, sino en toda la humanidad» (P. Varillon: Joie de croire, joie de vivre, pg. 281).

7 - 3 LA MISMA MADRE QUE DIOS

¡Tenemos la misma Madre que Dios! Dado que somos los «miembros» de Jesús, que somos su Cuerpo («Vosotros sois el Cuerpo de Cristo...» [1 Cor 12,27]), que vivimos de su vida, que somos uno con El, no podemos tener otra madre que la suya. Por una «secuencia necesaria» - la misma de que acabamos de hablar - , dice Montfort, María, que ha dado a luz la «cabeza» del Cuerpo de Cristo, engendra y da a luz hoy a sus miembros, que somos nosotros.

7 - 4 DIOS TIENE UNA SECUENCIA LÓGICA DE IDEAS

Dios tiene secuencia lógica en las ideas: «La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Stma. Tr-inidad en la encarnación y primera venida de Jesucristo, la siguen observando todos los días de manera invisible, en la santa iglesia, y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la última venida de Jesucristo» (VD 22).

Si Jesús nació ayer del Espíritu Santo y de María, todavía hoy nace en sus miembros del Espíritu Santo y de María. María no es sólo la madre de Jesús; lo es también de todos los hermanos de él, de todos sus miembros. El mismo Jesús, desde lo alto de la cruz - cuando la iglesia está naciendo de la «llaga» de su costado abierto- nos da a su madre: «Al ver a su madre y a su lado al discípulo preferido, dijo Jesús: "Mujer, ése es tu hijo". Y luego al discípulo: "Esa es tu madre"» (Jn 19,26 - 27).

La escena es tanto más sorprendente dado que, quizás - de acuerdo con ciertos especialistas - la verdadera madre de Juan (¿Salomé?), a quien todo el mundo piensa que es su «verdadera» y única madre, está ahí, al pie de la cruz (es una de las cuatro mujeres que el

evangelista muestra «junto a la cruz de Jesús»)». Y delante de ella Jesús se atreve a decirle a su hijo - dirigiéndose a María: «Esa es tu madre». Porque Juan no es únicamente su hijo. Ha recibido otra vida, la de Jesús que se ha injertado en la suya; tiene por tanto que renacer a esa nueva vida y recibirla, como Jesús, de María y del Espíritu Santo que Jesús entrega precisamente al morir, en una especie de Pentecostés sobre el mundo: «... e inclinando la cabeza, comunicó el Espíritu» (Jn 19,30).

7 - 5 SECUENCIA ENTRE LA NATURALEZA Y LA GRACIA

Es evidente que la «secuencia en las ideas» de Dios está inscrita en la vida. Es primero secuencia en la «naturaleza de las cosas», o mejor una secuencia entre naturaleza y gracia. «Ninguna madre - dice Montfort - da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza... Del mismo modo, en el orden de la gracia, la Cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del Cuerpo Místico de Jesucristo... naciese de una madre que no sea María... no sería... un miembro de Jesucristo» (VD 32).

A causa de esta correspondencia entre la naturaleza y la gracia, a causa de esta unidad profunda entre Jesús y nosotros no podemos tener una madre diferente de la suya. Retomando las enseñanzas del Concilio Vaticano II y las proclamas de Pablo VI, afirma muchas veces Juan Pablo II en su encíclica mariana que María es «Madre de la Iglesia» (RM 24,44.47), es decir de Cristo y de sus miembros que no constituyen sino uno con El.

«Creemos que la Stma. Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, prosigue en el cielo su oficio materno respecto de los miembros de Cristo, cooperando en el nacimiento y desarrollo de la vida divina, en las almas de los redimidos» (RM 47 y Pablo VI, Cr-do del Pueblo de Dios 15).

7 - 6 SECUENCIA DENTRO LA NATURALEZA MISMA

Cuando decimos a la Virgen en nuestra oración: «...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», a menudo sólo pensamos en el pasado; pero se trata de una realidad presente, de hoy.

Jesús, nos dice Montfort, es hoy como siempre el fruto de María; así lo repiten millares de veces todos los días el cielo y la tierra, «Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús... », de suerte que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: « ¡Gracias mil a María, lo que poseo es obra y fruto suyos! » (VD 33).

Que Cristo haya sido formado ayer en Jesús, o que hoy lo sea en mí, o también, que sea formado, en el curso de la historia, «para todo el mundo en general», no cambia mayor cosa a la realidad esencial que es siempre la misma: Jesús es siempre el fruto de María y del Espíritu Santo.

«Quien desee tener este fruto admirable en su corazón debe poseer el árbol que lo produce: quien quiera tener a Jesús, debe tener a María» (ASE 204; ver VD 44.264.218).

7 - 7 AÚN NO HEMOS NACIDO

Si san Pablo nos presenta a la creación entera «gimiendo con dolores de parto», no es quizá sorprendente que nosotros «gimamos también interiormente esperando la redención de nuestro cuerpo» (Rom 8,22 - 23).

El «mundo antiguo» no se ha terminado todavía (Apoc 21,4) incluso si el nuevo está ya presente y «trabaja» ya desde dentro al antiguo. «Lo que seremos no se ha manifestado todavía» (1 Jn 3,2).

7 - 8 UNA MUERTE QUE ES UN NACIMIENTO

El P. de Montfort traduce esta realidad mediante una imagen que toma de san Agustín: «Todos los predestinados, (es decir los miembros del Cuerpo de Cristo), escribe, para asemejarse realmente al Hijo de Dios, están ocultos, mientras viven en este mundo, en el seno de la Stma. Virgen, donde esta Madre bondadosa los protege, alimenta, mantiene y hace crecer...hasta que los da a luz para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su nacimiento como llama la Iglesia a la muerte de los justos» (VD 33 y SM 14).

Podría decirse que toda la vida ha cambiado. No caminamos hacia la muerte sino hacia el nacimiento. O mejor, la muerte misma ha cambiado. La muerte ya no es muerte: es un nacimiento, es nuestro verdadero nacimiento, del cual el primero era sólo un anuncio y una promesa. ¿Y nuestra niñez? También ha cambiado de sitio como nuestro nacimiento. No está detrás, sino delante de nosotros: «Si no os hacéis como estos pequeños, no entraréis en el Reino de Dios» (Mt 18,3).

7 - 9 UNA NIÑEZ POR VENIR

Evidentemente no se trata de quedarse en la niñez, sino como dice Jesús de «hacerse» niños. Ese abandono total que hemos vivido como a pesar nuestro, en el seno de nuestra madre y en los primeros años de nuestra vida, tenemos hoy que vivirlo consciente y libremente, por haber descubierto todo el valor de la confianza y del amor.

«He nacido muy viejo - escribe Juan Sullivan - ahora camino hacia mi nacimiento». La «vejez» consistía en «sufrir» la dependencia, sin haber optado por ella; la vejez es también - incluso en nuestra aparente madurez - confiar únicamente en nuestra acción, crisparnos sobre lo que hacemos, juzgándolo muy importante, tomándolo muy en serio. La verdadera «juventud» y la «niñez» verdadera que están delante de nosotros, consisten quizá en tomar un tanto menos en serio lo que hacemos, nuestros planes y hasta nuestras ideas, y confiar un poco más en la gracia.

7 - 10 COMO NIÑOS

Es verdad que el P. de Montfort nos llama a vivir como niños «que dependen para todo de la solicitud de su madre». «Como el niño saca todo su alimento de la madre que se lo da proporcionado a su debilidad, así los predestinados sacan todo su alimento espiritual y toda su fuerza de María» (SM 14).

Hay que abandonarse - añade- como un instrumento entre sus manos «a fin de que actúe en nosotros, y haga de nosotros y en favor nuestro lo que mejor le parezca a la mayor

gloria de su Hijo y del Padre del cielo. No hay, pues, vida interior ni acción espiritual posibles que no dependan de ella» (SM 46).

Es una dependencia, que mal entendida puede fácilmente parecer un regreso a lo pueril, un regreso a la madre que impide a los seres madurar realmente, convertirse en adultos responsables. En realidad se trata de algo muy diferente.

7 - 11 ANIMADOS POR EL ESPÍRITU

Se trata de dejarse animar por el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios: «Hijos de Dios son todos y sólo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios» (Rom 8,14), porque tenemos la misma vida que Jesús, que estaba animado en lo más profundo de sí mismo, por el Espíritu. El Espíritu lo conduce, lo impulsa, lo transporta de júbilo... (Lc 10,21). El mismo Espíritu, el de Jesús, anima a María: «Ella no se condujo jamás por su propio espíritu, sino por el Espíritu de Dios que se posesionó en tal forma de ella que llegó a hacerse su propio espíritu» (VD 258).

Al dejarme llevar por ella como un niño, me anima el espíritu de Jesús, que la llena totalmente. Todo esto, es evidente, no se realiza sin grandes renunciaciones; éstas que ya hemos encontrado y que hacen de esta vida nuestra de niños todo lo contrario de un abandono pueril.

Indudablemente se necesita mayor renuncia, verdadera madurez, para dejarse llevar renunciando al propio espíritu, que para obrar por cuenta propia o pretender actuar directamente por Dios.

7 - 12 UNA EXPERIENCIA PASCUAL DE VERDADERA MADUREZ

Vivir «como niños» nos lleva también a una experiencia pascual. Si es muy cierto que «perdiendo la vida» se la «salva» y escogiendo el último sitio se encuentra el «primero», lo es quizá también que al aceptar «hacerse niños» (Mt 18,2) se hace uno verdaderamente adulto en la fe.

Una vez más, no se trata de renunciar a obrar, trabajar, reflexionar. Nada se hará sin nosotros, sin nuestra acción, sin nuestro trabajo; pero nada se hará tampoco sin el Espíritu Santo; y es verdadera «madurez» reconocerlo y sobre todo obrar en consecuencia.

¡Cuántas falsas virilidades se manifiestan a veces en actividades desbordantes que se toman demasiado en serio o en reflexiones que no dejan ningún sitio a la oración! Cuando creo demasiado en la importancia de mi actuación (¡es evidente que sin mí jamás llegará el Reino de Dios!), es posible que me manifieste mucho más niño («en cuestión de discernimiento», como dice san Pablo) que quien todavía «reza su rosario» porque quiere conservar este humilde medio para dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Tengo que dar, pero también recibir. Tengo que darme, pero también recibirme. «Dando se recibe», dice san Francisco de Asís, pero también «recibiendo se da», «recibiéndose se da uno».

¿Habrán una imagen más vigorosa de esta forma de recibir - de recibirnos - del Espíritu Santo y de la Iglesia, que el ser engendrado y recibirlo todo de la madre?

7 - 13 LA ASUNCIÓN: MISTERIO DE NACIMIENTO

Si la Virgen María recibió - junto con la Iglesia - la misión de seguir concibiendo a los miembros de su Hijo por el Espíritu Santo, debió recibir los «medios» para cumplir esa misión. «No puede - nos dice Montfort - "formar" a los hijos de Dios, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad, como madre suya ... formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos... y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia...no puede realizar todo esto, si no tiene derecho ni dominio sobre sus almas por gracia singular del Altísimo, que, habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no sólo en cuanto al cuerpo - lo que sería poca cosa - , sino también en cuanto al alma» (VD 37).

En realidad, dado que se trata de un «poder para encarnar», «para dar a luz», este derecho, este «dominio», este «poder» son antes que nada una presencia que da a María, madre nuestra, los medios para cumplir su misión. Aquí no hay «formación» posible a distancia. Si la Virgen María nos engendra hoy misteriosamente a la vida nueva que crece en nosotros, debe estar «presente» en nosotros. Si es imposible separar la cabeza de los miembros del cuerpo, tampoco se puede separar a la madre del niño que ella está «formando». Ambos deben estar en contacto, sin distancias que les impidan unirse.

Si la Virgen María recibió - junto con la Iglesia - la misión de seguir concibiendo a los miembros de su Hijo por el Espíritu Santo, debió recibir los «medios» para cumplir esa misión. «No puede - nos dice Montfort - "formar" a los hijos de Dios, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad, como madre suya ... formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos... y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia...no puede realizar todo esto, si no tiene derecho ni dominio sobre sus almas por gracia singular del Altísimo, que, habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no sólo en cuanto al cuerpo - lo que sería poca cosa - , sino también en cuanto al alma» (VD 37).

En realidad, dado que se trata de un «poder para encarnar», «para dar a luz», este derecho, este «dominio», este «poder» son antes que nada una presencia que da a María, madre nuestra, los medios para cumplir su misión. Aquí no hay «formación» posible a distancia. Si la Virgen María nos engendra hoy misteriosamente a la vida nueva que crece en nosotros, debe estar «presente» en nosotros. Si es imposible separar la cabeza de los miembros del cuerpo, tampoco se puede separar a la madre del niño que ella está «formando». Ambos deben estar en contacto, sin distancias que les impidan unirse.

7 - 14 LA ASUNCIÓN: MISTERIO DE PRESENCIA

¿No es acaso la Asunción para María, el «misterio» que le permite, el medio que Dios le dio para hacerse «presente» a sus hijos a quienes tiene por misión «formar» y «ayudar a crecer»? Así como la resurrección de Jesús le permite a El hacerse presente a todos los hombres - en todo tiempo y lugar - por ser los miembros de su Cuerpo, y por no poder separar la cabeza de los miembros (VD 2), del mismo modo, al entrar en su Asunción, María - siendo criatura y todo -

asumió todas sus dimensiones en el tiempo y el espacio, para hacerse «presente» a nosotros, para unirse a nosotros.

Antes de su resurrección, Jesús estaba limitado por el espacio y el tiempo, «no podía ser sino un hombre para algunos», para los que el Padre le había «dado». Su resurrección al hacer brillar todos los límites de tiempo y espacio, le permitió convertirse en «hombre para todos» y constituir con nosotros, hermanos suyos, un solo gran Cuerpo: la Iglesia.

Igualmente, antes de su Asunción, María estaba también limitada, sólo podía ser «una mujer para algunos», «una madre para algunos». para Jesús, Juan, los primeros discípulos... Al resucitar, también ella, como su Hijo y en dependencia de Él, se independiza del espacio y del tiempo... y del número. ¿Qué le importa ahora que haya millares de seres humanos? Se ha convertido en «una mujer para todos, una madre universal con las dimensiones del mundo y de la humanidad».

7 - 15 UNA MUJER PARA EL MUNDO

Cuando el Apocalipsis nos presenta a la comunidad de los creyentes y, por tanto, en cierta forma, a María, que es la personificación de la Iglesia, como una Mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza (ver Apoc 12,1 - 2), nos describe en cierta forma la Asunción. El espacio, el tiempo, el número quedan superados: sólo existen una Mujer y un Niño para «todas las naciones» (Apoc 12,5).

Incluso si Montfort habla poco de la Asunción (como insiste poco en la Resurrección), la realidad del «misterio» está constantemente presente en la imagen de esa «Mujer» de dimensiones como el mundo cuya misión es «ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo», a fin de «formar» con él a todos los hijos de Dios.

7 - 16 LA CASA, LA HEREDAD, EL ÁRBOL

En Belén, María no ha hecho sino «comenzar» a Jesús. Pero su misión no ha terminado. La «prosigue» hoy en todos sus miembros que somos nosotros. Para hacernos comprender mejor esa «Misión» de María que continúa hoy, Montfort nos la presenta con tres imágenes que corresponden a cada una de las tres divinas personas.

El Padre encarga a María poner «su morada en Jacob»; el Hijo le pide «hacer de Israel su heredad ». Finalmente el Espíritu Santo dice a María: «Echa, amada esposa mía, raíces en mis elegidos...» (SM 15; VD 29. 31. 34; ASE 23).

Montfort había encontrado estas imágenes en el libro del Eclesiástico (24,8.12), en el que Dios confía a la Sabiduría esa triple misión. Y no duda en desplazar la atribución: «Es a María a quien Dios Padre ha dicho: Pon, hija mía, tu morada en Jacob...» (SM 15). Para vivir esa Encarnación continua de Cristo viviente en cada uno de nosotros, debemos hacer la experiencia de una triple relación con quien es nuestra Madre: debemos ante todo ser su casa, aceptar que ella que es la «casa de Dios», haga de nosotros su morada. Realidad que Montfort ha cantado: «De la fe, tras el tenue velo, en mi pecho yo la grabé, con celestiales resplandores. ¡Dicha tanta nunca soñé!» (CT 77,15).

Debemos igualmente, para vivir mejor nuestra relación con el Hijo, aceptar la heredad de María, o sea, pertenecer a aquellos y aquellas que el Padre le ha «dado», con su Hijo preferido.

Y, por último, para mejor vivir nuestra relación con el Espíritu Santo, debemos permitir a María echar en nosotros «las raíces de sus virtudes», de su «fe invencible», de su «humildad profunda... » (VD 34). ...A la imagen del árbol y del fruto, se sobrepone la del árbol y las raíces. En efecto, ¿podría el «Árbol de vida» producir su fruto que es Jesús, sin poder echar sus raíces con profundidad en aquel que lo acoge?

Y, entonces, - «cuando María ha echado raíces en un alma - , realiza allí las maravillas de la gracia que sólo ella puede realizar... en unión del Espíritu Santo...» (VD 35).

8 - UN PADRE QUE ES DIOS Y UNA MADRE QUE ES MARÍA

8 - 1 UN PADRE QUE ES DIOS Y UNA MADRE QUE ES MARÍA

«Así como, en el orden natural, todo niño necesariamente tiene un padre y una madre, del mismo modo, en el orden de la gracia, todo verdadero hijo de la Iglesia debe tener a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien se jacte de tener a Dios por Padre, pero no muestra hacia María la ternura de un verdadero hijo, no será más que un impostor... » (SM 11).

Si la Encarnación prosigue hoy tal como comenzó, si los «otros Cristos» que somos nosotros, nacen del mismo modo que Jesús del Espíritu Santo y de María, entonces también como él somos hijos del Padre y de María. No sólo tenemos el mismo Padre, sino también la misma Madre. Cuatro razones pueden ayudarnos a penetrar en esta verdad de vida. Si todos tenemos no sólo un Padre que es Dios sino también una Madre que es María, hermana nuestra en humanidad, ello es ante todo cuestión de «pobreza», pero también cuestión de humanidad, de «participación» y de verdad.

8 - 2 CUESTIÓN DE POBREZA

Cuando recitamos el Padrenuestro, lo hacemos con frecuencia de carrera y llegamos al final de la oración, sin la menor inquietud. ¡Y sin embargo! Acontece que hay niños o santos que, presos de vértigo, se detienen desde las primeras palabras. «Padre nuestro». ¡Qué fácil decirlo! Un tanto más difícil, quizá hasta imposible... vivirlo, cuando hacemos como lo pide Montfort «una seria reflexión» (VD 139), acerca de nuestra condición de hijos de Dios.

8 - 3 ¿TENER A DIOS POR PADRE?

Quizá es suficiente pasearnos de noche, bajo un hermoso cielo de invierno, y contemplar las estrellas. ¿No era esto lo que Dios pedía a nuestro padre en la fe? «Dios dijo a Abrahán: alza los ojos al cielo, y cuenta, si puedes, las estrellas... (Gn 15,5). Como él, contemplo los astros, no intento siquiera contarlos, pienso en sus distancias: la estrella más cercana: cuatro años luz... la galaxia de Andrómeda que puedo percibir como una pequeña mancha blanca en un ángulo perdido del firmamento, se halla a 1.900.000 años luz, o dos millones (los sabios no lo saben con exactitud, ¡tan lejanas! Me detengo, cierro los ojos. Me dejo penetrar por lo infinitamente grande y pienso: al creador de todas estas maravillas (porque pienso también en lo «infinitamente pequeño», en lo «infinitamente complejo»), al «Altísimo», al «Infinito», ¡puedo llamarlo «Padre»!

¿Cómo es posible? ¡Tener el mismo Padre que Dios! Porque es exactamente eso: Jesús es Dios y tengo por Padre al mismo Padre que Él. ¿Qué llegaré a ser? porque no sólo soy criatura (entre Dios y yo, hay precisamente una distancia infinita) sino que soy... ¡pecador! «Aléjate de mí, que soy un pecador» (Le 5,8), le decía Pedro a Jesús.

8 - 4 ¿DIOS HERMANO NUESTRO?

Ciertamente, para acercarnos al Padre, tenemos a Jesús que es nuestro «mediador», pero el P. de Montfort no duda en decir que «Necesitamos de un mediador ante el Mediador mismo» (La Verdad fundamental: VD 83 - 86).

«No es Jesús, acaso, Dios igual en todo a su Padre, y, por consiguiente, el Santo de los santos, tan digno de respeto como su Padre?» (VD 85). ¡Tampoco es nada tener a Dios por Hermano nuestro! Quizá incluso es más difícil que tenerlo por Padre, a causa de la cercanía insoportable: «Aléjate de mí, que soy un pecador».

8 - 5 ¡LA SABIDURÍA VA A VENIR A NOSOTROS...!

En El Amor de la Sabiduría Eterna, imagina Montfort un instante en que vamos a recibir el don de la Sabiduría: la Sabiduría va a venir a nosotros, ¡qué maravilla! Pero, ¡ay! Se ve perfectamente, nos dice Montfort en su estilo, que no tenemos ni idea de la grandeza de Dios, de su santidad ni de nuestra condición de pecadores. O bien nos portamos como si no tuviéramos conciencia de ello... ¿Creernos acaso que podemos brindar asilo a lo Infinito del Amor en nuestro miserable corazón?

«¿Qué casa, qué lugar, qué trono ofreceremos a una Reina tan pura y resplandeciente, ante la cual los rayos del sol no son sino fango y tinieblas?... ¿Nuestro corazón? ¿Ignoras, quizá, que nuestro corazón está manchado e impuro, es carnal y está lleno de múltiples pasiones y, por tanto, es indigno de hospedar a tan santo y noble huésped?» (ASE 209.210).

En el fondo, Montfort nos reprocha esa falta de «respeto a Dios» de que habla la Escritura y que no es quizá otra cosa que la conciencia de la grandeza de lo que vivimos. ¡Ah! ¡Si supiéramos! Pero, ¡ay!, no sabemos lo que vivimos. Y cuando se recibe la gracia de «saber lo que vivimos», de tomar conciencia - aunque sea sólo en mínima parte - lo que significa ser «hijos del Padre», nosotros «pobres pecadores»... entonces nos sentimos contentos de tener también una Madre que es María. La vida de Dios que recibo del Padre infinitamente santo y grande, si al mismo tiempo no la recibiera de María, quizás no la podría soportar; quedaría como «aplastado» por el «peso de la gloria».

María viene a humanizar a Dios, a humanizar al Amor y hacer muy sencillamente que sea posible y vivible para un ser humano y un pecador: «Ruega por nosotros, pecadores». Cuando tomo conciencia de que con el mismo amor con que me ama el Dios Altísimo, me ama al mismo tiempo el corazón de una persona humana, María, hermana en humanidad, entonces, - como decía el viejo Padre Monier - , «¡Esto funciona!».

8 - 6 UN GRAN DESEQUILIBRIO

Sí, ¡esto funciona!, y sin embargo, al reflexionar en ello, percibimos que nuestra vida de hijos de Dios - al igual que la de Cristo - está edificada sobre un inmenso desequilibrio, tal como quizás sólo el Amor lo puede construir. Esa vida nueva que crece en mí, la estoy recibiendo de dos fuentes que ciertamente no se hallan al mismo nivel: mi Padre es Dios (tú, «Padre nuestro que estás en el cielo»), Altísimo, infinito, y mi madre es María, pequeñita, «la humilde María», dice Montfort (VD 157).

Uno puede escandalizarse o sonreír ante semejante desequilibrio. En realidad hay que avanzar todavía un poco más. Porque el Amor sobre todo cuando es Dios (1 Jn 4,8.16), lo vuelve todo al revés. Recordémoslo: el amor engrandece lo pequeño, y empequeñece lo grande. María

es verdaderamente Madre de Dios sin dejar un solo instante de ser criatura. Y Dios, nuestro Padre, acepta «anonadarse» en su Hijo Jesucristo sin dejar de ser Dios.

«El que es, dice Montfort, quiso venir a lo que no es y hacer que lo que no es se convierta en Dios o en el Que es; lo ha hecho con toda perfección entregándose y sometiéndose totalmente a la joven Virgen María, sin dejar de ser al mismo tiempo el Que es desde toda la eternidad... » (VD 157). En el fondo, resulta casi tan difícil para nosotros decirle a María «Madre» como a Dios «Padre», aunque las razones no sean las mismas. A Dios, porque es demasiado grande. A María, porque es demasiado pequeña. Muy, pero muy pequeña. «La pequeña María» (VD 157) de quince años, y meramente humana: ¡convertirse en Madre de Dios y de la humanidad! Pero ninguna realidad es demasiado pequeña para el Altísimo cuando su amor quiere hacerla grande.

8 - 7 CUESTIÓN DE HUMANIDAD

Si María es nuestra Madre, esto es también cuestión de humanidad. «Así como en la generación natural y corporal, concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre, que es Dios, y una Madre, que es María» (VD 30).

En esta vigorosa afirmación, la expresión importante es «así como». «así como en la generación natural... también en la generación sobrenatural...», un «así como» de semejanzas tanto más desconcertantes cuanto que, por lo demás, Montfort (sobre todo cuando habla de la Sabiduría de Dios en contraposición a la sabiduría humana marcada por el pecado) no cesa de insistir en la diferencia e incluso en la oposición entre Dios y nosotros.

La sabiduría del mundo es tan contraria a la sabiduría de Dios «como las tinieblas a la luz y la muerte a la vida» (ASE 199). En realidad lo que Montfort contrapone, cuando insiste en las diferencias, no es a Dios y el hombre, a la gracia y la naturaleza, sino a la gracia y el pecado. Si no existiera el pecado en el mundo, no habría oposición entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, ni habría «paradojas» en el Evangelio; sólo habría «parábolas». Porque Jesús no habla sólo en «parábolas» sino también en «paradojas».

8 - 8 PARADOJAS Y PARÁBOLAS

Cuando Jesús habla en parábolas dice: el reino de Dios es como la vida...: «el sembrador salió a sembrar..., un hombre tenía dos hijos..., una mujer tenía diez dracmas y perdió una..., ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra...?» (Mt 13,3; Lc 15,11; 15,8; Mt 7,9).

Pero cuando Jesús dice «paradojas», dice al contrario: el reino de Dios no es de ningún modo como en la vida: en la vida «los jefes de las naciones las tiranizan y los grandes las oprimen. No será así entre vosotros; al contrario, el que quiera subir, sea servidor suyo... » (Mt 20,25). En el mundo, ganando la vida se la salva, pero en el reino, sucede al contrario, el que pierde la vida la encuentra (Mt 16,25.26). En el mundo, si quieres ser el primero, tienes que colocarte en el primer lugar; en el reino, por el contrario, ¿quieres ser le primero?, ponte en el último lugar (Mc 10,44; Lc 14,10).

Podríamos decir que, así como el Evangelio, del que no es sino una «lectura» entre otras, el pensamiento monfortiano se realiza por la unión muy estrecha entre «paradojas» y

«parábolas». Las «paradojas» gravitan en torno a la Cruz. Y las «parábolas», en torno a María. La cruz nos dice que «los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos» (Is 55,11) y que entre el pecado y el amor hay una oposición total. Pero María nos recuerda que el hombre tal como fue creado «a imagen y semejanza de Dios», es fundamentalmente bueno, porque a imagen de su vida de hombre humana se le restituye la vida de Dios.

8 - 9 UN PADRE Y UNA MADRE

Sí, el reino de Dios se parece a la vida humana: tenemos un padre y una madre en la tierra, y tenemos también un Padre y una Madre en el cielo. El Padre de Montfort añade incluso: «Quien no tiene a María por Madre no tiene a Dios por Padre» (VD 30). Si en la vida humana, tenemos un papá y una mamá, ¿cómo será posible que en nuestra vida divina, tengamos sólo un Padre, y no una Madre? Todo el mundo diría «si no es humano! ».

Los niños lo saben mejor que nosotros: Un día un niño de cinco años aprendía a hacer la señal de la Cruz que la madre le hacía repetir con mucha paciencia: «En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...: repite conmigo». Y el niño repetía, naturalmente, mezclándolo todo, como hacen los chicuelos. - No, hijo mío, no se dice: En el nombre del Padre y del Espíritu Santo..., repite ahora conmigo: «En el nombre del Padre y del Hijo...» - ¿Y después? - Del Espíritu Santo. - ¿Y del Espíritu Santo? - Sí, ... y del Espíritu Santo. El niño se detiene un momento, mira a su madre, y de repente, luego de un silencio, exclama: - ¿Y la madre, dónde está? Ese niño que tenía frente a su madre y no sabía qué hacer con el Espíritu Santo, había comprendido claramente que si él, niño de cinco años, tenía una mamá, el «Hijo» del «Padre» debía ciertamente tener también una.

8 - 10 ¿HUÉRFANOS ESPIRITUALES?

¡Qué pena! Lo que los niños saben muy bien, lo hemos olvidado nosotros. Como para tantas otras cosas, nos hace falta ponernos a la escuela de las evidencias y de los niños. O reconocer que lo «divino» no tiene mayor cosa que ver con lo «humano», que están totalmente desvinculados el uno del otro. Pero, ¿cómo es posible entonces, sobre todo hoy cuando se habla tanto de promoción del «hombre» en general, y de la «mujer» en particular? Y sin embargo, ¡cuántos hay entre nosotros que viven como cristianos nacidos de «madre desconocida»!, o, esa madre que tuvieron, la perdieron o... la olvidaron. ¡Cuántos huérfanos espirituales!

8 - 11 CUESTIÓN DE PARTICIPACIÓN

Si María es nuestra madre, si el Espíritu Santo no quiso hacer nada sin la «pobreza» de su humanidad, de su virginidad, es también cuestión de «participación».

Dios nos ama demasiado para hacerlo todo él sólo. María representa - primero para el nacimiento de Jesús - , pero también para el de los demás Cristos, que somos nosotros, la participación de la humanidad. «Hacen falta dos para hacer un niño». Hacen falta dos también

para hacer un hijo de Dios: el Espíritu Santo y la humanidad, el Espíritu Santo y la Iglesia, el Espíritu Santo y María.

María representa la participación de la humanidad, de la iglesia, esposa de Dios para el nacimiento de Cristo en el mundo. Aunque no emplee el término «participación», Montfort insiste en la «dependencia» que Dios quiso vivir haciéndolo todo sólo por María. Tanto para dar a luz a Cristo, como para hacernos miembros suyos hoy o para comunicarnos sus gracias y dones, quiso Dios y quiere todavía hoy necesitar de ella.

Resumiendo en el No. 140 del Tratado de la Verdadera Devoción lo que había desarrollado ampliamente al comienzo del libro (VD 14 - 39), el P. de Montfort exclama, retomando para cada una de las tres personas divinas las tres grandes etapas de la Encarnación:

«El Padre no dio ni da su Hijo sino por medio de María, no se forma hijos adoptivos ni comunica sus gracias sino por ella. Dios Hijo se hizo hombre para todos solamente por medio de María, no se forma ni nace cada día en las almas sino por ella en unión con el Espíritu Santo, ni comunica sus méritos y virtudes sino por ella. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María y sólo por ella forma a los miembros de su Cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes» (VD 140).

8 - 12 LA PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA

Pero las expresiones (como la repetición «por ella») no deben engañarnos. La participación de María no forma sino una sola realidad con la de la Iglesia, de la humanidad, de cada uno de nosotros. María brinda una participación perfecta (es la Inmaculada) y para todos (es la nueva Eva) y para siempre. Pero no se la debe desvincular de la Iglesia que también es «madre» y de cada uno de nosotros llamados también a participar en el nacimiento de Cristo en nosotros y en nuestros hermanos, por la fe.

«¿Quién es mi madre?», preguntaba Jesús; y respondía él mismo: «Mi madre y mis hermanos, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8,21). Por tanto, por la fe, por «la escucha de la palabra de Dios» que María ha vivido en perfección, puedo en cierta forma, yo también, con toda la iglesia, compartir la vocación de María, madre de Jesús.

Como lo dice muy bien el Vaticano II: «...al contemplar la santidad misteriosa de la Virgen e imitando su caridad, cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, la Iglesia se hace a su vez madre, gracias a la Palabra de Dios que recibe en la fe: por la predicación, en efecto, y por el bautismo, engendra a la vida nueva e inmortal, de los hijos concebidos del Espíritu Santo y nacidos de Dios» (LG 64).

8 - 13 LA PATERNIDAD DEL APÓSTOL Y LA MATERNIDAD DE MARÍA

El apóstol Pablo tiene también clara conciencia de que su obra evangelizadora no es sólo cuestión de técnica, de palabras y contactos: se trata de un «nacimiento». Y a quienes ha llevado la buena noticia se atreve a decirles: «Hijos míos, otra vez me causan dolores de parto,

hasta que Cristo se forme en vosotros» (Gal 4,19). » «Como cristianos fui yo quien os engendré con el evangelio» (1 Cor 4,15).

Y Montfort recoge las expresiones, como eco, en su carta a los habitantes de Montbernage a quienes había predicado una misión: «...Me tomo la libertad de escribiros, antes de partir, como lo haría un padre afligido a sus hijos... ¡El cariño cristiano y paternal que os tengo es tan grande, que os llevaré siempre en el corazón, en la vida, en la muerte y en la eternidad» (CM 1).

Pero esta paternidad del apóstol, esta maternidad de la Iglesia, forman una sola con la de María que es su fuente. «Y se pueden aplicar a María con mayor razón de la que tenía san Pablo para aplicárselas a sí mismo, estas palabras: Hijos míos, otra vez me causan dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros hasta la plenitud de la edad adulta» (VD 33; Ver Gal 4,19 y Ef 4,13 y RM 43).

8 - 14 LA MATERNIDAD DE MARÍA Y LA DE LA IGLESIA

Ambas, María y la Iglesia, pronuncian estas palabras que son verdaderas de cada una de ellas y sus dos maternidades no son más que una. Cuando María, engendró en sí a Jesús por el Espíritu, dio comienzo a una experiencia que no terminará nunca, porque es una invitación lanzada a toda la humanidad a engendrar también a ella, por el Espíritu Santo y con María, a su Salvador.

Pero también cuando la Iglesia, madre nuestra, engendra todos los días a los «hijos de Dios», sabe perfectamente que sólo la que dio al mundo la «Cabeza del Cuerpo» puede también engendrar hoy a sus miembros. Jamás Montfort puso de manifiesto con tanta claridad ese vínculo entre la maternidad de María y la de la Iglesia como en esta frasecita de El Secreto de María: «Todo verdadero hijo de la Iglesia debe tener a Dios por Padre y a María por Madre» (SM 11).

Los verdaderos hijos de la Iglesia son los del Padre y de María. Montfort anticipa así - podemos decir-las grandiosas intuiciones del Vaticano II que proclama: «En el ejercicio de su apostolado, la Iglesia vuelve los ojos a justo título hacia aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen precisamente a fin de nacer y crecer también por la Iglesia en el corazón de los fieles. La Virgen ha sido en su vida el modelo de ese amor materno del que deben hallarse animados cuantos, asociados a la misión apostólica de la Iglesia, trabajan en la regeneración de los hombres» (LG 64; ver RM 43).

La Encíclica de Juan Pablo II sobre la Bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia insiste fuertemente en el vínculo entre María y la Iglesia. Ambas, María y la Iglesia, son «vírgenes y madres» (n. 42). Ambas engendran por la fe (43), dependen totalmente de Cristo, en su ser y en su actuar (38). Y sobre todo, ambas se iluminan mutuamente. Del mismo modo que el misterio de Cristo y de María se iluminan mutuamente, así sucede con el misterio de María y el de la Iglesia (n. 4.27.30.31).

8 - 15 CUESTIÓN DE VERDAD

Fuera de ser una cuestión de «participación», se trata pues también de una cuestión de «verdad».

Cuando Montfort establece con todo vigor que «quien no tiene a María por Madre, no tiene a Dios por Padre» (VD 30), empalma en cierta forma con las palabras de Cristo a los fariseos que pretendían tener a Dios por Padre: «Si tuvieran a Dios por Padre, me amarían, porque yo procedo de Él ...» (Jn 8,42). Y coincide también con las palabras de san Juan: «Si uno dice: Amo a Dios, pero detesta a su hermano, es un mentiroso; quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo amaré a Dios a quien no ve?» (1 Jn 4,20).

En ambos casos se trata de una «llamada a la humanidad», a la iglesia. Se podría traducir así: «¿Dicen que tienen a Dios por Padre? ¿Y se dirigen a Él diciéndole: «Padre nuestro que estás en el cielo»? Comiencen entonces por considerar a la humanidad como madre. Por aceptar la maternidad de la Iglesia y de María. ¿Podéis vosotros decirle a Dios «Padre nuestro» si no sois capaces de decirle también «Madre nuestra» a un ser humano, a María, madre de Jesús?»

8 - 16 UN CAMINO QUE DIOS SIGUIÓ

Ya en sus días escuchaba Montfort una objeción que se repetirá siempre: Mejor ir directamente a Dios, ¿para qué pasar por la Virgen María? Una criatura sólo puede constituir un obstáculo para unirnos al Creador (VD 164; SM 21).

Y Montfort respondía que María no es una criatura como las demás: no sólo no constituye un obstáculo en el camino, sino que ella se convierte en camino hacia Jesús: «¿Será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con él?» (VD 164).

Claro está, no tenemos más mediador que Jesús (1 Tim 2,5) y si María es un «camino» para avanzar hacia Dios se debe a que no constituye sino un «Camino» único con su Hijo (in 14,6; VD 61) de quien recibe cuanto ella es.

Pero hay más: ¿no es Jesús mismo quien quiso tomar el «camino» de María para venir a nosotros? ¿Y pretendemos nosotros prescindir de ella para llegar a Jesús? ¿No quiso Él, acaso, Hijo eterno del Padre, hacerse Hijo de María?

María no sólo no es «obstáculo» sino que es camino querido por Dios, tomado por él. María es un camino de Dios hacia el hombre, antes de ser camino del hombre hacia Dios.

8 - 17 REFERENCIA A LA IGLESIA

¿No nos remite al hombre Jesús mismo - en nombre de la «verdad» - desde que nos volvemos hacia Él? «Pero, Señor, ¿cuándo te vimos? ...: tuve hambre, tuve sed... lo que hicieron al más pequeño a mí lo hicieron» (Mt 25,37 - 40).

Podríamos casi decir que Jesús mismo habla de estas dos mediaciones (que no constituyen sino una) para ir al Padre: la suya: «Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6) y la de la Iglesia: «Lo que hicieron al más pequeño... a mí lo hicieron» (Mt 25,37ss).

Él mismo relaciona también las dos mediaciones cuando dice, por ejemplo: «El que acoge a uno de estos pequeñuelos (primera mediación), me acoge a mí; y el que me acoge a mí (segunda mediación), no me acoge a mí, sino al que me envió» (Mc 9,37). «Quien os rechaza a vosotros, me rechaza a mí; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado» (Lc 10,16).

Lo que se le hace al más pequeño, lo que se le hace a la Iglesia (No hacemos aquí distinción entre iglesia jerárquica, ministerial y la Iglesia «Cuerpo místico de Cristo»), se le hace al mismo Jesucristo; y ¿habrá quien quiera que lo que se hace a María que es la Iglesia en perfección no se lo haga directamente a Jesucristo sin mediación ninguna? ¿Cuántos aceptan la mediación de la Iglesia que es santa, pero también es pecadora, y rechazan la mediación de María que es santa, que es la Inmaculada?

La «verdad» de nuestro ser de cristianos no es distinta de la de Jesús. Pero lo que lo hace a Él en sí mismo no es que se «recibe» solamente de su Padre, sino también de la humanidad, de María, por el Espíritu Santo. También nosotros debemos «recibirnos» de nuestro Padre que es Dios y de nuestra Madre que es María.

«El que no tiene a María por Madre - como la tiene Jesús - no puede tener a Dios por Padre» (VD 30).

9 - UN DIOS AMANTE O LA BELLEZA DE LA FE

9 - 1 UN DIOS AMANTE O LA BELLEZA DE LA FE

«La divina María realizó en 14 años (y durante toda su vida) tales progresos en la gracia y sabiduría de Dios, su fidelidad al amor del Señor fue tan perfecta que llenó de admiración... al mismo Dios. Su humildad profunda hasta el anonadamiento, embelesó al Creador, su pureza enteramente divina, lo cautivó; su fe viva y sus continuas y amorosas plegarias le hicieron violencia. La sabiduría se encontró amorosamente vencida por tan amorosa búsqueda: ¡Oh, cuán grande fue el amor de María que venció al Omnipotente!... » (ASE 107).

Si Dios tiene un designio de amor sobre el mundo, eso no impide que la belleza de la humanidad, que es la fe, lo haya atraído. La fe es un combate. Al vivirla, María ha logrado cruzar el umbral de confianza que Israel no había podido jamás alcanzar y «venció amorosamente al Omnipotente». Su fe la convirtió en madre de Dios, al «atraer» al Espíritu Santo. También nosotros al librar el combate de la fe, podemos «atraer» al Espíritu Santo. ¡Pero tenemos tan poca fe! Tenemos que recibirla de la que la vivió en «plenitud» y que incluso la conservó en la gloria (VD 214), para comunicárnosla.

9 - 2 ¿UN PLAN DE AMOR?

Se dice con frecuencia que Dios tiene un «plan de amor» sobre el mundo. Y sin embargo, todos sabemos muy bien que, cuando se ama, no se elaboran planes. Ciertamente uno puede hacerlos, pero con la seguridad verlos derrumbarse unos tras otros. Aquel a quien amamos es libre, puede decirnos «no», sin que podamos nada para obligarlo a amarnos.

Lo que es cierto en nuestro plano, ¿no lo es acaso en primer lugar en Dios? Si Dios no fuera «Amor», haría planes sobre la humanidad y los aplicaría, por etapas, inexorablemente. Y nosotros estaríamos tan temerosos ante ese Dios que podría aplastarnos, por ser Él «Todopoderoso».

Pero, dado que Dios es «Amor», no puede hacer planes. Belén y el Calvario constituyen todo lo contrario de un plan, la manifestación de una increíble «debilidad» del Amor hacia aquellos que lo aman (No pudo evitar «descender») y hacia aquellos que lo rechazan («Fue entregado en manos de los pecadores» [Mc 14,41]).

9 - 3 ¿DIOS, SEDUCIDO POR LA FE?

Se ha dado como un cambio total: no es el Dios Omnipotente quien ha vencido al hombre débil y miserable, dado que es el más fuerte; es el Dios Omnipotente, misteriosamente débil, quien se deja vencer, no sólo por el rechazo de quienes no lo aceptan, sino también - y en otra forma - por la fe de «quienes lo recibieron» (Jn 1,12).

María, nos dice Montfort, vivió una «fidelidad tan perfecta» al amor de Dios que lo venció amorosamente (VD 145). «Su humildad profunda... lo embelesó su pureza enteramente divina, lo cautivó; su fe viva y sus continuas y amorosas plegarias le hicieron violencia» (ASE 107).

«Vencer», «atraer», «embelesar» son términos que nos parecen casi demasiado fuertes. Quieren decir sencillamente que, para Montfort, Dios resultó como «seducido», cautivado, atraído casi a pesar suyo, como por un imán, un «imán sagrado... que atrajo tan fuertemente a la Sabiduría eterna que ésta no pudo resistirse...». Y este «imán» es la fe.

9 - 4 ¿UN DIOS QUE DECIDE O UN DIOS QUE ESPERA?

Es verdad que se puede hablar de un «designio de amor» (Ef 1,4; 3,11), de Dios sobre el mundo. Montfort llega hasta a hablar de una resolución, de una decisión tomada, un día en el consejo de la Trinidad: «El Hijo de Dios se hará hombre en el tiempo oportuno y en las circunstancias señaladas... » En realidad, la Sabiduría misma se «ofrece ella misma en sacrificio...», porque quería «salvar al hombre a quien amaba por naturaleza...» (ASE 45). El Hijo sólo puede «ofrecerse» a su Padre y a los hombres, pero para encarnarse, la Sabiduría eterna tendrá en cierta forma que esperar que llegue la «Hora» que no es quizá otra cosa que el encuentro con una fe capaz de atraerla, de «seducirla».

9 - 5 MARÍA HACE PASAR UN UMBRAL A LA FE DE ISRAEL

No hay que aislar la fe de María de la de todo el pueblo de Israel (e incluso de la fe implícita de toda la humanidad) de quien ella no es sino una «plenitud», «un cruce de umbral». A través del «sí» de su confianza, todos los «gritos», las «oraciones», los «sacrificios» del Pueblo de Dios logran por fin «atraer» a la Sabiduría.

En cierto sentido, se puede decir que la Virgen María es el mismo pueblo de Israel, «La Hija de Sión». Pero mientras las oraciones de los «personajes de la ley antigua» no eran suficientemente largas para alcanzar... », mientras los «sacrificios mismos de sus corazones no eran suficientemente valiosos para conseguir esa gracia de las gracias... » (ASE 104.203; VD 16), María, «al esperar contra toda esperanza» (Rom 4,18), recupera la confianza de Abrahán y hace pasar el umbral de la fe de su Pueblo.

Dios ha sido como «vencido», «forzado». Montfort llega hasta decir que «María estaba, tan llena y rebotante de gracias, tan unida a Dios y transformada en Él, que se le hizo necesario encarnarse en ella... » (VD 164). «Se le hizo necesario», estamos ante el «gran necesario» de la Encarnación, cuando Jesús diga: «es preciso renacer»; «hay que volverse niños»; «es preciso que el Hijo del hombre suba a Jerusalén...» Un 3,7; Mt 18,2; 16,21).

Un atractivo invencible. Como si la Encarnación no fuera solamente fruto de una decisión... sino también una especie de necesidad. No se decide amar. Dios fue como atraído, seducido por la belleza de la humanidad que es la fe.

9 - 6 LA VERDADERA BELLEZA

La belleza de la humanidad a los ojos de Dios, no es lo que nos atrae a nosotros, la belleza exterior que se ve, la del rostro y del cuerpo, sino la belleza interior que no se ve, la del alma, la de la fe. Hay otra belleza, otra gracia, totalmente interior, espiritual, invisible, la única

verdadera belleza, de la cual la primera no es más que una imagen y una promesa, la única que toca el corazón de Dios.

Puede uno ser feo a los ojos de los hombres, porque la vida, el dolor o el pecado del mundo nos han desfigurado; pero seguimos siendo bellos a los ojos de Dios al creer, al seguir confiando, incluso cuando todas las apariencias son adversas. María era maravillosamente bella con esa belleza de la fe, con esa belleza del corazón que seduce al Omnipotente.

9 - 7 DIOS SE DEFIENDE

Cuando Montfort dice que María «venció amorosamente a Dios» (ASE 107; VD 145), hace sobrentender que Dios se «defendió», que hubo, podría decirse, una especie de «combate» que podría llamarse el «combate de la fe», que es posible encontrar a lo largo de la Palabra de Dios. Es ya el combate de Abrahán que «negocia» con Dios para salvar a Sodoma (Gn 18,22 - 32). O la lucha de Jacob con el ángel («Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios» [Gn 32,23 - 32]).

Es, sin embargo, en el Evangelio donde se ve mejor el combate entre la Omnipotencia de Dios que ama y la fe de quien «espera contra toda esperanza» (Rom 4,18). Jesús es atraído por la fe de los hombres, pero le acontece «defenderse» lo mejor que puede, hasta que la fe de los hombres logra vencerlo. Por ejemplo, esa mujer, una extranjera (cananea) que suplica a Jesús que salve a su hija «atormentada por un demonio», es un verdadero «combate» que entabla con Jesús quien va hasta el límite de la resistencia. Pero en su fe, ella no se deja detener por nada: ni por el silencio de Jesús («no le respondía»), ni por el rechazo («sólo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel»), ni incluso por su aparente crueldad «no conviene tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos»). Ella hubiera podido decir de Jesús: «Me trató como un perro», pero tiene confianza y sigue pidiendo: «Sí, señor, pero también los perrillos se comen las migas que caen de la mesa de sus amos».

Entonces Jesús se inclina a la admiración: « ¡Qué grande es tu fe, mujer! Que se cumpla lo que deseas» (Mt 15,21 - 28).

9 - 8 EL IMÁN DE LA FE

Era oportuno relacionar la fe de aquellos a quienes Jesús encontró durante su vida con la fe de María, para mostrar que son de la misma naturaleza. Que esta mujer haya alcanzado la curación de su hija, o que María «haya merecido», como dice Montfort, la Encarnación de Dios, ambas han vivido una experiencia de confianza que «atrae» a Dios.

«Dios es amor» (1 Jn 4,8.16) y «no tiene otra forma de hacer que lo amemos que pedirnos que confiemos en Él» (P. Guillet).

Pero cuando confiamos en Él, viene a nosotros.

9 - 9 LA FE QUE ATRAE A LA SABIDURÍA

La fe es como un imán que la «atrae» a nosotros. ¡Cuántas veces sería más exaltante y luminoso si tuviéramos conciencia de «tener ascendiente» sobre Dios, de «triunfar», como dice Montfort: «Dios es el Invencible: mas, le vence el humilde» (CT 8,4).

En una carta a María Luisa de Jesús, primera Hija de la Sabiduría, escribe: «Nada puede resistir a tus plegarias. El mismo Dios - con ser tan grande - no las puede resistir. Se ha dejado felizmente «vencer» por una fe viva y una firme esperanza» (C 16).

También yo, hoy, cuando renuncio a ese dinero que podría ganar, a ese puesto que podría conseguir, a ese placer que podría concederme, vivo la experiencia de la fe, porque... «¡no es evidente!» «No es evidente que» «el que pierde la vida la salva»; para que yo acepte perder mi vida, debo confiar, apoyarme en la Palabra de Dios con todas mis fuerzas. Pero entonces Dios, «con ser tan grande», no puede resistir, ¡lo he vencido...!

Cuando sigo confiando en medio de la enfermedad, la prueba, el sufrimiento..., cuando soy capaz de seguir diciendo «Padre», cuando lo que estoy viviendo parece contradecir esa ternura de Dios, en mi favor, la fe que vivo es como un «imán» que lo atrae hacia mí y hacia mis hermanos.

9 - 10 MARÍA, IMÁN DE LA SABIDURÍA

No obstante, de María dice Montfort en primer lugar: «Es el imán sagrado que donde quiera que esté atrae tan fuertemente a la Sabiduría eterna, que ésta no puede resistirle. Es el imán que la atrajo a la tierra para los hombres, y la sigue atrayendo todos los días a cada una de las personas en que Ella mora» (ASE 212).

Entre la fe de María y la nuestra, entre su fe y la de todos los santos juntos, hay un abismo: el que separa a la Inmaculada, a la «llena de gracia» de los pecadores que somos nosotros. Pero si la Virgen María ha vivido en perfección la experiencia de la fe, no fue para separarse de nosotros guardando la fe para sí, sino a fin de unirse a nosotros al comunicárnosla.

9 - 11 LA FE, CUESTIÓN DE COMUNICACIÓN

Sabemos todos que la fe es un don, una gracia que recibimos. Pero, ¿cómo la recibimos? ¿No será la fe cuestión de comunicación?, ¿de participación en la fe de una persona que la vivió en plenitud sólo para comunicarla? Entre «los frutos maravillosos de la Verdadera Devoción a María» (¡son siete!), el P. de Montfort señala éste:

«La Stma. Virgen te hará partícipe de su fe. La cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos... » (VD 214).

Pero se percibe que esa fe única, mayor que la de todos, no lo ha sido sino porque era una «plenitud» de la cual debemos recibir. ¿Mayor que la de todos? Sí, por ser para todos.

9 - 12 LA FE DE TU IGLESIA

Ciertamente no hay que desvincular la fe de María de la fe de la Iglesia, cuyo modelo es. Hoy, en uno de los ritos bautismales, cuando la familia llega con el niño a la puerta del templo, el

sacerdote pregunta: «¿qué pides a la Iglesia de Dios?»; y el niño responde por boca de sus padrinos: «la fe».

Y en cada Eucaristía podemos decir: «No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia». Pero, ¿qué sería la fe de iglesia, sin la de María... y ante todo de Jesús? Quién también vivió la fe, aunque de otra manera. Montfort no duda en decir: «El justo y devoto fiel de María vive de la fe de Jesús y de María!...» (VD 109).

9 - 13 MARÍA CONSERVÓ LA FE

¡Y ahora, algo desconcertante! Pues se plantea una pregunta: ¿cómo es que la Virgen María se halla en capacidad de comunicarnos su fe, dado que ya ahora en el cielo no la posee? «No tiene ya esa fe», dice Montfort, es cierto, «porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria. Sin embargo, con el consentimiento del Altísimo, no la ha perdido al entrar en la gloria; la conserva para comunicarla a sus más fieles servidores y servidoras en la Iglesia peregrina» (VD 214).

Montfort no se cansa de sorprendernos: ¡atreverse a proclamar (¿contra toda teología?) que María conserva la fe en el cielo! Y no obstante esta afirmación es una intensa luz para nosotros, porque nos revela no sólo cómo podemos comulgar hoy en la fe de María, sino también que el cielo es quizá muy distinto de lo que imaginamos. Es ciertamente el cielo del Amor y de la Felicidad infinita, pero este Amor sigue dando su vida (Jn 15,13) y esa felicidad es algo muy distinto de una felicidad consumística.

Si María, en el cielo conserva la fe, la razón es la misma (¡algo aún más desconcertante!) de aquella por la cual Jesús, en su gloria, nos dice Montfort, no se ha apartado de la cruz: una Cruz transfigurada, «del todo divinizada y que llega a ser digna de adoración» transformada por el Amor que optó por ella (ASE 172). María, al conservar la fe, y Jesús al conservar la Cruz, en la Gloria, nos revelan que el verdadero cielo, en el fondo, es quizá el que uno está pronto a dejar, como el cura de Ars, por el menor de nuestros hermanos pecadores, y el que Teresita de Lisieux quería pasar haciendo el bien a la tierra.

Juan Pablo II a su vez afirma con toda claridad que María «ha franqueado ya el umbral que separa la fe de la visión cara a cara», lo cual no le impide ser «la estrella del mar» para cuantos recorren todavía los senderos de la fe: una «participación viva en la Fe de María» es siempre posible a causa de su «presencia peculiar en el peregrinar de la Iglesia» (RMat 6.27).

9 - 14 LA MATERNIDAD DE LA FE

Para que la Virgen María pueda comunicarnos su fe, el P. de Montfort nos pide - lo veremos en el cap. XVI - vivir aun las más pequeñas acciones por, con, en y para ella, en una unión tan estrecha que nos llevará hasta a «respirar» en cierta forma a María «como los cuerpos respiran el aire» (VD 217).

Pero María, por su fe, es siempre el «imán sagrado» que en el lugar donde esté atrae tan fuertemente a la Sabiduría «que ésta no puede resistirla» (ASE 212). «Cuando el Espíritu Santo, su Esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud, y se le comunica tanto más abundantemente cuando más sitio hace el alma a su Esposa...» (VD 36).

Y la Sabiduría, fruto del Espíritu y de María, comienza a nacer en sus miembros y a crecer «hasta la plenitud de su edad» (Ef 4,13; VD 33. 119...). Puede decir que la experiencia de la fe (que es esencial a la experiencia de la Iglesia) conduce a una especie de «maternidad», de nacimiento de Cristo en nosotros.

9 - 15 LA MATERNIDAD DEL ESPÍRITU

Todo el mundo sabe que en la vida hay dos maternidades (lo mismo que dos paternidades) la de la carne y la del espíritu (hoy había quizá que decir: la maternidad del cuerpo y la del corazón).

¿Qué sería de un niño si sus padres se contentaran con engendrarlo y darlo a luz «según la carne», sin engendrarlo y, eso ante todo, en el espíritu, por el amor mutuo y el cariño que le profesan y que es capaz de llevarlo hasta su propia madurez?

Claudette Combe, en su hermoso libro *Les enfants de la joie*, muestra cómo los chicos y chicas que «adoptó» junto con su esposo, son tan hijos suyos como el que dieron a luz de su propia carne: «Ambos pensamos que, hacer nacer la sonrisa en el rostro demasiado serio de un niño, es sin duda alguna, la más hermosa de las paternidades, la más conmovedora de las maternidades... » Un día un niño pregunta a su madre adoptiva: «¿Por qué no estuve yo en tu vientre?» Y se respondió a sí mismo: «Pero estaba en tu corazón. Mucho mejor, ¿no es así?» (pág. 96). «Comprendí entonces que no hay diferencia alguna entre los niños que damos a luz y los que se nos dan» (Han Su-yin). ¿Por qué «ninguna diferencia...?»; porque la verdadera «maternidad» - y la verdadera «paternidad» - es la del espíritu.»

«La carne no puede nada, dice Jesús, el Espíritu es el que da la vida» (Jn 6,63).

9 - 16 ¿QUIÉN ES MI MADRE?

Hay algo desconcertante en la forma como Jesús habla en el Evangelio de su propia madre. Cada vez que se le habla de la maternidad según la carne de aquella que lo dio a luz, Jesús protesta siempre y responde por la maternidad espiritual de la fe: «¿Quién es mi madre? Son los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen» (Mt 12,50).

Y cuando una mujer levanta la voz de en medio de la multitud para decir: «¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron», Jesús vuelve a protestar: «Dichosos más bien los que escuchan el mensaje de Dios y lo cumplen» (Le 11,28). O sea que para El, la verdadera maternidad es la de la fe. Si María es su madre, no lo es ante todo porque lo haya llevado en sus entrañas y amamantado, sino porque creyó, porque «confió y esperó» - como su lejano antepasado - «contra toda esperanza». «Abrahán creyó, dice san Pablo, y así llegó a ser padre... » María creyó también y así llegó a ser Madre...

Antes de concebir en la carne, concibió en el espíritu, «precisamente por la fe». Ambos, Abrahán y María - el uno al comenzar la antigua alianza, la otra, en los albores de la nueva - han vivido una experiencia de fe. Ambos han tenido que confiar en la Palabra de Dios cuando todas las apariencias eran contrarias, cuando se abocaban a lo imposible: para Abrahán, la esterilidad de Sara; para María, su virginidad.

«¿Cómo sucederá eso, si no vivo con un hombre?» [Le 1,34]. Pero «el camino no es imposible, sino que lo imposible es el camino», cuando se lo emprende únicamente «sobre la Palabra» de Dios que nos llama: «Para Dios no hay nada imposible» Abrahán y María creyeron y en el camino de lo imposible vieron cumplirse la promesa.

9 - 17 EL CAMINO DE LO IMPOSIBLE

Sabemos bien que todo, en nuestra vida cristiana, se reduce a la fe. Si estoy enfermo y logro conservar la alegría; si me siento llamado a comprometerme en mi parroquia o en mi comunidad cuando preferiría quedarme tranquilo; si siendo madre de familia y sabiendo que sería mejor que deje de trabajar - lo que me exigirá grandes sacrificios - , el «sí» que voy a decir es «cuestión de confianza».

Debo creer con todo mi ser, que esa felicidad que necesito, Dios me la puede dar, incluso si todo me grita que voy a «perderla». Eso, todos lo sabemos; pero lo que no sabemos tan bien es que al vivir esa experiencia de fe, de confianza total, participamos - claro que espiritualmente - a un nacimiento de Cristo en nosotros y en el mundo, nos convertimos, en cierta forma, como Jesús nos ha dicho en su «madre».

No solamente María sino también la Iglesia y cada uno de nosotros, hemos recibido la misión de «dar a luz Jesús» ahí donde estemos, para que el mundo pueda llegar a ser lo que está llamado a ser: el Cuerpo de Cristo. Y lo que hemos olvidado totalmente es que esa fe que «atrae» al Espíritu a nosotros, la recibimos de Dios por mediación de nuestra hermana de humanidad, María, que - repitémoslo - sólo la vivió en perfección por nosotros y para comunicárnosla.

«Cuanto más encuentra a María, su querida e indisoluble Esposa, en un alma, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo» (VD 20). Montfort llega a hacer decir al Espíritu Santo dirigiéndose a María: «Echa, querida Esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complací tanto en ti mientras vivías sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes, que aun ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúctete para ello en mis elegidos... Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible... Tú eres, como siempre, mi Esposa fiel, pura y fecunda...» (VD 34).

Con María, «la que ha creído», sigue el Espíritu Santo «produciendo a Jesucristo» en todos sus hermanos y hermanas que somos nosotros.

10 - LA GRATUIDAD DEL AMOR O EL DON TOTAL

10 - 1 LA GRATUIDAD DEL AMOR O EL DON TOTAL

Para vivir la consagración a Jesús Sabiduría por manos de María, Montfort busca a «una persona ferviente y generosa... que dé a Dios cuanto tiene, sin reserva alguna, de suerte que ya no puede dar más... que tenga como única aspiración la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo por medio de su Stma. Madre y se sacrifique totalmente para alcanzar ese fin... » (VD 133).

El mensaje de Montfort se presenta como una solemne llamada a la generosidad. En este sentido es muy juvenil, con esa juventud eterna, prenda de absoluto y de don total, que no ve en las medias tintas de nuestras sabidurías sino traiciones. Por nuestra consagración a Jesús, el P. de Montfort nos invita a entregarlo todo «sin reserva alguna», para siempre, y gratuitamente: «Sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo...» (VD 121).

Ese «todo» que entregamos podrá ser «bien poca cosa», pero es un «poco» que se vuelve mucho cuando lo presenta Aquella que constituye nuestro «suplemento».

10 - 2 DARLO TODO SIN RESERVA ALGUNA

Como toda verdadera «espiritualidad», la espiritualidad Monfortiana es una espiritualidad de amor. Y lo demuestra claramente el hecho de que Montfort nos pida entregarlo todo «sin reserva alguna». El don total constituye a la vez la naturaleza misma de la consagración a María y la primera razón de vivirla (¡Antes incluso que el ejemplo de Dios! [VD 135 - 138]).

Esta devoción consiste, pues, nos dice Montfort, en entregarse totalmente a la Stma. Virgen para pertenecer totalmente a Jesús por ella. Hay que entregarse totalmente a la Stma. Virgen para pertenecer totalmente a Jesús por ella. Hay que entregar:

- 1° nuestro cuerpo con todos sus sentidos y miembros;
- 2° nuestra alma con todas sus potencias;
- 3° nuestros bienes exteriores llamados de fortuna, presentes y futuros;
- 4° nuestros bienes interiores y espirituales que son nuestros méritos, nuestras virtudes y buenas obras....

En una palabra, cuanto tenemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia, y cuanto podamos tener algún día en el orden de la gracia, y cuanto podamos tener algún día en el orden de la naturaleza, de la gracia o de la gloria, y esto sin reserva alguna: ni de un denario, ni de un cabello, ni de la menor acción, y esto por toda la eternidad (VD 121).

10 - 3 UNA ESCLAVITUD DE AMOR

En la misma perspectiva del don total, el P. de Montfort llama a la Consagración a Jesús por María «esclavitud de amor». Hoy la palabra «esclavitud» puede resultarnos chocante y seguramente Montfort no la utilizaría hoy; pero se la entiende mejor en la perspectiva del don total.

En el sentido del amor, Montfort trataba de ir más lejos del simple «servicio». «Un servidor no entrega todo lo que es y posee ni cuanto puede adquirir», en tanto que el esclavo se

entrega totalmente con cuanto posee y puede adquirir. El servidor tampoco entrega su trabajo: exige paga; no entrega todo su tiempo, puede tomarse algún día libre. El esclavo por el contrario, trabaja gratis... y ¡para siempre!

Es cierto que, en realidad, el esclavo no entrega nada, pues se le ha tomado todo; por ello, Montfort tiene el cuidado de precisar, se trata de «esclavos de amor». Al esclavo de amor no se le puede tomar nada, porque ya lo ha entregado todo.

10 - 4 CAMINO DE LIBERTAD

Pero hay más. Al invitarnos a vivir una «esclavitud de amor», Montfort trataba de ir hasta el extremo en dirección de la «dependencia» interior a todo amor. Cuando uno ama a alguien, depende siempre de él. Y cuanto más ama, mayor es la dependencia. Y finalmente, si uno ama perfectamente, depende totalmente. ¿Esa «dependencia total» de un ser, no es, después de todo, lo que se llama una «esclavitud»?

Yendo hasta «el extremo del amor», ¿no tomó Dios «la condición de esclavo» y Jesús no se encontró a sí mismo de rodillas ante sus Apóstoles, para lavarles los pies? (Flp 2,7; Jn 13,1). Pero esta dependencia total, esta «esclavitud», por ser «amor» es libertad suprema. Una vez más, el amor derriba y consagra, y convierte la «esclavitud de amor» en experiencia de libertad suprema. Cuando se depende por amor, la dependencia se convierte siempre en camino de libertad, y entonces, a mayor «dependencia», mayor libertad, hasta llegar a la dependencia total - la «esclavitud» - que se hace libertad soberana.

Si Dios mismo, dice Montfort, «encontró su libertad... y glorificó su independencia en depender» - por amor - de una creatura (VD 18), ¿con cuanta mayor razón puede nuestra esclavitud convertirse en una experiencia de libertad? «No han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor; han recibido un espíritu de filiación...» (Rom 8,15).

En el libro No temáis, Diálogos con Juan Pablo II de André Fossard, el Papa observa que la expresión «esclavitud de amor» no le choca en lo más mínimo. Para él constituye una traducción entre otras, de las grandes «paradojas del evangelio». Si es verdad que al perder la vida uno la salva, y ocupando el último puesto llega uno al primero, al hacerse uno servidor se convierte en señor... (Lc 17,33; Mt 10,44; 9,35)... ¿no será también yendo hasta el colmo de la dependencia por amor - llamada «esclavitud» - que se logra la experiencia de la verdadera libertad?

10 - 5 DARLO TODO ...

Montfort presenta también el don total como la primera razón, «El primer motivo» - ¡hay ocho! - para vivir la Consagración: «nos consagra totalmente al servicio de Dios» (VD 135 - 136). Antes incluso del ejemplo de Dios - que es el «segundo motivo», que nos muestra que es justo... y provechoso consagrarnos... » - está el don total.

Por las demás devociones, se «da una parte del propio tiempo, o de las buenas obras, o de las satisfacciones... (Estoy escuchando una vez más la voz del P. Monier, S.J.: «No soy esclavo de nadie, y menos aún de Dios, y menos aún de la Virgen María, puesto que soy hijo de ellos»).

Aquí se lo entrega y consagra todo hasta el derecho de disponer de los bienes interiores...» (VD 123) que son «lo más precioso y querido que el cristiano posee... ». Incluso en la vida religiosa no se entrega todo, puesto que queda uno con la «libertad o derecho de disponer de las buenas obras...» (VD 123.136).

¡Es la pobreza, la desapropiación total! ¡No nos queda siquiera lo que le queda a quienes lo han perdido todo: el bien ya realizado!

10 - 6 ...INCLUSO NUESTROS MÉRITOS

Este aspecto de la espiritualidad monfortiana es muchas veces mal comprendido. Sobre todo cuando hablamos hoy a los jóvenes, nos objetan: «¿Los méritos? ¿Cuáles méritos?» Pero cuando se ofrecen casos concretos, se da uno cuenta de los méritos, se los conoce muy bien. Y nadie está dispuesto a perderlos. Renunciar a los propios méritos suena como renunciar a la paga de un trabajo. Por el mismo trabajo a uno le pagan, al otro no. ¡O se les paga a los dos igual salario, pero el uno abandona su paga tan pronto la toca!

Si fueras Teresita de Lisieux ¿estarías dispuesto a no tener más derecho al cielo que un bandido como Pranzini e incluso a abandonar en favor suyo todo el bien que has hecho en tu vida? Si hubieses renunciado a un porvenir rico y brillante para consagrarte a los pobres, ¿estarías pronto a dar «el valor de tus buenas acciones» a uno de tus hermanos que no ha vivido esa renuncia?

El P. Kolbe había hecho su consagración a la Virgen María; le había entregado pues el derecho de disponer del valor de todas sus buenas acciones, y por tanto... de su martirio. ¿Estás dispuesto a seguir al P. Kolbe, no sólo hasta su martirio, sino hasta la gratuidad total, y que tu martirio sirva a otra persona y no a ti?

Es cierto que el P. de Montfort establece una diferencia - la encontraba en la teología de su tiempo - entre los méritos propiamente dichos que son comunicables, y las «satisfacciones» (VD 122); pero, se percibe claramente, que esa distinción la tolera más que aceptarla. El movimiento de su generosidad lo lleva a darlo todo, incluso - como santa Teresita, los «bienes eternos», aunque claro está, cuando se «juega a amores» con Dios, es imposible perderlos.

10 - 7 - "JUGAR A AMORES" CON DIOS

Si Montfort nos invita a abandonar todos nuestros méritos y satisfacciones, es porque sabe claramente que lo que nos impide amar no es tanto el mal que uno comete - a condición de reconocerlo - , cuanto el bien que hace, cuando nos apoyamos en el mismo bien, porque entonces no se apoya en Dios, no vive ya «amor» con Él, no confía totalmente en Él.

En forma paradójica, nuestro pecado - siempre que lo reconozcamos - , puede ayudarnos a hacernos «pobres», a humillarnos, y por tanto a amar mejor porque no hay amor sin humildad. Y al contrario, nuestras virtudes pueden ser obstáculo para el amor. Cuando uno se apoya en el bien que hacemos, cuando nos «adueñamos» de él, del lado de Dios, creemos tener derechos, en cierta forma «negociamos» con él - intercambiar dones - , en el fondo, nos

apoyamos en nosotros mismos; y del lado de nuestros hermanos, no podemos menos de comparar sus «méritos» con los nuestros: nos creemos al momento «mejores», superiores - »

« ... No soy como los demás hombres que son... ni tampoco como este publicano» Lc 18,11. Y así, ya no amamos. No hay amor de superior a inferior. En el fondo hay tres cosas que nos impiden «amar» de verdad: la falta de confianza en Dios cuando nos apoyamos en nuestros méritos, la falta de humildad cuando nos creemos superiores a los demás a causa del bien que hacemos, y sobre todo quizá, lo que el P. de Montfort llama «cierta apropiación que se desliza imperceptiblemente en nuestras mejores acciones» (VD 137).

Si pienso que el bien que hago me pertenece, estoy perdido. Hay que deshacernos de él, nos dice Montfort, entregarlo por adelantado, contar sólo con el amor. ¡Este es el gran «Secreto»!

10 - 8 POR UNA CARIDAD MUY DESINTERESADA

No basta darlo todo ni tampoco para siempre, porque uno puede «darlo todo» en espera de «recompensa», y entonces se «recupera», se «resarce», y uno no está entregándolo todo porque no entrega la «recompensa». Por una parte, uno da, pero por la otra, recibe: es puro «negocio». «Ya recibieron su recompensa», decía Jesús, de quienes oran, ayunan y dan «para que los vean los hombres».

Claro que existe la «recompensa» del Padre de que Jesús es el primero en hablar: «Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará»; pero, Montfort tenía la sensación de que al comprender mal esta «recompensa del Padre» se podía caer en el intercambio de bienes: ¡nada por nada!, opuesto al amor.

La Sabiduría del mundo, opuesta a la de Dios, se caracteriza por la búsqueda del interés, de la ganancia, y no se trata de hallar ese «interés» en el amor. Indudablemente no hay peor «ganancia» que la «ganancia» espiritual. Hay que darlo todo, realmente por nada. «La verdadera devoción a la Stma. Virgen, nos dice Montfort, es desinteresada. Es decir, te inspirará no buscarte a ti, sino sólo a Dios en su Stma. Madre.

El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta Reina por espíritu de lucro o interés ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y sólo Dios en ella. Ama a María, pero no precisamente por los favores que recibe o espera recibir de ella, sino porque es amable. Por eso la ama con la misma fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná.

«¡Ah! ¡Cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Stma. Madre el devoto de María que no se busca a sí mismo en nada en los servicios que le presta...!» (VD 110).

10 - 9 - AMAR O NO AMAR

En el fondo, es claro, que lo que cuenta para Montfort, aquello a lo cual quiere llevarnos es amar de verdad. Retomando las expresiones precedentes (VD 110), lo que cuenta a sus ojos, no es Caná o el Calvario, no son «las dulzuras y fervores sensibles» o «los sinsabores y sequedades». Lo que cuenta es amar o no amar. Y si, algún día, llegara a descubrir que puedo

amar más en los «sinsabores y sequedades» es posible que los prefiera a las «dulzuras y fervores sensibles».

¿No es éste el sentido del célebre lema - tantas veces mal comprendido - de Montfort: «¡ Qué cruz, vivir sin cruz! »No nos consagramos a la Virgen María «por el propio bien corporal». Lo que significa que podemos estar enfermos, ser limitados... sin que haya en nuestra consagración nada que obligue a la Virgen a curarnos. No curó a Bernardita...

Tampoco nos consagramos a ella «por nuestro bien espiritual»; lo que significa, indudablemente, que al entregarlo todo a nuestra Madre, podemos conservar muchas debilidades e incluso caídas de las cuales nos hubiera curado una perfección espiritual. Pero no hay que confundir la «perfección espiritual» con el amor. El amor es compatible con muchas imperfecciones y «pobrezas» incluso espirituales. Si soy «irritable», por ejemplo, el fin de mi consagración no es probablemente que me haga «manso como un cordero» - a menos que sea por el bien de mis hermanos - . Porque, de mi parte, es posible que sea conveniente que conserve algunas espinas para que no me enorgullezca, y para amar más. No hay verdadero amor, sin «pobreza».

Y por último, no nos consagramos por nuestro bien temporal ni eterno. No «por el bien temporal... », se comprende. Pero ¿tampoco, «por el bien eterno»? ¿Cómo es posible? Porque si las palabras tienen sentido, eso quiere decir que si por imposible - digo bien «si por imposible» - al vivir la consagración, perdiera mi «bien eterno», aún saldría ganando. ¿Cómo? No lo sé. O mejor, sí, sé muy bien por qué, responde Montfort: a causa de la «generosidad de Dios» (VD 133). Hoy diríamos: «Si juegas a amores con Dios, nunca perderás». Dios no se deja vencer en cuestión de amor. Y María tampoco (VD 18 I).

10 - 10 ¿DESVINCULADOS DE CRISTO?

Al pedirnos semejante desinterés, Montfort empalma con la experiencia de san Pablo que, antes que nadie, había encarnado la posibilidad de perder «su bien eterno», «separándose de Cristo» en favor de sus hermanos. Luego de declarar solemnemente que «nada podría separarlo del amor de Dios presente en Jesucristo ... ni la vida, ni la muerte, ...ni las potencias ... nada ...», Pablo exclama: «Por el bien de mis hermanos... quisiera ser yo mismo un proscrito lejos de Cristo» (Rom 8,35 - 9,5).

¿No es lo que Teresita de Lisieux quería vivir también cuando se proclamaba pronta a ir al infierno «si, por mi sacrificio, decía, logro hacer salir un grito de amor de ese lugar de tinieblas».

10 - 11 EL HONOR Y LA TERNURA

Siente uno ganas ahora de volverse a Montfort y preguntarle: si no se consagra uno a la Virgen María ni por el propio «bien temporal ni eterno, corporal ni espiritual... » ¿entonces, en forma positiva, por qué se consagra uno? Montfort responde: «sólo por el honor, por el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María» (VD 121.265).

Cuando habla del «misterio de la Encarnación» que es el misterio propio de esta devoción, precisa, ya lo vimos (cap. V), que fue inspirada por el Espíritu Santo:

« 1º para honrar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener de María...;

2º para agradecer a Dios por las gracias incomparables que ha concedido a María...que son los dos fines principales de la esclavitud de Jesús en María» (VD 245).

Honrar, imitar, dar gracias: ¡estamos lejos de una devoción «gananciosa», «consumista»!
¡No más recompensa que el honor!

10 - 12 UN AMOR MÁS GRANDE

Hoy, cuando ya no se sabe con precisión, lo que es el honor, Montfort diría indudablemente: «No más recompensa que el amor, porque el amor, como decía Juan Pablo II a las Carmelitas de Lisieux, siempre que sea auténtico, es el fin de sí mismo».

El «honor», que Montfort nos propone como finalidad de nuestra consagración era quizá el mayor valor de su época: se lo encuentra en todo el teatro clásico del siglo XVII; no se opone al amor ni a la felicidad: «el honor es amado de amor, el amor es honrado de honor» dice Péguy.

Se trata de un amor más grande, más puro, que permite renunciar a otros amores, es también una felicidad más grande, más pura, que permite sacrificar otras menos desinteresadas. Ahora comprendemos mejor porqué Montfort termina su Tratado de la Verdadera Devoción «que no hay que pretender» de María «como recompensa... sino el honor» de pertenecerle, «y la dicha de vivir, por ella, unidos a Jesús» (VD 265).

10 - 13 LA VERDADERA DEVOCIÓN ES TIERNA

Sin embargo, si sólo se tratara de honor, podríamos decir que Montfort nos arrastra por un camino de amor demasiado puro, demasiado desinteresado. Y, ¿entonces nosotros? ¿Somos ante todo pobres necesitados de todo! ¿Y nuestros hermanos? ¿Qué bien reciben de nuestra consagración?

Felizmente está la «ternura». «La verdadera devoción», no sólo es desinteresada, «es tierna, nos dice Montfort, es decir llena de confianza en la Stma. Virgen, como la de un niño en su querida madre. Permite que un alma acuda a ella en todas sus necesidades corporales y espirituales, con mucha sencillez, confianza y ternura... en las dudas para que la ilumine, en los extravíos para que le vuelva al buen camino, en las tentaciones para que la sostenga... » (VD 107).

10 - 14 CON MUCHA SENCILLEZ

Casi diríamos que estos dos números (110 y 107) del Tratado de la Verdadera Devoción se contradicen. En el 110 - «La Verdadera devoción es desinteresada...» - , Montfort pide «no buscarse a sí mismo sino a Dios sólo...»; no hay, dice, que servir a la Virgen María ni por el propio bien corporal ni espiritual... Cuando pocas líneas antes (n. 107) nos había animado a acudir a María «en todas nuestras necesidades corporales y espirituales...»

¿Habrá contradicción? En realidad en el número 110, Montfort brinda una precisión esclarecedora: «No hay que amar a María «precisamente porque nos hace el bien o por el bien que esperamos de ella..., se puede pues, - se debe incluso - amarla también porque nos hace el bien, con gran sencillez confianza y ternura».

Montfort es humano: nos impulsa hacia las cimas del «amor puro», sin que «nos desentendamos» de nuestras humildes necesidades humanas de cuerpo y espíritu. ¿No está constituido el ser humano - inseparablemente - de esta dos dimensiones que se completan: las humildes necesidades de la vida y la llamada al don total? ¿Se puede incluso llegar al «don total» sin pasar por la «pobreza» del niño que lo necesita todo? ¡Reconocer que se lo necesita todo, es también una forma - muy humilde - de entregarlo todo!

Cuando Montfort nos invita al don total, quiere decirnos que la «recompensa» no entra en la Consagración: hace parte del «resto» que sólo se da «por añadidura». «Buscad primero el Reino de Dios...» (Mt 6,33).

10 - 15 AMAR AL PRÓJIMO PERFECTAMENTE

Si el don total no impide acudir a María «con gran confianza y ternura», en todas nuestras necesidades personales, se halla orientado - al mismo tiempo que a la gloria de Dios - al amor de nuestros hermanos. No es precisamente el que «amaba tanto a los pobres», al que llamaron el «Buen Padre de Montfort» a quien se podría reprochar no amar a los hermanos y no socorrerlos y servirlos en sus necesidades más inmediatas y materiales. Sin embargo, podemos extrañarnos de que cuando Montfort nos habla de los ocho «motivos que deben hacernos recomendable esta devoción», haya que esperar hasta el séptimo para que nos hable de los «grandes bienes» que esta devoción trae al prójimo.

Se debe indudablemente a la época que ponía el acento más en los bienes personales que en los del prójimo, más en Dios que en el hombre. Puede deberse también al mismo Montfort que, sobre todo en sus tres grandes obras, insiste en la unión a Jesucristo y la «adquisición de la Divina Sabiduría». El sentido que tiene del prójimo, su amor a los pobres y a los pequeños, se hallarán sobre todo en su Biografía y en sus Cánticos.

10 - 16 SI ALGUIEN DICE: "AMO A MI PRÓJIMO"...

Finalmente, el hecho puede explicarse por el «espíritu» mismo de la «Consagración» que es más «vertical» que «horizontal». No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. «Si alguno dice: «amo a Dios», pero odia a su hermano, es un impostor» (1 Jn 4,20), es la dimensión «horizontal» de nuestro amor; pero existe también la dimensión «vertical».

No se puede amar al prójimo sin amar a Dios. «En esto se reconoce que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios» (1 Jn 5,2). Podríamos traducir: «Si alguno dice: «amo a mi prójimo» pero no ama a Dios, es un impostor». La consagración a Jesús Sabiduría se coloca ante todo en esta «dimensión vertical» de la unión a Jesucristo que, es la única, que puede permitirnos amar realmente a nuestros hermanos con un amor puro, desinteresado.

Si no amo a mi hermano por Dios sólo, lo amaré por mí y no por él, voy en busca mía a través de él. Porque «nuestras acciones están ordinariamente manchadas y corrompidas por el perverso fondo que existe en nosotros» (VD 78). Montfort no deja de repetírnoslo. Nuestras intenciones deben quedar purificadas de raíz. Pero, si soy capaz, viviendo mi consagración a María, de entrar «en participación de la sublimidad de sus intenciones, que han sido tan puras...» (VD 222), podría quizá finalmente amar a mi hermano con amor desinteresado.

En especial - y es el «primer efecto maravilloso» de nuestra Consagración - «María, nos dice Montfort, te dará parte en su profunda humildad que hará... que no desprecies a nadie» (VD 213). Pero, sobre todo, si Jesucristo, poco a poco, en la medida de mi fidelidad en vivir mi consagración, crece en mí hasta ocupar finalmente todo mi lugar, es él quien amará a mi hermano a través de mí. «Sí, amaos unos a otros como yo os he amado» (Jn 13,34).

10 - 17 DAR TODO LO MÁS PRECIOSO

La dimensión «horizontal» del amor fraterno está también presente en el interior del don total. Hay que dar a nuestros hermanos, nos dice Montfort, «lo más precioso que tenemos... », no sólo nuestros servicios, nuestros bienes,... sino todos nuestros «méritos». el valor de nuestras buenas acciones «sin exceptuar el menor buen pensamiento ni el mínimo sufrimiento; consintiendo en que toda satisfacción que se haya adquirido y pueda adquirirse hasta la muerte, sea, conforme a la voluntad de la Stma. Virgen», empleado en convertir a nuestros hermanos o abrirles el cielo.

«¿No es esto amar perfectamente al prójimo?» (VD 171). Pero quizá no es evidente que el amor más grande se vive en lo invisible de la comunión de los santos. Quizá tampoco es evidente que el fruto de nuestras buenas acciones, de nuestros «méritos» - ese derecho que Dios nos da sobre Sí mismo - sea lo «más caro que tenemos» y que entregándolo a nuestros hermanos, no podemos amarlos más perfectamente.

Quizás tengamos que volver a descubrir al mismo tiempo que nuestros «méritos» son «todo lo más caro que tenemos» y que al renunciar a ellos en favor de nuestros hermanos los amamos «en verdad».

10 - 18 UNA INMENSA CONFIANZA

Vemos, que la espiritualidad monfortiana es también una espiritualidad de la «pobreza», de las «manos vacías». Lo he dado todo. No me queda nada. Para hacer el bien, no quería ya apoyarme en mi trabajo ni en mis disposiciones, intenciones, méritos... pero, este mismo bien, cuando lo he hecho, no quiero apoyarme tampoco en él.

«Mira, Señor, no quiero guardarlo, puedes hacer con él lo que quieras por mis hermanos. Y todo el bien que pueda hacer, te lo entrego de antemano. Lo que no me impedirá trabajar al menos tanto, y aún más, que si pudiera guardar para mí el fruto de mi trabajo» ¡Compréndalo quien pueda!

El viejo P. Monier decía, hablando de la consagración Monfortiana: «Si entregas todos tus méritos, ciertamente, llegarás al cielo con las manos vacías, no tendrás nada para defenderte, pero... serás llevado en los brazos de tu madre...» ¡Una inmensa confianza!

Hay tres formas de tener dominio sobre alguien: la violencia - con tal de ser el más fuerte - , el derecho - acumulando méritos - , y el amor. Por mi consagración, renuncio a las dos primeras formas, para apoyarme sólo en la tercera.

Nunca, sin embargo, aparece tan grande esta «confianza» que cuando se trata de la recompensa y la felicidad de que necesitamos todos y que Jesús es el primero en prometernos:

«Su recompensa es grande en los cielos...» (Mt 5,12). «Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará» (Mt 6,6).

Hay días en la vida en que incluso esta «recompensa» del Padre, incluso la que es anterior al amor mismo... parecen alejarse, desaparecer para siempre. Hasta el don total que acaba por parecer una locura: «En vano me he fatigado, en nada he gastado mis fuerzas... » (Is 49,4). Después de las bodas de Caná, nos espera la experiencia del Calvario en la enfermedad, en la prueba, la incompreensión, la soledad...

Montfort nos previene entonces de que llega el momento de una verdadera confianza en «Dios sólo». Mientras vivimos en Caná, en «las dulzuras y fervores sensibles», tendremos, diría Jesús, «nuestra recompensa» que es imposible esperar, porque ya está ahí. Pero en el Calvario, «en los sinsabores y sequedades» (VD 110), cuando la recompensa no está presente, cuando se hace más y más lejana, e incluso imposible, entonces se puede realmente esperarla.

«Esperanza de lo que ya se ve no es esperanza; ¿quién espera lo que ya se ve? En cambio, si esperamos algo que no vemos, necesitamos constancia para aguardar» (Rom 8,24 - 25). Para esperar de verdad la «recompensa» - a fin de confiar para amar de verdad-es preciso quizá que a nuestros ojos se haga «imposible». «Lo imposible no es el camino, el camino es lo imposible».

10 - 19 ALGO DE AMOR PURO...

Hay pues que tener confianza en cuanto a nuestros «méritos» al entregarlos. Hay que confiar también respecto a nuestra «recompensa» «esperándola contra toda esperanza» (Rom 4,18). Sobre todo hay que confiar en cuanto al amor mismo. ¡Hay frecuentemente tan poco amor verdadero en cuanto hacemos! «¡Qué poco es lo que hacemos!» (SM 38), exclama Montfort.

Es verdad: nuestras pretendidas «obras buenas», bien lo sabemos, no son mayor cosa, cuando las miramos con la mirada crítica del Amor que sabe descubrir con perfección la impureza de nuestras intenciones, nuestra egoísta solicitud aun inconsciente. Y sin embargo, lo que importa no es tanto la abundancia de obras, sino el amor que las anima.

«Un poco de amor puro, decía san Juan de la Cruz, es más valioso para Dios y para el alma, que todas las obras juntas». Para alcanzar este amor que no se halla en nosotros, para que lo «poco» que hacemos se convierta en «mucho», Montfort nos comunica un «secreto». Siempre el mismo. Se trata de recibir ese amor de aquella que, por su parte, lo recibió en plenitud pero para comunicarlo. Como lo dice con exactitud Luis Pérouas, Montfort descubre en María a «la mujer en quien podemos confiar en plenitud, que sabe educar al cristiano purificándolo de sus tendencias egoístas más ocultas»

Nuestras pobres acciones, tenemos que pedir a María que las «presente» por sí misma a Jesús, con el amor de ella. María va a purificar nuestras acciones «de toda mancha de amor propio y del apego imperceptible a la criatura que se desliza imperceptiblemente» en nuestras obras más hermosas, ella las embellecerá, «adornándolas con sus méritos y virtudes», y sobre todo va a presentarlas ella misma a Jesús «en la bandeja de oro de su caridad» (VD 146 - 149).

10 - 20 LA MANZANA, LA REINA Y LA BANDEJA DE ORO

«Pensemos en un labrador cuya única riqueza es una manzana y que desea granjearse la simpatía y benevolencia del rey. ¿Qué haría? Acudir a la Reina y presentarle la manzana para que ella la ofrezca al soberano. La reina acepta el modesto regalo, coloca la manzana en una grande y hermosa bandeja de oro y la presenta al rey en nombre del labrador. En esta forma, la manzana, de suyo indigna de ser presentada al soberano, se convierte en un obsequio digno de su Majestad gracias a la bandeja de oro y a la persona que la entrega» (VD 147).

La sencillez de esta comparación no debe engañarnos haciéndonos pensar en una verdad superficial. Se trata de algo mucho más profundo. Montfort quiere decirnos quizás que lo que cuenta en la vida, no es precisamente lo que hacemos, que puede ser «muy poca cosa», sino la forma como lo vivimos, el amor que ponemos en ello, ese amor que se nos da.

Si hacemos grandes cosas o si las «presentamos», «por nosotros mismos y apoyándonos en nuestras propias fuerzas», serán seguramente muy pequeñas a los ojos de Dios, y muy poco eficaces a nivel del amor verdadero, en favor de nuestros hermanos. Pero si hacemos «pequeñas obras» y sólo de «pequeñas obras» vivimos al nivel de lo cotidiano - y si María las «presenta» con su amor, serán grandes y lo «poco que hacemos» se volverá mucho. Lo que cuenta no es la manzana en sí misma, sino la Reina y la bandeja de oro. El amor es cuestión de «presentación», y la «presentación», una cuestión de amor.

10 - 21 EN FORMA MARAVILLOSA PERO VERDADERA

Si lo poquito que hacemos, presentado con el amor de María se vuelve «mucho», nos produce también «mucho». De su propia experiencia de «consagrado» que quizá no es mística sino simplemente cristiana, Montfort extrae una «recompensa» que nos promete.

10 - 22 MARÍA SE DA A NOSOTROS

«Por poco que le demos, dice, María da mucho más de lo que recibió de Dios; y por lo mismo, si un alma se entrega a ella sin reservas, ella se da a esa alma sin reserva alguna...» (VD 181).

Pero María no se contenta con «presentar» nuestras acciones ni con comunicarnos su amor, se da a nosotros ella misma.

«La Stma. Virgen que no se deja vencer jamás en amor... viendo que nos entregamos totalmente a ella, despojándonos de lo más caro que tenemos... se da también en forma total e inefable a quien se entrega a ella. Le permite sumergirse en el abismo de sus gracias..., le abraza en su amor; le comunica su fe..., se convierte en su todo ante Jesús. Finalmente, como esta persona consagrada es totalmente de María, María también es toda suya... » (VD 144. 181; ASE 211).

10 - 23 ENTRE DOS DONES

Casi se podría decir que nuestra «consagración» está encuadrada por dos dones: el de Jesús y el de María. En el punto de partida de todo: el don que Jesús nos ha hecho de sí mismo: «Jesús, nuestro gran amigo, se dio a nosotros sin reservas, cuerpo y alma, gracias y méritos: me

conquistó totalmente entregándose en plenitud a mí; ¿no es justo entonces que le demos cuanto podamos darle?» (VD 138).

Nuestra consagración se arraiga en este primer don de «Quien nos amó primero» (1 Jn 4,19). «Seguid el camino del amor, a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros» (Ef 5,2). Pero después de consagrarnos a Jesucristo por las manos de María, ella se da a nosotros «en forma maravillosa pero verdadera» (VD 216). «Ella se da totalmente y de manera inefable a quien le entrega todo» (VD 144).

¡Y, dado que María es inseparable de Jesús, en cierta forma, ella nos lo vuelve a dar!

11 - EL MISTERIO DE LA CRUZ

11 - 1 EL MISTERIO DE LA CRUZ

«La cruz es un misterio muy profundo en la tierra, sin muchas y altas luces no podrás entenderlo. Un alma iluminada lo podrá comprender; pero debe entenderlo quien se quiera salvar» (CT 19,1).

Cuando el P. de Montfort aborda la Cruz que se halla en el centro de su mensaje espiritual, nos previene desde el principio: «La Cruz es un misterio muy profundo...»; para comprenderlo se necesitan «luces abundantes» y una «inteligencia elevada», es decir, una gracia muy especial del Espíritu Santo para elevar nuestra inteligencia hasta una altura que la supera. Sólo él puede concedernos el comprender porqué «no hay amor más grande que dar la vida» (Jn 15,13), porque «es preciso que el Hijo del hombre sufra mucho, sea rechazado..., muerto, y resucite al tercer día», porque es preciso también que todo cristiano «renuncie a sí mismo, tome su cruz cada día, y siga a Jesús» (Lc 9,23).

Por ello, el Espíritu Santo nos va a guiar a través de todo este capítulo. Pero incluso antes de que él nos ayude a acercarnos humildemente, de lejos, a un «misterio» tan sublime, él que es Espíritu de relación, va a enseñarnos a unir profundamente, sin separarlas nunca, la Cruz y la Sabiduría, la cruz y la felicidad, la Cruz y María, la Cruz y la Resurrección.

11 - 2 LA CRUZ ES LA SABIDURÍA

«La Sabiduría es la Cruz, proclama Montfort, y la cruz es la Sabiduría» (ASE 180).

Por esta audaz identificación, nos advierte el misionero que no se puede separar la cruz de Jesús, de la Sabiduría de Jesús, de la Sabiduría que es Jesús. La Sabiduría es la Cruz, porque Jesús se identifica con la sabiduría de su Amor que lo ha llevado a entregar su vida. No se hallan de una parte Jesús Sabiduría y de otra su cruz su experiencia pascual. La Sabiduría es la cruz. Jesús es una pascua viviente (1 Cor 5,7).

Nosotros también, cada uno, nos identificamos con nuestra «sabiduría», incluso si esta sabiduría no es siempre una sabiduría de amor. «Dime cuál es tu sabiduría y te diré quién eres». La Cruz es la Sabiduría, porque lo que es «necedad» a los ojos de los hombres es verdadera «sabiduría a los ojos de Dios» (1 Cor 1,27).

Si Dios ha escogido lo necio y lo que no es, no es sólo para confundir a los sabios, sino también porque la necedad del Amor es verdadera sabiduría.

11 - 3 LA FELICIDAD DE LA CRUZ

«Si la Cruz fuera sufrimiento por el sufrimiento, no tendría sentido, habría que rechazarla con todas las fuerzas. Y de todos modos no podríamos escapar de lanzarle ese rechazo porque en todo nuestro ser estamos hechos para la felicidad. Incluso algunos enfermos, más o menos masoquistas que gustan de hacerse sufrir, lo hacen porque en ello encuentran cierto placer.

Pero, ¿es posible confundir esta felicidad malsana con la de las bienaventuranzas? Hay «sufrimiento» y «sufrimiento», lo mismo que «felicidad» y «felicidad». La «Cruz» no es no

importa qué sufrimiento: es el sufrimiento por amor, ése que se halla inscrito en el corazón de las bienaventuranzas. «Dichosos los que eligen ser pobres...; los que trabajan por la paz, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia... » Porque - seamos realistas - la pobreza elegida es sufrimiento, trabajar por la paz es sufrimiento, las lágrimas, el hambre y la sed de justicia son sufrimiento... y no obstante: «Dichosos los que eligen ser pobres..., Dichosos los que construyen la paz.... Dichosos los que lloran...» Este sufrimiento sí, éste es la Cruz, que es la Sabiduría. Y si los rechazo, renuncio al Amor.

11 - 4 LA CRUZ Y MARÍA

Tampoco hay que separar la Cruz de María. En primer lugar porque María se ha identificado también con el sufrimiento por amor, al vivir en su ser de mujer y su persona de criatura bajo forma de Compasión, la Cruz de su Hijo. Pero además, porque Montfort nos lanza una especie de desafío que ya hemos encontrado (ver cap. III). «No puedes vivir la Cruz sin María, sin su «dulce presencia». «Creo, escribe, que una persona que quiere... vi-vir en Jesucristo, y por consiguiente sufrir persecuciones y cargar todos los días con la cruz, no llevará jamás cruces pesadas, o no las llevará gozosamente ni hasta el fin, sin una tierna devoción a la Stma. Virgen» (VD 154).

Una triple postura: tres condiciones deben reunirse para amar de verdad y «vivir en Jesucristo». Llevar «cruces pesadas», llevarlas «gozosamente» y... «hasta el fin». ¿De qué serviría cargar gozosamente cruces pesadas si no es «hasta el fin»? ¿De qué, cargar gozosamente y hasta el fin cruces pequeñitas que no están a la altura del «gran amor» que nos espera? (Ef 2,5). ¿Y de qué, sobre todo cargar «hasta el fin» grandes cruces, si no se llevan con gozo? El gozo es fruto del Espíritu Santo (Gal 5,22), y si el Espíritu de Amor no nos anima, el sufrimiento nos destruye. Ahora bien, Montfort nos desafía a cumplir las tres condiciones: la grandeza del don, la perseverancia y sobre todo el gozo, «sin una tierna devoción a la Stma. Virgen».

A medida que vayamos avanzando en el misterio de la Cruz, tal como Montfort nos la presenta, sería preciso no olvidar estos tres fortísimos vínculos. No se debe separar la Cruz de Jesús, del Espíritu de Amor ni de María. Fuera de ellos, la Cruz es sólo puro sufrimiento y nos destruye.

11 - 5 LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN

No hay que olvidar otro vínculo muy fuerte: el de la Cruz con la Resurrección. También sin la Resurrección, la Cruz carece de sentido, es puro absurdo, es solamente muerte. Hay quienes se quejan con razón de que el P. de Montfort hable poco de la Resurrección. No obstante, si su mensaje espiritual no es más que una «traducción», entre otras, del Evangelio, hay entonces que retomar de alguna manera su misterio central: la Pascua de Jesús, su «Paso» de la muerte a la Resurrección.

Aun-que no lo sea a nivel de la expresión, en el fondo, la espiritualidad monfortiana es una espiritualidad Pascual. Incluso si Montfort es más sensible a la Encarnación que a la

Redención, se tiene la clara sensación de que la Resurrección se halla ya presente - lo hemos visto [cap. V]- desde la Anunciación.

Al hacerse uno de nosotros, Dios se «anonada», pierde, podría decirse, su divinidad; pero al perderla la encuentra. Al aceptar depender de una persona humana, podría decirse también, pierde su libertad de Dios, pero al perderla la encuentra. Dios, nos dice Montfort, en el hermoso No. 18 del Tratado de la Verdadera Devoción, encontró su libertad en verse aprisionado... Hizo brillar su fuerza en dejarse llevar por esta jovencita; encontró su gloria en ocultar sus resplandores... Glorificó su independencia en depender...

No hay que engañarse: todas estas palabras «libertad», «fuerza», «gloria», «independencia» quieren decir juntas «Resurrección», una Resurrección anticipada, una «pre-resurrección», ya para hoy [ver cap. V].

11 - 6 RESURRECCIÓN ANTICIPADA

Pero esta «resurrección anticipada» no lo es sólo para Jesús. Lo es también para nosotros que somos sus miembros y formamos uno con Él. También nosotros podemos experimentar esa resurrección que se llama «libertad», «fuerza», «gloria», «independencia»...

Montfort nos invita a experimentar estas realidades viviendo lo que llama «la alegría de la Cruz». Porque la Cruz, en nuestras vidas, no es sólo «muerte». Es también «resurrección», «resurrección» vivida ya misteriosamente de este lado de la muerte, como un gusto anticipado, como «arras» (Col 1,22), como un anticipo y una promesa de lo que acontecerá un día.

La «Resurrección» no es sólo para mañana, es ya para hoy. «Están resucitados con Cristo...» dice san Pablo; y san Juan añade: «Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos... » (1 Jn 3,14). «En verdad, dice Jesús, el que cree posee ya la vida eterna» (Jn 6,47). ¿No será la felicidad de la Cruz otra cosa que la experiencia de la «resurrección» y de la «vida eterna» prometida desde ahora a quien ama y cree de verdad? Se ha dicho que «la religión es el opio del pueblo» porque adormece a los que sufren con la promesa de una felicidad futura. Montfort tiene por lo menos el mérito de hablarnos de una felicidad en la Cruz para hoy. Escuchémoslo cuando nos recuerda siempre que la «Cruz» de que nos habla es el sufrimiento por amor, el sufrimiento que se encuentra en el centro de todas las Bienaventuranzas de Jesús.

11 - 7 LO MÁS GRANDE QUE HAY EN EL CIELO

« ¡Ah, si los cristianos supieran el valor de las cruces!, le escribe a una religiosa. Caminarían cien leguas para encontrar una sola... » (C 13). Escribe igualmente a su madre: «En la nueva familia en que me hallo, me he desposado con la sabiduría y con la cruz en donde se hallan todos mis tesoros temporales y eternos, terrenos y celestes, pero tan valiosos que si se los conociera, Montfort causaría envidia a los ricos y a los más poderosos reyes de la tierra» (C 20). Y por último, en otra carta a María Luisa de Jesús: «Que me calumnien, me escarnezan, hagan jirones mi reputación ... Qué dones tan preciosos, qué manjares tan delicados, qué grandezas tan cautivadoras... Son el equipaje y cortejo necesarios de la divina Sabiduría, que hace llegar a casa de aquellos en quienes quiere morar... » (C 16).

Habría que leer todo el capítulo XVI del Amor de la Sabiduría Eterna, o cánticos como el intitulado «Tesoros de la Cruz» (C 123), para descubrir que a los ojos de Montfort la Cruz, porque es amor, es felicidad no sólo para él, sino también para Jesús y para nosotros:

«La Sabiduría encarnada, escribe, amó la Cruz desde su niñez,... durante toda su vida, la buscó fervientemente durante toda la vida... Se desposó con ella con amor inefable en la encarnación... La buscó y llevó con indecible gozo durante toda su vida» (ASE 169.170).

«Hallo en mi sabiduría [habla Jesús] tesoros en la pobreza, esplendor en la humildad y grandeza en la humillación» (CT 123,3). «Alégrense, pues, y salten de júbilo, escribe Montfort a los Amigos de la Cruz, cuando Dios les dé parte en alguna cruz excelente, porque lo más grandioso que hay en el cielo y en Dios mismo cae sobre Uds. ...El mayor regalo de Dios es la Cruz» (AC 35).

11 - 8 LAS PARADOJAS EVANGÉLICAS

Aunque ya sabemos que «la Cruz» no puede ser el sufrimiento por el sufrimiento y que no tiene sentido fuera del amor que nos permite vivir, tenemos la sensación clara de que es un «misterio». Ciertas expresiones que utiliza Montfort desconcertantes, incluso chocantes, tienen por lo menos el mérito de advertirnos, casi como las paradojas del Evangelio, que nos acercamos al «misterio» del Amor, a una Sabiduría que nos supera. Es en cierta forma como si el misionero nos previniera a su manera: «¡Atención, aquí nuestra sabiduría humana va encontrarse con la Sabiduría misma de Dios!, aquí, ¡nuestros pequeños cálculos egoístas van a herirse con el amor mismo! ¡Va a darse un choque!».

Cuando el misterio es demasiado grande, es conveniente no abordarlo muy de cerca, y tomar las requeridas distancias, contemplarlo primero desde lejos, en un conjunto que ilumina, luego de irse acercando lentamente a él, para familiarizarse poco a poco, y acomodar los ojos de la inteligencia, del corazón (Ef 1,18) a esa luz que podría cegarnos. Tres «accesos» pueden ayudarnos a abordar el «misterio de la Cruz»: la Palabra de Dios, el testimonio de los santos y el mensaje del mismo Montfort.

11 - 9 LA PALABRA DE DIOS

La Palabra de Dios nos ayuda a comprender la «Alegría de la Cruz». Uno podría decir que la Palabra es la primera en introducirnos en ella. Ciertas expresiones de Montfort que son a veces irritantes para nuestra sensibilidad o nuestra inteligencia, encuentran eco en el Evangelio:

«¡Dichosos, nos dice Jesús, cuando os insulten, cuando os persigan y calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, que Dios os va a dar una gran recompensa» (Mt 5,11 - 12). «Cuando des un banquete, dice todavía Jesús, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos; y dichoso tú entonces porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos» (Lc 14,13).

La felicidad de la gratuidad en el amor: el gozo de no recibir nada de los hombres en cambio de lo que se da, de esperarlo todo de Dios, ¿no es acaso el de la Cruz que Montfort nos propone? Y cuando escribe a su hermana Jeanne Guyonne: «Estoy contento y gozoso en medio de todos mis sufrimientos... » (C 26), simplemente empalma con san Pablo que escribía a los

corintios: «Sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones...» (2 Cor 7,4) o a los colosenses: «Tengo gozo en los sufrimientos que padezco por vosotros...» (Col 1,24). «Teneos por muy dichosos, hermanos míos, cuando os veáis asediados por pruebas de todo género...» (St 1,2).

Cuando el P. de Montfort se dirige a los verdaderos discípulos de la Sabiduría eterna que sufren persecución por la justicia, tratados como la basura del mundo, y les dice: «Consolaos, alegraos, saltad de alegría... cuanto es honorable, glorioso y virtuoso en Dios y su propio Espíritu descansa en vosotros... » (ASE 179), uno puede escandalizarse. Y sin embargo, Montfort no hace otra cosa que recoger una expresión de san Pedro: «Si os escarnecen por ser cristianos, dichosos vosotros; eso indica que el Espíritu de la gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros» (1 Pe 4,14). «Suponiendo que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico, que es vuestra fe, yo sigo alegre y me asocio a vuestra alegría; pues, lo mismo vosotros, estad alegres y asociaos a la mía» (Flp 2,18).

Es posible que estas «palabras de Dios» nos impacten menos, porque nos son muy familiares y su fuerza de escándalo se ha debilitado, o quizá las hemos... olvidado. Reconozcamos sencillamente que no podemos rechazar lo que Montfort nos dice de la «felicidad de la Cruz» sin rechazar, al mismo tiempo, muchas palabras de Dios.

11 - 10 LA PERFECTA ALEGRÍA

Tampoco podríamos rechazarlo sin rechazar tantos otros testimonios de los santos de otros tiempos y... de hoy. Teresa de Lisieux, en lo más negro de la prueba de la fe que en cierta forma había escogido ofreciéndose al amor misericordioso, en lo más vivo del sufrimiento, exclama: «Corro hacia mi Jesús... Le digo que estoy feliz de no gozar de ese hermoso cielo en la tierra, a fin de que lo abra... a los pobres incrédulos. También a pesar de esta prueba que me quita todo deleite, puedo gritar a pesar de todo: «Señor, me colmas de gozo con todo cuanto haces». Porque, ¿habrá gozo más grande que el de sufrir por tu amor? »

Todo el mundo conoce, además, la respuesta de Francisco de Asís a Fray León que le preguntaba a cerca de la «perfecta alegría». «Si todos los grandes del mundo se hicieran «frailles menores«..., no sería la perfecta alegría. Si los frailes mismos convirtieran al mundo entero..., tampoco sería la alegría perfecta. Y ¿si tuvieran el don de hacer milagros, curaran a los enfermos, resucitaran a los muertos? No, aún no sería la perfecta alegría... Pero, suponte que regreso a casa una tarde de invierno. Es de noche, hace frío. Cuando golpeo a la puerta, mi hermano no me reconoce ni me deja entrar. Entonces, insisto, pero él me despide, me golpea y arrastra por la nieve... ¡Bien!, Hermano León, si soy capaz de padecer todo eso por amor de Dios, no sólo con paciencia, sino hasta con alegría..., he encontrado finalmente la alegría perfecta».

Bernardita había encontrado también esa alegría, al decir: «Soy más feliz con mi Cristo sobre mi lecho de dolor que una reina en su trono... » Pero se trata de una felicidad que sólo puede brindar el total cambio al que conducen la fe y la presencia de Jesús.

El P. de Foucauld nos previene: «Los sentidos tienen horror al dolor: la fe lo bendice como la corona del matrimonio que le une a su amado; los sentidos se rebelan contra las injurias, la fe las bendice: Bendecid a quienes os maldicen..., la fe las encuentra suaves porque participan en el destino de Jesús... ».

Y aún, más cerca de nosotros, dos testimonios que pueden ayudarnos a comprender que hoy incluso se vive todavía la experiencia de la felicidad de la Cruz. «El sufrimiento, decía la Madre Teresa de Calcuta, en sí no es nada. Pero el dolor vivido en la Pasión de Cristo es un don maravilloso, el mayor de los dones: un don y al mismo tiempo, una prueba de amor. La bondad de Dios es grande al permitir tantos sufrimientos y tanto amor. Todo esto para mí se cambia en alegría... »

El librito *Con ternura infinita* acaba de ofrecernos el testimonio, casi inverosímil a los ojos de una sabiduría humana, de una leprosa que llega a dar gracias por la enfermedad que la había desfigurado: «Al enviarme la lepra, mi Padre del cielo que ama de tal manera a su humilde Verónica sabía muy bien lo que hacía... Y toda la eternidad no me bastará para agradecer...» (pág. 52).

Estos testimonios son al menos tan excepcionales y extraños como el de Montfort. Y si trataron de «loco» al que tenía la osadía de decir: «¡Qué Cruz vivir sin Cruz! », habría que tratar también de «locos» a cuantos - hoy sobre todo - son capaces de bendecir el sufrimiento «vivido en la Pasión de Cristo» como un «don maravilloso». Pero es sobre todo el mensaje de Montfort mismo el que muestra tan pronto como uno profundiza un tanto en él, que lejos de ser sufrimiento puro, la «Cruz» podría identificarse más exactamente con el amor mismo. No es otra cosa que ese «don de la vida» interior a todo amor verdadero e inseparable de él (Jn 15,13).

Incluso se puede decir que una forma práctica de renovar hoy la lectura de Montfort sería sencillamente la de reemplazar la palabra «Cruz» siempre que se la encuentre por la palabra «amor». En la obra monfortiana al menos cuatro indicios sugieren esta identificación.

11 - 11 ESCOGER LAS CRUCES PEQUEÑAS Y SIN BRILLO

«Si es cierto decir, escribe Montfort, que podemos escoger nuestras cruces, esto vale en especial de las cruces pequeñas y sin brillo cuando se presentan junto a grandiosas y brillantes. El orgullo natural puede pedir, buscar y aun escoger cruces grandiosas y brillantes. Pero escoger y llevar alegremente las cruces pequeñas y sin brillo sólo puede ser efecto de una gracia singular y de una fidelidad particular a Dios...

«Saquen provecho de todo... aunque sólo sea de la picadura de un mosquito o de un alfiler, las insignificantes singularidades del vecino, alguna pequeña injuria involuntaria, la pérdida de algunos centavos, un ligero malestar, etc. » (AC 49).

Si verdaderamente la Cruz no fuera más que el sufrimiento por el sufrimiento, no se comprendería por qué es mejor optar por las «cruces» pequeñas que por las grandes. No se trata de sufrir poco o mucho, sino de sufrir por Dios (AC 49).

«No basta sufrir; el demonio y el mundo tienen sus mártires. Hay que sufrir y llevar la cruz en pos de Jesucristo» (AC 41) que vivió su Pasión en la dulzura y la humildad. No hay amor sin humildad. Montfort desconfía mucho del orgullo, sobre todo tratándose del apóstol. Sabe perfectamente que es el enemigo número uno del Amor. Por ello las cruces que nos propone escoger - si es cierto que se puede escoger», porque quizá no es posible- son tan pequeñas - «la picadura de un mosquito o de un alfiler... un ligero malestar... » - , tan humildes, tan a nuestra medida. Cruces tan insignificantes que uno diría que no valen la pena. Es que las verdaderas, las

«buenas cruces» son las que no se han escogido, las que la vida nos brinda, donde se corre menos el riesgo de creerse superior a los demás con el pretexto de que se sufre más o mejor que ellos.

11 - 12 UN DON MAYOR QUE EL DE LA FE

Otro indicio que nos permite identificar la Cruz con el Amor. Por encima de la fe, bien lo sabemos, sólo existe el amor: «esto queda: fe, esperanza, amor; estas tres, y de ellas la más valiosa es el amor» (1 Cor 13,13). Ahora bien Montfort se atreve a decirnos que la Cruz es un don más grande que el de la fe: «Por excelente que sea el don de la fe - con la cual agradamos a Dios, nos acercamos a El y vencemos a nuestros enemigos, y sin la cual nos condenaríamos - la cruz es un don todavía mayor»(ASE 175). Si la Cruz es realmente un don más grande que la fe, es porque es el amor mismo.

Para comprender bien esta audaz afirmación, es preciso distinguir con Montfort mismo, «el conocimiento del misterio de la Cruz» y de su «deleite», su «posesión real» - hoy diríamos: la experiencia vital que podemos hacer de ella en el gozo - . El «conocimiento del misterio de la Cruz» es ya una gracia excelsa. «La Sabiduría encerró tantos tesoros, gracias, vida y delicias en la Cruz... » que sólo los descubre a sus amigos cuando «lo han merecido con una gran fidelidad» (ASE 174).

Pero «el gozo y posesión real» de este misterio «es un don que la Sabiduría eterna no hace sino a sus grandes amigos, y esto después de muchas oraciones, anhelos y súplicas...». No es el «conocimiento» de la Cruz, sino su experiencia vital y gozosa lo que constituye un don «mayor que el de la fe». Se plantea entonces una pregunta: esa «posesión real» del misterio de la Cruz, ese gozo que hay en «dar la vida» ¿es entonces un don excepcional y reservado a los santos?

En realidad, hay grados en ese don que Dios nos hace. Comienza indudablemente ya con las alegrías más pequeñas que podemos experimentar en las mil contradicciones de cada día. Mientras que ellas de ordinario, desencadenan en nosotros tan frecuentemente el mal humor y la tristeza, he aquí que una humilde y desconocida alegría asciende dentro de nuestro corazón. ¿De dónde procede? ¡Cómo hubiera deseado que hoy brillara el sol, pero... llueve y llueve! «¡Bendito sea Dios!» ¿Se olvidan de decirme: «Gracias»? ¡Muchas gracias, Señor! Ponen a otro en mi lugar. ¡Aleluya! A partir de los pequeños tropiezos como éstos toda la vida comienza a cambiar... y también el mundo.

Porque imaginemos a un gran propietario riquísimo, que hasta ahora sólo encuentra la felicidad en enriquecerse más y más explotando a sus hermanos. Y de repente , descubre que puede experimentar una verdadera felicidad e incluso una felicidad mayor en «compartir». En cierta forma como en el caso de san Pablo, lo que hasta ahora hasta hoy le parecía «pérdida», lo descubre de pronto como «ganancia» a causa de Cristo a quien ha encontrado (Flp 3,7 - 8). Si este descubrimiento es el «don de la Cruz», ¿no es acaso el mayor de los dones? ¿Podemos amar de verdad mientras no se haya experimentado - aunque fuera en mínima parte - lo que Montfort llama la «alegría de la Cruz»?

11 - 13 UNA EXPERIENCIA DE COMUNIÓN

Si la Cruz no es otra cosa que el Amor, se debe también - ya lo hemos visto - a que se identifica con la Sabiduría. «La Cruz es la Sabiduría» que, ella misma es «toda amor o mejor el amor mismo del Padre y del Espíritu Santo» (ASE 118).

Al identificar así la Cruz con la Sabiduría, Montfort no llegó, al parecer, sino al final de un largo caminar. Al comienzo no vio, quizás, en la Cruz sino un «medio» para obtener la verdadera sabiduría. Dado que forma parte del «equipaje y cortejo necesarios de la divina Sabiduría, que hace llegar a la casa de aquellos donde quiere morar» (C 16). Progresivamente la Cruz se convierte en esa misma «casa» (C 13), luego en la «Esposa» «Jesús, nuestro único amor» (C 13): «La Sabiduría es la Cruz y la Cruz es la Sabiduría» (ASE 180). Es preciso quizás ver en este itinerario una fecundidad espiritual de la Cruz. No es deseada por sí misma, por el sufrimiento, sino a causa de la Sabiduría de la que es inseparable. Sin ésta, la Cruz es nada. Todo el valor de la Cruz consiste en permitirnos formar uno solo con la Sabiduría encarnada que es «toda amor» (ASE 118).

La Cruz no es otra cosa que esa experiencia de comunión con Cristo que nos permite no conformar sino uno con Él: «Si hemos quedado incorporados a él por una muerte semejante a la suya» (Rom 6,5). Es maravilloso ver hoy a cristianos que viven del Espíritu Santo, descubrir con toda naturalidad a partir de lo que viven, esa verdad de nuestro bautismo: participando en la Pascua de Jesús, su paso a través de la muerte hacia la resurrección, comulgamos en su vida, en su persona.

«En Montjoie, dice Luceta Alingrin, - donde habitamos con nuestros hijos - sólo se viven los extremos, el sufrimiento y la alegría, o con mayor exactitud la muerte y la resurrección. Pero es la fuente del amor, y no hay otra, y allí se encuentra Dios».

La Cruz nos permite no formar sino uno con el Amor. Pero encontrar para mí la Sabiduría es nada, si no soy capaz de comunicarla. La fecundidad espiritual no tiene sentido si no es a la vez fecundidad apostólica. La Cruz es también, para Montfort, el medio para amar de verdad al hermano, porque me permite brindarle lo mejor que hay para él. No existe solamente la «alegría interior» del apóstol; hay también, nos dice, gran provecho en llevar la Cruz. « ¡Cuánto quisiera, escribe a su hermana, que pudieras ver mis cruces! ¡Nunca he logrado mayor número de conversiones que después de los entredichos más crueles e injustos! » (C 26). Testimonio de misionero que empalma con el de san Pablo cuando escribía a los corintios: «A nosotros que tenemos la vida, continuamente nos entregan a la muerte por causa de Jesús... Así la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros» (2 Cor 4,11 - 12).

La Cruz es en realidad fuente de fecundidad apostólica (Jn 15,13).

11 - 14 SI SABES SUFRIR CON ALEGRÍA...

«Si sabes sufrir con alegría, nos dice Montfort, sabes más que un doctor de la Sorbona que no sepa sufrir tan bien como tú» (AC 26). Un cuarto indicio de la identificación de la Cruz con el Amor es la insistencia de Montfort en la alegría. Quizá no se trata de una alegría exterior, visible. Cuando uno sufre de verdad, uno sufre mal, uno se arrastra..., pero se trata antes que nada de una alegría interior «que el mundo desconoce».

San Pablo distinguía claramente «actos de caridad» y «amor». «Ya puedo dar en limosnas todo lo que tengo, ya puedo dejarme quemar vivo, que si no tengo amor de nada me sirve» (1 Cor 13,3). Del mismo modo se podría decir que Montfort distingue netamente las mortificaciones, humillaciones y pruebas de una parte, y «la Cruz» de otra: solamente «la Cruz» es alegría. El sufrimiento necesita que el amor lo consagre para ser «la Cruz» y convertirse en alegría.

Por «su gracia victoriosa» Jesucristo nos comunica «esa ciencia supereminente» que «cambia, por la paciencia... los dolores más agudos en delicias, las pobreza en riquezas, las humillaciones más profundas en gloria» (AC 26).

Casi del mismo modo dice Montfort que las Cruces son nada sin la intercesión de María: «Aunque hiciéramos las más espantosas penitencias, emprendiéramos los viajes más penosos y los trabajos más pesados, aunque derramáramos nuestra sangre para adquirir la divina Sabiduría, si nuestros esfuerzos no están acompañados de la intercesión de la Stma. Virgen y de la devoción a ella, serían inútiles e incapaces para alcanzarla...» (ASE 212).

Sin María tampoco la Cruz es la Cruz. Sin amor y sin María, la Cruz no podrá brindar nunca la alegría ni la Sabiduría.

11 - 15 EL MAYOR SECRETO DEL REY...

Si la Cruz, tal como la presenta Montfort, no difiere del amor mismo en su dimensión de «don de sí», de don de la vida (Jn 15,13) que no escapa al sufrimiento, si es un «misterio» como el amor, como Dios, no es de extrañar que sea también un «secreto». «El mayor secreto del rey».

Con gran audacia y sencillez, aplica Montfort al misterio de la Cruz lo que decía Jesús del reinado de Dios: «Bendito seas, Padre - exclama un día esa Sabiduría encarnada, entre transportes de alegría - , Señor de cielo y tierra, porque, si has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla» (Lc 10,21; ASE 174).

Es que no se trata sólo del «secreto» del «conocimiento» del misterio de la Cruz, se trata también del «secreto» de su «posesión real», de la experiencia vital y gozosa que de ella se puede tener. Pero entonces, la revelación de este «secreto» no es gracia diferente de la de Jesús mismo: el don de «sabiduría».

«Pidan la Sabiduría, suplica Montfort, pídanla incesante e insistentemente..., y verán con claridad, por experiencia propia, cómo se puede llegar a desear, buscar y saborear la cruz» (AC 45).

12 - LA CRUZ Y EL AMOR

12 - 1 LA CRUZ Y EL AMOR

En la Carta a los Amigos de la Cruz, el P. de Montfort hace hablar así a Jesucristo:

«El que quiera, venirse conmigo humillado, anonadado y crucificado... que plante [la Cruz] en su corazón por el amor, para transformarla en zarza ardiente, que día y noche se abraze en el puro amor de Dios sin llegar a consumirse... » (AC 16.19).

Si no hay que separar a la Cruz del amor, si tantos textos de Montfort nos invitan a identificar la una con el otro, se debe a que la primera encuentra en el segundo toda su significación. «Por el amor» «planta uno la Cruz en su corazón para convertirla en zarza ardiente que arda noche y día...» (AC 19).

En efecto, tanto para Dios como para nosotros que somos «amor» a su imagen, la Cruz es ante todo un testimonio de amor y una opción de semejanza. Cuando uno ama trata de demostrarlo y asemejarse al ser amado. La Cruz es también, nos dice Montfort, «cuando la llevamos como se debe, la causa, el alimento... del amor» (ASE 176). Por último es, para el que ama - sea Dios o el hombre una esposa inseparable.

¿Hay que avanzar hasta hablar de la Cruz como «condición divina», dado que Dios es Amor (1 Jn 48.16) y que por su Cruz el Hijo único nos lo ha revelado? (Jn 1,18; 8,28). Muchas de las obras montfortianas invitan a responder afirmativamente.

El amor de Dios «dicta leyes a su poder... » (ASE 168) y lo conduce como a renunciar a él.

12 - 2 LA CRUZ COMO TESTIMONIO DE AMOR

Es extraño constatar que en el Amor de la Sabiduría Eterna - fuera de dos menciones rápidas de la Cruz de Jesús [Nos. 12 y 70] - , la «Cruz» del hombre, la nuestra, no aparece antes del No. 100; donde Montfort la presenta, sin darle su verdadero nombre, como uno de los efectos maravillosos [después de la luz, el gozo, los dones y las virtudes] de la Sabiduría en nosotros.

«No habiendo nada más dinámico que la Sabiduría... no permite que quienes se honran con su amistad se adormilen en la tibieza y la negligencia... Para ponerlos a prueba y hacerlos aún más dignos de sí misma, les proporciona grandes combates y les reserva contradicciones y obstáculos en casi todo lo que emprenden» (ASE 100).

La Sabiduría nos prueba porque nos ama.

12 - 3 TESTIMONIO DEL HOMBRE, TESTIMONIO DE DIOS

Pero el primer «testimonio de amor» de la Sabiduría es, claramente, la Cruz que ella misma quiso vivir. «La razón más poderosa que puede impulsarnos a amar a Jesucristo... son los dolores que quiso padecer para mostrarnos su amor. «Hay, dice san Bernardo, un motivo que los supera a todos, que ... me apremia a amar a Jesucristo: ese incomparable testimonio de tu amor conquista fácilmente el nuestro. ¡Nos atrae... nos obliga... nos vincula... nos afecta más poderosamente! » (ASE 154).

Entre los hombres ya es verdad: no podemos saber si se nos ama hasta que el otro no ha «sufrido por nosotros». Si «nadie se conoce» - y no sabe que ama a su hermano - «mientras no ha padecido por él», es también cierto que nadie conoce al otro - ni su amor - mientras él no haya padecido por nosotros.

Para dar testimonio de su amor «¿no sabes, dice Montfort, que los enamorados soportan miles y miles de sufrimientos por el objeto de su amor? Consideran dulces los desvelos, agradables las fatigas y el trabajo como un descanso, cuando tienen la seguridad de que la persona amada se sentirá obligada y satisfecha» (ASE 101).

Pero esto es aún más verdadero de Dios, dado el amor que nos tiene. Podríamos entonces traducir así la pregunta anterior: «¿No sabes que Dios que es Amor soporta mil y mil dolores por ti a quien ama? ¿No sabes que considera dulces los desvelos, agradables las fatigas, un descanso el trabajo, con tal de asegurar que tú veas en todo ello un testimonio del amor que te profesa?»

12 - 4 TESTIMONIO DE LA PASIÓN

La costumbre y la tradición han debilitado quizás en nosotros el peso de esta «prueba» de amor que Jesús nos ha dado en su Pasión. Pero al leer a Montfort, se tiene la impresión de que este testimonio de amor lo impactaba profundamente, lo conmovía en lo más íntimo de su ser. «Hablando razonablemente, conocer lo que Nuestro Señor ha padecido por nosotros y no amarlo con ardor - cosa que hace el mundo - es algo moralmente imposible» (ASE 166).

«Después de considerar todo esto, ciertamente hallamos motivos sobrados para exclamar con san Francisco de Paula: ««¡Oh caridad! ¡Oh Dios de caridad! ¡La caridad que nos demostraste... es excesiva! » ...0 con san Francisco de Asís, arrastrándose por el fango de las calles: « ¡Jesús, mi amor crucificado, no es conocido! ¡Jesús, mi amor, no es amado! » (ASE 166).

La Pasión de Jesús es claramente lo que nos hace ver con nitidez el amor infinito que nos tiene la Sabiduría. Imposible sería no querer dejarse conmover: ante semejante demostración de amor, como ante la de la Eucaristía, ciertamente hay que «declararse vencido». «¡Oh Jesús, ante tu amor quedo vencido, demasiado fuerte y demasiado tierno... » (CT 131,10).

12 - 5 UN TESTIMONIO QUE PROSIGUE

El testimonio es tanto más fuerte que perdura, que prosigue hoy en los miembros dolientes del Cuerpo de Jesús, los pobres, los enfermos, todos los que sufren. Claro que ellos no han optado por continuar la Pasión de la Sabiduría, pero Cristo ha querido identificarse con ellos, no sólo para que nosotros pudiéramos encontrarlo para amarlo, sino quizá también para poder seguir demostrándonos su amor: «¡Mira en que estado me he colocado por ti! » ¡A través de aquellos a quienes nuestros pecados han reducido al sufrimiento y la miseria, Dios nos revela su amor, la necesidad que tiene de nosotros! «Mirarán a quien traspasaron» (Jn 19,37).

«¿Quién es el pobre?» Dice el libro sagrado que es la viviente imagen y el lugarteniente de Jesús y su heredad más bella, o en mejores palabras, son los pobres el mismo Jesucristo....

Jesús padece en ellos, innumerables dolores, parece ser el más necesitado, y entre todos el más abandonado». (CT 17,14.15).

Antes que ser para nosotros la oportunidad de testimoniar un amor verdadero a la persona de Jesucristo, el encuentro con el «pobre» es ante todo el descubrimiento del amor mismo del Señor hacia nosotros. Como nos lo explica la Madre Teresa, Jesús no se ha hecho solamente «pan» por nosotros en la Eucaristía por saber que teníamos hambre de él. Se hizo también «pobre», porque tenía hambre de nuestro amor: «Quiso saciar su propia hambre de nuestro amor, haciéndose hambriento, desnudo, sin abrigo, para que tú y yo, podamos verlo, tocarlo,... servirlo ...»

12 - 6 UNA OPCIÓN DE UNIDAD

Cuando uno ama, busca siempre no constituir sino uno con el ser amado, ser como él, compartir sus alegrías y dolores,... sobre todo sus dolores - ¿no es en el dolor y en el fracaso que se conoce a los amigos - «Alégrense con los que se alegran, dice san Pablo, lloren con los que lloran» (Rom 12,15).

Porque nos amaba quiso Dios experimentar nuestras alegrías y nuestros dolores en esa primera opción de semejanza que fue la Encarnación. ¿Podríamos decir que Dios nos ama de verdad si no hubiera querido conocer nuestra condición humana «en todo menos en el pecado»? (Hb 4,15).

Para compartir nuestra vida, asumió la «condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres» (Flp 2,7).

12 - 7 PARA CONSTITUIR UNO SOLO CON NOSOTROS

Con la Cruz, Dios hace una opción de semejanza aún mayor. Decide salir a nuestro encuentro allí donde sabe que ciertamente nos encuentra y puede hallarnos a todos más plenamente: en la muerte. Si estamos invitados a solidarizarnos con Jesús (Rom 6,5), a «reproducir en nosotros su muerte» (Flp 3,10) se debe a que él antes que nadie, para solidarizarse con nosotros, reprodujo en sí nuestra muerte.

En nuestra muerte de hombres estaba seguro el Señor de encontrarnos. «Si el Señor no hubiera reinado sino sobre el punto más agudo de la inteligencia humana, hubiera sido un drama, porque habría sido necesario que el hombre actualizara ese punto para salir al encuentro de su Dios. Si sólo hubiese reinado sobre las almas de los sencillos, habría reinado sólo sobre una categoría, aquella en que «pega» su palabra... y que es vulnerable al Evangelio. Pero quedan los demás, todos los demás...

Mientras que uniéndose a la humanidad en la muerte, Jesús nos salía al encuentro a un nivel en que se hacía «conforme» a todos. Porque, seas serpiente o paloma, tú morirás. La serpiente es invulnerable al Evangelio, sólo la paloma es vulnerable a él, pero a ambas las alcanza la muerte y se encontrarán con el Señor en el fondo mismo de su agonía» Al unirse a nosotros en su Cruz, el Hijo de Dios estaba seguro de hacerse semejante a todos nosotros.

12 - 8 PARA CONSTITUIR UNO SOLO CON ÉL

Pero la Cruz puede ser también una «opción de semejanza» para nosotros. La Cruz «es buena y preciosa, dice Montfort, porque nos asemeja a Jesucristo» (ASE 176). Si Jesús se reúne con todos nosotros en nuestra «pasión», también en la suya todos lo encontraremos. ¿Cómo hacernos semejantes a aquel que «se halla en agonía hasta el fin del mundo», sin llevar con él nuestra Cruz? Por una muerte semejante a la suya, nos dice san Pablo, nos hemos convertido en un mismo ser con Él (Rom 6,5). Allí, en el crisol del misterio pascual de muerte y resurrección se construye la semejanza. Un perfecto amigo de la Cruz, dice Montfort, es un verdadero porta - Cristo o más bien un Jesucristo, de manera que puede decir con toda verdad: «Vivo, mas ya no vivo yo; Cristo vive en mí» (AC 4; Gal 2,20).

Montfort escribe un día a su hermana Guyonne Jeanne - a quien llamaba Luisa - que pasa por una pesada prueba - de la cual, por lo demás, hizo cuanto pudo para sacarla - : «¡Pero consuélate, alégrate, sierva y esposa de Jesucristo, si te asemejas a tu Maestro y Esposo! ¡Jesús es pobre! ¡Jesús está abandonado! ¡Jesús es despreciado y rechazado como la basura del mundo! ¡Feliz! Sí: ¡mil veces feliz Luisa Grignon si tiene espíritu de pobre, si es abandonada, despreciada, rechazada...!

Entonces sí que será la servidora y esposa de Jesucristo... » (C 7). En la Cruz se dibuja la semejanza con aquel de quien estamos invitados a ser «imágenes» (Rom 8,29).

12 - 9 LA CAUSA DEL AMOR

No cualquier sufrimiento nos identifica con Jesús, sino - ya lo hemos visto - el «sufrimiento por amor» al que llamamos «la Cruz». Pero la Cruz, dice Montfort, «cuando se la lleva como se debe», se convierte entonces en «la causa y alimento del amor». Ella es la «causa», «porque enciende el fuego del amor divino en el corazón, en el desapego de las criaturas» (ASE 176).

No hay que ver en este desapego de las criaturas ningún menosprecio. Incluso si Montfort tiene palabras durísimas contra el «mundo» y los «mundanos», no hay sino ternura y admiración por ese «tesoro» que es el «prójimo». ¿El Prójimo? Tengamos celo por su salvación. Dios sólo conoce su precio infinito: - es... retrato del mismo Dios (CT 21,6.7). Preciso es que yo ame sin medida a Dios en mi prójimo escondido,... No hay por qué admirarse que yo ame tanto al prójimo; todo en su persona es grande (CT 148,1.4).

En nombre del amor de Dios debemos amar a las criaturas. Pero debemos amarlas de verdad, con amor puro, desinteresado, por ellas mismas. Desafortunadamente a causa del pecado, corremos siempre el riesgo de detenernos en ellas y amarlas en forma egoísta, por nosotros mismos. Es preciso, pues, que cuando amo al hermano me desapegue de él para amarlo de verdad. Y cuanto más quiero amarlo, más debo desapegarme de él. Cuanto menos quiero amar al prójimo por mí, tanto más lo amo por Dios, y más lo voy a amar por Dios y más lo amaré verdaderamente por sí mismo...

¡Al desprendernos de las criaturas, la Cruz nos permite amar también a Dios sólo! Si todas las criaturas fueran como María: totalmente transparentes a Aquel que por vocación deben revelar, podríamos apearnos a ellas con todo el corazón, con toda nuestra alma (Lc 10,27), sin

temor de que nos frenen en nuestro camino hacia Dios. ¡Pero no todas las criaturas son María! De suerte que nos quedan dos medios para encender en nosotros el fuego del amor divino: desapegarnos de las criaturas..., ¡lo más difícil! y apegarnos a María, «esa amable criatura» en quien encontramos a «Dios sólo» (SM 20).

12 - 10 EL ALIMENTO DEL AMOR

Después de encender el fuego del amor, la Cruz, nos dice Montfort, «lo conserva y acrecienta: y como la leña es pasto del fuego, la Cruz es pasto del amor» (ASE 176). ¿Cómo puede la Cruz alimentar el amor? ¿Desapegándonos siempre más de las criaturas - en el sentido en que hemos visto antes - Ciertamente. Pero la Cruz alimenta el amor sobre todo haciéndonos vivir la gratuidad. Es crucificante dar sin recibir, prestar sin esperar devolución, hacer el bien cuando se nos paga con el mal... ¡Pero el amor es a ese precio!

Trátase de ayunos, de oración o de limosna, Jesús nos recomienda velar cuidadosamente para no buscar la «paga» de los hombres: «Cuando des limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti ...; cuando ores, enciértrate en tu cuarto... cuando ayunes, perfúmate la cabeza» (Mt 6,1 - 18). Y «si aman a quienes los aman, ¡vaya generosidad!, añade Jesús. Y si hacen el bien al que le hace el bien, ¡vaya generosidad! » (Lc 6,32 - 33).

«Pero vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien y dad sin esperar... » (Mt 6,2). Amar a los enemigos, dar sin esperar nada, pagar bien por mal, perdonar,... eso es la «Cruz» que «nutre el amor». O ¡imaginemos ahora un mundo sin Cruz! Un mundo sin «enemigos» - en sentido Evangélico - , un mundo en el que no se podría amar sin ser amado, hacer el bien sin que nos lo hagan, prestar sin devolución... En cierto sentido, un mundo así sería el ideal y como un Paraíso. ¿Sería posible amar todavía en un mundo así? Pues ya no habría «gratuidad», pues ya no habría «cruz», pues ya habríamos recibido la recompensa. Termina la bienaventuranza de Jesús que decía: «Dichoso tú porque no pueden pagarte» (Lc 14,14).

En ese Paraíso faltaría algo totalmente inesperado: ¡la Cruz! Seguramente en este sentido deberíamos comprender los pasajes de Montfort en que llega hasta decirnos: «la Cruz es un don tan valioso que lo envidian los bienaventurados, sin poder participar ya de él» (ASE 179). Es conocido el célebre dicho de Montfort en la misión de Vertou que lograba demasiado éxito: « ¡Qué Cruz vivir sin Cruz! » (ver Cap. X). Si la Cruz no es otra cosa que el sufrimiento por el sufrimiento, la expresión es absurda. Pero si no es otra cosa que el amor verdadero que se alegra de poder vivir la gratuidad, de poder dar sin recibir..., entonces, sí: « ¡Qué Cruz, vivir sin Cruz! », es decir: «¡Sin amor, qué Cruz! »

Se podría decir también pensando en las bienaventuranzas: « ¡Sin pobreza de corazón, qué desgracia!, ¡sin mansedumbre, sin persecuciones por la justicia, sin calumnias por el nombre de Jesús..., qué desgracia!» (Mt 5,3 - 12). Debía ser monfortiana de corazón esa enfermera de un hospital que se inquietaba por no poder vivir «la gratuidad del amor». Porque en su servicio, hasta entonces, todo estaba marchando bien - quizá demasiado bien - : los médicos, los internos, los colegas, todo el mundo era perfecto. ¡Hasta los enfermos que volvían a agradecer y le enviaban flores! ¡El Paraíso! Pero, ¿cómo vivir en ese Paraíso la gratuidad del amor? «Si aman a quienes los aman, dice Jesús..., si hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué hacen de

extraordinario? Los paganos hacen otro tanto». Y la enfermera se preocupaba un tanto, porque se decía: «Si amo a quienes me aman, si no hago el bien sino a quienes me hacen el bien, ¿qué estoy haciendo de extraordinario? Estoy actuando como los paganos» (Lc 6,27 - 36).

Hasta el día en que sucedió... lo que tenía que suceder: uno de los enfermos a quien había cuidado con gran dedicación, apenas salido del hospital, había comenzado a propalar verdaderas calumnias a cerca de ella. Esa misma tarde, la enfermera elevaba esta oración de acción de gracias: «Gracias, Señor, finalmente hoy se me concede amar gratuitamente, pues me pagan mal por bien. Por fin experimento la felicidad de dar sin recibir».

12 - 11 LA CRUZ ES UNA ESPOSA

Testimonio, causa y alimento de amor, la Cruz está tan cerca que no es de extrañar que Montfort la haya hecho su esposa. Es ante todo una persona a quien se dirige como a una amiga: «Querida cruz, ya que ahora, al fin logro conocerte, pon tu morada en mi pecho... » (CT 19,27).

Es también una princesa que sedujo a Dios con su belleza y que El ha desposado. «Dios no pudo defenderse de tan extraña belleza, la cruz le hizo descender a nuestra naturaleza...Él la encontró tan hermosa y en ella cifró su dicha, fue su eterna compañera, y su Esposa y su delicia.» (CT 19,9 - 10).

Un capítulo entero de El Amor de la Sabiduría Eterna celebra ese amor y «esponsales» de Jesús con la Cruz que tanto amó: «La Sabiduría eterna amó la cruz desde sus más tiernos años... La buscó fervientemente durante toda su vida... Se desposó con ella con amor inefable en la encarnación. La buscó y llevó con indecible gozo durante toda su vida,..., al fin murió con alegría en los brazos de su idolatrada amiga» (ASE 168 - 171).

Semejante alabanza a la Cruz, con palabras como éstas, podría con toda razón indignarnos, si pensamos que se trata únicamente del sufrimiento: se hace totalmente luminosa cuando comprendemos que la Sabiduría desposó al Amor, que se identificó con el Amor (ver ASE 180). Montfort había puesto como título a ese capítulo XVI de El Amor de la Sabiduría Eterna: «El triunfo de la Sabiduría eterna en la cruz y por la cruz»; hubiera podido titularlo «El triunfo de la Sabiduría en el Amor y por el Amor».

12 - 12 LA CRUZ, EL AMOR Y MARÍA

No olvidemos que no sólo de la Cruz, sino también del Amor mismo y de María nos dice Montfort: Dios ha sido seducido por su belleza, no pudo defenderse de ella. El amor atrajo a Dios al mundo: «Oh Dios, ¿quién nos podrá impedir la ley de la caridad, si por ella quieres venir a la pobre humanidad?» (CT 148,19).

Pero también María lo sedujo por la belleza de su fe y de su humildad. Has cautivado a Dios, le hiciste descender; tu belleza lo atrajo, tomó la humanidad, no pudo defenderse (CT 63,5). María, el Amor y la Cruz forman una sola cosa en el Pensamiento y en el corazón de Dios. Si la Cruz del Amor es tan hermosa a los ojos de Dios, que se «desposó» con ella, es fácil adivinar que Montfort tampoco pudo defenderse de su belleza.

En agosto de 1704 - tiene 31 años - escribió a su madre: «En la nueva familia en que me encuentro, me he desposado con la Sabiduría y con la Cruz en las que están todos mis tesoros temporales y eternos, del cielo y de la tierra... » (C 20).

12 - 13 LA CRUZ EN EL CORAZÓN DE DIOS

Si la Cruz se identifica en realidad con el Amor y «Dios es Amor», si Jesús, como dice Montfort, se ha desposado con la Cruz y ya no «existe ni hombre ni ángel que puedan apartarlo de ella», hay que concluir, con toda audacia, que está en el corazón del mismo Dios.

La Cruz transfigurada, ciertamente, glorificada, «resucitada» (CT 102,18), completamente identificada con quien es la «Vida», pero la Cruz «como una herida de gloria en el corazón del mismo Dios». «Regocíjense, pues, escribe Montfort a sus queridos amigos de la Cruz, salten de alegría cuando Dios les regale alguna excelente cruz. Porque, sin que os deis cuenta, lo más valioso que existe en el cielo y en el mismo Dios recae sobre vosotros...» (AC 35). «¡Consuélnense, regocíjense, salten de alegría! Porque la Cruz que llevan es un don tan valioso... Sobre Uds. descansa cuanta honra, gloria y virtud hay en Dios e incluso su Espíritu Santo reposa sobre Uds... » (ASE 179).

¿Es entonces la Cruz «lo más grandioso que hay... en el mismo Dios», una «exquisita porción del paraíso»? (ASE 177).

12 - 14 LA "LOCURA" DE DIOS

Para tratar de comprender un tanto el sentido de estas expresiones que podrían pasar por insoportables exageraciones, hay que recordar que la Cruz de Jesús, lo ha transformado todo de alguna manera, por haber sido vivida por amor. Todo ha cambiado de sentido. Por haberla vivido Aquel que es la vida misma, la muerte ha estallado en cierta forma y se ha convertido en vida, el sufrimiento se ha transformado en bienaventuranza, el último lugar es el primero y la Cruz se ha hecho Gloria.

«Lo inmensamente absurdo de la Cruz», como dice Suliván, «rompe la realidad, eso que llamamos realidad», y reduce a nada la sabiduría del mundo. Esta, la sabiduría del mundo, es ahora «locura», mientras que la «locura» de Dios es más sabia que los hombres (1 Cor 1,20.25).

12 - 15 LA HERIDA DE LA DEPENDENCIA

De la misma manera, cuando se ha comprendido que en el interior de todo amor, existe una dependencia que puede considerarse como una «cruz» en el sendero de la libertad, se puede también imaginar que en Dios que es Amor (1 Jn 4,8.16) existe también una dependencia que es una «herida» en el fondo del ser. «Herida» para el Padre y el Hijo que dependen totalmente el uno del otro; pero «herida» también para el uno y para el otro que «dependen» de nosotros porque nos aman en el Espíritu.

Herida también en Dios, en ese «anonadamiento» que fue la Encarnación. «Herida» por último, esa Cruz de la Pasión que Jesús sigue viviendo misteriosamente hoy (en el corazón mismo de su gloria) en su Cuerpo que es la Iglesia. ¿Cómo no iba a ser alcanzado el Hijo de Dios por el sufrimiento de sus miembros que somos nosotros? ¿Cómo no iban a ser heridos

directamente por la Pasión del Hijo único y de los «hermanos» de él, el Padre en su gloria y María en su Asunción?

Sí, la Cruz, toda glorificada, se halla inscrita en el corazón de Dios y de María. Cuando hacemos la «señal de la Cruz», «en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», ¿no pensamos a veces en cierta forma que inscribimos la Cruz en la Trinidad misma?

12 - 16 EL AMOR DICTA LEYES A LA OMNIPOTENCIA

Pero si la Cruz se halla en el corazón del mismo Dios, inseparable de Jesús en su gloria, se puede decir todavía que es el Todopoderoso? Sí, ciertamente, a condición de añadir que su Omnipotencia no es no importa cuál, es la Omnipotencia del amor que se revela misteriosamente débil y vulnerable en el Niño de Belén y en el Crucificado del Calvario.

A Montfort le gusta imaginar lo que sería la Encarnación si hubiera sido obra de la Omnipotencia. Con cuánto brillo y majestad, «acompañada de millones y millones de ángeles», la Sabiduría encarnada hubiera aparecido, gloriosa y triunfante, para derrumbar a todos sus enemigos. Con cuánta fuerza habría conquistado el corazón de los hombres «por sus delicias, grandezas y riquezas».

Pero, fue el Amor el que realizó la Encarnación, y el Amor en Dios, nos dice Montfort «dicta leyes a su Omnipotencia» (ASE 168). Entonces «nada menos que eso. ¡Cosa sorprendente! » Dios llega a la vez en el escándalo y la locura de la Cruz a salvarnos y revelarnos lo más profundo de su corazón. La Sabiduría renuncia a ganarse a los hombres por sus delicias, grandezas y riquezas; sólo confía en su Cruz para conmover sus corazones. «Cuando sea exaltado, lo atraeré todo hacia mí" (Jn 12,32).

13 - VIVIR "CON, POR, EN Y PARA", UN DON Y UNA VIDA

13 - 1 VIVIR "CON, POR, EN Y PARA" UN DON Y UNA VIDA

Era preciso indudablemente hacer este largo rodeo - que Montfort mismo se había impuesto - desde la búsqueda de la felicidad hasta el descubrimiento del misterio de la Cruz, para entrar mejor en el «espíritu» de esta Consagración a Jesucristo Sabiduría que Montfort nos invita a vivir.

Ahora nos encontramos mejor preparados para responder a dos preguntas que se planteaban quizás desde el comienzo: ¿En qué consiste la Consagración a Jesús por María? Y ¿cómo vivirla en lo cotidiano de la vida?

13 - 2 UN DON TOTAL

En el Tratado de la Verdadera Devoción se podría decir que el P. de Montfort presenta la Consagración a Jesucristo - Sabiduría en dos facetas complementarias. Es a la vez un don total de nosotros mismos y también una verdadera «renovación» de nuestro bautismo.

«Consiste esta devoción, nos dice Montfort, en una entrega total a la Stma. Virgen, para pertenecer, por medio de ella, totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle:

- 1° el cuerpo con todos sus sentidos y miembros;
- 2° el alma con todas sus facultades;
- 3° los bienes exteriores - llamados de fortuna - presentes y futuros;
- 4° los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras.

En dos palabras: cuanto tenemos, o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena, y esto por toda la eternidad, y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María...» (VD 12 1).

¡Darlo todo, para siempre y por nada! ¡Y darlo todo a una criatura humana para mejor entregarlo todo a Dios!

13 - 3 DESAPROPIADOS DE NOSOTROS MISMOS

Habiendo entrado ya en el carácter íntimo de este «don total», baste recordar aquí dos consecuencias de ese abandono hecho de nuestra persona y bienes. Si me he entregado, ya no me pertenezco. «Ya no os pertenecéis, os han comprado pagando» (1 Cor 6,19 - 20). Por mi consagración tampoco me pertenezco ya, no porque haya sido «comprado», sino porque «me he entregado libremente». Como María que no se pertenece, porque se consagró totalmente a Jesús; como Jesús mismo, que tampoco se pertenece, porque se entregó todo al Padre, acepto libremente depender totalmente de Aquel a quien me he consagrado, y no poder hacer nada de por mí. «Yo no puedo hacer nada de por mí» (Jn 5,30).

13 - 4 CONDENADOS A LA CONFIANZA

Otra consecuencia de mi consagración: si he entregado todos mis bienes, incluso los famosos «méritos de mis buenas acciones», entonces no me queda nada para «defenderme», no tengo nada para crearme superior a los demás, no tengo nada para salvarme. Vivo la «pobreza total del que está condenado a una confianza total». Al invitar al cristiano a esta desapropiación espiritual, Montfort - escribe Luis Pérouas - «quiere que el cristiano se haga totalmente oblativo, hasta el corazón mismo de su vida cristiana, en forma tal que se deje realmente guiar por el Espíritu»

13 - 5 UNA RENOVACIÓN DE NUESTRO BAUTISMO

Montfort insiste también mucho en presentar la Consagración a Jesucristo - Sabiduría como una renovación perfecta de las promesas del Bautismo. ¿Qué sucedió en el bautismo? Cambiamos de Dueño. Hasta entonces, éramos esclavos de Satanás, del pecado y de la muerte, pero en nuestro Bautismo asumimos a Jesucristo «por nuestro Dueño y soberano Señor» (VD 126).

Por nuestra Consagración revivimos la misma experiencia. Renunciamos nuevamente a nuestros antiguos amos para entregarnos a Jesucristo, pero «con algo más», nos dice Montfort. Porque en el Bautismo, no podíamos consagrarnos por nosotros mismos, voluntariamente y con conocimiento de causa. Nuestros padres y padrinos hablaron por nosotros, mientras que al consagrarnos a María, por nosotros mismos con toda verdad renovamos nuestra consagración a Jesucristo.

En el bautismo, no sólo hemos cambiado de amo, también hemos cambiado de vida, nos hemos hecho hijos del Padre y de María, como Jesús. Y ¿qué más hacemos con nuestra consagración sino tomar nuestra vida divina para darle toda su fuerza, volviéndonos con nuevo impulso hacia nuestro Padre y nuestra Madre? Montfort añadirá todavía «y algo más», porque en el Bautismo no nos consagramos expresamente «por manos de María» y la referencia a quien es nuestra Madre se reduce con frecuencia a una ceremonia muy secundaria. Mientras que en nuestra consagración, María ocupa todo su sitio, de mujer, de madre y de criatura invitada a brindar su «pobreza» al Espíritu Santo, para que el Hijo único crezca en cada uno de nosotros «hasta su plena madurez».

Finalmente nuestra consagración no es otra cosa que una perfecta renovación de nuestro bautismo, porque tiene el mismo fin que éste: «asemejarnos, unimos y consagramos a Jesucristo» (VD 120) para vivir de su vida. En el bautismo, esa semejanza a Jesucristo se hace - podríamos decir - por la participación de una experiencia. Al entrar en la Pascua de Jesús, al morir y resucitar con él, nos asemejamos a él.

En nuestra consagración, esa «semejanza» se hace por una maternidad, o - podríamos decir - por moldeamiento.

13 - 6 EL MOLDE VIVIENTE DE DIOS

María, dice san Agustín, es el «Molde viviente de Dios». En el «molde» de su «pobreza» y de su fe, el Espíritu Santo formó a Jesús «al natural, sin que le faltara rasgo alguno de la

divinidad» (SM 16) y en ella también pueden ser formados - por el Espíritu Santo - todos los hijos de Dios.

Si María es el «molde» en que se forman los hijos de Dios, lo es ante todo por ser una «imagen» perfecta del Hijo único. En medio de la multitud de hermanos y hermanas llamados a reproducir su imagen (Rom 8,29), es la única que se le asemeja perfectamente, su único «retrato al natural» (VD 220).

El Cristo que vive en ella y que en ella ha asumido todo el sitio, no le hace falta ninguno de «los rasgos de Jesucristo» (SM 17). Pero María no es sólo una «imagen»; es también un «molde». No es sólo un modelo es también una madre. Si sólo fuera una imagen y un modelo, deberíamos contentarnos con mirarla de lejos, desesperando poder «reproducirla» en nosotros. Cuando un modelo es demasiado perfecto, nos desanima. Pero María es también un «molde» y una «madre». O sea que puede reproducir, en relieve, la imagen que está «en vacío». Al no oponer obstáculo alguno a la acción del Espíritu Santo que formaba a Jesús en ella, a su «sello» (Ef 4,30) que se imprimía en su corazón, se hizo «en vacío» una imagen perfecta destinada a formar a todas las otras imágenes.

Lo que no quiere decir, claro está, que al dejarse «moldear» en María, los hijos de Dios queden dispensados de participar en la Pascua de Jesús, de entrar con Él en el misterio de su muerte y resurrección. El dejarse «moldear» también es un bautismo. Sin duda alguna, al dejarnos «asemejar a Jesucristo» por su Madre, recibimos «todos los rasgos de Jesucristo en forma suave y proporcionada a la debilidad humana, sin muchas agonías ni trabajos», pero a condición de que seas «muy maleable, muy desapegado, muy disponible, sin apoyarte en ti mismo» (SM 17.18).

¿Aceptar «dejarte moldear», arrojarte y perderte, no es también «morir», participar en la muerte de Jesús, para participar en su resurrección?

13 - 7 UNA VIDA CON, POR, EN Y PARA MARÍA

El don total de nosotros mismos a María para vivir mejor la vida de Jesucristo, no basta haberlo hecho un día, una vez para siempre; es preciso que este don pase a la vida, se haga vida.

Para llegar a ello Montfort nos propone a la vez «prácticas» exteriores y prácticas «interiores». Las «prácticas exteriores» son, por ejemplo, una seria preparación a la consagración misma, una «especial devoción al misterio de la Encarnación», la recitación del Magnificat y la «Coronilla» y, claro está, la recitación de la tercera parte del rosario y, si se tiene el tiempo, de los quince misterios (VD 254):

«Esta plegaria... hará germinar en nuestras almas la Palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo» (VD 249). «No hay que omitir [estas prácticas exteriores], dice Montfort, por negligencia ni desprecio, en la medida en que lo permiten el estado y la condición de cada uno» (VD 257), pero «lo esencial de esta devoción consiste en lo interior» (VD 226); y las «prácticas interiores», sobre todo, permiten que nuestra «consagración» «prenda» en nuestra vida cotidiana e «informe» los menores detalles de nuestra existencia.

Sin preguntarnos si estas prácticas interiores están reservadas a «quienes el Espíritu Santo llama a una alta perfección» descubrimos con Montfort que se trata «en dos palabras de hacer todas las acciones POR MARÍA, CON MARÍA, EN MARÍA Y PARA MARÍA, a fin de hacerlas más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo» (VD 258).

Para dar a estas cuatro preposiciones, a estas cuatro palabritas que no tienen aire de nada, todo su peso y profundidad, es bueno abrirlas a todo el conjunto. Se podría decir que antes de dar cuenta de lo que tenemos que vivir en relación con Jesucristo, estas cuatro palabritas expresan ya por sí mismas, el misterio de la vida, del amor y del mismo Dios. «Por... con... en... para»: es ante todo la vida: toda la vida...

Desde la flor más diminuta hasta el mismo Dios, pasando por el hombre, ningún ser vive totalmente solo, desligado de su alimento y de su ambiente, de sus semejantes... La humilde violeta vive por y con la tierra y el agua. Se abre en el aire y la luz, y crece para nosotros, para alegría nuestra. «Todo es suyo», nos dice san Pablo (1 Cor 3,22).

Un niño en el seno de su madre vive también por ella, con ella y en ella. De ella depende totalmente. Ella es su ambiente nutricional. Separado de ella, morirá necesariamente. ¿Se puede decir que vive para ella? Sí, ciertamente, sin saberlo. ¿No es normalmente un niño la alegría de sus padres?

Por último, toda la creación vive por, con, en y para su Creador de quien depende todo su ser: «En Él - el Padre - vivimos, nos movemos y existimos... Todo ha sido creado por Él - Jesús - y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo subsiste en Él» (Hech 17,28; Col 1,15 - 20).

Estas cuatro preposiciones pueden expresar también el amor: el amor humano, pero aún más el que Dios nos tiene. Cuando uno ama - Dios u hombre - vive siempre en cierta forma por, con, en y para el ser amado. Ante todo se vive por él, se depende de él. Él nos hace vivir en cierta forma. Su felicidad es la nuestra; su dolor, el nuestro. Basta «contemplar», por ejemplo, a padres que aman realmente a sus hijos. Estos les hacen vivir. Amar es también estar con. Cuando uno ama no está solo. Y uno sufre lejos del ser amado, busca correr a su encuentro, no dejarlo. No basta «estar con». Uno quisiera llevar la intimidad hasta la interioridad, y la interioridad mutua, vivir en el otro: «¿No sabes, pregunta Jesús a Felipe, que estoy en el Padre y el Padre está en mí?» (Jn 14,10). Por último cuando uno ama, vive para el ser amado. No vive para sí mismo. «Cuanto hacemos, dicen los padres, es para nuestros hijos».

13 - 8 CUATRO PALABRAS PARA DECIR DIOS

Si Dios es «la Vida» y «el Amor» mismo, ¿qué extraño tiene que san Juan, en su evangelio, utilice estas cuatro breves preposiciones para expresar el misterio de Dios? ¡Cuatro palabras para decir Dios! «Dios es Amor» (1 Jn 4,8.16). Es pues la «relación» entre dos personas que se aman en tal forma que viven totalmente la una «por, con en y para» la otra.

¿Y el Espíritu Santo? ¡Él precisamente es la «relación» misma! ¡Él es el «por, con en y para» en persona! Vivir estas «cuatro palabras que expresan el Amor» es nada menos que vivir la experiencia del Espíritu Santo. El Evangelio de san Juan nos revela una intimidad inaudita

entre Jesús y su Padre, que supera todo lo imaginable. Jesús vive por su Padre: «A mí me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo gracias al Padre» (6,57). Vive con él: «El que me envió está conmigo; nunca me ha dejado solo» (Jn 8,29). Y sobre todo Jesús, y su Padre viven perfectamente el uno en el otro. «Como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros» Un 17,21). Finalmente, Jesús vive para su Padre. Está «vuelto hacia Él» desde toda la eternidad (Jn 1,2.18), viene de Él y está vuelto hacia Él (Jn 16,28; 20,17). Y sobre todo vive para Él, buscando la gloria de su Padre y no la suya (Jn 8,50; 17,1).

13 - 9 LLAMADOS A PARTICIPAR EN LA INTIMIDAD MARAVILLOSA

Esta intimidad inaudita, maravillosa con el Padre, la hubiera podido guardar Jesús para sí. Pero mira que al enviarnos su Espíritu, al «derramarlo en nuestros corazones» (Rom 5,5), ¡nos invita a compartirla! ¡Esa es la revelación inefable, la vocación maravillosa de la Iglesia, de María, de toda la humanidad. Jesús nos envía su Espíritu para vivir él mismo con nosotros y en nosotros; a fin de que nosotros podamos vivir, por, con, en y para él.

Es en cierta forma como si Jesús nos dijera: «Si vives por mí, dado que yo vivo por el Padre, tú también vivirás por el Padre» «Si vives en mí y yo en ti, dado que yo vivo en el Padre, también tú vivirás en el Padre». ¡Ahí estamos, pues, por pobres y pecadores que seamos, invitados a compartir la intimidad maravillosa que Jesús vive con su Padre!

Llegados a este punto de meditación, Montfort seguramente nos detendría para invitarnos a hacer con él una «seria reflexión», a la vez que un acto de humildad. ¿Vivir «por, con, en y para Jesús»? Pero, ¿qué están pensando? ¡Reflexionen bien, es imposible! Si es ya un hecho que sois incapaces por vosotros mismos de acoger a Jesús en vuestro corazón pecador (ASE 209 - 211; ver Cap. VIII), ¿cómo haréis para vivir «por, con, en y para» Él, para mantener esta intimidad inaudita, inefable, con el Altísimo?

13 - 10 LEVANTAMOS LOS OJOS A MARÍA

Para acoger a la Sabiduría en nuestro indigno corazón, Montfort nos había pedido hacer «entrar», por decirlo así, a María en nuestra casa, «y en ella vendrá a morar la Sabiduría eterna como en su trono de gloria»(ASE 211). Ella la acogerá en nosotros, en su corazón purísimo. Ahora que ya no se trata solamente de acoger a la Sabiduría, sino de participar en su vida, de no constituir sino uno solo con Jesús viviendo por Él, con Él y en Él, Montfort nos invita igualmente a dirigirnos a la Virgen María.

En el corazón de la Iglesia y para ella, la Madre de Jesús es esa criatura maravillosa que recibió como favor el estar perfectamente unida a su Hijo, vivir en el abandono más total por Él, con Él, en Él y para Él. En su encíclica La Madre del Redentor, dice claramente Juan Pablo II que la Iglesia en la persona de la bienaventurada Virgen María ya alcanzó la perfección que consiste en vivir totalmente unido a Cristo. Por lo cual los fieles «alzan los ojos hacia María como modelo de virtudes que resplandece sobre toda la comunidad de los elegidos» (RM 6).

Unirnos a la Virgen María viviendo por ella, con ella y en ella, es hacer aún más que «levantar hacia ella los ojos, es dejarnos inundar de su Espíritu que no es otro que el Espíritu

Santo - María no se guió jamás por su propio espíritu» [VD 258] - , es comulgar en su vida que es Jesús.

Ciertamente vivir por María, con ella y en ella, es aceptar depender de ella. Pero, ¿acaso en el camino de la dependencia no nos ha precedido Dios? ¿No nos dio El el ejemplo?. Hubiera podido prescindir de María. No le era absolutamente necesaria (VD 14) y, no obstante, «en ella, por ella y de ella» nos dio el Padre a su Hijo, el Hijo se «puso» en nuestras manos y el Espíritu Santo que lo hizo nacer sigue «formándolo» hoy en todos sus miembros que somos nosotros (VD 14 - 36) .

En los Nos. 14 - 36 del Tratado de la Verdadera Devoción se encuentra no menos de 15 veces la expresión «por María» - ¡9 veces en el solo n. 140! - . Cuando uno trata de tomar conciencia del peso de dependencia y de amor, la profundidad de humildad divina que representan estas diminutas preposiciones, queda confundido.

No, claro está, y lo recalca Montfort, que no se trata de una dependencia de naturaleza; solamente el amor puede explicar semejante «locura». Pero, por otra parte, si «Dios nos ama», no quiere decir que misteriosamente dependa de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto?

13 - 11 POR ÉL, CON ÉL, EN ÉL

Hay, es verdad, un momento en nuestras vidas y en nuestras jornadas en el que nos hallamos en el centro de ese misterio de amor; cuando celebramos la Eucaristía. El sacerdote, entonces, a nombre de la asamblea, se dirige al Padre para ofrecerle su Hijo: «Por Él, con Él y en Él a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria».

El P. de Montfort es el primero en repetir en eco: «Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo: tributar al Padre todo honor y gloria en la unidad del Espíritu Santo...» (VD 61). Pero - ¿nos hemos dado cuenta de ello? - en el mismo momento en que afirmamos nuestra dependencia total respecto de Jesucristo, proclamando «Por Él, con Él y en Él... todo honor y toda gloria», Él, Jesús, acepta libremente, depender de la Iglesia y se pone en nuestras manos.

El camino de María, que Dios mismo fue el primero en recorrer para venir a nosotros, no tiene otra finalidad que ayudarnos a tomar mejor el camino de Jesús que nos conduce al Padre.

13 - 12 UN ESPÍRITU

«Sólo el Espíritu da vida» (Jn 6,63). Las «prácticas» que Montfort nos enseña para vivir de la misma vida de Jesús por mucho que se hagan «interiores», siempre pueden reducirse a fórmulas sin alma, más o menos mecánicas, aunque se nos dan para «vivificarnos». Dos observaciones pueden ayudarnos a entrar en su «espíritu».

13 - 13 CAMBIAR LA VIDA

La primera podría expresarse así: se trata de «cambiar la vida», desde el interior, no desde el exterior. Pensemos en una madre de familia que se imaginara que al vivir «por, con, en y para» ya no tendrá que cocinar, ni lavar los platos, ni cuidar de los niños. ¡No más compras, ni lavado de ropa, ni planchar! ¡Son acciones demasiado ordinarias «para una hija de Dios»! Hay

que «cambiar de vida». O un obrero que soñara que su «consagración» lo dispensa de trabajar, de tomar el tren o el autobús cada día para ir a la fábrica, de ayudar a su esposa en los múltiples trabajos de la casa. Ambos estarían muy lejos del espíritu de esta consagración que se trata de llevar a la práctica, nos dice Montfort, «en las acciones corrientes de la vida» (SM 1), es decir, en la condición de vida en que uno está, laico o religioso, ingeniero y obrero, agricultor artista, jubilado...

Francisca Mallet - Joris mostró en su libro Carta a mi misma que tras su conversión nada cambió en su vida ordinaria de esposa, de madre de familia y escritora. Lo mismo que antes tenía que cuidar al esposo, a los hijos, cocinar, escribir. Nada cambió. Y sin embargo, en realidad, todo había cambiado. De repente lo ordinario de su vida se había vuelto extraordinario porque las cosas más insignificantes se hallaban ahora transfiguradas desde el interior por la relación con el Otro. «Por Él, con Él y para Él». Son las pequeñas preposiciones que cambian la vida.

Ya lo decía Pascal: «Hay que hacer las cosas pequeñas como grandes, a causa de la majestad de Cristo que las realiza en nosotros». ¿Significa esto que no hay que tratar de cambiar las condiciones de vida del hombre e impedirle que se supere, porque lo hacen morir de hambre, de fatiga o aburrimiento? No, claro que no. Pero es quizá cambiando nuestra vida primero desde el interior que encontraremos valor y luz para cambiarla en lo exterior - en nosotros y en los demás - .

Soñar en un mundo que no tuviera ya acciones ordinarias, como el que nos propone tan a menudo la publicidad, en el que todos los jóvenes podrían convertirse en estrellas, es ciertamente eso, «soñar». Y prometer un mundo así, es deshonesto. Pero también, resignarse a la vida «ordinaria» y aburrida de nuestras «jaulas de cemento», como si no hubiera otra, como si no estuviéramos todos hechos para lo «extraordinario», es olvidar el Evangelio que nos llama a vivir - en lo profundo, a ras de lo cotidiano - la vida misma de Jesucristo

13 - 14 AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS

La segunda observación concierne a la vida moral. Al apremiarnos a poner en práctica nuestra consagración, Montfort no nos dispensa de observar los mandamientos, ni de «esforzarnos» para corregirnos (VD 97).

Recordemos que uno de los cuatro medios para alcanzar el «tesoro inapreciable de la Sabiduría» es la «mortificación universal» (ASE 196 - 202). Montfort tiene palabras tremendas para denunciar a «esas personas delicadas y sensuales que rehuyen la menor molestia, que gritan y se quejan ante el más leve dolor, ... que mezclan sus devociones a la moda, con la más solapada y refinada sensualidad y falta de mortificación» (AC 17).

No obstante, el acento no está ante todo en esta ascesis tan necesaria. Lo importante ante todo, para retomar una parábola evangélica, no es «vender el campo», sino descubrir el «tesoro» (Mt 13,44). Sólo el descubrir el «tesoro» puede comunicar el valor para «vender el campo». ¿Y el «tesoro»? - ¡Es la «Presencia»! Por nuestra «Consagración», Montfort nos invita ante todo a una Presencia, a imprimirla en nosotros como un «sello» (2 Cor 1,22), a dejarnos «impresionar» progresivamente por ella, viviendo «por, con, en y para» Aquel que habita en nosotros.

Su presencia sí va a cambiar nuestra vida y dirigir nuestra acción. «Ama y haz lo que quieras», decía san Agustín. «Vive a fondo», dice Montfort, por Jesucristo, con, en y para El - lo cual no es sino otra forma de decir «ama» - y... haz lo que quieras. Haz, no sólo cuanto es compatible con esa Presencia solemne, sino también cuanto te llama a vivir - incluso si es muy exigente - y rechaza valerosamente cuanto la contradice.

13 - 15 TOMAR CONCIENCIA DE NUESTRO SER PROFUNDO

Ama y haz, no lo que quieras en la superficie de ti mismo, lo que te «encaprichas» - o «gustas» - hacer. Haz lo que quieras, en el fondo de ti mismo, que eres hijo de Dios. San Pablo invitaba también a los cristianos a tomar conciencia ante todo de su ser profundo, para obrar en consecuencia.

¿Por qué debe un esposo amar a su mujer? ¡por ser su propio cuerpo! (Ef 5,28). ¿Por qué no debe mentir? ¡Porque somos miembros unos de otros! ¿Por qué no debe uno entregarse a la impureza? ¡Porque somos templo del Espíritu Santo (1 Cor 6,19), miembros de Jesucristo (1 Cor 6,15).

13 - 16 COMO UN SELLO SOBRE MI CORAZÓN

Se podría decir que en la práctica «interior» del «por, con, en y para María» hay una especie de inversión de perspectivas exactamente en la línea de san Pablo. No se trata en primer lugar - se trata también, pero no en primer lugar - de practicar unos mandamientos ni de observar una moral. Se trata ante todo de imprimir en nuestra vida, en nuestra acción, y aún antes en nuestro corazón, en nuestra alma, el «sello» de otro corazón, de otra alma, de una persona - hermana mía de humanidad - que vive perfectamente esa unión a Jesucristo que yo vivo tan mal:

«¡Oh Virgen gloriosa... que yo te ponga como sello sobre mi corazón» (VD 216).

Y luego dejar que la «impresión» de ese «sello» vaya ganando poco a poco toda nuestra vida, nuestra actividad para que no sea menos que la de Jesús mismo. «Ya no vivo yo: Jesús vive en mí» (Gal 2,20).

RESPIRAR A MARIA

14 - 1 RESPIRAR A MARÍA

Era oportuno agrupar las cuatro prácticas interiores, para mostrar que su razón es asumir nuestra vida en todas sus dimensiones, para «consagrarla» y hacer de ella la vida misma de Jesús. «¡Ah!, exclama Montfort, ¿cuándo llegará ese tiempo dichoso en que las almas respiren a María como los cuerpos respiran el aire?» (VD 217).

Vamos ahora a volver sobre cada una de estas «prácticas» - agrupándolas de dos en dos - para mostrar cómo cada una de ellas nos ayuda a «respirar» a María para vivir a Jesús.

Vivir por María y para María, es colocarla en el comienzo y en el punto final de nuestra acción. Vivir con María y en María, es desear que se halle junto a nosotros y en el corazón mismo de nuestra vida.

14 - 2 VIVIR POR MARÍA Y PARA MARÍA

Si pudiéramos comparar nuestra vida a un árbol o a un río, podríamos decir que vivir «por» y «para» María, es colocarla en la raíz y en la cima del árbol, en la fuente del río y en su desembocadura, por donde se arroja éste en el océano.

Se podría decir también que es colocarla «al comienzo» y «al fin» de todas nuestras acciones. No es por nada que Montfort comienza su Tratado de la Verdadera Devoción diciendo: «Por medio de la Stma. Virgen María vino Jesucristo al mundo, y por medio de ella debe reinar también en el mundo» (VD 1).

Montfort vuelve una y otra vez en el curso de su obra a estos dos «momentos» de la historia de la salvación. Como María estaba en el comienzo para «la primera venida» de Jesucristo y lo estará al final, cuando El «regrese», ella debe hallarse también en la «fuente» y al término de nuestras acciones.

14 - 3 COLOCAR EL AMOR EN EL PUNTO DE PARTIDA

A menudo se cree que el egoísmo, que se opone al amor, consiste en obrar para sí mismo, en interés propio. Pero hay un egoísmo aún más profundo, más radical, que consiste en actuar por sí mismo, «por el propio espíritu», como diría Montfort. Existe el egoísmo del fin, de la meta, pero también el del comienzo, del origen. Si no ubicara mi «yo» pecador en la fuente de mi vida, no lo hallaría de nuevo al final. Si actúo desde mí mismo y por mí mismo, es inevitable que actúe también para mí mismo.

Si queremos encontrar el amor en el punto de llegada, debemos ponerlo antes en el de partida. «El árbol se reconoce por sus frutos... », dice Jesús (Mt 7,16): si los frutos son malos, el árbol es malo y a éste hay que cambiarlo. Ahora bien, nuestras acciones son los «frutos» del «árbol» que es nuestro corazón. Si las acciones son malas, hay que cambiar el árbol de nuestro «corazón» (Lc 6,45; 7,21).

Montfort nos propone claramente un cambio de vida al enseñarnos a vivir «por» María. Se trata de abandonar, nos dice, «tus propias intenciones y actuaciones, aunque buenas y conocidas, para perderte, por decirlo así, en las de la Stma. Virgen, aunque te sean

desconocidas» (VD 222). Todo mi ser, mi «yo» más profundo queda transformado en sus raíces, en su manantial.

Quiero colocar a la Virgen María en el «punto de partida» de mi ser, «entronizarla», dice el P. Morineau, en la fuente profunda de mis pensamientos y afectos... «Todo este manantial de vida que surge misteriosamente de las profundidades del ser... lo entrego a su dirección » a su espíritu que es el Espíritu Santo de Dios.

En un pasaje donde no se encuentra menos de 13 veces el término «espíritu», explica Montfort que María no se guió jamás por su propio espíritu, sino siempre por el Espíritu de Dios que se enseñoreó de ella de tal manera que se convirtió en su propio espíritu» (VD 258).

Toca a nosotros ahora no conducirnos ya por nuestro propio espíritu, sino por el Espíritu de María, el no «alabar ya el Señor», sino con el alma de ella, ni amar sino con su corazón. En una hermosa oración a María, el P. de Montfort se expresa así: «Muy querida y amada Madre mía, haz - a ser posible - que no tenga yo más espíritu que el tuyo, para conocer a Jesucristo y su divina voluntad; que no tenga yo más alma que la tuya, para alabar y glorificar al Señor, que no tenga yo más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y ardiente como tú» (SM 68).

El profeta Ezequiel había predicho un cambio total de nuestro corazón y nuestra inteligencia: «Les daré un corazón nuevo, pondré en vosotros un espíritu nuevo..., pondré en vosotros mi espíritu» (Ez 36,26 - 27).

No podía imaginar de qué manera tan maravillosa - tan humana-se realizaría ese cambio.

14 - 4 ¿OBRAR PARA MARÍA?

Pero no basta obrar por María; hay que obrar también para María. ¿Cómo es posible? Uno comprende muy bien que se pueda obrar por, con y en María. Pero. ¿cómo se puede actuar para ella? ¿Cómo puede convertirse en meta una «pura creatura, ?

A pesar de que Montfort nos asegure que no se toma a María «por fin último de nuestros servicios, que lo es Jesucristo, sino por fin próximo y medio misterioso... para ir a El» (VD 263), uno se siente un poco incómodo. La liturgia misma nos ofrece una lección, no diciendo incluso «para Jesucristo», sino «Por Él - Jesús, con Él y en Él, a ti - o sea, para Ti - , Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria...».

Todo honor y toda gloria son, pues, para el Padre, por Jesucristo, con Él y en Él...

14 - 5 MARÍA, RELACIÓN DE DIOS

No obstante, si uno quiere seguir a Montfort hasta el final, quizás hay que atreverse a decir con él «para María». María puede ser una meta, porque está completamente vacía de sí misma, porque es pura «relación de Dios», el «eco de Dios», porque «sólo existe con relación a Dios» (VD 225).

Difícil imaginar la «pobreza» absoluta de un ser que lo recibe enteramente todo de otro, y que no conserva nada para sí. ¡Y si María, recibéndolo todo, pudiera conservar algo, o si no conservando nada, pudiera también no recibirlo todo y tener algo por sí misma! Pero toda la riqueza de su ser está hecha de esa «pobreza» suprema: recibirlo todo y darlo todo.

Un tanto como Jesús que también, y sobre todo Él - ¡y, claro, mucho más que María! - puede ser una meta porque es totalmente transparente al Padre: «Quien me ve, ve al Padre...» Un 14,9). Si la liturgia duda en decir «para Jesús», san Pablo, por su parte, no duda en proclamarlo: «Todo ha sido creado... para él» (Col 1,16; Rom 11,36).

14 - 6 MARÍA, TRANSPARENCIA DE DIOS

Dado que María es Inmaculada, totalmente transparente a Cristo, puede ser una meta; si no lo fuera habría siempre un desajuste entre el «para María» y «para Jesús», y María nos frenaría en el camino que conduce a Cristo. «Si la devoción a la Stma. Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica» (VD 62).

Pero afortunadamente, María «no es como las demás criaturas, que, si nos apegamos a ellas, pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a él» (VD 75). Lejos de detener a un alma en sí misma, María «nos encamina hacia Dios y nos une con El tanto más íntimamente cuanto más nos acercamos a Ella» (SM 21).

Obrar «para María», es proclamar con mucha fuerza que por obra del Espíritu Santo, no hay ninguna distancia entre ella y Jesús. María es pura «transparencia de Dios» Para ayudarnos a vivir en lo cotidiano, esas dos actitudes que son las dos «prácticas» interiores «por» y «para» María, Montfort nos propone como tres etapas y tres imágenes.

14 - 7 LA GRACIA...ES OLVIDARSE

La primera etapa es más bien negativa: hay que renunciar al propio espíritu, a las propias luces, «antes de hacer algo, por ejemplo, antes de orar, decir o escuchar la santa Misa...» y se podría añadir para hoy: «antes de ir a visitar un enfermo, de comenzar una reunión, de recibir a alguien, emprender un trabajo, tomar una decisión, concluir un negocio... » .

Antes de llenar el corazón hay que vaciarlo, así como el alma y el espíritu, o sea, olvidarse: «la gracia de las gracias es olvidarse», dice Bernanos. Dejar quizá a María misma, toda llena del Espíritu Santo, ahondar en nosotros el vacío en la medida de la plenitud que debe colmarnos. Se nos pide como una doble «pobreza». primero la de reconocer que, por nosotros mismos, somos incapaces de «esa pureza de corazón» única que hace verdadero al amor; y también - y ésta es consecuencia de la primera - la de vaciar el corazón que no sabe amar.

Semejante «pobreza» exige una gran lucidez sobre sí mismo y gran valor. Es muy fácil creer que nuestras intenciones son puras: que actuamos por el bien de los demás y no por nosotros, que luchamos por el Evangelio y no por nuestro propio éxito. Pero al primer tropiezo, a la primera falta de reconocimiento, que nos haga sufrir, se nos hace patente que nuestro corazón no era tan límpido como pensábamos.

14 - 8 BAJO EL ARCO MUSICAL DEL ESPÍRITU SANTO

Tras lo negativo, lo positivo. Uno hace el vacío para quedar lleno. «Es preciso, nos dice Montfort, que te entregues al espíritu de María... Colocarte y abandonarte en sus manos

virginales... Perderte y abandonarte en ella...» «Entregarte ... colocarte y abandonarte ... perderte y abandonarte».

La imagen bíblica que llega naturalmente al espíritu para ilustrar esas actitudes es la del alfarero. Somos entre las manos de Dios como arcilla entre las manos del que la moldea: tenemos que dejarnos moldear, ser perfectamente maleables y disponibles: « ¡Qué desatino! Como barro que se considerase alfarero; como obra que dijera al que la hizo: No me ha hecho... » (Is 49,16; 45,9; Rm 9,20).

Sin embargo, Montfort no nos invita a colocarnos directamente entre las manos de Dios, sino entre unas manos humanas. Jesús mismo, que se abandona eternamente entre las manos del Padre (Lc 23,46), ¿no se colocó primero entre las manos de María? ¿Entregarse a Ella no es acaso obrar como obró Dios?

Prosiguiendo esta imagen bíblica, Montfort propone otras tres que expresan exactamente la misma realidad con matices diferentes. Hay que ponernos a disposición de María como una herramienta entre las manos del obrero, como un laúd entre las manos de un diestro ejecutante, como una piedra que se arroja al mar (VD 259).

María que era ya como un soplo que nos impulsa, el soplo del Espíritu Santo - «hay que moverse al impulso del Espíritu de María» - se convierte en obrera que se sirve de nosotros como de un instrumento para realizar «grandes maravillas». Ella es sobre todo la artista - la «diestra ejecutante» - que hace «vibrar» el alma, nos dice el P. Morineau, «con profunda intensidad, bajo el arco del Espíritu Santo... y la pone en armonía con los cantos del Infinito para los cuales ha sido hecha ».

María es finalmente como el océano en que hay que perderse y abandonarse como una piedra arrojada en él.

14 - 9 RENOVAR ESE ABANDONO

No basta abandonarse así una sola vez antes de obrar. Hay que renovar la disponibilidad durante y después de la acción. Montfort sabía muy bien que uno de nuestros mayores enemigos es el olvido. Nos hemos comprometido con Dios en el momento de nuestro bautismo, por un «contrato de Alianza». Pero... lo hemos olvidado. Nos hemos abandonado también entre las manos de María, antes de empezar la acción, pero tan pronto empezamos a obrar, lo hemos... olvidado una vez más, y comenzamos a obrar «por» nosotros mismos.

Es preciso pues, de tiempo en tiempo, renovar el mismo acto de ofrenda y de «unión». Lo cual se hace sencillamente, en un instante - basta una «mirada» del espíritu, un «ligero movimiento de la voluntad», una palabra... - , en la fe, «sin dulzura sensible alguna». Pero «cuanto más lo hagas más rápidamente te santificarás... » (VD 259).

14 - 10 VIVIR CON MARÍA Y EN MARÍA

Dado que María es a la vez «la Madre de la Iglesia» y la Iglesia en su perfección - «la más semejante a Cristo entre todas las criaturas» [VD 120] - , se hacía necesario colocarla al comienzo y al final de nuestra vida.

Para ir todavía más lejos en el camino de esta identificación con Jesús, que es siempre nuestra meta, Montfort nos invita ahora a vivir «con» María y «en» María, a hacer de ella el corazón mismo de nuestra existencia y el medio vital en que nos sumergimos.

Vivir con María, es «mirarla» hasta asemejarnos a Aquel que es su vida. Vivir en María es encontrar el verdadero «Paraíso», el de Jesucristo. Pero antes de preguntarnos cómo traducir en la vida cotidiana esas prácticas interiores para no reducirlas a recetas más o menos mágicas o sentimentales, es bueno comenzar por recordar el fin y el espíritu de ellas.

En el Evangelio según san Juan, precisamente antes de su Pasión, Jesús experimenta de repente una inmensa soledad, casi un pánico interior; se vuelve hacia su comunidad, a sus discípulos y les dice: « ¡Ahora se acerca la hora de que cada uno se disperse por su lado dejándome solo! » Pero se corrige en seguida: «Aunque yo no estoy solo, está conmigo el Padre» (Jn 16,32; ver 12,27).

Este es el fin de la vida con María: entrar en la intimidad de Jesús con el Padre, quedar como «abrasado» en su amor mutuo y para ello compartir la vida de Jesús, estar «con» El, perfectamente como María. En plena demostración - en el Tratado de la Verdadera Devoción - el P. de Montfort se detiene un momento para orar a Jesús con estas palabras: «Tú, Señor, estás siempre con María, y María está siempre contigo y no puede existir sin ti; de lo contrario, dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia, que ella ya no vive ni es nada: sólo tú, Jesús mío, vives y reinas en ella...» (VD 63).

Estar siempre con Jesús, no poder ser ni vivir sin El, poder decir con san Pablo: «Ya no vivo yo, Cristo vive en mí» (Gal 2,20), es el ideal de todo cristiano y es ya la realidad de la Iglesia en la medida en que es «santa e inmaculada» (Ef 1,4). ¿Pero qué es la Iglesia santa e inmaculada sino María, icono de la iglesia? La única entre nosotros que vive perfectamente esa pobreza absoluta - ¡suprema riqueza! - de no ser nada sin esa pequeñez que es el «con Jesús» que constituye todo su ser.

Vivir con María es entrar en la experiencia de aquella que realiza perfectamente lo que, por vocación, estamos llamados a ser: con Jesús. Para vivir con María en lo cotidiano, Montfort nos propone tres actitudes prácticas: hay que «mirar», dejarse formar y no quedarse nunca solo (SM 45 - 46; VD 260).

14 - 11 MIRAR A MARIA

Mirar a María significa ante todo tomarla por modelo de todas las acciones: Hay, dice Montfort, que mirar en cada acción cómo la hizo o haría la Virgen María si estuviera en lugar nuestro.

Se adivina lo lejos a que esto puede llevarnos. Si María estuviera en mi lugar, ¿escogería ese trabajo, y cómo lo haría?, ¿haría esa compra, ese viaje?, ¿le diría esto a esa persona?, ¿le atribuiría esa intención?, ¿iría a ver esa película?, ¿rehusaría ese compromiso?

Mirar a María significa también imitar sus virtudes: «su fe viva por la cuál creyó sin la menor duda a las palabras del ángel; creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz; su humildad profunda, que la llevó a ocultarse, callarse, someterse a todo y colocarse en el último lugar; su pureza ... que no tuvo ni tendrá jamás semejante bajo el cielo...» (VD 260).

En el fondo, «mirar a María» no significa tanto mirarla a ella, cuanto mirar con ella, entrar en su mirada, en su forma de ver las cosas, las personas, los acontecimientos, entrar en su «espíritu».

De Montfort mismo se dice que «había tomado la resolución de no obrar ya sino según las máximas del santo Evangelio» y que desde esta «perspectiva» consideraba todas las realidades de la vida y les concedía su aprecio o menosprecio; lo cual lo hacía hablar y obrar, dicen los biógrafos, en muchos casos de manera muy diferente al común de las gentes, incluso de las personas de bien . ¿Qué nos sucedería, si como Montfort, supiéramos ver la vida «con» María? Actuaríamos entonces «en muchos casos de manera muy diferente al común de las gentes... »

Mirar a María es, por último, encontrar a Jesús, y ponernos ya en armonía con El. «Cuanto más mires a María en tus oraciones, contemplación, acciones y padecimientos...más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no lo está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo» (VD 165).

Para encontrar a Jesucristo, «mirar a la que es más semejante a El entre todas las criaturas», «perdida en Dios» de tal manera que podría decir: «Quien me ve, ve a Jesús». Nunca como hoy se vuelve el mundo a la iglesia - a cada una de nuestras familias y comunidades - , para pedirle: «Muéstranos a Jesús» (ver Jn 14,8). Y la Iglesia debería poder responder - porque esa es su misión - : «Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿y aún no habéis visto a Jesús? Quien me ve, ve a Jesús».

¿Pero cuál de nuestras familias y de nuestras comunidades se atrevería a decir: «Quien me ve, ve a Jesús»? ¡Somos tan pecadores! Felizmente, ahí está María. Sólo en ella ha encontrado la Iglesia su perfección, que es verdaderamente santa, totalmente transparente a aquel a quien debe revelar, y que puede volverse al mundo y decirle con toda humildad: «Quien me ve, ve a Jesús».

14 - 12 DEJARSE FORMAR

Para vivir con María, no basta «mirarla a ella», es preciso también dejarse formar por ella. Ya la mirada es formadora. A fuerza de contemplar uno puede hacerse semejante - « Seremos semejantes a El porque lo veremos tal cuales» [1 Jn 3,2] - . Pero sobre todo la imagen mirada tiene como misión «formarnos», porque María, nos dice Montfort, es «el molde de Dios» (VD 260.219 - 221; SM 16 - 18).

«Hay una gran diferencia entre un cristiano formado en Jesucristo por los medios ordinarios y que - como los escultores - se apoya en su habilidad personal, y otro enteramente dócil, despegado y disponible, que, sin apoyarse en sí mismo, confía plenamente en María para ser plasmado en ella por el Espíritu Santo» (SM 18).

Se trata precisamente, como decía san Pablo, de ser «transformados en imagen de Nuestro Señor» (2 Cor 3,18), dado que Dios «nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo» (Rom 8,29); pero esa transformación que Pablo veía sobre todo como obra de luz a partir

del mismo Jesucristo, la presenta Montfort más como una encarnación a partir de aquella que siendo el «retrato al natural de Jesucristo», recibió por misión formarnos a todos a su imagen.

14 - 13 VIVIR CON MARIA...

A propósito del «por María» Montfort nos dice que «nunca se debe estar solos para orar» (SM 48). Pero esta observación, se adivina, conviene sobre todo al «con María». Vivir «con» ella, «no quedarse solo», no únicamente para orar, sino también para trabajar, estudiar, escuchar, padecer, amar... Mi vida cristiana no es un acto de mi soledad humana frente a Dios.

14 - 14 ...CON JESÚS

En todo lo que vivo - e incluso en mi oración - no estoy yo absolutamente solo de un lado y Dios del otro; sino que estamos Dios y yo de un lado, y Dios del otro: ¡Dios de ambos lados!

Con Jesús que es Dios, me vuelvo hacia el Padre. Si Dios fuera una sola persona, entonces sí, estaría el hombre de un lado y Dios del otro, pero en Dios hay tres personas, y el Espíritu Santo ha venido - con la participación de María - a hacernos vivir «con» Jesús y «vivir a Jesús».

Desde la Anunciación, la humanidad ha salido de la soledad y se encuentra ya con Dios - en la persona de Jesús - que se vuelve hacia el Padre. Por tanto, al vivir a ras de la humanidad, «con María», que «sólo existe en relación con Dios», que está «siempre con Jesús», ya voy caminando con El hacia su Padre.

14 - 15 COMO JESÚS VIVE EN SU PADRE

Damos con esta palabrita de dos letras «en», un paso más - ¡el último! - en el camino que nos lleva a la «transformación de nosotros mismos en Jesucristo».

Pero, antes de preguntarnos cómo vivir «en María», es bueno detenernos un momento para ver resplandecer la finalidad de esta «práctica interior» y entrar en su espíritu. «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros» (Jn 17,21): así se expresa Jesús en su oración sacerdotal. Vivir «en María» es sólo un medio - ¡tan pobre y maravilloso al mismo tiempo! - para vivir en Jesucristo, como El vive en el Padre, para llegar hasta esta intimidad inaudita que es la fuente e ideal de todo amor: Jesús y su Padre perfectamente interiores el uno al otro en el Espíritu Santo.

Todo amor sueña en la interioridad, porque cuando uno ama de verdad, busca no formar sino uno con el ser amado, y nunca lo es tanto como cuando está el uno en el otro, siempre inseparables, como Jesús y su Padre. Los amigos no tratarían de encontrarse, los esposos de unirse, los hermanos y hermanas de formar uno solo, si en el corazón del mundo, dando todo su sentido a esta búsqueda universal de unidad e interioridad, no estuvieran esas dos personas perfectamente interiores la una a la otra en el Espíritu que los une: Jesús y su Padre.

Y ¡mira que Jesús para conducirnos hasta su Padre, viene a vivir en nosotros!

14 - 16 COMO MARÍA VIVE EN JESÚS

Dado que esta intimidad con el Altísimo - incluso en Jesucristo - supera nuestra pobreza de criaturas y de pecadores, Montfort nos propone vivir «en María».

¿Quién ha dicho que «la Eucaristía es algo demasiado grande para nosotros»? Montfort ciertamente lo pensaba así y por ello suplicaba a María que le prestara «su corazón» para recibir en él su Hijo (VD 266). Pero toda nuestra vida cristiana es Eucaristía. A cada instante y en los menores detalles viene Jesús a vivir en nosotros y nos invita a vivir en Él. Toda nuestra vida, por ser divina, es demasiado grande para nosotros, pecadores. Felizmente, esta vocación de toda la Iglesia, de ser interior a Jesús, hay alguien en medio de nosotros, pecadores, alguien que la vive perfectamente. María Inmaculada, no sólo, no ofrece obstáculo alguno a Jesucristo que llega a vivir en ella, sino que le responde también, de parte suya con una interioridad perfecta:

«Están tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro» (VD 247). Vivir «en» ella ¿no es ya a ras de humanidad estar totalmente «en Jesús»? Si nuestra «pobreza» no bastara para que nos decidiéramos a vivir en María, el amor nos llevaría a ello. Porque Dios, la Sabiduría Eterna en persona, nos da el ejemplo. El antes que nadie, sin dejar de estar en el Padre, quiso vivir «en María» y convertirla en su «paraíso». Vivir en María ¿no es antes que nada comulgar en el amor de Dios por ella? (VD 139).

14 - 17 EL VERDADERO PARAÍSO...

Cuando uno ha comprendido la finalidad de esta práctica doblemente «interior», ha entrado ya en su espíritu. «Para comprender bien» el sentido de esta vida en María, nos dice Montfort, «hay que saber que la Stma. Virgen es el verdadero Paraíso del nuevo Adán y que el antiguo paraíso era sólo una figura de éste».

Es bastante curioso ver a Montfort insistir tanto en el paralelo entre el primero y el segundo Adán que es Jesús, pero recalcar mucho menos el paralelo entre la primera Eva y la nueva Eva que es María (SM 22; VD 53.175). Para él, María es menos la nueva Eva que el nuevo paraíso terrenal del nuevo Adán adonde «descendió» éste «para realizar en él ocultamente maravillas de gracia» (VD 18). «En este paraíso encontró sus complacencias e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios» (VD 261).

Sentimos el alma de poeta y místico de Montfort desbordar de júbilo ante esta Mujer - Paraíso del Mundo Nuevo: descripción que se inspira a la vez en el libro del Génesis y el Cantar de los Cantares. En este Paraíso se encuentra el Árbol de la vida que ha dado el fruto de vida, «el árbol de la ciencia del bien y del mal que dio la vida al mundo», pero también «otros árboles plantados por la mano de Dios e irrigados por su acción divina... jardines esmaltados de bellas y variadas flores... praderas verdes de esperanza».

Se respira sobre todo «un aire puro e incontaminado de pureza, brilla un día hermoso y sin noche de la santa humanidad, fulgura el sol sin sombras de la divinidad...» (VD 261). Uno podría sentirse perdido en plena mística, si no supiera (nos lo recuerdan hoy los psicoanalistas) que todos andamos en busca del Paraíso perdido, pero que es inútil querer volver atrás para encontrarlo. Hay que encarar valerosamente el porvenir. Este paraíso que nos falta tan

cruelmente no está detrás de nosotros, sino adelante. Y no es un lugar, es una persona. No es Dios, sino un ser humano absolutamente lleno de Dios porque el Espíritu Santo lo posee en plenitud. NO es ante todo el paraíso del hombre, sino el de Dios.

14 - 18 EL TERCER MUNDO

Esta cascada de paradojas es apenas forzada. Montfort vuelve muchas veces sobre el tema de María «Paraíso de Dios» (SM 19.20; VD 6.45.161.263) y siempre en forma desconcertante. ¿Sabían que Dios ha creado tres «mundos»?; afirma Montfort. «Dios creó un mundo para el hombre peregrino: es la tierra; un mundo para el hombre glorificado: es el cielo; un mundo para sí mismo: es María» (SM 19).

Es un verdadero Paraíso, porque allí se encuentra Dios «infinitamente santo y sublime», y «en la admiración de ver a Dios tan sublime y alejado de todos, tan apartado y oculto en su mundo, la divina María», los ángeles y bienaventurados gritan noche y día: «Santo, santo, santo...».

Pero es también un Paraíso muy cercano a nosotros: «No hay lugar donde la criatura pueda hallar a Dios más cerca de ella y más adecuado a su debilidad que en María» (SM 19 - 20).

14 - 19 EL HOMBRE TESORO DE DIOS

También aquí, podría uno pensar que Montfort exagera. ¿Cómo puede una criatura humana, por pura que sea, ser el «Paraíso de Dios» y «su mundo inefable»? Para responder a esta pregunta, basta indudablemente tomar en serio el amor de Dios. Si Dios nos ama de verdad (¿quién lo duda?) entonces no sólo María, sino la humanidad entera, cada uno de nosotros, se convierte en cierta forma en su «tesoro» y «paraíso».

¿Qué es un amor que no hiciera del otro su «paraíso»? ¿No dice el libro de los Proverbios que la Sabiduría «encuentra sus delicias en vivir entre los hombres»? (Prov 8,31). «Tú serás, anuncia Isaías a Jerusalén, el encanto de tu Dios» (Is 62,5). Pero Dios mismo se vuelve a Israel para decirle: «Eres de gran precio a mis ojos, eres valioso, yo te amo» (Is 43,4).

María, «Paraíso de Dios...», está ya del todo presente en esas «declaraciones de amor» de Dios, porque sólo en ella - la Inmaculada - Dios ha podido encontrar todas sus complacencias y poner en ella su morada. ¿Podría la humanidad - cada uno de nosotros - ser en verdad, sin María, el «Paraíso de Dios»?

En fin de cuentas, esta frasecita: «Dios me ama» constituye el gran escándalo. Cuando uno ha comenzado a decírsela en la fe y a dejar que nuestro espíritu se «anegue en este pensamiento» (VD 139), nada puede desconcertarnos ya y menos aún que, una de los nuestros, la Inmaculada Madre de Dios, pueda constituir su «Paraíso».

Y por último, ¿hemos tomado conciencia hoy, cuando se habla tanto de la dignidad del ser humano, y de la promoción de la mujer en particular, qué maravilla representa esta «humilde joven», constituida por Dios en «mundo» suyo?

14 - 20 UN PARAÍSO CUSTODIADO POR EL ESPÍRITU SANTO

Desafortunada - o felizmente - , el «Paraíso de Dios» donde se nos invita a vivir (vivir en María) - como el paraíso de donde Adán y Eva fueron excluidos - es un paraíso cerrado. « ¡Qué difícil es a pecadores como nosotros obtener la autorización y la capacidad y la luz para entrar en lugar tan elevado y santo, custodiado ya no por un querubín, como el antiguo paraíso terrenal, sino por el Espíritu Santo en persona... María está cerrada, María está sellada», y «sólo por una gracia peculiar del Espíritu Santo» se puede entrar allí (VD 263).

No obstante, no deberíamos extrañarnos de que esta «morada de Dios» esté cerrada. Jesús mismo nos advirtió ya que el «misterio del reino» está cerrado, «escondido a los sabios y entendidos», mientras que se revela a los «pobres» y «pequeñitos». La Esposa del Cantar - figura del pueblo de Israel y de la Iglesia - ¿no ha sido presentada antes que nada como «jardín cerrado», «fuente sellada»? (Ct 4,12).

Y con María «relación de Dios», ¿no nos hallamos de lleno en el misterio del Reino y de la Iglesia? Vivir «en María», no es - se ve claro - cuestión de alta mística, como podría creerse, sino sencilla y llanamente de humildad de espíritu y «pobreza de corazón».

14 - 21 A VIDA NUEVA...MADRE NUEVA

Vivir en María tiene además otro sentido muy cercano al primero. Si María es el «Paraíso» de Dios que nos la ha dado es para que se convierta en «nuestro ambiente vital», como lo fue para El. «Vivir en María, no es un favor especial, es una realidad a la cual debemos adaptarnos» . Debemos adaptarnos al hecho que antes de «renacer», mañana, hoy, recibimos la vida de la que es nuestra Madre, en contacto estrecho con ella.

Montfort nos «dice que hay que permanecer en el hermoso interior de María» a fin de que allí «se forme el alma en Jesucristo y Jesucristo sea formado en ella». Porque en su seno se formó Jesucristo y son también formados todos los elegidos» (VD 264). Sabemos, como Jesús nos lo dijo, que tenemos que «renacer». No es suficiente tratar de arreglar, de mejorar, de restaurar nuestra antigua vida: hay que «renacer» a una vida realmente nueva, a una «vida del Espíritu».

14 - 22 AÚN NO HEMOS NACIDO

Volvemos a encontrar aquí la intuición monfortiana que ya habíamos encontrado: « ¡todavía no hemos nacido! » (VD 33; SM 14). En el bautismo fuimos «concebidos» a esa vida realmente nueva que es la vida misma de Jesús, recibida como la de El del Espíritu y de María, pero «aún no hemos nacido». Nuestro verdadero «nacimiento» acontecerá el día de nuestra muerte. ¿No leemos en las catacumbas de Roma, sobre las tumbas de los mártires, que el día de su muerte era en realidad el día de su nacimiento: «dies natalis»?

Nuestra vida humana no transcurre entre nacimiento y muerte, sino entre concepción y nacimiento. «Caminamos hacia nuestro nacimiento» (Sullivan). «En relación con este nacimiento, los años de esta tierra son sólo una larga gestación... » (P. Lhoumeau, La Vie Spirituelle á l'Ecole de Saint Louis - Marie Grignon de Monfort, pág. 145).

Entre tanto, somos llevados en el seno de nuestra madre para ser en él «guardados, nutridos, alimentados y que vayamos creciendo hasta que esta querida Madre nos engendre a la gloria...» y nuestra verdadera vida «quede escondida con Cristo en Dios» (Col 3,3). Uno puede imaginar lo que los psicoanalistas podrían pensar de esta impresión de la imagen de la madre sobre la del Paraíso. Sus conclusiones empalmarían con las del Evangelio si vieran en esta superimpresión la expresión de un deseo (tanto más profundo en cada hombre cuanto que es inconsciente) de «renacer» a una vida nueva.

Se equivocarían si vieran en ello un deseo malsano y falsamente asegurador de «regreso a la madre». De otra madre tenemos que «renacer», de aquella que ha recibido por vocación engendrar por el Espíritu Santo, todos los hermanos y hermanas de Jesús, de aquella que se oyó decir por boca de Jesús, desde lo alto de la cruz: «Mujer, ése es tu Hijo...» Un 19,26).

El verdadero Paraíso, el verdadero nacimiento y la verdadera vida están en nuestro futuro.

14 - 23 EN CONTACTO CON LA VIDA

Si queremos ser fieles al texto mismo de Montfort - y a su espíritu - , es difícil dar precisiones sobre la práctica de esta vida «en María». La vida no se deja encerrar en fórmulas o recetas: se deja traducir más gustosa en imágenes y símbolos. Agrupando las indicaciones que ofrecen el Tratado y el Secreto (VD 261 - 263; SM 47), podemos traducir la «vida en María» por tres actitudes interiores: «permanecer», «apoyarse en», «recogerse», que corresponden en cierta forma a tres necesidades fundamentales en toda vida: alimento, seguridad y crecimiento.

«Hay, dice Montfort, que permanecer encantados en el hermoso interior de María, descansar allí en paz... » (VD 264). Jesús también nos invita a «permanecer» en él, para dar fruto abundante (Jn 15,5). Si se hace necesario permanecer en María se debe ante todo a que hay que permanecer en contacto con la vida, para no separarse del ambiente nutritivo en que se halla sumergido el «nuevo ser» (2 Co 5,17), para encontrar mejor al que es la Vida y que se halla totalmente en María» (VD 247).

Es también para descansar allí en paz, porque la vida tiene necesidad de paz para crecer y dilatarse. La expresión «permanecer en» evoca toda una constelación de imágenes que se completan mutuamente: la del templo, del seno materno, del molde, de la viña. Todas hablan de interioridad, de vida escondida. Para mantener el contacto con la vida, hay que saber también retirarse para «trabajar» en la «gran obra» de la «perfección», al lado de la cual, dice Montfort, «todas las demás obras no son sino juego de niños...»(VD 196).

Esa actitud interior evoca a la vez la seguridad, la confianza y la dulzura.

14 - 24LA CONFIANZA Y EL AMOR

Para sentirse seguro uno tiene que apoyarse en alguien que sea fuerte. «María es poderosa: nada es capaz de arrebatarse lo que se le ha confiado» (ASE 222).

En María nos dice Montfort el alma «queda libre de turbaciones, temores y escrúpulos...»; allí está segura contra todos sus enemigos: el demonio, el mundo y el pecado, que allí no han podido entrar (VD 264). Las gracias y tesoros recibidos de Dios, los guardamos en vasos frágiles,

en almas «débiles e inconstantes» que una minucia turba y abate. Para conservarlos, hay que confiarlos al cuidado de la única que es «la Virgen fiel» (VD 89 - 173).

Pero no es sólo por debilidad que queremos apoyarnos en quien es nuestra Madre. Es también por amor. Para amar de verdad, hay que tener confianza en el otro. Montfort desconfía mucho de quienes se apoyan en ellos mismos, en las propias intenciones, disposiciones, en méritos y virtudes, no sólo a causa de la impureza de motivos, sino también porque ello les impide amar, pues que no pueden confiar en nadie.

Esa confianza es uno de los «efectos maravillosos» de nuestra consagración. Dado que uno se ha entregado totalmente a María, ella «se da enteramente y en forma inefable a quien le entrega todo... » (VD 144.216).

¿Cómo no confiar en ella, cuando descubrimos que no solamente le pertenecemos nosotros, sino que ella también se ha hecho nuestra? Con san Juan la hemos tomado por todos nuestros bienes: le pertenecemos totalmente, pero también ella nos pertenece en plenitud (VD 144.216.179; Cap. VIII).

14 - 25 UNA DULZURA TOTALMENTE PREPARADA

Quienes ponen «toda su confianza en sí mismos», dice Montfort, no «experimentan cierto apoyo en la Stma. Virgen ni una confianza que los predestinados experimentan por ella», ni gustan de la «dulzura que se halla totalmente preparada dentro de ellos mismos y en el interior de Jesús y de María» (VD 199).

Vivir en María es también una experiencia de «dulzura», hoy diríamos de «ternura». Si «el porvenir pertenece a la ternura», si no «no habría porvenir» (Stan Rougier), hay que comenzar por el presente, y antes de vivir la «dulzura» en las relaciones con los demás, ¿no habrá que recibirla de Aquella que nos la comunica con la vida, porque es nuestra Madre?

«Vivir en María», es finalmente, según el Secreto de María, «recogerse» dentro de sí mismo, para formarse allí una pequeña idea o imagen espiritual de la Stma. Virgen. Para hacernos comprender mejor la trascendencia de ese recogimiento interior y la profundidad de esa «imagen espiritual», el mismo Montfort acude a cuatro símbolos.

«La Virgen María - nos dice - será para el alma el Santuario donde encuentres a Dios por la oración, la Torre de David que te defienda de tus enemigos, la Lámpara encendida que ilumine tu espíritu, y te inflame en el amor de Dios, la Recámara sagrada donde Dios se te revele... » (SM 47).

Cuando acercamos estos cuatro símbolos al término «Todo» - María será tu único todo delante de Dios» - se advierte claramente que «recogerse» - en el sentido que le da Montfort - es vivir una gran renuncia: «por todo y en todo - el alma - realizará actos de renuncia a sí misma... ». Al vivir «por» María, la he colocado en la fuente misma de mi ser y de mi vida, dejándome guiar «por su espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios» (VD 258).

Pero toda vida, para expandirse, necesita un «ambiente», algo que la «rodee». Al vivir «en» María, le pido también que sea ese «ambiente vital», «ese entorno de amor y de oración».

14 - 26 NUESTRO ÚNICO TODO DELANTE DE DIOS

«Vivir en María» es finalmente tomarla por nuestro único Todo delante de Dios» (VD 258).

Se siente que Montfort tiene predilección particular por esta expresión que es preciso comprender bien, porque podría sorprender, si no escandalizar, mientras que por el contrario su significado está lleno de esperanza. Uno puede en efecto preguntarse: «¿Cómo puede María ser «todo» para nosotros, dado que sólo Jesús es «nuestro único Todo que en todo debe bastarnos»» (VD 61), como Montfort mismo lo proclamaba con tanta fuerza, como primera verdad fundamental de nuestra consagración?

No es posible tener dos «todos» en la vida: Además, ¿cómo podría una criatura serlo «todo», al lado de Dios, delante de Dios? En realidad, si María puede serlo «todo» para nosotros se debe precisamente a que no es nada por sí misma, a que es la «relación pura de Dios», a que no se pertenece en nada, a que vive, a su nivel de criatura y por gracia excepcional del Espíritu Santo, esa «pobreza absoluta», «esa pureza total del corazón» y del ser, que Jesús mismo vive en relación con su Padre: no ser nada fuera del otro. Cuando uno es nada fuera de Dios, como lo son la iglesia en la medida en que es perfectamente santa, y María Inmaculada, entonces puede - sin peligro alguno- ser «Todo delante de Dios».

Pero Montfort precisa bien que María es nuestro «único Todo». No hay otro. Fuera de María, todas las criaturas - por perfectas que sean - , incluidos los mayores santos, no pueden serlo «todo» al lado de Jesús. Sólo en María Inmaculada logra la Iglesia ser perfectamente santa y transparente a «Dios sólo». Por tanto, para encontrar a Dios sólo hay que desprenderse - como nos lo pide san Juan de la Cruz, santa Teresa, Montfort mismo - de todas las criaturas, incluso las más santas; por el contrario, a María puede uno apegarse con todas las fuerzas. En ella uno está seguro de no encontrar sino a «Dios sólo», «Dios sólo, sin criaturas, en esta amable criatura» (SM 20).

LA MISIÓN O EL MUNDO EN LLAMAS

15 - 1 LA MISIÓN O EL MUNDO EN LLAMAS

El mensaje que Montfort nos transmite en sus obras - y que puede llamarse su «espiritualidad» - es al mismo tiempo tan sencillo y elevado, que a veces resulta difícil admitir que es un misionero el que habla. Y no obstante, Montfort es claramente, un misionero: «He tomado la pluma, dice, para consignar sobre el papel lo que he enseñado con fruto en público y en privado, en las misiones, durante varios años» (VD 110).

Quien escribió el Tratado de la Verdadera Devoción a la Stma. Virgen y El Secreto de María, es la misma persona que, desbordante de actividad, predicaba una misión tras otra, corriendo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, siempre a pie, «siempre alerta, siempre sobre espinas, siempre sobre guijarros afilados, como una pelota en juego... » (C 26), organizador de sopas populares, reformador de hospitales, fundador de Congregaciones religiosas, restaurador de iglesias y capillas...

Estos dos hombres: el «místico» y el «misionero» son exactamente el mismo y esto brinda seguridad: el mensaje monfortiano no ha sido elaborado «en un cuarto», lejos de la vida y los combates humanos. Se podría pensar también que este mensaje espiritual no se dirigía a todos, sino a cierta elite intelectual, los que él llama los «sabios»; ¿no dice acaso que «conversó con los personajes más santos y sabios de los últimos años»? (VD 118). Y, sin embargo, escribe: «Hablo en especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito» (VD 26).

Sin duda, hay que distinguir entre el primer anuncio del Evangelio que debe conducir a la conversión y una profundización del mensaje que sólo se dará más tarde. Pero, uno se admira al ver que, por ejemplo en la Carta a los Habitantes de Montbernage, a todos - «panaderos, carniceros, revendedoras y demás», a sus queridas pescaderas de San Similiano... » - , recomienda Montfort «amar ardientemente a Jesucristo, amar a María, hacer brillar por todas partes y delante de todos su verdadera devoción a la Stma. Virgen, nuestra bondadosa Madre, a fin de ser en todas partes el buen olor de Jesucristo» (CM 2.5).

En una sencilla presentación de la Espiritualidad monfortiana, no se trata de hacer un estudio de la Misión, y aún menos de describirla tal como Montfort la vivía en su tiempo, sino más bien de evocar lo que es necesario de su «espíritu» para mostrar sencillamente que el «Mensaje» y la «Misión» son inseparables. Podemos descubrir ese «espíritu» al mismo tiempo en el alma de fuego de Montfort, y también en lo que espera de los «apóstoles de los últimos tiempos».

15 - 2 FUEGO HE VENIDO A TRAER

Para entrar en el alma misionera de Montfort, hay que leer sobre todo la Súplica Ardiente, que se ha llamado precisamente «Oración de Fuego» porque en ella su autor parece como «incendiado» en el celo de los primeros apóstoles, cuando implora al Dios Todopoderoso que le dé «sacerdotes de fuego» para «renovar la faz de la tierra» (SA 17).

Hay también que escucharlo responder a su amigo Blain que le reprocha sus excentricidades, su celo intempestivo y exagerado, que los misioneros no pueden tener la misma «sabiduría» que quienes viven en comunidad a «quienes les basta dejarse conducir por la regla y las costumbres de una misión santa».

Hay quizá que leer sobre todo los Cánticos misioneros, los que Montfort hacía cantar al pueblo para inflamarlo en su celo. A través del ideal que describe, se transparenta toda su alma de apóstol: Cántico 21: Las llamas del cielo; Cántico 22: Resoluciones y plegarias de un perfecto y celoso misionero; Cántico 91: El buen Misionero. Se podría decir que la llama apostólica de Montfort se inflama como frente a tres focos luminosos: las necesidades de la Iglesia, el gran combate que traban en este mundo la luz y las tinieblas, y por último la esperanza de una gran «renovación» de la Iglesia.

15 - 3 EL FUEGO EN LA IGLESIA

Montfort percibe las necesidades de la Iglesia con fuerza tan grande que, el año mismo de su ordenación, antes de empezar la predicación misionera, piensa ya en fundar una congregación misionera: «Ante las necesidades de la Iglesia, no puedo menos de pedir continuamente con gemidos una pequeña y pobre compañía de sacerdotes ejemplares... » (C 5).

Las necesidades de la Iglesia son inmensas: debilitamiento general de la fe en una nación que, sin embargo, se llama «cristiana», miseria de los pobres (sobre todo en los «hospitales») que elevan al cielo «gritos lastimeros» (CT 18, I), falta de educación para los niños; se descuida la «instrucción familiar» de los pobres no catequizados; los «pecadores» no encuentran quien les «excite a la devoción a la Stma. Virgen». Hay diócesis pobres, las «misiones» extranjeras...

Son tantas y tantas necesidades que crean una situación de urgente miseria. «Es tiempo, Señor, implora Montfort, de cumplir tus promesas...; se abandona tu Evangelio, los torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y arrastran a tus servidores... ¿Lo dejarás todo abandonado?» (SA 5).

15 - 4 EL MUNDO EN LLAMAS

Es que el mundo está en llamas: se ha convertido en un inmenso brasero: « ¡Ah! Permíteme ir gritando por todas partes: ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Fuego en la casa de Dios! ¡Fuego en las almas! ¡Fuego en el santuario...!» (SA 28).

Únicamente ese otro fuego que arde en los corazones, ese «diluvio de fuego de amor puro» (SA 17) es capaz de extinguir el inmenso brasero en que se ha convertido el mundo. Se tiene la sensación de que este fuego arde en el corazón del Misionero cuando evoca las necesidades urgentes de sus hermanos inmediatos. De modo especial en su Cántico titulado: «Resoluciones y plegarias de un perfecto y celoso misionero» se siente rugir la indignación y casi la rebeldía en su corazón de apóstol. Se lo adivina como fuera de sí, casi como si ante una casa en llamas, un amigo que se ahoga, un niño que muere de hambre, nos quedáramos con los brazos cruzados, muy tranquilos.

¿Cómo - grita Montfort - ver que mi hermano se pierde

**sin que se conmueva mi corazón?
¿Ver que la sangre de un Dios
«se derrama inútilmente»
y no sentiré dolor?
Y Dios, ahí, delante de mí, ultrajado,
insultado en el hombre que es su imagen
y ¿yo, alineado al lado de sus enemigos? (CT 22,1.2.3).**

Su indignación crece cuando compara cuanto se hace por el hombre (e incluso por los animales) con lo poco que se hace por Dios, para el verdadero bien de sus hermanos:

**«Por unos granos de arena
se cruzan tierras y mares
entre trabajos y penas.
Y ¿qué hacemos por tu gloria?
Dios vierte su sangre en vano,
¡y yo me quedo tranquilo!
Cae un asno con su carga
y ¿quién no corre a ayudarlo? (CT 22,7).
Pero, ¿quién ayuda a un alma?
Si cae o duerme en el pecado,
¿quién la ayuda a levantar?
¡Vete, alma, huye a donde puedas! (CT 22,8)»**

La impaciencia y el fuego de Montfort misionero se hallan totalmente en versos como éstos:

**No descansaré un minuto,
no puedo quedarme quieto,
viendo ofendido a Jesús. (CT 22,12).**

O también en la Carta a los habitantes de Montbernage: «Siendo Dios mi Padre, tengo tantos lugares donde habitar como los hay donde los pecadores le ofenden injustamente» (CM 6). Su celo, su pasión por el Evangelio son incluso tan grandes que le llevan a las «locuras» de un san Pablo, de una Teresa de Lisieux: incluso si, al sufrir por el Evangelio, a precio de «mil afrentas y diez mil males», y hasta de su vida, aunque no convirtiera sino un sólo corazón y aún si no salvara a nadie... (CT 22,13.14) e incluso si sólo salvara a su prójimo al precio de sí mismo (CT 22,2; 21,16), ¿qué importa!, habría amado al menos...

**¿Cómo ver sus almas bellas
perecer eternamente
sin sentir nada por ellas?
...¡Prefiero ser anatema! (CT 22,2).
Por tu Evangelio, Dios mío,
sufrir quiero, en tierra y mar,
muerte, afrentas, todo mal.**

**Si con mi vida y mi sangre
destruyo un solo pecado
y sólo a un hombre convierto,
mi esfuerzo está bien pagado. (CT 22,13)**

15 - 5 ENTRE LA LUZ Y LAS TINIEBLAS

El alma misionera de Montfort se inflama también en la conciencia de que se libra en el mundo un gran combate en que es imposible permanecer neutral. La Luz y la Tinieblas se enfrentan en una lucha cuyo terreno somos nosotros. De un lado, lo que se podría llamar «el gran rotario de los impíos», el desencadenarse del mal, «el partido del mundo y del demonio, que es el más numeroso, magnífico y brillante, al menos en apariencia. Lo más espléndido del mundo corre por él ...» (AC 8). Del otro lado, «el pequeño rebaño que sigue a Jesucristo». «Los mundanos, para animarse a perseverar en su malicia, gritan todos los días: «¡Vivir, vivir!, ¡Paz, paz! ¡Alegría, alegría! ¡Comamos, bebamos, cantemos, bailemos, juguemos! Dios es bueno... » (AC 10). Los «Amigos de la Cruz» se animan también mutuamente con «palabras divinas». «Si Dios está por nosotros, en nosotros y delante de nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? El que está en nosotros es más fuerte que quien está en el mundo» (AC 9).

Montfort traduce a su manera la intuición de san Agustín: «Dos amores construyeron dos ciudades». Frente a la ciudad de Dios, al «pequeño rebaño de Jesucristo», toda una ciudad del Pecado se une y organiza: «Mira, Señor, Dios de los ejércitos, los capitanes, que forman compañías completas; los potentados, que levantan ejércitos numerosos; los navegantes, que arman flotas enteras; los mercaderes, que se reúnen en gran número en los mercados y ferias. ¡Cuántos ladrones, impíos, borrachos y libertinos se reúnen en tropel contra ti todos los días...» (SA 27).

15 - 6 ENTRE SATÁN Y MARÍA

Sin embargo, lo que es peculiar de Montfort en esta visión grandiosa del mundo - que no hay que simplificar demasiado: porque el bien y el mal están en cada uno de nosotros - es que el combate que al comienzo era entre Satán y Dios, se convierte en lucha entre Satán y María. Como si la humanidad en la persona de la iglesia y de María hubiera recibido como misión vencer ella misma al mal. Pero en el Apocalipsis, ¿no vemos a la Iglesia misma en la persona de esa Mujer inmensa - vestida del sol, la luna a sus pies, la cabeza entre las estrellas - luchar contra el dragón? (Ap 12,1 - 6) ¿Y no redonda también en honor de la humanidad, y antes que nada de Dios mismo, que Él nos haya llamado a luchar a su lado contra «los Principados y Potestades»? (Ef 6,12).

Pero hay otra razón aún más fuerte: Si la misión que recibió María es luchar contra Satán, se debe a que «Satán, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino» (VD 52). «El que se enaltece será humillado». Se debe, además, a que María «que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda

humildad» (VD 25) recibió como misión colocarse a la cabeza de la humanidad en el combate contra el Mal. «Quien se humilla será enaltecido» (Lc 18,14).

15 - 7 LA ESPERANZA DE UNA RENOVACIÓN

La conciencia del combate que sostiene la Iglesia contra los poderes del mal, se abre a la perspectiva llena de esperanza de una «renovación» de la Iglesia. A menudo, cuando hoy se habla de los «Apóstoles de los últimos tiempos», se asocia su presencia a toda una serie de catástrofes que deben acompañar o preceder al fin del mundo. En realidad, ya san Pablo tenía conciencia de vivir los últimos tiempos, y lo mismo san Juan de que llega ya «la última hora» (Un 2,8): ello para decir a sus «hijitos». «El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo» (Un 4,4) y colmarlos de esperanza.

También Montfort espera como una gran renovación, un «nuevo Pentecostés». «¿No has mostrado de antemano a algunos de tus amigos una renovación futura de la Iglesia?» (SA 5). «Acuérdate de dar a tu Madre una nueva compañía, para renovar todo por ella...» (SA 6). «Envía a la tierra tu Espíritu que es todo fuego, para crear en ella sacerdotes totalmente de fuego, por ministerio de los cuales sea renovada la faz de la tierra y tu iglesia reformada» (SA 17).

Renovación que no acaecerá sin grandes contradicciones: «El demonio pondrá grandes asechanzas al calcañar de esta mujer misteriosa (Gn 3,15), es decir, a esta pequeña Compañía de hijos suyos... Combates y persecuciones... que sólo servirán para hacer brillar más el poder de tu gracia, la energía de su virtud y la autoridad de tu Madre» (SA 13).

15 - 8 EL APÓSTOL Y SU MENSAJE

En el pensamiento de Montfort, no se puede separar al apóstol de su mensaje. Exponer el mensaje apostólico de Montfort, el contenido de su predicación - lo que «enseñó con fruto, en público y en privado en las misiones» (VD 110) - no sería, en gran parte, sino una repetición fastidiosa de lo precedente.

Hay otra forma de abordar ese mensaje: tratar de describir al apóstol mismo, su carácter íntimo, su manera de vivir. A los ojos de Montfort, en cierta forma, el misionero debe en cierta forma identificarse con la Palabra que anuncia, desaparecer completamente ante ella, ser de ella transparencia total.

El apóstol se convierte entonces él mismo, en cierta forma, en su propio mensaje. En efecto, puede encontrarse en los rasgos principales que caracteriza al misionero según Montfort, lo esencial de lo que él mismo debe anunciar. Aquí cuatro rasgos que armonizan bien con el conjunto del mensaje espiritual: el abandono a la Providencia, el don de Sabiduría, la obediencia y la dependencia de María

15 - 9 EL ABANDONO A LA PROVIDENCIA

Montfort quería que sus misioneros vivieran, como él, sin nada, totalmente abandonados a la Providencia. Hay indudablemente diferentes maneras de vivir «el abandono», según se trate de religiosos, laicos, célibes o casados, jóvenes o adultos. Lo esencial es hallar la forma

conveniente para salvaguardar el «espíritu» de este «abandono» que consiste ante todo en poder depender de aquellos a quienes uno es enviado.

«La naturaleza orgullosa, nos dice Montfort, rehuye infinitamente» (RM 50) una dependencia así. Y sin embargo, la gracia de una misión vivida en la humildad de la dependencia «es sin comparación, más abundante y poderosa para convertir las almas que las misiones fundadas. En éstas, los misioneros se encuentran en cierta situación de superioridad e independencia que halaga el orgullo y les atrae honores, pero no les ofrece mayor gracia de Dios ni mayor amor al prójimo» (RM 50).

Otra ventaja de este abandono: acudiendo en ayuda de aquellos que han aceptado «depender» de ellos, los fieles, por su caridad, van a alcanzar la gracia de la conversión, y se establecerá entre ellos y los misioneros «una admirable unión de corazones». El espíritu de este abandono lleva también a volver al misionero ágil, disponible, pronto a responder a toda llamada:

«¡Lejos dinero, esa masa que me cautiva y me abate... sin él, vuelo como un ave, y al cielo subo en la luz». (CT 22,27).

En el mismo sentido describe Montfort a los apóstoles de los últimos tiempos como «nubes volantes y tonantes al menor soplo del Espíritu Santo» (VD 57). Desapegados de cuanto podría «frenarlos o fijarlos», están «siempre dispuestos a correr... adondequiera que Dios los llame: ciudades, campos, pueblos, aldeas, cerca o lejos... Y sin decir jamás lo que dicen tantos sacerdotes terrenos... a su manera: «No puedo ir. Te ruego me disculpes...» (RM 6).

Estar disponibles «al menor soplo del Espíritu», ponerse en manos de aquellos a quienes son enviados, es también abandonarse entre las manos de Dios y hacerle confianza. Dios mismo los acoge a través de los demás, y si éstos fallan y «te dejan caer», no te quedará sino «Dios sólo». El «abandono del misionero a la Providencia» es ante todo un acto de fe, una señal de confianza en ese Padre del cielo que Montfort nos dice «no falla» (C 3).

No hay amor sin confianza; pero cuando uno tiene demasiados bienes, demasiadas seguridades, no puede ya confiar, y por tanto, no puede amar. Tal es la postura de la pobreza apostólica, pero también de toda «pobreza de corazón». Poder amar. Semejante postura permite todas las impaciencias. No basta quizá esperar que la vida nos ponga en situaciones en que estás obligado a tener confianza, tienes que adelantarte a las cosas y escoger libremente esas «pobrezas» ya que te permiten confiar y por tanto amar.

En la «pobreza», en la debilidad, cuando no puedes nada por ti mismo, se despliega el «poder de Dios». El abandono, la pobreza de medios, tienen también como finalidad hacer de la misión, lo que san Pablo llamaba «una demostración de Espíritu y poder» (1 Cor 2,4) que vamos a encontrar de nuevo en el «don de sabiduría».

15 - 10 EL DON DE SABIDURÍA

La palabra «sabiduría» no tiene siempre el mismo sentido en la obra de Montfort. El «don de sabiduría» para un misionero, consiste ante todo en dejar que Dios hable a través de él. El abandono a la Providencia tenía como fin dejar actuar a Dios; el «don de sabiduría» tiene como finalidad dejar «hablar» a Dios.

«Nada más fácil, escribe Montfort, que predicar y predicar a la moda. Pero, ¡qué cosa tan difícil y sublime es predicar como los apóstoles! ... Entre mil predicadores - entre diez mil podría decir sin faltar a la verdad - apenas si hay uno que posea este gran don del Espíritu. La mayor parte no tiene sino lengua, boca y sabiduría humanas. Por ello iluminan, conmueven y convierten a tan pocas almas con sus palabras... » (RM 60).

Un primer don de «sabiduría» - ya lo hemos encontrado - consistía en asumir el espíritu de Dios, entrar en su manera de juzgar, de ver, de apreciar todas las cosas en función del Amor; el «don de la sabiduría» apostólica, consiste, en el mismo Espíritu en entrar en su Palabra, desaparecer ante Él:

«Habla, implora Montfort, en una oración al Espíritu: Habla, Espíritu Santo, para hacer de mi alma una fuente...Habla, Señor, yo busco tus palabras sediento noche y día» (CT 141,6.7).

No hay que pensar, no, que en nombre de un don de la sabiduría - que Montfort llama también el «don de la palabra eterna» - desprecie el trabajo e incluso los talentos humanos. El Cuaderno de Sermones que nos dejó, - lo dicen también los biógrafos - , nos ponen de manifiesto que sabía prepararse, en el estudio y la oración, al ministerio de la predicación de la Palabra que es «el más amplio, saludable y difícil de todos» (RM 60).

Pero, una vez realizado este trabajo, el misionero tenía clara conciencia de que no se había hecho nada si el Espíritu no venía como a «consagrar la palabra del hombre para convertirla en Palabra de Dios. Si el Señor no anuncia la Palabra, en vano habla el misionero (ver Sal 127), porque no «toca» los «corazones». Dios sólo puede convertir los corazones.

Los biógrafos nos refieren que es precisamente lo que el P. de Montfort ponía en práctica antes que nadie: «Sin fatigar ni torturar su espíritu para componer con arte y simetría discursos acicalados en los que el hombre habla en lugar de Dios, al que consultaba antes de predicar, a quien se abandonaba cuando estaba en la cátedra».

Nada de extrañar entonces que se haya podido decir de él: «En su voz, sus gestos, su porte se transparentaba la unión que tenía con el Señor presente y patentizaba que Jesucristo mismo hablaba por su boca... ».

Es claro que, sin descuidar el trabajo ni el estudio, Montfort ofrecía al Espíritu Santo la sencillez y al mismo tiempo una «pobreza» y «riqueza» que le permitían poner en juego su divino «poder». «El misionero apostólico predica, pues, con sencillez, sin artificio... » y «removerá, con las solas palabras de la verdad - aunque dichas con mucha sencillez - toda una ciudad y una provincia... ». El don de sabiduría florece en la sencillez.

15 - 11 LA SABIDURÍA APOSTÓLICA

Pero el misionero, tal como lo ve Montfort, no debe contentarse con estas dos «sabidurías» que podrían denominarse las del espíritu y de la palabra. Le falta otra sabiduría típicamente apostólica que es a la vez una sabiduría de vida y de acción. Sobre todo en la charla con su amigo Blain nos habla Montfort de la «sabiduría apostólica» que se opone a la de las «personas de comunidad». Éstas permanecen escondidas en sus casas y las gobiernan en paz, porque no tienen «nada nuevo que emprender, les basta seguir los pasos y costumbres de quienes los precedieron». Al contrario, los «misioneros» y los «varones apostólicos», «tienen

siempre algo nuevo que emprender», «alguna obra santa que fundar o defender», tienen «combates continuos que entablar contra el mundo, el diablo y los vicios».

Es, por tanto, inevitable que den que hablar, que los critiquen e incluso los persigan mientras los demás viven en la paz y aprobación de mundo. Sin embargo, no hay que exagerar esta oposición entre «las personas de comunidades» y los «varones apostólicos». Montfort mismo dice que los hijos de María y por tanto los misioneros «aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración...; algunas veces, mientras sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño, habilidad y éxito, cosechando la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen, por la luz del Espíritu Santo, que se disfruta de mayor gloria, provecho y alegría en vivir escondidos en el retiro con Jesucristo... Y aunque en el exterior realicen aparentemente grandes cosas, estiman mucho más las que adelantan en el interior de sí mismos... » (VD 196). Todo el mundo sabe bien que no hace falta «estar fuera» para experimentar tribulaciones y persecuciones. Por tanto la oposición entre los «varones apostólicos» y las «personas de comunidad» traduce netamente un estilo de vida y sobre todo un «espíritu».

Finalmente, podríamos decir que el P. de Montfort da a la palabra «sabiduría» un nuevo contenido. Entonces «sabiduría» que habitualmente es sinónimo de «paz..., equilibrio..., tradición, serena felicidad...», evoca para Montfort la lucha, el combate, las empresas siempre nuevas. Si los primeros Apóstoles hubieran puesto la «sabiduría en no hacer nada nuevo por Dios, ni emprender nada nuevo por su gloria... se hubieran quedado encerrados en el Cenáculo... y el mundo sería aun hoy día lo que era entonces» .

15 - 12 LA OBEDIENCIA

Fácilmente se podría oponer esta sabiduría a la obediencia. Cuando se tiene «siempre algo nuevo que emprender» es difícil dejarse guiar por una regla o «las costumbres de una santa casa». No obstante, Montfort considera la obediencia como uno de los rasgos característicos del apóstol. Cosa nada extraña, cuando recordamos que él mismo supo obedecer en forma heroica, en circunstancias difíciles en extremo, a órdenes cuyos fundamentos no se veían en forma alguna.

Recordemos solamente la manera como recibió la prohibición de bendecir el Calvario de Pontcháteau y, poco después, la orden de destrucción... Toda su vida de apóstol, supo renunciar a sus puntos de vista más legítimos, para obedecer no sólo al Papa sino también a los obispos, a los párrocos, a los directores de misiones...:

«El misionero, dice, tiene en toda empresa segura divisa:

la obediencia activa, valerosa y fuerte.

Hagan lo que le hagan, triunfo y gloria alcanza;

y aunque nadie escucha, cambia o se convierte,

y todos contra él luchan y lo atacan,

suya es la victoria hoy, ayer y siempre.» (CT 21,26).

La postura de esta obediencia es quizás la misma que de la oración, del abandono a la Providencia y del «don de sabiduría». Se trata para el misionero de ser realmente él mismo, es

decir, como suena la palabra, un «enviado». El misionero no hace su obra por su cuenta, sino que entra en una misión que lo supera, en un trabajo que es nada menos que el del Espíritu de Dios a través de él. Si debe, como dice Montfort, «abrazar la oración» es para poder afianzarse él mismo en la vida que debe comunicar. Si debe abandonarse a la Providencia, es para no apoyarse sobre sí mismo sino en «Dios sólo». Si debe implorar el don de sabiduría y obedecer, es para que su palabra y misión no provengan de él mismo, sino del que lo envió: «No he venido por mí mismo, dice Jesús, mi Padre es quien me envió» (Jn 8,42).

Hay que añadir que, cuando uno desconfía, como lo hace Montfort, del propio «mal fondo», del amor propio «que muy frecuentemente y sin que lo adviertas se constituye en meta de tus acciones» (SM 49), se descubren otras ventajas en la obediencia. Nos permite confundir con menor facilidad - confundirlo es tan fácil - el Reino de Dios o la Evangelización con lo que no es quizá sino nuestro capricho o puntos de vista personales.

La forma como Montfort obedece es indudablemente demasiado absoluta, al menos a nivel de la expresión que le da:

**Yo soy cuando se me manda,
como niño de un año,
y no me pregunto nunca
cómo, cuándo ni porqué.**

Y añade:

En presencia de Dios digo:

**«Yo preferiría morir,
y morir como anatema,**

antes que no obedecer» (CT 91,27 - 28).

Él mismo reconoce que no es sólo un derecho sino también un deber «declarar con toda ingenuidad y sencillez las propias razones», pero una vez hecho esto, hay que someter la voluntad, si no sería salir de la misión.

15 - 13 UN MISTERIO DE PATERNIDAD

Lo que pone de manifiesto que Montfort no es un «niño a nivel de juicio» es el hecho de considerar su ministerio como una verdadera «paternidad». «Como cristianos tendrán muchos tutores - dice san Pablo a los Corintios - pero padres no tienen muchos, como cristianos fui yo quien los engendré, con el evangelio» (1Cor 4,14 - 15).

Montfort le hace eco cuando escribe a sus «queridos panaderos, carniceros... pescaderas, revendedoras y demás» de Poitiers y de Montbernage: «Me tomo la libertad de escribirles como un padre a sus hijos... El cariño cristiano y paternal que les profeso es tan grande que les llevaré siempre en mi corazón... » (CM).

Es claro que entre el apóstol y quienes «el Padre le ha dado» (Jn 17,6.9.12) no se trata solamente de lazos superficiales, ni incluso de los vínculos que unen al maestro con sus alumnos: se trata de una verdadera «paternidad» cuyo origen se halla en un verdadero desposorio que, dice Montfort, no conoce el mundo:

«Es cierto que la Sabiduría eterna tiene tanto amor a las almas, que llega al extremo de desposarse con ellas y contraer con ellas un matrimonio espiritual, pero real, que el mundo desconoce» (ASE 54). Y en una carta escrita a su madre, escribe: «En la nueva familia en que me encuentro, me he desposado con la sabiduría y con la cruz, donde se encuentran todos mis tesoros temporales y eternos, terrestres y celestes... » (C 20).

Pero este matrimonio del Apóstol con la Sabiduría y con la Cruz («la Sabiduría es la Cruz y la Cruz es la Sabiduría» [ASE 180]), ¿no procede acaso de ese «amor nupcial» del que habla Juan Pablo II, que María ha vivido en la donación total de su virginidad a Dios? (RMat 39). Gracias a que la Virgen María vivió ese «amor nupcial» con el Altísimo, se convirtió en Madre de Dios y de todos los hijos de Dios. Y también porque el apóstol se desposó con «la Sabiduría y con la Cruz» puede dirigirse a aquellos que el Padre le ha dado diciéndoles: «hijitos míos».

Pero no basta con dar a luz. Hay que alimentar, educar, amar, proteger, defender... Tenemos la sensación de que cuanto Montfort nos dice acerca de la actividad de María para con sus hijos, se puede aplicar a la paternidad del apóstol. La Virgen ama tiernamente a sus hijos no sólo afectiva sino también «efectivamente», «espía las oportunidades favorables para hacerles el bien, como Rebeca...; les da buenos consejos, les alimenta en todo, les orienta y dirige, les defiende y protege..., intercede por ellos...» (VD 201 - 212).

Entre tantos servicios del apóstol, detengámonos solamente en el último. Para proteger a sus «hijos», para «defenderlos», Montfort está pronto a dar su vida: «Llevo en mi corazón a todos los pecadores del Poitou y de otros lugares... Su alma es tan preciosa ante Dios que ha dado toda su sangre y ¿no daré yo nada?... El arriesgó hasta su propia vida, y ¿no arriesgaré yo la mía? (CM 6).

El apóstol no quiere vivir una paternidad rebajada: está pronto a dar su vida por aquellos a quienes ha dado la vida. La dulzura del apóstol pasa a ser también una señal paternal. Dado que el misionero es un «padre», debe estar lleno de dulzura en favor de sus «hijos queridos», incluso si esa dulzura le impide ser aparentemente eficaz. Es preciso que su celo sea

**Que no sea amargado pero sí sea fruto
de un corazón bueno, de amor inflamado,
sin rigor, paterno, como el de Dios mismo,
o el de Jesucristo siempre tan cercano,
que convierte y gana grandes pecadores,
sin ira, sin odio, dureza o enfado. (CT 21,18)**

**... Lejos de mí celos austeros,
llenos de rigor y cólera,
so capa de caridad.**

**Mucho aceite, poco vinagre,
ganan mente y corazón,
que, lo muestra el Evangelio,
convierten al pecador. (CT 22,17).**

Pero no confundir la dulzura con una delicada debilidad y amaneramiento. Aquel a quien los pobres llamaban espontáneamente «el buen Padre de Montfort», sabía ser fuerte con esa seguridad que le brindaba la fe. Basta acordarse de las contradicciones, persecuciones que ha sufrido el apóstol por haberse permitido decirles «osada aunque suavemente las verdades» (C 11) a sus oyentes.

Hay que leer sobre todo el retrato que Montfort traza del misionero «según su corazón». «El misionero apostólico predica pues... con intrepidez y autoridad, sin temor ni respeto humano; con caridad sin herir a nadie... ».

Hacía «consistir la fuerza de su celo, no sólo en predicar con vigor, sino en padecer todos las tormentas como una roca, sin plegarse e incluso sin conmoverse ni ceder, dejando a la fuerza de la verdad que proclama... el encargo de librarle de la mentira... » (RM 62.64).

15 - 14 LA DEPENDENCIA DE MARÍA

Por último, la obediencia le permite al misionero trenzarse en un gran combate que lo supera. A partir del momento en que uno comprende que la lucha entre la Luz y las Tinieblas se ha convertido en un combate entre, de una parte, la humanidad misma que por el Espíritu Santo, en María, ha dado a luz a su Salvador, y de otra, los poderes del mal, no es de extrañar que a los ojos de Montfort, los misioneros sean hijos y servidores de María.

Son hijos de ella: «engendrados y concebidos por su caridad» (SA 11), porque siendo hermanos de Jesús, no pueden tener otra madre que la suya. Ella les comunica la vida, los sostiene y los defiende en los combates contra «las Potencias del mal». Pero María es también la Madre de todos aquellos a quienes son enviados, que también ellos están llamados a ser hijos suyos.

Más allá de todas las técnicas de Pastoral y Evangelización, ¿no es la Misión una colaboración al renacimiento de los hijos e hijas de Dios o una participación en la maternidad de la Iglesia y de María? Porque no hay dos maternidades: la de la iglesia y la de María. Las dos constituyen una sola. Y cuando san Pablo escribe a los Gálatas:

«Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo se forme en vosotros» (Gal 4,19), expresa al mismo tiempo el misterio de la Iglesia y el de María (VD 33; SM 56; ASE 214). Montfort en la Súplica Ardiente, se dirige al Espíritu Santo para implorarlo: «Acuérdate de producir y formar hijos de Dios con María, tu divina y fiel Esposa. Tú formaste la Cabeza con ella y en ella. Con ella y en ella debes formar también a todos sus miembros» (SA 15).

¿Cómo podrían los miembros de la Iglesia, cómo los misioneros (y todos por nuestro bautismo somos misioneros) trabajar en la generación de los hijos de Dios sin aquella que es la madre de todos nosotros? Pero María no es solamente nuestra Madre, es también nuestra Reina. Por tanto, somos también sus «servidores».

Montfort asocia muy a menudo estos dos términos: «hijos» y «servidores» sin oponerlos, al contrario. De igual modo le encanta ubicar juntas dos palabras que parecen oponerse completamente: «esclavitud» y «amor». Somos hijos pero también servidores, porque el amor, si es verdadero, debe conducir al servicio de aquellos a quienes uno ama. Somos «esclavos»,

porque, cuanto más uno ama, es más dependiente, hasta la dependencia total que puede llamarse «esclavitud», pero «esclavitud de amor» y por tanto «libertad» suprema. Somos «servidores», pero también «hijos».

15 - 15 LA DEBILIDAD DE DIOS

Los misioneros serán «verdaderos servidores de la Stma. Virgen que, como otros tantos Domingos, vayan por todas partes, con la antorcha brillante y ardiente del santo Evangelio en la boca y el santo Rosario en la mano... a quemar como fuego y a brillar como soles...» (SA 12).

Montfort estaba especialmente encariñado de la imagen guerrera, que hoy nos parece un tanto triunfalista, de una Reina que avanza a la cabeza de un ejército ordenado en orden de batalla, al encuentro del Adversario, para aniquilarlo. A esta imagen, que no obstante ser bíblica (Gn 3,15; Ct 6,10; Apoc 12,1 - 12), corresponde menos bien a nuestra sensibilidad, podemos preferir otra, bíblica también (Lc 12,32): la del pequeño rebaño que recibió como misión hacer frente a la Potencias del mal.

A este «pequeño rebaño» se dirige Montfort para animarlo a tener confianza: «Ahí están las naciones, los mundanos, los avaros, los voluptuosos, los libertinos que se juntan a millares para hacerles la guerra con sus burlas, sus calumnias, sus desprecios y violencias. Vosotros sois pequeños; ellos, grandes. Vosotros sois pobres; ellos, ricos. Vosotros, sin crédito; ellos, cuentan con el apoyo de todos. Vosotros sois débiles; ellos, tienen el poder en la mano. Pero, una vez más, no temais...» (ACM 1 - 2).

«Porque su Padre se ha complacido en daros el reino...» (Lc 12,32). Ante el desencadenarse del mal y los torrentes de iniquidad que amenazan arrastrarlo todo, la Iglesia no será jamás otra cosa que un pequeño rebaño delante del cual avanza para guiarlo hacia su Hijo, «esa humilde jovencita»: María (VD 18).

«Lo que es debilidad en Dios es más fuerte que los hombres» (1Cor 1,25).