

EUSKAL HERRIKO ELIZAREN ZEREGINA
EUSKADIKO BAKEGINTZAN*

Joan Maria Uriarte
Donostiako Gotzaina

* Bartzelonako Joan Maragall Fundazioan 2006ko urriaren 5ean emandako hitzaldia.

AURKIBIDEA

SARRERA	5
---------------	---

I. HERRIAREN ITXAROPENA ZURKAIZTU

1. Itxaropen «arragotua» eta «zauritua»	6
2. Beharrezkoa da itxarotea	7
3. Elizaren esku hartzea.....	8

II. IRIZPIDE ETIKOAK ESKAINI

1. Gizabanakoaren giza eskubideak	9
2. Herrien eskubideak.....	10
3. Bakearen etika	11

III. KEINU ETA EKINTZA BAKETZAILEAK EGIN

1. Elizaren eginkizunari dagokio.....	13
2. Keinu eta ekintza batzuk	13

IV. BAKERAKO HEZI

1. Beharra eta aukerak.....	15
2. Bakerako hezkuntzaren zereginak.....	15
a) Pentsamendu kritikoaren bidez aukera politikoen grina itsua gizakoitu.....	15
b) Gure sentimenduak hezi	16
c) Gure sentiera etikoa argitu eta indartu	17
d) Jarrera eta portaera bakezaleak eta bakegileak bultzatu.....	18
3. Euskal Herriko Eliza eta bakerako hezkuntza.....	19

V. BAKOITZA ETA GIZARTEA ONEZKOAK EGITERA BULTZA

1. Onezkoak egiteko zailtasunak.....	19
2. Onezkoak egitea zer den eta egiarekin, zuzenarekin eta barkamenarekin duen zerikusia	20
3. Kristau-mezuaren ekarpena.....	22
4. Elizaren zeregina	23

VI. BAKEAREN ALDE OTOITZ

1. Bakearen aldeko otoitzaren esanahia	24
2. Bakearen aldeko otoitzaren emaitzak.....	25
3. Euskal Herriko Elizan bakearen aldeko otoitza	26
ONDORIOA: BAKEAREN ALDEKO AUKERA EGIN	26

SARRERA

Agur beroa eta adeitsua egiten dizuet hitzaldi honetara etorri zareten guztioi. Pentsabide zehatzaren eta kristau argitasun sakonaren bilgune den Joan Maragall Fundazioaren arduradunoi biziki eskertzen dizuet izendatutako gai honi buruz zuekin batera gogoeta egitera deitu izana. Ez nuke zuen ustea ustel gertatzerik nahi.

«Elizaren Gizarte Irakatsien Bilduman» oinarritutako uste sendoak argitua da Euskal Herriko Elizaren bakearen aldeko zeregin guztia: «*Elizaren eginkizuneko zati osagarria da munduan bakea eragitea*» (561. z.). «*Ebanjelioa bakearen Berri Ona baita, bere aldarrikapena ez dago bakearen ekinbidetik berezia*» (493. z.).

Bi ikuspuntu desberdin izan daitezke gai hau jorratzerakoan. Bakearen adiera bera argitzea eta Bibliatik, gogoeta teologikotik, giza zientzien ekarpenetik, bizitzak erakutsitakotik, eraikitzea litzateke lehen ikuspuntua. Ez diot bide horri jarraituko. Bakearen funtsezko alderdi bat edo bakegintzaren eragile garrantzitsu bat (bakerako edo onezkoak egiteko hezkuntza adibidez) hartuko eta era monografikoan landuko luke bigarren ikuspuntuak. Ez naiz bide horretan ere barneratuko. Sakontasunean galduko duen baina ikuspegi zabalagoa eta, aldi berean, ikuspuntu eraginkorragoa eskainiko digun bidetik jotzea aukeratu dut: bakegintzara bideratzen duten sei zeregin handi landuko ditut, sei sailetan. Horietan azalduko dut Elizak zergatik eta zertan esku hartzen duen. Hitzaldiaren gidoian daukazue sail horiek izendaturik.

«Baketu-normalizatu-onezkoak egin» hirukotea da, askoren ustean, gure gizarteari datorkion zeregin nagusi hirukoitza. Era xumean esanik, terrorismoa eta indarkeria behin betiko amaitzea esan nahi du bakegintzak. Gure gizartearen etorkizun juridiko-politikoaren esparruaz akordioa eskatzen du normalizazioak. Onezkoak egiteak, berriz, orain arte elkarrekin borrokan diharduten gizon-emakumeen eta taldeen elkarbizitza elkarren errespetuan eta onarpenean oinarritzea. Elkarrekin nahasi behar ez diren eta erabat ezin berezi diren hiru alderdi horietaz arduratzen da Euskal Herriko Eliza. Normalizazioari dagokionez, Kristau Pentsamendu Sozialetik ateratako edo horri lotutako eta bakearen ikuspuntutik mamitutako irizpide eta jarrera etikoetan oinarritutako burubideak bakarrik eskaintzen ditu. Bakegintza da Elizaren zereginen ardatz. ETaren desagerpena da funtsezkoa, ezinbestekoa; baina bakea zerbait gehiago da. Bakeak dituen alderdietan onezkoak egite horretan jartzen du gure Elizak indarrak nabarmenena. Hiru maila horietan, eta bere eremuaren barruan, noski, jakina da ez

duela beste inor baztertzeko edo inoren gainetik azaltzeko asmorik txikienik ere, laguntzekoa eta elkarlanerakoa bakarrik baizik.

Ez da esan beharrik, jakina, nire izenean bakarrik ari naiz hitzaldi honetan guztian. Eta ez Euskal Herriko gotzainen izenean. Neu bakarrik naiz, beraz, hemengo ikuspuntu eta aburuen erantzule bakarra.

I. HERRIAREN ITXAROPENA ZURKAIZTU

1. Itxaropen «arragotua» eta «zauritua»

2003tik hilketarik ez izateak eta «Anoetako Adierazpen» deituak bakearen itxaropidea piztu zuten, gutxi-asko, Euskal Herriko jende askorengan. ETAk 2006ko martxoaren 22an iragarritako «su-etenak», berriz, areagotu egin zuen itxaropide hori. Itxaropenaren udaberri giroa sumatzen zen euskal gizartean. Udaberria iraunkortu egin zuen Espainiako Parlamentuko gehienek Gobernuaren eta ETAREN arteko elkarrizketari «bai» esan ziotenean. Benedikto XVI.aren hitzak bereziki pozgarriak izan ziren fededun askorentzat: *«Xabierko Frantzisko santua bitarteko harturik, otoitz egitera deitzen zaituztet Euskal Herrian eta Espainia osoan bakeari dirudienez zabaldu zaion argiunea sendotzeko eta bide luze horretan sor daitezkeen eragozpenak gainditzeko ahaleginak gehitu ditzazuen guztiok.»* (2006-IV-5).

Udaberri itxaropentsuaren ondotik, azkar heldu da uda lehor-beroa. «Su-etenaren» seigarren hilabeterako, epaileen erabakiak, bileren eragozpenak, atxiloketak, Espainiako agintarien adierazpenak direla eta, nabarmena da ezker abertzalearen ondoeza, Gobernuaren jokabide horrek, ezker abertzalearen ustez, «ETAk pixkana-pixkana etsitzea eta erabat amore ematea» eta «presoen truk bakea» eskaintzea bilatzen baitu. Gobernuak bere aldetik ez du Batasuna legez kanpora uzten duen Partiduen Legea aldatu nahi. Presoen egoera gizakoitzeko eta gizarteko egonezina lasaitzeko hartu beharko lirajtekeen neurriez ez du iritzi bera. Ezker abertzaleak legeztatzeko eskabidea egin behar duenari eta Alderdien Mahaian esertzeko bakezko eta demokrazia-zko bideak bakarrik erabiliko dituela aitortzen duten estatutuak aurkezteari irmo eusten dio gobernuak. «Bake-prozesuan» aurrera egiteko kale borroka argi eta garbi gaitzetsi behar da. Euskal Herriaren erabakimenaren kontrako jarrera agertzen du.

Elkarren arteko irain eta kontrakeria ugariok sendotu egiten du muzin egitekoa ez den euskal herritar multzoaren ustea, hau da, Gobernuak hartutako bidea ez dela bakearen bidea, are gutxiago, multzo uzkur horren bidea.

Hotz-beroen aldaketa unetxoen artean, berriz, itxaropide txinpartak piztarazten dituzten hitzak, keinuak, ospatutako edo aldarrikatutako bilerak tartekatzen dira.

Baliteke tirabira hauetako batzuk egiazkoak izatea eta beste batzuk antzerki-itxurakoak. Baina bakea irrikatzen duen herriaren zati handi bat, noraezean, ahozabalik, dago eta itxaropenaren eta etsipenaren gorabeheretan katramilatua, une bakoitzeko zirrara bizigarrien edo kezkarrien arabera. «Prozesua galgatu» eta bistak lanbrotuak dauden irudia zabaldu da azken asteotan. Hala ere, bada hauspotu beharreko itxaropide sendoko ilinti bat. Ez daiteke herria etsita dagoenik esan. Bai, ordea, itxaropen gehigarri baten beharrean dagoela bakerako bidean sortuko diren une zailak gainditzeko gai izan dadin.

2. Beharrezkoa da itxarotea

Arazo handiak konpontzeko ezinbestekoa da itxaropena. Ia ezinezkoa ere lortuko bailuke bizirik dagoenean. Ahuldua dagoenean gizarteko kemena galgatzten dute aspergurak eta alpergurak. Begi-ninia edo ernamuina izotzak erre dion landarea bezala da itxaropenik gabeko herria.

Altxor preziatua bezain maloa eta kontuzkoa da itxaropena. Beste porrot bat gure gizartearen hondamendi gertatuko litzateke. Inork ez du hain beharrezkoa eta hain preziatua den altxorrarekin jolasteko eskubiderik. Bakea beren esku duten eragileek itxaroten jarraitzeko pozbideak ematea beharrezkoa du gure herriak.

Eliza da eragile horietako bat. Bere egitekoari dagokio itxaropide arragotuari eustea. Elizak badezake eta itxaropide historiko honi eusten lagundu behar du egiazko itxaropide historikoak berpizteko gai den itxaropen eskatologikoaren bizigarri agorrezin hartu baitu Espiritu Santuarengandik.

Lur sakon eta jakinean botatzen ditu zainak jainkozko bertute honek. Izan ere, gaizkiaren eta bekatuaren era guztiak errotik menderatuak geratu dira Jesusen Gurutzean eta Piztueran. Gurutzeko eta Piztuerako indarrak bizirik dirau eta dihardu legami gisa munduaren bihotzean Kristoren funtsezko garaipena burutzen ari dadin historian zehar, haren Espirituaz, Gure herriaren historian ere ezarria dago fededunok bakearen aldeko otoitzaren eta konpromezuaren bidez eraginkor bihurtu behar dugun legami hori.

3. Elizaren esku hartzea

Bere eginkizuna betetzen saiatzen da Euskal Herriko Eliza. Gehienek gure artean pozik eta begirunez entzuten duten beren Gotzainen hitzak argi eta bizi gonbidatzen ditu kristauak eta entzun nahi dieten guztiak segurantzia osorik eskaintzen ez duen eta baikortasun itsuarekin bat egiten ez duen baina etorkizuneko bakean fidatzen jarraitzeko euskarria eskaintzen duen itxaropide sendoari eustera. Erantzule nagusiei argi eta garbi gogorarazten diete beren eginkizuna, ez dela itxaropidea ez ahultzea bakarrik, tirabirak lasaitzeko eta elkarrengana hurbiltzeko seinaleekin sendotzea baizik. Gotzainen deiaren oihartzun dira sarri parroketako apaizen iganderoko sermoiak. Kristaurik kezkatuenek badakite etsipenaren eta uzkurkeriaren kirats «egurasle» eta itxaropen usain gozoaren zabaltzaile izan behar dutela beren inguruan.

II. IRIZPIDE ETIKOAK ESKAINI

Euskal Herriko gizon-emakumeek eta kristauak ez dute beren itxaropenerako arnasa bakarrik behar. Egoera behar bezala neurtzen eta konpromezu argi eta arduratsura eragiten lagunduko dituen irizpide etikoak ere behar dituzte.

Irizpide hauek guztiek ez dute hondo bera. Ezinbestekoa da bakoitzaren giza eskubideei dagozkienak azpimarratzea. Horiekin batera, ordea, herrien eskubideei dagozkienak ere aipatu behar dira.

Euskal Herriko gotzainek behin eta berriz gogoratu dituzte urteetan zehar ondorengo irizpideok.

1. Gizabanakoen giza eskubideak

- a) Gure baieztapenik lehenengoen eta nagusiena giza bizitzaren aldeko bai borobila aldarrikatzea da eta, ondorioz, ETAk egiten dituen hilketei erabateko eta guztizko ezetza. 800dik gora hil ditu. Hiru urteko geldialdiaren ondoren betiko ezkutatua izango dela espero nahi dugu. Eskubiderik sakratuena zapaltzeaz gainera, arerio politikoa garbitzen duenean demokraziaren oinarriak zulatzen baitzituzten. Gainera, herritar gehien-gehienek eskabide irmoari erasotzen zioten. Familia asko apurtu dituzte. Erasotuak izan zitezkeen artean beldurra eta zukurutza eragin dute. Etsipena eta uzurtasuna erein dituzte gure herrian. Irteerarik gabeko karrika itsura eraman dituzte beren ekintzaileak. Gure herriaren izen ona zikindu dute. Gure gizartean dauden desadostasun politikoak behar bezala eztabaidatzeko eta egoki bideratzeko eragozpen handi xamarrek izan dira.

ETAren epai moral zorrotz hau, bere neurrian, bortxakeriazko ekintzak lagundu edo estali eta zurlitu dituzten gizon-emakume edo talde guztietara hedatzen da. Bahiketa makur eta enpresarioei eta profesionaleri egiten zaizkien diru-kentze guztiei ere badagokie gaitzespen hori. Kale borroka deitutako hondamen ekintzak ere ez dira moralki onargarriak.

- b) ETAren hilketen kontrako jardunak ere ez du beti bortxazko eta odolezko erantzuna saihestu. Iturri batzuek diotenez, 58 dira GALEk eta «Batallón Vasco-Español»ek hildakoak, 1978-1985 bitarte horretan batez ere. Hilketa horiek arbuio moral berdina eta egia osoak distiz egin dezan hiltzaileak nor izan ziren argitzea eskatzen dute.
- c) ETAren biktimak intzirika eta ziztaka ari zaizkio gure kontzientzia moralari. Bortxaz eta bidegabeki hildakoen familiako 3.000 pertsonak jasan dute atzaparka beldurgarria, ikerketa serioen arabera. Euskal gizarte osoak du berorien lagun, babes eta kalte-ordain izateko beharkizuna. Beren bizitzako samina politikoki ez erabiltzea eskatzen die gobernu eta alderdiei hildakoekiko begiruneak.
- d) Inoiz ere zapal ez daitezkeen giza eskubide ukiezin pilaz inguratua dago bizitzaren eskubide gorena. Errudun handiena ere ez daiteke sekulan penatua izan, are gutxiago

torturatua. Ez da erraza gertaera horietako asko zer-nola eta nork eginak diren jakitea. Baina inolaz ere asmatuak ez diren ziurtasun morala dugu. Zorrotza da torturari buruzko Elizaren irakaspena: «*debekatu egiten du tortura krimenik larrienak egiten direnean ere... Jasaten duenaren eta bere borroaren duintasuna doilortzen du torturak*» (Joan Paulo II). Gertatua argi eta garbi dagoenean, agirian gaitzetsi du Euskal Herriko Elizak jokabide bilau hori, epel eta hala-holako dela salatuko badute ere. Jardun hori erabat baztertua dela espero izateko eskubidea dugu.

- e) Gizarteko gizon-emakume guztien segurtasuna defenditzeko eskubidea eta eginkizuna dute agintariak. Agintariak ardura handia behar dute izan babes hori eskaintzerakoan beren lege eta erabakiekin inoren eskubideak eta askatasuna behar-beharrezkoa baino gehiago ez mugatzeko.
- f) Gure egunotan gaurkotasun berezia du gure artean presoan eta beren familiakoen egoerak, urruti edukitzearen ondorioak jasaten baitituzte. Ez da gizakoa preso batzuen espetxealdiaren luzapen neurrigabea, ezta preso gaixoei ezartzen zaien legezko erabakiekiko irizpide estua ere. Presoekiko etikaren irizpideek, erasotuak izan daitezkeenak erasotzaileen atzaparretatik babesteko gizarteak duen eskubidea eta beharkizuna betetzen duten aldi berean, ez zaiela presoei (are gutxiago etxekoei) askatasuna kentzetik ezinbestean egozten zaien zigorraz gain besterik erantsi behar eskatzen dute. Giza zuzentasun jatorra inolako jarrera «mendekatiak» ez orbantzea nahitaezkoa da. Nahiz «emaitza politiko» bezala nahiz «trukeko txanpon» bezala, presoak politikoki erabiltzea arbuigarria litzateke.

2. Herrien eskubideak

Gizon-emakumeen eta herrien eskubideak behar bezala errespetatzen ez direlako irauin ohi dute munduan egoera gatazkatsuek. Giza eskubideen lehentasuna jakinekoea denez, herrien eskubideen ezagupen eta zehaztapenean aurrera egin behar da. Joan Paulo IIak, Nazio Batuen Erakundearen (NBE, 1995) egindako hitzaldian, «*herrien eskubideak eta eskakizun zuzenak kontzientzia trankilaz kontuan hartzera*» deitu zuen (6. z.). Aldi berean, eskubide horien «*oinarri antropologikoak*» adierazten zuen (7. z.). Egiazko giza eskubideen maila aitortzen zien (8. z.). «*Izateko eskubidea*» (*ibid.*) aipatzen zuen horien artean. Eskubide hauek argi

zehaztea «ez da egiaz erraza» baietsi arren, «iraganeko okerrak saihestu nahi badira eta munduan ordena zuzena bideratu nahi bada atzeraezina da eskubide horiek argitzea eta zehaztea» (ibid.) gehitu zuen.

Euskal Herriko Elizaren 30 urteko denboraldi luze honetako gogoeta guztiaren buru bi irizpide osagarri eta ikuspuntu errepikagarri bat izan dira. Bi irizpideak: bakoitzaren nortasuna eta guztiekiko elkartasuna. Beren nortasunari eusteko eskubidea eta hurbiltasun, auzotasun, historia eta harreman personal, kultural eta ekonomiko lokarriak dituzten beste herriei bizkar ez emateko beharkizuna dute herri guztiek.

Euskal Herriaren gorabeheran, ez dagokio Elizari nortasunari eusteko eta elkartasuna bideratzeko ezinbesteko tresnak zein diren erabakitzea. Herriak onartutako politika-bideak errespetagarriak dira eta guztion onarekiko arrazoi larriek eskatzen ez duten bitartean ez dira nolana aldatzekoak. Baina ez dira behin betikoak eta ukiezinak ere. Giza eskubideak errespetatzen dituen eta bakezko eta demokraziazko bideetatik ezartzen eta sustatzen den erueda den bitartean, Elizak ez dezake etikaren izenean ez onartu ez arbuiatu. Ez burujabetza osoaren eskakizuna, ez autogobernu handiagoarekiko edo txikiagoarekiko atxikimendua, ez Espainiako Estatuaren parte eta osagai izan nahia, dira, berez, elizarentzat baldintzarik gabe onartu beharreko «dogma politikoak». Herritar bakoitzak ikusi beharko du zein den politika modurik zuzenena eta bakearentzat eta gizarte elkartasunarentzat egokiena. Elizari ez dagokio hori erabakitzea.

3. Bakearen etika

Ikuspuntu batetik, bakearen ikuspuntutik, daude aurreko bi irizpide horiek hezurmamituak. Ikuspuntu horrek eraman gaitu bakearen etika adieraztera.

Gure herriaren bakegintzak ETAREN desagertzea dakar, jakina. Baina ez da ekintzak gelditzea nahikoa. Bakea lortzeko konpondu behar diren arazoak ez dira hor amaitzen. Gure herrian bakerako dauden zailtasunak ulertzeko eta gainditzeko, aspalditik datorren arazoa aztertu behar da egoki. Bi herrikidetza, gutxi-asko, kontrajarriak, baita gatazkatsuak ere, agertzen dira elkarrekin temati iraunkortuak egiten diren azteraldi guztietan. Batzuek «euskaldun hutsak» jotzen dituzte beren buruak; besteek, «español hutsak»; besteek, «españolak baino euskaldunagoak»; besteek, «euskaldun eta español berdinean»; besteek, «euskaldun baino

español gehiago». Herri honetan eskubide osoz dira herritar eta halakotzat errespetatu beharrekoak.

- a) Herrikidetza anitz gatazkatsu honek elkarbizitzarako modu egoki bat aurkitu behar du. Horretarako, berriz, lehen aipatutako talde horietako bakoitzak bere zilegizko helbururen batzuk inauteko prest agertu beharko du konponbiderako elkarrizketa horretan, bete-ezinak diren talde guztien helburu guztiak baino altxor preziatuagoa eta beharrezkoagoa baita gizarte bakea. «*Hitzez edo egitez denon artean erabakitako egitasmoari muzin egiten ez dioten guztientzat behar du tokia, estutuz bederen, denon etxeak*» (*Votos para la paz*, 5-6 orr.). Helburuak inasteak ez du helburuei behin betiko uko egitea esan nahi. Alderdi bakoitzak ikusi beharko du bakearen onak zer inausketa eskatzen dion. Indar itsuaren mehatxuak edo «idartsuenaren legeak» ezarritako konponbidea ez litzateke onargarria izango. Bakeak ez luke horrelako bortxarik eta gerizarik onartuko.
 - b) Inausketa hori mingarri gertatzen zaie talde guztiei. Norbere alderdiaren politikak on handiagoa den bakearengatik men egiteak norbere handitasuna erakusten du. Baliteke botoak galtzea ere. Beren helburuak erabat betetzea baino bakearen irrika biziagoa eta presakoagoa dela gizarte hartan, gizon-emakume gehienetan, jakin behar dute alderdiek.
 - c) Azaldu ditugun argira, bakearen ikuspuntuak, gure gotzain eginkizuneko egiazko kezkek, bakearen etika horrela laburbiltzera eraman gaitu: «*Guztion artean, bakea guztiontzat*».
- Bakegile izatera deituak eta moralki behartuak gaude herritar eta talde guztiok. Ez politikoak eta agintariak bakarrik. Baita eskola eta komunikabideak, erakundeak, gizarteko taldeak eta kristau-elkartea ere. Guztion etxea eraiki, ez eraitsi, nahi duen inork ez du eraikuntza horretatik bere burua baztertu behar, ezta beste inork beste inor baztertu ere. Bakearentzat sentiera politiko guztiak dira beharrezkoak, beren ezberdintasun, tirabira eta kontrajarrerekin. Elkarrizketak bihurtu behar ditu «*ezpatak golde eta lantzak igitai*» (Ikus *Is 2*, 1-4).

- Herritar guztiok gaude bakearen onuradun izatera ere deituak. Egitasmo baztertzailleetan egoskortzeko ordez, egitasmo bateratzaileetara jo behar dugu. Egiatzko bakeak, berez, du guztion bake izateko joera.

III. KEINU ETA EKINTZA BAKETZAILEAK EGIN

1. Elizaren eginkizunari dagokio

Keinuak eta ekintzak ez direla profeten hitzaren apainduria huts, mezuaren funtsezko osagai baizik, erakusten du Eliza oinordeko duen profeten tradiziorik onenak. Oseas, Jeremias, Ezekiel erakuskizun onak dira. «Salbamen mezua onartu ez badute ere, ez hitzek, jokabideek baizik, irabaz ditzake salbamenerako», Itun Berriak dioenez (1 Pe 3,1). *Evangelii nuntiandi*-k ahapaldi askotan azpimarratzen du kristau testigantzaren oinarrizko izaera hau. «*Bizitza egiazko kristauaren testigantza da ebanjelizatzeke lehenengo baliabidea Elizarentzat*» (41. z.). Berri Onaren aldarrikapena egintzez eta hitzez egiten da (Ikus Sant 2,12). «*Bere bizitza eredu delako entzuten diozu irakasten dizunari*» (Paulo VI.a).

2. Keinu eta ekintza batzuk

Gizartean lokarri izateko eginkizuna hartu du Elizak. Nekez beteko genuke gure eginbidea hitz argigarri eta itzaropengarrietara bakarrik mugatuko balitz gure esku hartzea. Hona Jaunaren eskakizun horri erantzuteko modu batzuk.

Bada elizgizonen eta eliztarren eskueran dagoen lehen maila bat. Hildakoen etxeakoak bisitatzea, beste moduz pentsatzen dutenekin jator eta otxan hitz egitea, bakea beren helburuen gainetik jartzea politikoei eskatzea, presoan familiakoei laguntzea, bakearen gure nahi sakonaren eta bakearen bidean mugarri txiki bat jartzen ari garenaren adierazpen dira. Seinale txiki hauek, egokiak eta ugariak badira, «bake kultura» ereiten ari dira. Ziur nago, ugari dira eta ez dute inor bereizten.

Lehen maila honetan zoritxarrez, oraindik apala, gure asmoak baino askoz txikiagoa den ekimen bat aipatu beharko genuke. Aukera politiko desberdinetako fededunak bizi gara Gipuzkoako gure Elizan. Aukera horietaz hitz egitera ausartzen al gara elkarrekin? Ez al genuke elkarrizketa hori maizago, askatasunez, adiskidetasun gogoz, egin beharko? Alderdi desberdinetako kide izatea, fedea eta kristau-elkarteko kide izatea baino erabakigarriagoak al dira guretzat? Guk geuk ez badugu elkarrizketarik egiten bai al dugu politikoei eskatzeko itzalik? Gure aukeren lagun den grina itsuaren zamak hitz eginez eta elkarri entzunaz arintzeak, gure herriarentzat hain beharrezkoa den onezkoak egiteari bidea zabalduko lioke. Zauriak ixteko ordezkari ireki ditzakeen kontu minbera da, noski. Baina, ez al du saiartzeak merezi? Saiatu ere egiten gara. Emaizta batzuk miresgarriak dira, oraingoz hain ugariak ez badira ere. Tirabiren beldurrez atzeratu egiten dira bakearen aldeko ekinbide batzuk.

Gizartean oihartzun gardena duten seinale dira bakearen alde Elizak egiten dituen adierazpen publiko eta jendetsuak. Fededun gazte eta helduen Urkiolako igoerak eta gipuzkoarrek Arantzazura urtero egiten duten ibilaldiak sendotzen du parte hartzaileetan bakearen aldeko beren aukera eta gizartera hedatzen dute aukera horren oihartzuna. Gasteizen Armentiakoko zelaietan egin zen elizbarrutien arteko topaketa hartan bildu ziren 50.000 fededunena gertakizun indartsua izan zen, euskaraz irakurritako Joan Paulo IIren «*pake zale, pake egile, pake eskale*» hitzen durundak areagotua. Otoitza, gogoeta, bat egitea eta gizarteari mezua. Maila txikiagoetan egiten diren beste apalago askok lagunduta egiten dira deialdi jendetsu hauek. Datorren garizumarako otoitz-topaketa berezia eta jendetsua du burubideratua Gipuzkoako elizbarrutiak katedralean.

Era isilagoan baina eraginkorragoan talde eta alderdi politiko desberdinekin gotzainok izaten ditugun hizketaldiak aipatzekoak dira. Egoera ezagutzea, aztertzea, solaskideei entzutea eta beren artean entzunaraztea da xede. Batzuetan giza laguntza eskatzeko bide dira. Ahal dugun neurrian laguntzen ere saiartzen gara. Ordezkarri guztientzat zabalik daude, zoritxarrez, guztiek ez badute ardura bera azaltzen ere. Bakerako bidearen eraldatzaile eraginkorrak direla sinetsi nahi dut. Gutxien artean ez den gure buruaren zati bat betetzen dute. Sentimenduzko altxor ederra dugu jarria zeregin honetan.

IV. BAKERAKO HEZI

1. Beharra eta aukerak

Antropologian jakintsu eta bakearen gaian munduko aditu direnak bat datoz: bakean bizi nahia eta gatazkarako joera, biak elkarrekin, bizi dira bihotzean bi egoskor setatsu eta Mizenas ateko bi lehoiak bezala haserre bizian. Giza psikismoaren bi osagai dira gizartekoitasuna eta erasokortasuna.

Bakea nahi dugu besteengandik bizitzeko behar dugulako, beren erasotik seguru sentitzeko, maitatuak izateko, taldean onartuak izateko, maitatzeko. Lehiakide eta zapaltzaileei, ondasun gosez edo dohainen inbiriak, besteren erasoen saminaz jantzirik aurre egiteko babesgarri gisa gerezkoa dugu erasokortasuna.

Hala esaten bada ere, erasokortasuna ez da, berez, zerbait ezezkorra, mutiria, bakartia, desgilea. Gure nortasuna sendotzeko eta inguruko erasoetatik libratzeko beharrezkoa den indarra da. Defentsarik gabeko organismoa bezala da erasokortasunik gabeko pertsona. Mundua ez da «ursulinen eskolako jolaslekua». Askotan, basa-oihanaren antza du. Erasokortasunak indarkeriara jotzeko arriskua du. Besteren eskubideak indarrez zapaltzen ditugunean igarotzen dugu erasokortaunaren eta indarkeriaren arteko marra. Bakoizkeria, bidegabekeria, eskabide, egonezin giroan berrindartzen da joera hau. Giro horretan ere ez da indarkeria halabeharrez gertatzen. Boveten Eskola Berriak baietsi zuen bezala, gizakia ez da odolez bortitza. Ez gara bortitzak jaiotzen egin egiten gara mutiriak. Baieztapen horretan oinarritzen dira bakerako hezkuntzaren beharra eta aukera. Bideratu egin behar da oldarkotasuna gizarteko helburu jator eta baliotsuetara zuzenduz eta gizartekoitasuna sendotzeko motibapenak, pozbideak eta helbideak eskainiz.

2. Bakerako hezkuntzaren zereginak

a) *Pentsamendu kritikoaren bidez aukera politikoen grina itsua gizakoitu*

Ez da adierazpen zehatza, bai ordea grafikoa: «otzandu egin behar da grina politikoa». Oztantzea ez da ahultzea, bideratzea baizik. «Habi oneko» indarra dira sentimenduak eta

jarrera politikoak, baina, aldi berean, itsu eta bortitz bihurtzeko arriskua duen indar «radiaktiboa» da. Beharrezkoa da gure aukera politikoen altzoan egitura arrazoitsua sartzea.

Gure herriaren iraganaren ezagutze historiko itxurazko bat eskatzen du, lehenik, egitura horrek, bere mitifikazioa edo bere gutxiespena saiheste arren. Nire herria ez da ez munduko onena eta ez okerrena. Maitatzeko aski dut nirea dela jakitea. Den bezalakoa nahi dut, bere on eta aketsekin. Maitasun argi honek eragiten dit bere dohainak lantzeraz eta bere akatsak murriztera.

Halaber, herriaren gaurko egoeraren ikerketa zehatza eskatzen du egitura arrazoitsuak. Herri honi atxikia dagoen gatazka sozial, kultural eta politikoaren zein den eta gainditzeko kontra jartzen zaizkion eragozpenak zein diren argi aztertzea beharrezkoa da. Arrazoizkoak diren bideak eta egiaz egin ahal daitezkeenak bereiztea ere ezinbestekoa da.

Azkenik, egitura burutsuak oinarrizko formakuntza politiko-soziala eskatzen du. Gizarte eta politika zientzien baieztapen handiak geureganatzen laguntzen digu formakuntza horrek. Lan hori nork egiten du gaur? «Presa handiegia» dute alderdi politikoek. Eskolak erraz baztertzen du arlo gatazkatsu hori edo ideologiari atxikitako azalpenak ematen ditu. Gutxi batzuen gogorkeriaren eta gehienek epeltasunaren erdian gazteria noraezean ibiltzea harrizkoa al da? Formakuntza hori onartzen dutenei eskaini egin behar die Elizak. Zein neurritan eskaintzen duen ikusiko dugu.

b) *Gure sentimenduak hezi*

Arrazoiaren giltza eskuratuz bakarrik ez da lan guztia amaitzen. Aukera politikoetan hain larderiatsuak diren sentimenduak patxadatu behar dira. Nagusitasun uste ustela, zapalduaren edo saminduaren gehiegizko sentimendua, jasandako erasoek eragiten dituzten erresumina eta gorrotoa ere indartsuak eta ugariak izan ohi dira.

Bakerako ezinbestekoak diren bi sentimendu baikor nahi nituzke, beste askoren artean, nabarmendu:

- Gure aukera politikoak oso desberdinak badira ere, hil ala bizikoa da euskal herritar guztiok herri bereko seme-alabak garen sentimendu beroa izatea eta ez ohartze hotz hutsa alegia. Lokarri sendoz lotuak gaude herri horri. Hor bizi dira gure familia, gure lagunak, gure harreman sare nagusia. Hor jaio dira eta hor bizi nahi dute gure seme-alabek. Gureak dira izadia, ekonomi baliabideak, balioak, kultura, nortasun jakina. Gureak direlako zaindu eta landu behar ditugu geuretzat eta ondorengoentzat. Herri kidetza bakarreko edo bikoitzeko kide izan gaitezke eta gara. Baina ez gara elkarrekin bizitzera behartutako bi herri, bakarra baizik. Herri anitza gara. Gure seme-alabei ez diezaiekegu herri zatituaren irudia eman.
- Herri bereko kidetza sentimenduak (bakarra edo bikoitza) bakerako eta onezkoak egiteko beste sentimendu bat eragiten du: gizarte, kultur, politikako desberdintasunak, muga gisa ikusteko ordez, aberastasun gisa hartzen dira. Erdaldunek guztion altxortzat hartzen dute euskara orduan eta ahal badute ikasi ere egiten dute. Bertan sortuek ez dituzte beste leku batzuetatik etorritakoen berezitasunak euskal nortasunaren galgatazailerailiran hartzen, alde batzuen aberasgarri bezala baizik. Hurbiltze hau oraingoz goiztarregia gertatuko balitz, desberdintasunarekiko begirunea eta on-iritzia badaude, gutxienez. Norbere taldearena besteri ezartzeko tentazioa joan egin da, gutxienez, baretu.

c) *Gure sentiera etikoa argitu eta indartu*

Hona Elizarentzat nabarmena eta zirikatzailea den zerbait. Giza portaeraren alor askotatik (zuzentasunezko harreman, sexu bizitza, besteri bizkar emandako firinfarako bizimodua, ikerketa genetikoaren erabilera eta abarretik) balioespen etikoa baztertzeko joera zabaldu da. Gutxienez maila apal eta izkina batera zokoratzen da. Politikaren munduan ere gauza bera gertatzen da. Helburuak lortzea hain nahitaezkoa bihurtzen da, askotan «edozer da baliagarri» helburuak lortzeko. Baina etikarik gabeko politikak ez dezake ez herririk eraiki eta ez herririk baketu. Politika egiaz gizakoiaren bizkarrezurra da etika. Etikarik gabe, ustelkeria eta komenentzia dira nagusi politikan. Ez naiz edozein etikaz ari. Guztiek dute «berena». Ebanjelioko gizabidearekin ondo uztartzen den arrazoizko etikaz mintzo naiz. Bigarren atalburuan zirriborrotu ditugu oinarrizkoen eta gaurkoen iruditzen zaizkigun irizpide etikoak.

d) *Jarrera eta portaera bakezaleak eta bakegileak bultzatu*

Ekintzaren bidezko hezkuntza ikasteko modu ezaguna da. Elkarreragin handia da kanpoko portaeraren eta barruko jarreraren artean. Jarrerek portaerak eragiten dituzte; portaerek, berriz, jarrerak ukitzen eta sendotzen. Bakearen alde lan eginaz bihurtzen gara bakegile.

Elkarrizketa da bakearentzat funtsezkoa den portaera horietakoa. Gure harreman guztiak jatoritzeko eta aberasteko ezinbesteko bidea da. Gatazkak gainditzeko zinezko bidea da. Hala esan zien Joan Paulo II.ak Jubileoan (2000ko azaroa): *«Bai Estatuaren barne harremanetan bai nazioartekoetan, elkarrizketa tresna bazterrezina da iritzi-borroka eraikitzaile ororentzat»*. Bistakoa da Aita Santuaren baieztapenaren borobiltasuna: *«beti, bazterrezina, iritzi-borroka ororentzat»*. Borroka bortitzaren kultura elkarrizketa-kulturak ordezkatu behar du. Arazoak konpotzeke uzten ditu eta indarkeriazko eta jauntxokeriazko irtenbideak bilatzera bultzatzen du elkarrizketari uko egiteak.

Elkarrizketarako jarrera ez da jaiotzatik bertatik dugun dohaina, hezkuntzaren bidez geureganatua baizik. «Garrasitik hitzera» egiten den ibilbideko ikasketa da. Garrasiak indar basa handia du. Hitzak hezitzen du garrasia, bere indarra galdu arazi gabe, jakina.

Elkarrizketatzea ez da plaust egitea. Ez da norbere ikuspegiari muzin egitea, beste ikuspegi batzuekin norberea hobeto zehazteko jarrera izatea baizik. Ez da bakarrizketa-meta, solaskidearekiko uste onean oinarritutako entzule-hartzaile jarrera baizik. Elkarrizketaren emaitza izan ohi da, askotan, bestearekiko uste on hori. Ez du kontrakotasunak estaltzeko edo kontrarioari trikimailua jartzeko asmorik, elkarrekiko leialtasuna du berekin baizik. Iraupen handia eskatzen du. Akordiorako gogoia eskatzen du, nahiz eta urratu batzuk jasango dituela jakin.

Komunikabideetatik egiten den mezu-trukea baino eraginkorragoa da aurrez aurre egindako elkarrizketa. Komunikabideetako kaltegarri ere gertatu ohi da, gainera. Elkarrizketan ez dira burubideak borrokatzen, pertsonak dira elkarrizketatzen aurrez aurre. Jarrera-truke edo hurbilketarako modu soila baino «zerbait gehiago» gertatzen dela elkarrizketan ziurtatzen dute esperientziak eta giza jakinduriak.

3. Euskal Herriko Eliza eta bakerako hezkuntza

Bakearen alde beti egin dezakegu eta egin behar dugu gehiago. Baina, hutsegiteak eta gabeziak ukatu gabe, egiaren eta zuzenaren izenean, aitor dezagun Euskal Herriko gure Elizak bakearen alde hezitzaile-lan trinkoa egin duela eta egiten diharduela. Kristau-taldeetatik sortu edo fededun askoren kideztaz elikatu dira mugimendu bakezale garrantzitsu batzuk. Elizaren ikastetxeetan asko lantzen den helburua da: ikasleek gatazkak onez onean gainditzen ikas dezaten bakerako hezkuntza eta trebakuntza. Antzeko jokabidea erakusten zaie parrokitan eta elkarteetan nerabe- eta gazte-taldeei. Elizara joaten diren fededunek urtean zehar, sarri entzuten dituzte bakerako hezigarri diren gotzain eta apaizen mezuak. Azterketak eta irizpideak eskaintzen dizkiete beren taldeei, harpidedunei, batzartuei, komunikabideei, gure Gizarte Idazkaritzek. Urteko zenbait jaiez baliatzen dira gotzainak beren mezua emateko. Oihartzun esnatzailea eta hezitzailea izan dute elizbarrutiko eta elizbarrutiarteko batzarrek. Gatazkaren alderdi guztiak ezagutzeko, borrokaren kaltetuekin bat egiteko, bakea sutsuago irrikatzeko eta bakearen alde eraginkorkiago mugitzeko herriaren ibilera motel baina egiazkoa biziarazten eta azkartzen kristauak izan duten eragina neurtu ahal izango dugu egunen batean, agian.

Euskal Herriko Eliza bakearen bila, terrorismoaren gatzespenean eta biktimekiko on-iritzian ustela eta epela dela esatea bidegabea da eta gezur hutsa. Zoritxarrez uste oker horrek puria handia izan du ingurune askotan. Tamalgarria litzateke, ETA behin betirako desagertu ondoren, gizartean onezkoak egiteko Elizak dituen aukerak uste oker horren zabalkundeak murriztea.

V. BAKOITZA ETA GIZARTEA ONEZKOAK EGITERA BULTZA

1. Onezkoak egiteko zailtasunak

Adierarik zabalenean eta zehatzenean ulertutako bakearen arima dela onezkoak egitea baiesten du Euskal Herriko Elizak. Guztiek ez dute, ordea, onezkoak egitearen ikuspegi hain baikorra gure artean.

Zuzenaren kontra dagoela uste dute batzuek. Gizarte bidegabekeria da ez baitu egindako kalte morala ordaintzen ezta ekintza bortitzen errepikapenari bidea ixten ere. Biktimen kontrako zuzengabekeria da, horien oroimena ez baita aitortua. Beste batzuentzat, nahiz eta erlijio balioa eduki edo gizabanakoen arteko harremanetarako baliagarria zan, ez du gizarte-bizitzan «zentzurik». Gatazkak indarrez konpontzea saihesten eta guztion giza eskubideak bermatzen dituzten elkarbizitzarako arau argi, garbi eta irmoak erabakitzea da garrantzitsua. Onezkoak egitea ezinezkoa dela diotenak ere ez dira gutxi gure artean. Onezkoak egiteak sustraira jotzea esan nahi baitu eta sustrai horretan daude inork utziko ez dituen eta utzi beharrik ere ez dauzkan burubide kontrajarri eta konponezinak. Gatazkan etxekoren bat galdu duten batzuei onezkoak egitea «beretarrei» saldukeria egitea dela iruditzen zaie. Erasotzaileei barkamena ematera (kaltetu batzuen kasua) edo ia herriko plazan barkamena mendekuz eskatzera (erasotzaile batzuen kasua) behartzen dituen «inposaketa» bezala hartzen duenik ere bada.

2. Onezkoak egitea zer den eta egiarekin, zuzenarekin eta barkamenarekin duen zerikusia

Uste oker horietatik gardendutako esanahia hortu du onezkoak egiteak gatazken konponbide baketsuarekiko gogoeta teorikoak eta praktikoak. Onezkoak egitea ez da adiskide bihurtzearen berdina. Ez da, ahaztura, gertatutako guztia ahaztea, iraganaren oharren kritikoa baizik. Ez da kaltetuei eskatzeko moduko beharkizuna. Ez da inoren mendeku gogoaren tresna ere.

Alde onetik begiratuta, borrokan diharduten bi aldeek irteerarik gabeko harreman suntsitzailea alde batera uzteko eta modu eraikitzailean iragana ordaintzea, oraina eraikitzea eta etorkizuna antolatzea onartzeko prozesua da onezkoak egitea.

Azal ditzagun giltza diren adierazpen batzuk. Lortu nahi den xedea zenbat eta guztizkoagoa bihurtzen den orduan eta hondatzaileagoa da harremana. Iragana konpontzea ez da ahaztea beste moduz gogoratzea baizik. Arerioaren mina, kontrako bere ikuspegia, bere bizitza baldintzatzailea eta, inoiz, erabakitzailea aitortzea adierazten du. Norberarekiko kritiko eta bestearentzat kidekoi izatea eskatzen du. Egitez eta ez-egitez sekula santa kontrakeria suntsitzailean gehiago jausiko ez garen uste sendoa esan nahi du oraina eraikitzeak. Iragan makurrerako itzulera eragozten duten bitartekoak eta jarrerak erabakitzea da etorkizuna atontzea. Onezkoa egitea batak bestea berdintzat, desberdintzat eta giza duintasun ukiezinaz jantzizat elkar onartzea da.

Onezkoak egitea egiarekin, zuzenbidearekin eta barkamenarekin txikordatua dago, nahiz eta ez den gauza bera, gainezkatzen dituen baizik.

«Ez du egia bilatzea baztertzen, alderantziz, behartu egiten du. Ezagutu egin behar da egindako kaltea eta, ahal delarik, ordaindu» (Joan Paulo II.a). Ahazmena ez daiteke gogoramen zapaldu bihurtu, ondoez eta samin iturri, Indarkeriak sortzen duen egoera sendatu nahi badugu, indarkeria zuritzen duten burubidea, laguntzen dion giroa, iraunkortzen duten egiturak, hezurmamitzen duten jokabideak, ezabatu beharko ditugu. Baina oroimena beharko da armagabetu eta gardendu ez mamu tematia, ez gezi mendekati jaurtigarria, ez gorroto hondar, gerta dadin.

Bidegabekeriarekin konponezina da onezkoak egiaz egitea. Kaltetuek, kaltetu guztiek, dute zuzenaren eskubide. Zigorrik ezak beztu egiten du ordena morala eta txarkeria gehiago egitera gonbidatzen. Aldi berean, onezkoak egiteak zuzenbideari estuegia eta zorrotzegia ez izaten laguntzen dio. *«Onezkorik gabe zuzenbidea doilorra da»* (Maritain). Onezkoaren espirituz igurtzia izan behar du justizia egiteko tresna hotz bihurtuko ez bada. Zoro eskakizun ustel gertatzeko arriskua du justizia hutsak.

Onezkoak egiteak egiarekin eta zuzenbidearekin duen harreman eta lotura honek atzera egin arazten badu, barkamenarekin duen ahaidetasunagatik kontrakotasun handiak sortarazten ditu. Borroka giroan, susmo txarrez beterik begiratzen zaio barkamen-proposamenari. Hala ere, barkamena eskatzea eta barkamena ematea bateratzen direnean burutzen da bete-betean adiskidetzea. Barkamenak balio antropologiko handia du giza eta gizarte-harrematan. *«Barkamena eskatzeak askatu egiten zaitu, zeure buruarekin adiskidetu, zaren bezala onartzen laguntzen dizu, “gezurrezko errugabetasunaren” zama kentzen. Barkatzeak, berriz, gorrotoaren kateetatik jaregiten zaitu, bide berriari ekiteko askatzen»* (Jonan Fernandez).

Barkamenaren balio ederra ez da, askoren iritiz, kristautasunarena bakarrik, baina erdi-erdiko lekua betetzen du kristautasunean. Jesusen mezuaren muin eta Jainkoarekiko duen bizikizunaren ardatz da. Barkamenaren Jainko bezala, bekatariaren damuari, zorrak ordaintzeari eta jokabide aldaketari aurrea hartzen dion Jainko bezala, bururatzen eta sentitzen du Jesusek Jainkoa (*Lk 15, 11-31*). Antzeko jarrera eskatzen die Jesusek beretarrei elkarren

arteko harremanetarako barkamena eskatzea eta eskaintzea lege nagusi bihurtuz (*Mt* 18, 21-33).

Gurutzean barkatzen duenean, indarkeriak indarkeria dakarren gurpila hausten du eta gure harremanetan ere hori apurtzeko gai egiten gaitu (Ikus *Lk* 23, 34).

Gure borroka honen erdian barkatzeko eta barkamena eskatzeko dugun zailtasunarekin bakarrik konpara daiteke barkamenaren handitasuna. Eraiki ditugun hormak hain handiak eta eragindako zauriak hain larriak izanik, gizonaren izaera, doluminaren legea, haserre eta gorroto sentimendua adierazi beharra ez aintzakotzat hartzea litzateke barkamenerako dei goiztarregia egitea. Barkatu nahi izatea ez da aski, ahal izan behar da. Kanpotik inork ez diezaieke biktimei beren gaizkileei barkatzeko eskatu. Saminak jotako bihotzaren erdian barkamen zailaren baina askatzailearen landarea erne dadin lagundu behar dugu guztiok. Barkamena eskatu behar dute gaizkileek. Baina, errugabeak diren uste okerrean bizi direnei eta erasoaren premiaren sinesmenez jokatu duten gaizkileei inork ez die itxura hutsa izango litzateken barkamena eskatzeko agindu behar. Horrelakoetan, bakoitzak bere gisa eta taldean gogoeta-lan handia egiten ez duen bitartean, «*egindako okerra nolerabait aitortzearekin eta lehengo jokabidetik aldentzeko bermea eskaintzearekin*» etsi beharko dugu (R. Agirre).

3. Kristau-mezuaren ekarpena

Onezkoak egitearen giza burubidea bereganatu eta aberastu egiten du kristautasunak. Itun Zaharrean (*Os* 2, 4-3, 5; *Is* 52, 13-53, 12) zirriborrotu egiten da burubide hori. Hamairu aldiz agertzen da Itun Berrian zehaztuagoturik. Paulo donearenak dira testu nagusienak (*Er* 5, 10-11; *2 Kor* 5, 18-19; *Ef* 2, 12-16; *Kol* 1, 21-22). Iruzkintzerakoan, Kristoren heriotzak bakezkoak egiteko duen indarra azpimarratzen du protestanteen teologiak. Ortodoxoenak, bakezkoak egiteak duen izaera sendatzailea. Katolikoek, gizon eta emakume berriak egiteko duen indarra.

Era xume eta laburrean honela ager daitezke Pauloren pentsamenduaren lerro nagusiak. Jainkoarekin onezkoak egitea da muina. Prozesu hori ez da guregandik abiatzen; Jainkoak hasten eta pizten du. Berak adiskidetu gintuen berarekin. Kristoren Bazko Misterioan burutzen da funtsezko eta jatorrizko gure adiskidetzea. Bitarteko adiskidetzailen bidez

adiskidetzen gaitu Jaunak. Jainkoarekin berarekin adiskide suertatzeak berekin darama hormatzar kontrajarriak suntsitzeko gizon-emakumeekin bakezkoak egitea ere. Erasotzaileekin eta erasotuekin mundu berria sortzen du. Bere asmoaren dinamikan gutizkoa da, ekinbidean, berriz, eskasa beti.

4. Elizaren zeregina

Elizak bere odolean darama onezkoak egiteko gogoia. Batik bat, Adiskidetze Misterioa den Bazko Misterio gaurkotzeko eginkizuna hartu du Jesu Kristorengandik. Berak lotu dio apostoluen eginbidea onezkoak egitearen zereginari (2 Kor 5, 20). Baina eginkizun hau ez dago apostoluen lanera bakarrik mugatua. *«Bataiatu orok sentitu behar du, nolerabait, birradiskitzearen mandatari edo bitarteko dela. Izan ere, Jainkoarekin eta senideekin adiskidetua, egiaren eta zuzenaren indarrez bakea eraikitzaera deitua dago»* (Joan Paulo II.a).

Kontu handiz bete beharreko eginkizuna. «Nirekin edo nire aurka» irizpidea ezartzen dute haserre dauden taldeek eta erabateko atxikimendua eskatzen, Horrela, ezin onartu dituen edo ezin isildu dituen jarrerak eskatzen dizkiote Elizari. Biktima guztiei zor zaiena emango dien, egia eta zuzenbidea errespetatuko dituen, entzuten eta gupida izaten saiatuko den, elkarrengana hurbiltzen, barkamena errazten, lagunduko duen onezkoak burutzen ez dugu nahikorik egiten, ezta egingo ere. Beti zorretan geratuko gara. Pertsona eta talde batzuegana gerturatzeko baditugu zailtasun batzuk. Irakaspen aratzak errukia behar du lagun, ez baita errugabe minberatuarentzat bakarrik, baita erasotzaile minberatuarentzat ere. Errukiaren jardunean gehiago saiatu behar dugula deritzat. Borrokan zauriturik geratu direnekin gertuago bizitzera behartzen gaitu horrek.

Onezkoak egiteko eginkizunak, lehenik, elkarte adiskidetua izatea eskatzen digu. Askotan, elkarren aurka diharduten sentiera desberdinen muga-marra ez da kristau-elkarteen saihetsetik igarotzen, barru-barrutik baizik. Isiltasun beldurtiak edo gatazkaren txinpartak bidea libre utzi beharko luke fedea sentiera desberdinak baino erabakigarriagoa eta elkargarriagoa gerta dadin.

Beste gure zereginetako bat Adiskidetze Mezua aldarrikatzea da. Osorik hots egitera deitzen gaitu, gure «gaur» eta gure «hemen» honentzat dituen gorabeherak alboratu gabe. Oraindik sendatu gabeko zaurietan erresumina sortzen duen gatza izango dira batzuk.

Altxor aberatsak dituen harrobia da Elizaren liturgia. Eukaristiatik, Adiskidetzeko Sakramentutik, adiskidetze gaitasun guztiak atera beharko lirateke.

Joan Paulo II.ak hainbeste aldiz eskatutako «bakearen kultura» bizitzako alor guztietara zabaldu beharko litzateke, bake sozial eta politikora batez ere. Ezinbestekoa da bere loraldian Elizaren konpromezua.

Larrialdietan presakoa izan ohi da «zauriak sendatzea». Eliza izatez da samariarra: Jainkoaren ekintzaz geure zaurien bidez ere sendatzen dugun fededun zaurituak gara.

Hala eta guztiz, ikerlarien ustez, onezkoak egitea zuzenean eta bizi bultzatzeko aldi bako bako prestatera garaian gehiago gaude. Zirkuitubakar edo itxiak sor ditzake, hari guztiak erretzen dituen.

Donostiako elizbarrutiak urte osoko mintegia eratu du laiko, erlijoso eta apaiz talde aukeratu eta mugatu batek plangintza bat atondu dezan. Gotzainak behar bezala aztertu eta onartutakoan onezkoak egiteko zeregin handi horretan elizbarrutiko bide-gida izan dadin bere egunean.

VI. BAKEAREN ALDE OTOITZ

1. Bakearen aldeko otoitzaren esanahia

Gure egitasmoen ahulezia eta gure urratsen irrista elkarbizitzako beste alorretan baino gehiago sumatzen dugu bakegintzaren alorrean. Sumendia da; erraz pizten den errekaia. Ez da harrizkoa askok etsitzea edo, gutxienez, hor konpon esatea. Joan zen herritik itzaropidearen puria. Itzaropen arragotua eta, neurri batean, zauritua dugu lagun orain. Kristauok badakigu otoitza, itzaropenaren lore eta fruitu, baikortasun harro eta ezkortasun etsi horren erdian

jartzen dela bere gisa. Hor kokatu behar dugu kristauok. Hor bikoiztu behar dugu bakearen aldeko otoitza.

Gure erantzunkizunak «Jainkoaren eskuetan» uztea nagikeria litzateke. Gure gizarteko bakearen dohainak gure trebetasuna, gure iraupena, gure ahalmena, gure lagutasuna, begirada goitarra, eskatzen ditu, baina gure ahalegin horretan bildurik dauden egiazko aukeren ginetik dago. Egin dezakegun guztia nahikoa ez delako eta bere alde saiatzeko arnasa eta balorea izan ditzagun egiten dugu otoitz. Bakearen alde gehiago eta hobeto lan egiteko egiten dugu otoitz. Gure nahiaren eta gure indarren artean dagoen aldea Jaunaren graziak bakarrik orekatu dezakeela adierazteko egiten dugu otoitz. Espirituarekin, bakegile izateko egiten dugu otoitz. Jainkoaren agindu bikain hori betetzeko fededunok dugun erantzukizunik berariazkoena otoitza da. Gaztelako liturgian dauden goratarreko hitzak gogoratzen zaizkigu bat-batean premia larri horren aldeko otoitzean: «*Guda zelaia utzi zenigun eta esan: egin bakea*».

2. Bakearen aldeko otoitzaren emaitzak

- a) Elikatu bakarrik ez du egiten bakearen aldeko otoitzak, baita bakearen itxaropena indartu ere otoizlariaren baitan. Itxaropenaren landarea oso ahula da eta gure gizartean gaixo samar dago, gainera. Hain zuzen, bakearen aldeko otoitzean hartzen dugun arnasa hori eman behar diogu kristauok bakearen itxaropenari.
- b) Otoitz egiten duena baketzen du otoitzak. Kantuak ibiltaria baketzen duen bezala, Agustin doneak dioenez. Barru baketua dago bakegile izateko gertu.
- c) Gure olerkari batek dioen bezala, otoitzak laguntzen digu bakea «gure nahia eta gure ezina» dela ulertzen. Eskatzen dugunaren eta dezakegunaren artean ze alde dagoen konturatzen laguntzen digu. Prometeo harro bihurtzeko ordez, eskale apal egiten gaitu.
- d) Otoitzak gure iraupena sendotzen du. Etsi gabe itxaroteko hauspo bihurtzen da. Bide luze eta neketsuan, aurrera eta atzera egin beharrekoan, hil ala bizikoa da irautea. Gogora dezagun Irlanda. Han badira iraun duten otoizgileak. Ezagutzen dut bakarren bat.
- e) Otoitzak gure ekinbidea eta gure sormena bizkortzen eta zorrozten ditu. Otoitzean pizten den kezka (eta ez da bakearekin kontrajarria) maitasunarekiko konpromezu eraginkorrera

bultzatzen digu. «*Maitasuna burutsua da*» (Paulo VI.a). Bakearen ildoan ereindako asmakariak nahi dena lortzeko ekimenak erretzen ditu.

Ez gara errepikatzen nekatuko: «Jesus Jauna, betor guregana zure Bakea».

3. Euskal Herriko Elizan bakearen aldeko otoitza

Igandeko gure Eukaristian ez du huts egin ohi herri honen eta munduko herri guztien aldeko otoitzak. Ez dut bakearen aldeko otoitza egin gabe uzten duen elizarik ezagutzen Gipuzkoan. Urtearen buruan eta elizbarrutian zehar askotan egiten dira asmo jator hori lortzeko otoitzaldiak. Eliz ikastetxeak ere ez dira ekimen jator horretan beren ikasleak hezitzea ahazten. Komentu kontenplariak, ugariak elizbarruti honetan, gehitu eta marduldu dezatela, Mariarekin batera, beren otoitzaldia gure bake den Haren zain daudelarik.

ONDORIOA: BAKEAREN ALDEKO AUKERA EGIN

Hitzaldia amaitzeko erabiliko ditudan hitzak ez dira ez hitzaldiaren laburpen ez agiri. Nire usterik eta jarrerarik nabarmenenen adierazpen soila dira.

Gizarte honen lehenengo helburua bakea da. Gure herriarentzat bidezko eta mesedegarri diren beste helburuek horren mende egon behar dute. Ezinbestekoa da, beraz, bakea hautatzea.

Bakea aukeratzeak ez du beste interes batzuen zerbitzurako trikimailu denik esan nahi. Inork ez du herriaren eredu jakin baten truk eskainiz bakearekin jolastu behar. Inork ez du bakea atzeratu behar datozen hauteskundearen emaitzengatik. Edozein alderdi politikori «ttikitze» ere beharrezkoa den espiritu handitasuna eskatzen zaio bakea «haz» dadin.

«Gure» egitasmoaren trukean «nire egitasmoa» inauteko jarrera eskatzen dio alderdi politiko bakoitzari bakea aukeratzeak. Alderdi bakoitzak badu bere proposamenei eusteko eskubiderik, baina goragokoa den bakearen onaren pean ipini behar du aldiero. Norbere egitasmoa

guztizko bihurtzea eta puntu guztietan aldaezintzat defenditzea ez da bakera inguratzeko era; aldentzeko modua da.

Herriarena eta herriarentzat baita bakea, herriaren parte hartzea eraginkorki eta argi eta garbi hauspotzea da bakea aukeratzea. Beste sentiera politiko desberdinen gaineratik jartzen duenean, herri hori laguntza ezin hobea da, lehenxeago edo geroxeago, egunen batean, bakera eraman gaitzazketen bideak zabaltzeko.

Lasaitze eta hurbiltze zantzuak eskaintzea eskatzen du bakea hautatzeak. Zuzenbidearen eta egiaren, gizarteko osasunaren eta onezkoaren eskabidea da kaltetuei laguntza garbia, erabakia, bihotzekoa, ordaintzailea ematea. Presoek beren zigorrak etxetik hurbilago betetzeko modua egitea ere keinu gizakoia izango litzateke, batez ere berorien guraso eta etxekoentzat.

Belaunaldi gazteak bakerako hezitzea eskatzen du bakea aukeratzeak, pentsamendu kritikoa, kontzientzi etikoa, giza bizitza ororekiko sentiberatasuna, desberdinarekiko begirunea, herri anitzeko kide sentimendua, gizartean onezkoak egiteko konpromezua gazteetan sortuz.

Bakea lortzeko gure zailtasunak agertuz eta eraikitzeko gure eskuak eskainiz etengabe otoitz egitea eskatzen die fededunei bakea hautatzeak.

Bartzelona, 2006ko urriaren 5ean.

† **Joan Mari Uriarte**

Donostiako gotzaina

Mikel Atxagak euskaratua

**EL PAPEL DE LA IGLESIA DEL PAÍS VASCO
EN LA PACIFICACIÓN DE EUSKADI ***

Juan María Uriarte
Obispo de San Sebastián

* Conferencia pronunciada en la Fundación Joan Maragall (Barcelona, 5 de octubre de 2006)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
I. SOSTENER LA ESPERANZA DEL PUEBLO	
1. Una esperanza «probada» y «herida»	6
2. Es necesario esperar	7
3. La intervención de la Iglesia	8
II. OFRECER CRITERIOS ÉTICOS	
1. Los derechos humanos de las personas	9
2. Los derechos de los pueblos	11
3. La ética de la paz	12
III. REALIZAR GESTOS Y ACCIONES PACIFICADORAS	
1. Es propio de la misión de la Iglesia	13
2. Algunos gestos y acciones	14
IV. EDUCAR PARA LA PAZ	
1. La necesidad y las posibilidades	15
2. Las tareas de la educación para la paz	16
a) Humanizar la carga pasional de las opciones políticas mediante el pensamiento crítico	16
b) Educar nuestros sentimientos	17
c) Iluminar y fortalecer nuestra sensibilidad ética	18
d) Promover actitudes y comportamientos pacíficos y pacificadores	18
3. La Iglesia del País Vasco y la educación para la paz	19
V. PROMOVER LA RECONCILIACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL	
1. Las resistencias a la reconciliación	20
2. El concepto de reconciliación y su relación con la verdad, la justicia y el perdón	21
3. Aportación del mensaje cristiano	23
4. El quehacer de la Iglesia	24

VI. ORAR POR LA PAZ

1. El significado de la oración por la paz.....	25
2. Los efectos de la oración por la paz.....	26
3. La oración por la paz en la Iglesia del País Vasco.....	27
CONCLUSIÓN: OPTAR POR LA PAZ	27

INTRODUCCIÓN

Saludo respetuosa y calurosamente a todos los asistentes a esta conferencia. Agradezco a los responsables de la Fundación Joan Maragall, centro de pensamiento riguroso y de profunda inspiración cristiana, su invitación a compartir con Vds. mi reflexión sobre el tema asignado. Espero no defraudar del todo sus expectativas.

Toda la tarea de la Iglesia del País Vasco en favor de la paz está inspirada en una convicción formulada autorizadamente en el «Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia»: *«La promoción de la paz en el mundo es parte integrante de la misión de la Iglesia»* (n. 561). *«La acción por la paz nunca está separada del anuncio del Evangelio, que es, ciertamente la Buena Nueva de la paz»* (n. 493).

Al abordar el tema que nos ocupa caben enfoques diferentes. Un primer enfoque consistiría en iluminar el concepto mismo de la paz y su construcción desde la Biblia, la reflexión teológica, las aportaciones de las ciencias humanas, la experiencia acumulada. No va a ser este el camino que voy a seguir. Un segundo enfoque recogería alguna dimensión fundamental de la paz o algún vector importante de la pacificación (por ejemplo la educación para la paz o la reconciliación) y desarrollarlo de manera monográfica. Tampoco pienso internarme por esta vía. He optado por un camino que va a perder en profundidad pero nos va a conducir a una visión más global y, al mismo tiempo a una óptica más operativa: voy a ir abordando, en otros tantos apartados, seis grandes tareas orientadas a la pacificación. En cada uno de ellos expondré el porqué y el contenido de la intervención eclesial. Tienen señalados en el guión de la conferencia tales apartados.

La trilogía «pacificar - normalizar - reconciliar» es, en el sentir de muchos, la triple tarea capital que le espera a nuestra sociedad. En términos muy genéricos la pacificación entraña el fin definitivo del terrorismo y la violencia. La normalización comporta el acuerdo sobre el futuro marco jurídico-político de nuestra sociedad. La reconciliación alude a la recuperación de una convivencia basada en el respeto y aceptación mutua de personas y grupos hasta ahora enfrentados. La Iglesia en el País Vasco se interesa por las tres dimensiones que no deben confundirse pero que, de hecho, tampoco pueden separarse del todo. Respecto de la normalización se remite a formular unos criterios y actitudes éticas extraídas del Pensamiento

Social Cristiano o coherentes con ella, aducidas desde la óptica de la paz. La pacificación ocupa una atención eclesial más central. La desaparición de ETA es una pieza clave, absolutamente necesaria; pero la paz es más amplia. Entre las dimensiones contenidas en ella nuestra Iglesia pone su acento especial en la reconciliación. Es evidente que en los tres niveles, y dentro de su ámbito, no alberga la más mínima pretensión de exclusividad o de hegemonía, sino de contribución y colaboración.

Huelga decir, en fin, que, en toda esta conferencia hablo exclusivamente en mi nombre, no en nombre de los obispos del País Vasco. En consecuencia soy el único responsable de su óptica y de sus apreciaciones.

I. SOSTENER LA ESPERANZA DEL PUEBLO

1. Una esperanza «probada» y «herida»

La ausencia de atentados mortales desde el año 2003 y la llamada «Declaración de Anoeta» suscitaron una expectativa de paz más o menos cautelosa en un sensible porcentaje de ciudadanos del País Vasco. El «alto el fuego» anunciado por ETA el 22 de marzo de 2006 reforzó esta expectativa en una proporción muy mayoritaria. Una nueva primavera de esperanza se dejaba sentir en la atmósfera social. El «sí» de la mayoría del Parlamento español al diálogo del Gobierno con ETA, dentro de ciertas coordenadas, prolongó esta primavera. Para muchos creyentes fueron especialmente confortadoras las palabras de Benedicto XVI: *«Os invito a orar para que, por intercesión de San Francisco de Javier, todos intensifiquen sus esfuerzos para consolidar los horizontes de paz que parecen abrirse en el País Vasco y en toda España y a superar los obstáculos que puedan presentarse a lo largo de este camino.»* (5-IV-2006).

Tras la ilusión primaveral, no ha tardado en llegar el tórrido verano. A los seis meses del «alto el fuego» la izquierda abertzale muestra su desazón ante una cadena de decisiones judiciales, prohibiciones de encuentros, detenciones policiales, declaraciones tajantes de responsables del Gobierno de España, que, a su entender, delatan que Madrid pretende «una rendición de ETA a plazos» y alberga un esquema negociador de «paz por presos». El Gobierno, por su parte

insiste en mantener inalterada la Ley de Partidos, origen de la ilegalización de Batasuna. Difiere las medidas penitenciarias encaminadas a humanizar la situación de los presos y a rebajar la tensión social. Sostiene firmemente que la solicitud de legalización de la izquierda abertzale y la consiguiente presentación de unos estatutos que opten netamente por atenerse a unas vías exclusivamente pacíficas y democráticas son condición necesaria para que pueda sentarse a la Mesa de Partidos. Reprueba inequívocamente la violencia callejera como incompatible con el avance del «proceso de paz». Mantiene una actitud pública opuesta al derecho de autodeterminación del pueblo vasco.

Este nutrido intercambio de agravios y confrontaciones alimenta en una minoría nada desdeñable de ciudadanos vascos su ya fraguada convicción de que el camino emprendido por el Gobierno no es el camino de la paz y, por supuesto, no es «el suyo».

Entretanto se van alternando breves «espacios interglaciares» en los que unas palabras, un gesto, una reunión celebrada o prometida refrescan las esperanzas palidecidas.

Es probable que estos desencuentros tengan una dimensión real y otra más «escénica». Pero una gran parte del pueblo que anhela ardientemente la paz y observa todos estos fenómenos se siente desconcertada y sometida a los vaivenes entre el optimismo y el pesimismo, en la medida en que las impresiones del momento sean refrescantes o preocupantes. Las últimas semanas han ofrecido una imagen de «bloqueo del proceso» y ensombrecido el panorama. Subsiste, sin embargo, un radical de esperanza tenaz que necesita ser alentado. No puede decirse que aquel pueblo está desmoralizado. Pero sí necesitado de un suplemento de esperanza que le prepare para afrontar todavía futuros momentos difíciles en el camino hacia la paz.

2. Es necesario esperar

La esperanza es un activo necesario para resolver los grandes problemas. Cuando está viva, es capaz de lograr casi lo imposible. Cuando está muy mermada paraliza las energías sociales por el abatimiento y la pasividad. Un pueblo sin esperanza es como un abeto al que las heladas le han quemado su «guía», su punta de crecimiento.

La esperanza es un tesoro precioso y, al mismo tiempo, delicado. Sería demoledora para aquella sociedad una nueva decepción. Nadie tiene derecho a jugar con un capital tan noble y tan necesario. Nuestra comunidad humana necesita que los diferentes actores de quienes depende la paz le ofrezcan motivos para seguir esperando.

Uno de estos actores es la Iglesia. Sostener una esperanza probada es inherente a su misión. La Iglesia puede y debe contribuir a sostener esta esperanza histórica porque ha recibido del Espíritu Santo un sedimento inagotable de esperanza escatológica que es capaz de encender las auténticas esperanzas históricas.

Esta virtud teologal hunde sus raíces en un suelo profundo y específico. En efecto, en la Cruz y en la Resurrección de Jesús han quedado radicalmente superadas todas las formas de mal y de pecado. La fuerza de la Cruz y la Resurrección están vivas como un fermento en el corazón del mundo para que la victoria básica de Cristo se vaya completando, por su Espíritu, en la historia. También en la historia de nuestro pueblo está depositado este fermento que los creyentes hemos de activar mediante la oración y el compromiso por la paz.

3. La intervención de la Iglesia

La Iglesia en el País Vasco intenta cumplir esta misión. La palabra de sus Obispos, escuchada generalmente ente nosotros con alivio y con respeto, invita neta y vivamente a los creyentes y a quienes quieran escucharnos a mantener una esperanza radical que no ofrece seguridades ni se identifica con el optimismo, pero ofrece un fundamento para seguir confiando en la paz futura. Advierte respetuosa, pero claramente a los principales responsables que su deber consiste no sólo en no debilitarla, sino en reforzarla a través de signos de distensión y de acercamiento. La predicación dominical de los pastores de nuestras comunidades se hace con frecuencia eco de esta llamada episcopal. Los creyentes más motivados son conscientes de que, en su medio vital, han de ser «ambientadores» que fagociten el «mal olor» de la desmoralización y del escepticismo y emitan la fragancia de la esperanza.

II. OFRECER CRITERIOS ÉTICOS

La comunidad humana y cristiana del País Vasco necesita no sólo aliento para su esperanza. Requiere también criterios éticos que le ayuden a valorar adecuadamente la situación y le estimulen a un compromiso lúcido y responsable.

No todos estos criterios tienen el mismo calado. Es preciso subrayar aquellos que se refieren a los derechos humanos de las personas. Pero junto a ellos, es obligado enunciar otros que afectan a los derechos colectivos.

El magisterio de los Obispos del País Vasco ha recordado reiteradamente a lo largo de estos decenios los siguientes criterios morales.

1. Los derechos humanos de las personas

- a) Nuestra primera y más importante afirmación proclama un sí rotundo a la defensa de la vida humana y, en consecuencia, un no radical y total a los asesinatos que ETA ha cometido. Sobrepasan los 800. Queremos esperar que, después de tres años de ausencia, hayan desaparecido para siempre. Porque, además de violar el más sagrado de los derechos, socavaban los cimientos del sistema democrático al eliminar físicamente al adversario político. Contravenían además la exigencia firme de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Han destrozado a numerosas familias. Han creado miedo y sobresalto en sus víctimas potenciales. Han sembrado en nuestra comunidad desmoralización y desesperanza. Han conducido a sus propios activistas a un callejón sin salida. Han manchado la imagen pública de nuestro pueblo. Han supuesto un notable obstáculo para que los desacuerdos políticos existentes en nuestra sociedad se plantearan correctamente y se abordaran serenamente.

Esta severa valoración moral de ETA es extensiva, en la debida proporción, a todas aquellas personas o grupos que han colaborado con las acciones terroristas o las han encubierto y defendido. Es también aplicable a la constelación de secuestros inhumanos y duras extorsiones económicas a empresarios y profesionales. No son tampoco

moralmente admisibles los episodios, todavía vigentes, de la lucha callejera, llamada «kale borroka».

- b) La reacción ante los asesinatos de ETA no siempre ha eludido la respuesta violenta y sangrienta. Algunas fuentes sostienen que fueron 58 las víctimas mortales producidas por el GAL y el «Batallón Vasco-Español», sobre todo entre el año 78 y el 85. Tales asesinatos postulan una análoga reprobación moral y el debido esclarecimiento de su autoría para que resplandezca toda la verdad.
- c) Las víctimas de ETA son una grave interpelación a nuestra conciencia moral. Informes solventes estiman que unas 3.000 personas han padecido el terrible zarpazo de un familiar violenta e injustamente muerto. La entera sociedad vasca, tiene ante ellos un deber de acompañamiento, de apoyo, de compensación, de reparación. El respeto a estos muertos debe abstener a gobiernos y partidos de cualquier utilización política del sacrificio de sus vidas.
- d) El primado del derecho a la vida está rodeado de una constelación de derechos humanos intangibles que en ningún caso pueden ser violados. Una persona, por muy culpable que sea, jamás puede ser maltratada y menos aún torturada. No son fácilmente identificables ni cuantificables muchos de estos casos. Pero se tiene la evidencia moral de que no son, en absoluto, imaginarios. La doctrina eclesial respecto de la tortura es muy severa: *«prohíbe la práctica de la tortura aún en el caso de los crímenes más graves... (La tortura) envilece la dignidad de la víctima y de su verdugo»* (Juan Pablo II). La Iglesia en el País Vasco ha reprobado públicamente, en algunos casos de clara constancia, esta práctica inhumana, aún a costa de ser acusada de ambigüedad o de tibieza. Tenemos derecho a esperar que esta práctica haya sido descartada definitivamente.
- e) Los poderes públicos tienen el derecho y el deber de defender la seguridad de todos los miembros de la sociedad. En el ejercicio de esta tutela han de cuidar con esmero que ni sus disposiciones legales ni sus decisiones ejecutivas limiten más de lo estrictamente necesario los derechos y libertades públicas de ningún ciudadano.
- f) Entre nosotros cobra especial actualidad en nuestros días la situación de los presos y sus familiares, que sufren los efectos de una dispersión que no es humana. No lo es tampoco

la prolongación desproporcionada de la prisión de algunos reclusos, ni el criterio restrictivo con el que se aplican disposiciones legales a presos enfermos. Los criterios de ética penitenciaria, al tiempo que defienden que la sociedad tiene el derecho y el deber de defender a las víctimas potenciales de sus agresores, establecen como criterio que no debe adscribirseles a éstos (y mucho menos a sus familias) ninguna otra pena que la que se deriva necesariamente de la privación de libertad. Es preciso que ninguna actitud «justiciera» empañe la nobleza de una justicia humana. Sería reprobable cualquier posible utilización política de los presos, bien como «capital político», bien como «moneda de intercambio».

2. Los derechos de los pueblos

Las situaciones de conflicto suelen perdurar en el mundo porque los derechos humanos de las personas y de las colectividades no son debidamente respetados. Supuesta la prioridad de los primeros, debe también avanzarse en la identificación y concreción de los segundos. Juan Pablo II, en su discurso a la ONU (1995), invitaba a «ponderar con conciencia serena los derechos y las justas aspiraciones de los pueblos» (n. 6). Exponía asimismo «el fundamento antropológico» de tales derechos (n. 7). Afirmaba su condición de verdaderos derechos humanos (n. 8). Enumeraba entre ellos «el derecho a existir» (*ibíd.*) y sostenía que la definición concreta de estos derechos «no es ciertamente fácil», pero «resulta improrrogable si se quieren evitar errores del pasado y tender a un orden mundial justo» (*ibíd.*).

Dos criterios complementarios y una óptica insistente han presidido toda la reflexión de la Iglesia en el País Vasco durante este largo período de 30 años. Los criterios son: identidad específica y solidaridad. Todos los pueblos tienen el derecho de mantener su identidad y el deber de no ser insolidarios con aquellos otros pueblos a los que están vinculados por lazos de vecindad, de historia compartida, de intercambio personal, cultural y económico.

En el caso del País Vasco no corresponde a la Iglesia establecer cuáles son los instrumentos necesarios para mantener su identidad ni articular su solidaridad. Las fórmulas políticas aprobadas por el pueblo son respetables y no deben modificarse a la ligera si no lo requieren razones graves de bien común. Pero no tienen valor absoluto e intangible. Mientras un modelo respete los derechos humanos y se implante y mantenga dentro de cauces pacíficos y

democráticos, la Iglesia no puede ni sancionarlo como exigencia de la ética, ni excluirlo en nombre de ésta. En consecuencia, ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia «dogmas políticos» que requieran un asentimiento incondicionado. Cada ciudadano deberá discernir cuál es la fórmula política más justa y más favorable a la paz y la cohesión social. No le corresponde a la Iglesia este discernimiento.

3. La ética de la paz

Los dos criterios antedichos están formulados desde una óptica: la paz. Esta óptica nos ha llevado a formular una ética de la paz.

La pacificación de nuestro país entraña, desde luego, la desaparición de ETA. Es insuficiente la suspensión de sus actividades. Pero los problemas que es preciso resolver para alcanzar la paz no terminan ahí. Para comprender y sortear las dificultades para la paz en nuestra tierra, es preciso enfocar correctamente otra realidad que viene de lejos. Todos los sondeos revelan con obstinada estabilidad la coexistencia, en diversas proporciones, de sentimientos de identidad nacional total o parcialmente contrapuestas e incluso conflictivas. Unos se sienten «sólo vascos»; otros «solamente españoles»; otros «más vascos que españoles»; otros «igualmente vascos y españoles»; otros «más españoles que vascos». Todos son ciudadanos de pleno derecho en esta comunidad y deben ser respetados como tales.

- a) Esta pluralidad conflictiva de identidades está reclamando el hallazgo de una fórmula de convivencia en la que cada uno de los grupos antedichos esté dispuesto a recortar prácticamente, en el seno de un debate, sus aspiraciones incluso legítimas, en aras de una paz social que es un valor notablemente más precioso y necesario que el imposible cumplimiento de todas las aspiraciones de todos los grupos. *«En la casa común hemos de haber, apretándonos, todos aquellos que, por la palabra o por los hechos, no se autoexcluyan de un proyecto compartido»* (Votos para la paz, pp. 5-6). Recortar no debe significar necesariamente renunciar definitivamente. Cada formación habrá de ver qué recortes le exige el bien de la paz. Sería inadmisibles que la fórmula fuera fruto de la amenaza de la fuerza ciega o dictada por el imperio de la «ley del más fuerte». La paz no admite esta clase de coacciones y tutelas.

- b) Este recorte resulta doloroso a todos los grupos. Será signo de grandeza de ánimo subordinar efectivamente la propia política de partido al bien superior de la paz. Puede incluso acarrearles una merma de votos. Deben saber que el anhelo de paz de aquella sociedad es, en una gran mayoría de ciudadanos, más vivo y apremiante que la consecución completa de sus aspiraciones.
- c) A la luz de los criterios que acabamos de exponer, la óptica de la paz, verdadera preocupación de nuestro ministerio pastoral, nos ha conducido a formular, la ética de la paz en el lema: «*Entre todos, paz para todos*».
- Todos los ciudadanos y grupos estamos invitados y moralmente obligados a ser «artífices» de la paz. No sólo los políticos y gobernantes. También la escuela y la prensa, las instituciones, los grupos sociales, la comunidad cristiana. Nadie debe excluirse ni ser excluido de la edificación de la casa común mientras de veras busque construir, no destruir. Todas las sensibilidades políticas son necesarias para la paz, con sus diferencias, tensiones y contraposiciones. El diálogo ha de convertir «*las lanzas en podaderas y las espadas en rejas para arar*» (Cfr. *Is 2, 1-4*).
 - Todos los ciudadanos estamos también llamados a ser «beneficiarios» de la paz. Lejos de empecinarnos en proyectos excluyentes, hemos de tender a un proyecto integrador. La paz auténtica tiende, por su propia dinámica, a ser una paz para todos.

III. REALIZAR GESTOS Y ACCIONES PACIFICADORAS

1. Es propio de la misión de la Iglesia

La mejor tradición profética, de la que es heredera la Iglesia, testimonia que el gesto y las acciones no son un simple ornamento de la palabra de los profetas, sino un componente esencial de su mensaje. Oseas, Jeremías, Ezequiel son una muestra palmaria. En el NT se sostiene que «si algunos son reacios al mensaje de salvación pueden ser conquistados no con palabras, sino con la conducta» (*1 Pe 3, 1*) *Evangelii nuntiandi* subraya en muchos pasajes el

carácter nuclear del testimonio cristiano. «*Para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana*» (n. 41). El anuncio del Evangelio se realiza con obras y palabras (cfr. *Sant 2, 12*). «*Si escuchan al que enseña, es porque da testimonio*» (Pablo VI).

2. Algunos gestos y acciones

La Iglesia ha recibido la misión de ser «tejido conjuntivo» en la sociedad. Mal podríamos realizar este encargo si nuestra intervención se redujera a la pura palabra clarificadora y esperanzadora. He aquí algunas maneras de responder a esta demanda del Señor.

Hay un primer nivel al alcance de pastores y fieles. Visitar a los familiares de los asesinados, dialogar con sinceridad y mansedumbre con los que disienten, reclamar de los políticos el primado de la paz sobre otros objetivos, acompañar a las familias de los presos, son expresión de nuestro hondo deseo de paz y pequeños mojonos que vamos poniendo en el camino hacia ella. Estos pequeños signos, si no son selectivos y son numerosos, van sembrando una «cultura de la paz». Puedo certificar que no discriminan y son numerosos.

Todavía dentro de este primer nivel habríamos de consignar una iniciativa que, lamentablemente, es todavía una realidad modesta, muy inferior a nuestros deseos. En nuestra Iglesia de Gipuzkoa convivimos creyentes que profesan opciones políticamente diferentes. ¿Nos atrevemos a dialogar sobre ellas entre nosotros? ¿No tendríamos que practicar este diálogo con asiduidad, con libertad, con espíritu de concordia? Nuestras legítimas pertenencias políticas, ¿son para nosotros algo más determinante que la fe y la pertenencia a la comunidad cristiana? ¿Tenemos toda la autoridad moral requerida para reclamar a los políticos que dialoguen si nosotros mismos no practicamos el diálogo? Desactivar por la palabra y la escucha las cargas de pasión ciega que a menudo acompañan a nuestras opciones, sería un ejercicio que anticiparía la reconciliación, tan necesaria para nuestra sociedad. Comprendo que es un asunto delicado que puede abrir heridas en vez de cerrarlas. Pero, ¿no vale la pena intentarlo? Se intenta. Algunos resultados son admirables, aunque no todavía abundantes. Por temor a las tensiones se difiere una acción por la paz.

Las expresiones eclesiales públicas y multitudinarias en favor de la paz son un signo de indudable resonancia social. La ascensión de jóvenes y adultos creyentes al santuario de Urkiola y la marcha anual de muchos miles de cristianos guipuzcoanos a Aránzazu consolidan en los participantes su opción por la paz y transmiten a la sociedad un eco público de esta opción. El encuentro interdiocesano que congregó en las campas de Armentia (Vitoria) a 50.000 creyentes fue un acontecimiento fuerte en el que resonaron las palabras de Juan Pablo II leídas en euskera: «*Pake zale, pake egile, pake eskale. Sed amigos de la paz, constructores de la paz, orantes por la paz*». Oración, reflexión, comunión y mensaje a la sociedad. Estas convocatorias mayores van acompañadas por una constelación de otras más modestas que se realizan en niveles más reducidos. La diócesis de Gipuzkoa tiene proyectado un extraordinario y masivo encuentro oracional para la próxima Cuaresma en la iglesia episcopal.

En un registro más discreto, pero activo, hemos de consignar las conversaciones de los obispos con las diferentes formaciones y sensibilidades políticas. Están encaminadas a registrar la situación, analizarla, escuchar a los interlocutores y hacerse escuchar por ellos. Son a veces vehículo de demandas humanitarias que intentamos atender. Están abiertas a todos los responsables, aunque no todos muestran por desgracia, el mismo interés. Quiero creer que son «catalizadores positivos» del itinerario hacia la paz. Ocupan una parte no desdeñable de nuestro cerebro. Tenemos invertido en este quehacer un notable «capital afectivo».

IV. EDUCAR PARA LA PAZ

1. La necesidad y las posibilidades

Los especialistas en antropología y los expertos mundiales en la temática de la paz coinciden en afirmar que la aspiración a la concordia y la tendencia al conflicto coexisten en el corazón humano como dos radicales irreductibles y confrontados entre sí como los dos leones de la puerta de Micenas. Sociabilidad y agresividad son dos componentes del psiquismo humano.

Aspiramos a la concordia porque necesitamos de los demás para vivir, para sentirnos seguros ante su agresión, para ser queridos, para ser agregados a un grupo, para amar. Pero tan

connatural nos es la agresividad en forma de reserva cautelosa ante competidores e invasores, en forma de codicia de sus bienes o cualidades, en forma de resentimiento por haber sido víctimas de la agresión de los demás.

Contra lo que suele decirse, la agresividad no es, en sí misma, algo negativo, asocial, destructor. Es una energía básica necesaria para fortalecer nuestro yo y defenderlo de las agresiones del entorno. Una persona sin agresividad es como un organismo sin defensas. El mundo no es «un patio de colegio de ursulinas». Se parece bastante, en muchas ocasiones, a una jungla. El riesgo de la agresividad consiste en degenerar en violencia. El umbral entre agresividad y violencia se traspasa cuando invadimos por la fuerza los derechos de los demás. Esta proclividad se refuerza en un ambiente individualista, injusto, reivindicativo, impaciente. Pero ni siquiera en este ambiente es la violencia una fatalidad. El ser humano no es genéticamente violento, como afirmó la Escuela Nueva de Bovet. No nacemos violentos; nos hacemos violentos. En esta afirmación radica la necesidad y la posibilidad de una educación para la paz. Consiste en encauzar la agresividad dirigiéndola a objetivos socialmente nobles y valiosos y en fortalecer la sociabilidad ofreciéndole motivos, estímulo y surco de realización.

2. Las tareas de la educación para la paz

a) Humanizar la carga pasional de las opciones políticas mediante el pensamiento crítico

Con una expresión inexacta, pero gráfica: es preciso «domesticar el instinto político». Domesticar no es debilitar, sino canalizar. Los sentimientos y actitudes políticas son energía «de buena cuna», pero energía «radiactiva» que tiende a volverse ciega y violenta. Es preciso introducir una estructura racional en el seno de nuestras opciones políticas.

Tal estructura reclama, en primer lugar, un buen conocimiento histórico de nuestro pasado colectivo, para evitar su mitificación o su devaluación. Mi pueblo no es ni el mejor ni el peor de los existentes. Para quererlo especialmente me basta saber que es el mío. Lo quiero tal como es, con sus virtudes y defectos. Este amor lúcido me induce a cultivar sus virtudes y a reducir sus defectos.

La estructura racional reclama, asimismo, el análisis riguroso de su situación actual. Es preciso examinar con lucidez en qué consiste el conflicto social, cultural y político inherente a este pueblo y los obstáculos que se oponen a su superación. Es preciso también discernir cuáles son las vías razonables y realmente posibles.

La estructura racional postula, en fin, una formación político-social básica. Ella nos ayuda a interiorizar las grandes afirmaciones de las ciencias sociales y políticas. ¿Quién realiza hoy este trabajo? Los partidos políticos tienen «demasiada prisa». La escuela descuida fácilmente esta área conflictiva u ofrece versiones muy ideologizadas. ¿Es extraño que la juventud se debata entre el radicalismo de una minoría y la indiferencia de una mayoría? La Iglesia debe ofrecer a quienes la acepten esta formación. Veremos en que medida la está ofreciendo.

b) *Educar nuestros sentimientos*

La introducción de la clave racional no acaba el trabajo necesario. Es necesario serenar el mundo de los sentimientos, tan imperiosos en las opciones políticas. El falso sentimiento de superioridad, el desmesurado sentimiento de agravio u opresión, el resentimiento y el odio acumulados por las agresiones padecidas suelen ser muy frecuentes y potentes.

Quiero subrayar, entre otros muchos, dos sentimientos positivos necesarios para la pacificación:

- Resulta vital para la paz el que todos los ciudadanos vascos, por diferentes que sean nuestras opciones políticas, tengamos no ya la conciencia fría, sino el sentimiento cálido de pertenecer a un mismo pueblo, a una misma comunidad. A aquella tierra estamos ligados por vínculos de extrema densidad. Allí reside nuestra familia, nuestro mundo de amigos, nuestro círculo principal de relaciones. Allí han nacido y quieren vivir nuestros hijos. Nuestras son la naturaleza, los recursos económicos, los valores, la cultura, la identidad específica. Porque son nuestros tenemos el deber de cuidarlos y cultivarlos para nosotros y para las próximas generaciones. Podemos tener y tenemos conciencia exclusiva o compartida de pertenecer a este pueblo. Pero no somos dos pueblos forzados a coexistir, sino un solo pueblo. Somos un pueblo plural. No podemos transmitir a nuestros hijos la imagen de un pueblo fragmentado.

- El sentimiento de pertenencia (sea exclusivo, sea compartido) a una misma comunidad humana, desencadena otro sentimiento derivado, necesario para la paz y la reconciliación: las diferencias sociales, culturales, políticas, lejos de ser vistas como limitaciones, son sentidas como riqueza común. Entonces los ciudadanos de habla castellana sienten el euskara como un patrimonio común y se predisponen incluso a aprenderlo si les es posible. Los nacidos allí sienten las singularidades aportadas por los venidos de otros lugares como algo que, lejos de neutralizar la identidad originaria, la enriquecen en algunos aspectos. Y si todo este acercamiento resultara hoy todavía prematuro, prevalecen al menos el respeto y el aprecio de la diferencia. La tentación de imponer unos a otros lo específico de un grupo se disipa o, al menos, se atempera sensiblemente.

c) *Iluminar y fortalecer nuestra sensibilidad ética*

He aquí algo que es relevante e interpelador para la Iglesia. Una tentación muy extendida hoy consiste en expulsar la valoración ética de muchos campos del comportamiento humano (relaciones de justicia, vida sexual, tren de vida insolidario, aplicación de la investigación genética, etc.). Al menos se le margina a una modesta posición apendicular y secundaria. También sucede este fenómeno en el mundo de la política. El logro de los objetivos se vuelve tan imperativo que, con demasiada frecuencia, «todo vale» para obtenerlos. Sin embargo, una política falta de ética no puede edificar ni pacificar ningún pueblo. La ética es la columna vertebral de una política verdaderamente humana. Sin ética, la política degenera en oportunismo y corrupción. No hablo de cualquier ética. Todos tienen «la suya». Hablo de una ética racional coherente con el humanismo del Evangelio. Hemos pergeñado en el capítulo 2º aquellos criterios éticos que nos parecen más básicos y más actuales.

d) *Promover actitudes y comportamientos pacíficos y pacificadores*

La educación por la acción es un contrastado procedimiento de aprendizaje. Existe una circularidad o reciprocidad entre la conducta exterior y las actitudes interiores. Las actitudes generan comportamientos; pero éstos refluyen sobre las actitudes y las refuerzan. Nos hacemos pacíficos trabajando por la paz.

Uno de estos comportamientos, trascendental para la paz, es el «diálogo». Es la vía imprescindible de la humanización y el enriquecimiento de todas nuestras relaciones. Es la vía real de la superación de los conflictos. Así lo dijo Juan Pablo II en el Jubileo de los políticos (noviembre de 2000): *«El diálogo se presenta como instrumento insustituible de toda confrontación constructiva, tanto en las relaciones internas de los Estados como en las internacionales»*. Es notorio el carácter categórico de la afirmación papal: *«siempre»*, *«imprescindible»*, *«para todas la confrontaciones»*. La cultura del diálogo tiene que suceder y suplantar a la cultura de la confrontación violenta. La renuncia al diálogo deja los problemas sin resolver e impulsa a buscar salidas de violencia o de poder.

La actitud dialogal no es una cualidad innata, sino adquirida por la educación. Este aprendizaje es un itinerario «del grito a la palabra». El grito lleva todavía consigo mucho material energético no controlado. La palabra va humanizando el grito, sin hacerle perder su carga vital.

Dialogar no es claudicar. No supone una renuncia a la propia visión, sino una disposición a matizarla con otras visiones diferentes. No consiste en una yuxtaposición de monólogos, sino en una actitud de receptividad, basada en la confianza en el interlocutor. Tal confianza suele ser, en muchas ocasiones, fruto del mismo ejercicio del diálogo. No entraña una voluntad de encubrir las disidencias o de urdir añagazas para envolver al disidente, sino una mutua lealtad. Requiere mucha paciencia. Reclama una voluntad de acuerdo en el que todos dejan «pelos en la gatera».

El diálogo directo es mucho más efectivo que el intercambio, a menudo contraproducente, de mensajes por los MCS. En este diálogo no son las concepciones las que se enfrentan, sino las personas las que se comunican cara a cara. La experiencia y las ciencias humanas certifican que en el diálogo pasa «algo más» que en un mero intercambio de posiciones o de fórmulas de acercamiento.

3. La Iglesia del País Vasco y la educación para la paz

Siempre podemos y debemos hacer algo más por la paz. Pero, en honor a la verdad y a la justicia, hay que decir que, sin negar deficiencias y omisiones, nuestra Iglesia del País Vasco

ha ejercido y sigue ejerciendo una intensa misión educadora a favor de la paz. Algunos movimientos pacifistas importantes han nacido de grupos cristianos o se han nutrido de muchos afiliados creyentes. La educación para la paz y el aprendizaje de los alumnos para superar los conflictos de forma no violenta, es un objetivo muy subrayado en los colegios de la Iglesia. Los grupos de adolescentes y jóvenes reciben en las parroquias y en las asociaciones una orientación semejante. Los creyentes practicantes reciben con frecuencia, a lo largo del año, mensajes episcopales o presbiterales que educan para la paz. Nuestros Secretariados Sociales ofrecen a sus grupos, a sus suscriptores, a sus convocados, a la opinión pública, diagnósticos y criterios. El magisterio episcopal se apoya, en determinadas ocasiones, en festividades del año para ofrecer su propio mensaje. Las convocatorias públicas, diocesanas e interdiocesanas, han tenido también su resonancia mentalizadora y educativa. Algún día podremos, tal vez, hacer balance de la influencia que los cristianos han tenido para acelerar el lento pero real camino de un pueblo a la hora de reconocer todas las dimensiones del conflicto, empatizar con las víctimas de la confrontación, anhelar más ardientemente la paz y movilizarse más activamente en su favor.

Es, pues, rigurosamente falso e injusto, que la Iglesia en el País Vasco sea condescendiente y tibia en la búsqueda de la paz, en la condena del terrorismo, en el aprecio de sus víctimas. Desgraciadamente, este es un error que ha hecho fortuna en muchos ambientes. Sería penoso que la difusión de este error redujera las posibilidades reconciliadoras de la Iglesia más allá del cese definitivo de ETA.

V. PROMOVER LA RECONCILIACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL

1. Las resistencias a la reconciliación

La Iglesia del País Vasco sostiene que la reconciliación es el alma de la paz entendida en su más amplia y rigurosa acepción. Pero no todos entre nosotros tienen una visión tan positiva de la reconciliación.

Algunos estiman que contraviene a la «justicia». Es una injusticia social porque no repara el orden moral violado y no cierra el camino a la repetición de actos violentos. Es una injusticia

personal contra las víctimas cuya memoria no queda reconocida. Otros consideran que aunque tenga un valor religioso o sea válida para las relaciones privadas, no tiene «sentido» en la vida social. Lo importante es que queden claras y firmes unas reglas de futura convivencia que eviten la resolución violenta de los conflictos y garanticen los derechos humanos de todos. No son excepcionalmente escasos quienes creen que la reconciliación entre nosotros es «imposible» porque reconciliarse significa ir a la raíz y en esa raíz se alzan concepciones ideológicas antagónicas e irreconciliables de las que ningún grupo se apeará ni tiene por qué apearse. A bastantes que están marcados por la pérdida de familiares muy cercanos en la confrontación, les parece que la reconciliación es una «infidelidad» para con los suyos. Tampoco faltan, en fin, quienes la conciben como una «imposición» que les fuerza a otorgar el perdón a sus agresores (es el caso de algunas víctimas) o les obliga vengativamente a pasar por pedir perdón poco menos que en la plaza pública (es el caso de algunos agresores).

2. El concepto de reconciliación y su relación con la verdad, la justicia y el perdón

La reflexión teórica y práctica de la resolución pacífica de los conflictos ha elaborado un concepto de reconciliación purificado de estas deformaciones. Reconciliarse no equivale a anudar una amistad. No es amnesia respecto del pasado sino memoria crítica sobre él. No es una obligación exigible a las víctimas. No es vehículo de ningún espíritu vengativo.

Vista en positivo, la reconciliación es el proceso en el que las partes enfrentadas deponen una forma de relación destructiva y sin salida y asumen una forma constructiva de reparar el pasado, edificar el presente y preparar el futuro.

Expliquemos algunas expresiones clave. Una relación es tanto más destructiva cuanto más absolutiza la causa humana que persigue. Reparar el pasado no es olvidarlo sino recordarlo de otra manera. Tal significa reconocer que existe también el sufrimiento del adversario, su punto de vista contrario, su historia personal condicionante y, a veces, casi determinante. Esto supone autocrítica para conmigo y empatía para con «el otro». Edificar el presente significa llegar a la convicción de que nunca más debemos volver a incurrir (ni por acción ni por omisión) en una confrontación destructiva. Preparar el futuro es arbitrar los medios y las actitudes que impidan el retorno perverso del pasado.

Reconciliarnos es aceptarnos como iguales, como diferentes, como dotados de una dignidad humana intangible.

La reconciliación está íntimamente entrelazada con la verdad, con la justicia y con el perdón, aunque no se identifica plenamente con ellas, sino que las desborda.

«Lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige. El mal infligido debe ser conocido y en lo posible reparado» (Juan Pablo II). El olvido no debe convertirse en memoria reprimida, fuente de malestar y resentimiento. Si queremos sanar la realidad que engendra violencia, habremos de desmontar las ideas que la justifican, los ambientes que la propician, las estructuras que la perpetúan, las conductas que la encarnan. Pero es preciso ir desarmando y purificando el recuerdo para que no sea ni un fantasma obsesivo, ni un arma arrojada vengativa, ni un sedimento de odio.

La auténtica reconciliación es incompatible con la injusticia. Las víctimas, todas las víctimas, tienen derecho a que se les haga justicia. La impunidad desacredita el orden moral e invita a nuevas transgresiones. Al mismo tiempo, la reconciliación ayuda a la justicia a no ser excesivamente estricta ni rígida. *«La justicia sin la reconciliación es inhumana»* (Maritain). Tiene que ir unguada por el espíritu de reconciliación para no convertirse en una fría máquina de hacer justicia. La pura justicia tiene el riesgo de degenerar en una reivindicación paranoide.

Si admitir esta relación de inclusión y de desmarque que tiene la reconciliación con la verdad y la justicia crea fuertes reticencias, su parentesco con el perdón genera grandes resistencias. En un contexto de confrontación, el perdón es una propuesta cargada de sospechas. Sin embargo, la reconciliación se opera en plenitud cuando se entrelazan el perdón demandado y el perdón ofrecido. El perdón encierra un gran valor antropológico en el plano de las relaciones humanas interindividuales y sociales. *«Pedir perdón te libera, te reconcilia contigo mismo, te permite aceptarte como eres, te libera de la carga de la “falsa inocencia”. Perdonar te libera de las cadenas del rencor, te desbloquea para iniciar un nuevo camino»* (Jonan Fernández).

La noble valoración del perdón no es, según muchos autores, exclusiva del cristianismo, pero ocupa en él un puesto central. Pertenece a la entraña del mensaje de Jesús y al núcleo de la experiencia que tiene de Dios. Jesús concibe y siente a Dios como Dios del perdón, que se

adelanta al arrepentimiento del pecador, a la reparación de la ofensa, al cambio de conducta (*Lc 15, 11-31*). Jesús reclama de los suyos una actitud análoga estableciendo el perdón ofrecido y pedido como ley central en las relaciones comunitarias (*Mt 18, 21-33*).

Al perdonar en la Cruz, rompe el círculo perverso por el cual la violencia atrae necesariamente a la violencia y nos capacita para que lo quebrems también en nuestras propias relaciones (Cfr. *Lc 23, 34*).

La excelencia del perdón es solamente comparable con la dificultad de perdonar y pedir perdón en medio de una confrontación como la nuestra. Los muros levantados son tan altos y las heridas causadas son tan graves, que una prematura invitación al perdón revela un desconocimiento del psiquismo humano, de las leyes del duelo, de la necesidad de expresar los sentimientos de rebeldía y de odio. No basta querer perdonar; hay que poderlo. Ninguna instancia exterior puede exigir a las víctimas el perdón. Todos debemos contribuir a que, en medio de un corazón desolado por el sufrimiento, surja la planta de un perdón difícil, pero liberador. Los agresores deben pedir perdón. Pero ninguna instancia debe imponer a tales agresores, habitados con frecuencia por un erróneo sentimiento de inocencia y por una convicción de la necesidad de su agresión, una petición de perdón impuesta como trámite. En tales casos, mientras no hayan realizado una elaboración personal y grupal laboriosa, habremos de contentarnos con que *«los agresores hayan reconocido de alguna manera la injusticia cometida y ofrezcan garantías de modificar su trayectoria anterior»* (R. Aguirre).

3. Aportación del mensaje cristiano

La Revelación cristiana asume y enriquece la concepción humana de la reconciliación. La idea aparece esbozada en el AT. (*Os 2, 4-3, 5; Is 52, 13-53, 12*). Trece veces la utiliza, más aquilatadamente, el NT. Los principales textos son paulinos (*Rm 5,10-11; 2 Cor 5, 18-19; Ef 2, 12-16; Col 1, 21-22*). Al comentarlos, la teología protestante subraya la fuerza reconciliadora de la muerte de Cristo. La ortodoxa destaca el carácter sanante de la reconciliación. La católica, su virtualidad para hacernos hombres y mujeres nuevos.

Las grandes líneas del pensamiento paulino pueden, de manera elemental y esquemática, casi simplista, formularse así. El núcleo es la reconciliación con Dios. Tal proceso no parte de

nosotros; es Él quien lo inicia y lo suscita; Él nos reconcilió consigo. Nuestra reconciliación originaria y fundamental se realiza en el Misterio Pascual de Cristo. El Señor nos reconcilia a través de mediaciones reconciliadoras. La reconciliación «vertical» con Dios entraña también la reconciliación horizontal que derriba los muros antagónicos. Hace de agresores y agredidos una nueva creación. Es total en la dinámica de su intención y siempre incompleta en su realización histórica.

4. El quehacer de la Iglesia

La Iglesia lleva en su mismo código genético su vocación reconciliadora. Ha recibido de Jesucristo la misión de actualizar el Misterio Pascual que es, esencialmente, Misterio de Reconciliación. Él ha vinculado el ministerio apostólico al ministerio de la reconciliación (2 Cor 5, 20). Pero esta misión no está circunscrita al ministerio apostólico. *«Todo bautizado debe sentirse, en cierta manera, “ministro de la reconciliación”, ya que, reconciliado con Dios y con los hermanos, está llamado a construir la paz con la fuerza de la verdad y de la justicia».* (Juan Pablo II).

Misión delicada. Los grupos enfrentados aplican el criterio de «conmigo o contra mí» y piden adhesiones al 100 %. Exigen así posiciones que la Iglesia no puede adoptar o silencios que no puede mantener. Nunca hacemos ni haremos lo suficiente por una reconciliación que repare a todas las víctimas, respete la verdad y la justicia, practique la escucha y la compasión, promueva la aproximación, propicie el perdón. Siempre quedaremos en deuda. Tenemos algunas dificultades para acercarnos a algunas personas y grupos. Sabemos que la doctrina límpida debe ir acompañada de la misericordia, cuyo destinatario exclusivo no es el sufriente inocente, sino también el sufriente agresor. Pensamos que debemos hacer más en el ejercicio de la misericordia. Esto nos obliga a una cercanía mayor a los que han quedado heridos en la confrontación.

La misión reconciliadora nos insta, en primer lugar, a ser una comunidad reconciliada. En muchas ocasiones, la línea divisoria entre las diversas sensibilidades enfrentadas no pasa por fuera de las comunidades cristianas, sino que las atraviesa. El silencio temeroso o la chispa del conflicto deberían ceder el paso a procurar que la fe compartida fuera algo más decisivo y unitivo que la diferencia de sensibilidades.

Anunciar el Mensaje de la Reconciliación es otra de nuestras tareas. Se nos invita a decirlo entero, sin omitir sus implicaciones para nuestro «hoy» y nuestro «aquí». Algunos aspectos serán aguafuerte que irrita y produce dolor en las heridas no todavía cerradas.

La liturgia de la Iglesia es una cantera de ricos recursos. Es deseable extraer de la Eucaristía, del Sacramento de la Reconciliación, sus potencialidades reconciliadoras.

La «cultura de la paz», tan demandada por Juan Pablo II, habrá de extenderse a todas las áreas de la vida, particularmente al área de la paz social y política. El compromiso eclesial en su gestación es ineludible.

«Curar las heridas» suele ser tarea urgente en tiempos traumáticos y postraumáticos. La Iglesia es samaritana por vocación: Los creyentes somos heridos que por la acción del Señor curamos también a través de nuestras propias llagas.

Con todo, al decir de los analistas, estamos más en un tiempo de preparar la reconciliación que de promoverla directa e intensivamente. Podrían generarse cortocircuitos.

La diócesis de San Sebastián ha organizado un Seminario de un año de duración para que un grupo escogido y reducido de laicos, religiosos y presbíteros prepare un Plan que, debidamente analizado y aprobado por el obispo, sería la hoja de ruta diocesana para contribuir en su día y por etapas a esta magna tarea de la reconciliación.

VI. ORAR POR LA PAZ

1. El significado de la oración por la paz

En pocas áreas de nuestra vida colectiva experimentamos tanto la fragilidad de nuestros proyectos y la inestabilidad de nuestros pasos como en el campo de la pacificación. Es un terreno volcánico; una materia fácilmente inflamable. No es extraño que bastantes desesperen o, al menos, desistan. Pasaron en este punto los tiempos del optimismo colectivo. Ahora nos

acompaña la esperanza probada y, en parte, herida. Los cristianos sabemos que la oración, flor y fruto de la esperanza, se sitúa muy connaturalmente en el hueco existente entre el optimismo presuntuoso y el pesimismo desesperado. Ahí hemos de situarnos los creyentes. Desde ahí hemos de redoblar la oración por la paz.

No se trata de declinar nuestras responsabilidades abandonándolas, con un providencialismo no exento de pereza, «en las manos de Dios». Se trata de reconocer que el bien de la paz de nuestra sociedad es una gracia que demanda nuestro ingenio, nuestra tenacidad, nuestra competencia, nuestra flexibilidad, nuestra altura de miras, pero desborda las posibilidades reales encerradas en ese nuestro esfuerzo. Oramos, pues, por la paz porque no basta cuanto podemos hacer por ella y para que no nos falte el aliento y el coraje de comprometernos con ella. Oramos para trabajar más y mejor por la paz. Oramos para expresar que existe entre nuestro deseo y nuestras fuerzas una desproporción que sólo la gracia del Señor puede compensar. Oramos para ser, con el Espíritu, constructores de la paz. Orar es nuestro compromiso más específicamente creyente para cumplir este alto encargo del Señor. En la oración por esta grave necesidad evocamos espontáneamente las palabras de un himno de la liturgia castellana: «*Nos dejaste un campo de batalla y nos dijiste: construid la paz*».

2. Los efectos de la oración por la paz

- a) La oración por la paz no sólo alimenta, sino que sostiene en el orante la esperanza de paz. La planta de la esperanza es muy delicada y está bastante enferma en nuestra sociedad. Los cristianos hemos de insuflarle el aliento que recibimos precisamente orando por la paz.
- b) La oración pacifica a quien la practica, así como, según S. Agustín, el canto pacifica a los caminantes. Un interior pacificado está preparado para ser pacificador.
- c) La oración nos ayuda a comprender que la paz es «gure nahia eta gure ezina», (un querer y no poder) como dice uno de nuestros poetas. Nos ayuda a tomar conciencia de la desproporción entre lo que pedimos y lo que podemos. Lejos de convertirnos en Prometeos autosuficientes, nos hace humildes demandantes.

- d) La oración ensancha nuestra paciencia. Nos da fuelle para esperar sin desistir. La resistencia es capital en un proceso largo y laborioso, con sus avances y retrocesos. Pensemos en Irlanda. Allí ha habido orantes que han resistido. Conozco personalmente a alguno.
- e) La oración estimula nuestra actividad y nuestra creatividad. La inquietud encendida en la oración (que no es contradictoria con la paz) nos conduce al compromiso activo de la caridad. «*La caridad es ingeniosa*» (Pablo VI). El ingenio vertido en el surco de la paz engendra iniciativas que acaban consiguiendo lo que pretenden.

No nos cansaremos de repetir: «Señor Jesús, venga a nosotros tu Paz».

3. La oración por la paz en la Iglesia del País Vasco

No suele faltar, por lo general, en nuestras Eucaristías dominicales la oración expresa por la paz de este pueblo y por todos los pueblos del mundo. No conozco en Gipuzkoa una sola iglesia que omita en la Oración de los Fieles la plegaria por la paz. Suelen prodigarse a lo largo del año y a lo ancho de nuestra geografía diocesana encuentros oracionales con esta noble intención central. Los colegios eclesiales no olvidan educar a sus alumnos en esta noble actividad. Las comunidades contemplativas, numerosas en esta diócesis, son invitadas a redoblar, unidas a María, su intensidad orante en la espera de Aquél que es nuestra paz.

CONCLUSIÓN: OPTAR POR LA PAZ

Las palabras con las que me dispongo a concluir mi conferencia no son ni un condensado de la misma ni un manifiesto. Son una simple declaración de mis convicciones y actitudes más relevantes.

La paz es el objetivo prioritario de esta sociedad. A él deben subordinársele otros objetivos legítimos e incluso saludables para nuestro país. Es, pues, necesario optar por la paz.

Optar por la paz significa no manipularla, poniéndola al servicio de otros intereses. Nadie debe jugar con la paz ofreciéndola a cambio de un determinado modelo de país. Nadie debe retrasar la paz en aras de unos objetivos electorales más inmediatos. A toda formación política se le pide hoy la grandeza de ánimo necesaria para estar dispuesto incluso a «menguar» a fin de que pueda «crecer» la paz.

Optar por la paz comporta para cada una de las opciones políticas una disposición a recortar «mi proyecto» de país para que pueda surgir en el intercambio «nuestro» proyecto compartido. Cada partido tiene derecho a mantener y defender sus propuestas, pero ha de someterlas en cada momento al bien superior de la paz. Absolutizar el proyecto propio y defenderlo como inamovible en todos sus puntos no es una manera de acercarnos a la paz; es un modo de alejarnos de ella.

Optar por la paz significa alentar efectiva y limpiamente el papel activo del pueblo, sujeto básico y destinatario primordial de la paz. Cuando la antepone a las diferentes sensibilidades políticas existentes en su seno, este pueblo es una ayuda inestimable para abrir caminos que un día mas o menos próximo puedan conducirnos a ella.

Optar por la paz lleva consigo ofrecer signos de distensión y de aproximación. Un apoyo neto, decidido, sentido, efectivo, reparador a las víctimas, es un postulado de la justicia, la verdad, la salud social y la reconciliación. Una política penitenciaria que permitiera a los presos cumplir su condena más cerca de sus lugares de origen entrañaría por ejemplo un gesto de humanidad, sobre todo para sus padres y familiares.

Optar por la paz entraña educar para la paz especialmente a las jóvenes generaciones, suscitando en ellas el pensamiento crítico, la conciencia ética, la sensibilidad por toda vida humana, el respeto al diferente, el sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo plural, el compromiso a favor de la reconciliación social.

Optar por la paz lleva consigo para los creyentes orar incesantemente por ella manifestando al Señor nuestras dificultades para conseguirla y ofreciéndole nuestras manos para construirla.

Barcelona, 5 de octubre de 2006

† Juan María Uriarte
Obispo de San Sebastián