

## “Mission as Dependence on God, and Solidarity with the Marginalized”



Editorial	
Beyond Assistance: Mission as Reciprocal Presence and Solidarity	1
Welcome Address	
<i>Alain Mayama, C.S.Sp.</i>	3
Missione come Dipendenza da Dio e Solidarietà con gli Emarginati	
<i>S.E. Mons. Samuele Sangalli</i>	6
Conversation in the Spirit	
<i>Lieve Stragier, ICM</i>	10
Dios opta por los pobres	
Una relectura latinoamericana de la Dilexi te	
<i>Edgardo Alfredo Guzmán Midence, CMF</i>	11
Ministère des Migrants et de la Prostitution	
<i>Anicette Lantonkpode, OLA</i>	19
JPIC Mission and the Church of the Poor	
<i>Vincent Anesthasiar, CMF</i>	22
Ministero carcerario: Missione a Rebibbia Femminile	
<i>Paola Vizzoto, PIME</i>	25
Synthesis SEDOS Residential Seminar 2026	
<i>Alain Mayama, C.S.Sp</i>	29
Mot de cloture	
<i>Alain Mayama, C.S.Sp</i>	30
Final Synthesis: SEDOS Residential Seminar 2026	
Consolidated Insights from the English Working Groups	33

## **SEDOS**

*(Service of Documentation and Study on Global Mission)  
is a forum open to Roman-Catholic Institutes of Consecrated Life,  
which commit themselves to deepening their understanding of Global Mission.  
It encourages research and disseminates information  
through its Bulletin, Website, Seminars and Workshops.*

### **Members of the SEDOS Executive Committee 2026**

Alain Mayama, CSSp (President)  
Lieve Stragier, ICM (Vice President)  
John Paul Herman, SVD (Director)  
Maria Jerly, SSpS (Bursar)  
Márcio Flávio Martins, CICM  
Oyidu Okwori, SHCJ  
Edgardo A. Guzmán, CMF  
Nirmala Gnanapragasam, FMM  
Raymond Mwangala, OMI  
Clarisse Soubeiga, OLA

### **SEDOS BULLETIN 2026**

**Editor:** Fr. John Paul Herman, SVD  
**Secretariat:** Sr. Celine Kokkat, JMJ  
**Translations:** Ms. Philippa Wooldridge  
**Printing:** Tipografia DON BOSCO

#### **Editorial Committee**

Kathleen McGarvey, OLA

*Based on the SEDOS Survey, the SEDOS Bulletin has been published quarterly, starting from 2025, and is free of charge for SEDOS Members.*

*The yearly Subscription is: €20 in Europe, and €30 Outside Europe.*

*For further information, advice, or change in subscription,*

*please write to: [redacsed@sedosmission.org](mailto:redacsed@sedosmission.org)*

The digital version of the articles, and English translation of most of the articles can be found on the SEDOS website: [www.sedosmission.org](http://www.sedosmission.org) .

The digital version can be received by email for free on a regular basis.

Do let us know if you are interested.

## Editorial

# Beyond Assistance: Mission as Reciprocal Presence and Solidarity

Dear Members and Readers,

I am delighted to present this edition of the *SEDOS Bulletin*, which captures the rich theological fruits and pastoral insights of our recently concluded **SEDOS Residential Seminar 2026**.



The theme of the seminar, “**Mission as Dependency on God and Solidarity with the Marginalized,**”

invites us to rediscover the spiritual heart of our apostolate. Mission is never merely a series of strategic projects or structural initiatives; rather, it is a radical act of trust—a profound acknowledgement of our fundamental dependency on God’s grace. From this posture of humility, we are called into authentic solidarity with those at the peripheries. By shifting our focus from “*doing for*” to “*being with*,” we align our ministry with the Gospel’s preferential option for the poor, discovering how surrendering our self-sufficiency empowers us to become true witnesses of hope and justice.

The *Bulletin* opens with the **Welcome Address** by SEDOS President, **Fr. Alain Mayama, CSSp**. Framing mission not as a self-generated enterprise but as a direct participation in the *missio Dei*, Fr. Mayama introduces the vital concept of *hospitālītās* — a mutual, transformative welcome where the missionary becomes both guest and host. By embracing docility, reliability, and fidelity, missionaries are challenged to move beyond paternalistic assistance to a deeply shared life with the vulnerable, ensuring evangelization remains inseparable from social justice and Trinitarian love.

Next, we feature the **Keynote Address** by **Archbishop Samuele Sangalli**, titled “*Missione come Dipendenza da Dio e Solidarietà con gli Emarginati*.” Grounding his reflection in the theology of the Council of Nicaea and recent magisterial teachings — notably Pope Leo XIV’s Encyclical *Dilexi te* — he explores mission as a reflection of God’s own *kenosis* (self-emptying). From this theological framework, Archbishop Sangalli outlines three urgent missionary priorities for our time:

- **Quality Formation:** Strengthening seminaries in vibrant but resource-poor young Churches.
- **Economic Stewardship:** Moving toward financial self-sustainability and the responsible management of ecclesiastical goods.
- **Conflict Resilience:** Providing robust psycho-spiritual support for pastoral workers enduring trauma in war-torn regions.

In the third article, **Sr. Lieve Stragier, ICM**, provides a practical and spiritual roadmap in “*Conversation in the Spirit*.” This structured, prayerful discernment process fosters collective decision-making through successive, timed rounds of personal reflection, empathetic listening, and communal dialogue, offering a vital methodology for synodal governance.

**Fr. Edgardo A. Guzman, CMF**, follows with a profound theological analysis titled, “*God Chooses the Poor*.” Looking through a Latin American lens and drawing insights from *Dilexi te*

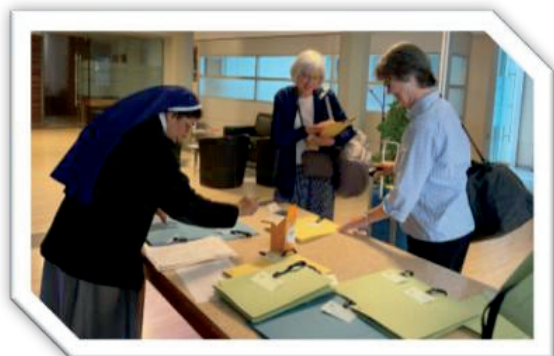


alongside liberation theologians Gustavo Gutiérrez and Jon Sobrino, Fr. Guzman argues that opting for the poor is not a political or sociological stance, but a deeply theological response to a God who reveals Himself by sharing in human vulnerability. Christ fully embodied this by establishing His “chair of redemption” among the marginalized. Grounded in both early Christian practice and modern ministries with the homeless in Rome, this text challenges the Church to reject the mere “spiritualization” of poverty and allow itself to be evangelized by the vulnerable.

Moving into concrete pastoral realities, **Sr. Anicette Lantonkpôde** details her harrowing yet deeply hopeful missionary work in Genoa, Italy, in *“Ministère des Migrants et de la Prostitution.”* Accompanying migrant women and trafficking victims forced into prostitution, her ministry restores human dignity through material aid, legal advocacy, language training, and consistent pastoral presence, proving that social liberation is born of radical trust in God.

In *“JPIC Mission and the Church of the Poor,”* **Fr. Vincent Anesthasiar** highlights his journey with the JPIC Commission in India. Utilizing the classic *“See-Judge-Act”* methodology, his ministry confronts severe societal issues—from female infanticide to mental health neglect and environmental injustice. Guided by the Gospels and *Dilexit Nos*, he advocates for a missionary rhythm that beautifully balances contemplative prayer with prophetic, structural action.

**Sr. Paola Vizzoto** brings us inside the walls of Rome's correctional system in *“Ministero Carcerario Missione a Rebibbia Femminile.”* Exposing how prison overcrowding and systemic neglect cause correctional facilities to



function as a “social dumping ground” rather than a space for rehabilitation, Sr. Vizzoto calls for a “Church that enters.” Her ministry at Rebibbia Femminile champions active, non-judgmental listening and an unyielding commitment to restorative justice.

We then present **The SEDOS 2026 Consolidated Report**, which beautifully synthesizes the reflections of our multilingual language groups, all pointing toward a unified shift regarding the “New Poor”:

- The **English groups** focus on mission as an incarnational, prayer-grounded mutual encounter.
- The **French groups** emphasize intra-community fraternity, humble presence, and a healthy rejection of resource-dependence.
- The **Spanish groups** advocate for a vulnerable, decentralized Church that recognizes the poor as the true protagonists of mission.

The *Bulletin* concludes with two closing reflections from our President, **Fr. Alain Mayama, CSSp.** In his **Synthesis of the Seminar**, he reinforces the call to *hospitālītās* and a boundary-breaking reciprocity where the poor become our teachers. Finally, in his **Closing Address (Mot de clôture)**, Fr. Mayama reminds us that because God originates and sustains all mission, the Church must remain in total dependence on Him. He notes that the “Church of the poor” is not an abstract concept but a living, often anonymous reality that demands solid psycho-spiritual formation, collaborative networking, and deep contemplative prayer to sustain humble service amid structural suffering.

I am sure that these articles will enlighten you, deepen your insights, and inspire you to live out a mission where we walk not simply *for* the poor, but *as* the poor among the poor.

**Dr. John Paul Herman, SVD**  
*Director of SEDOS*

Alain Mayama, C.S.Sp.

## Welcome Address

### Introduction

It is with great pleasure and immense honour that I welcome you to the SEDOS<sup>1</sup> Residential Seminar 2026! It is an honour to gather here today at Nemi, on this beautiful setting to share on our theme: “Mission as dependence on God and solidarity with the marginalized.” Welcome to each and every one of you who gathered here in presence to participate in this Seminar. Welcome also to those who are joining us online from various parts of the world. What a pleasure to see familiar faces again and welcome new participants this year! Your presence is a tribute to our shared commitment to mission. This Residential Seminar, more than just a place for exchanging ideas, it is a special opportunity to share experiences, discover new perspectives and grow together.

Mission as dependence on God and solidarity with the marginalized represents a holistic theological framework where evangelism is inseparable from social justice, compassion, and the pursuit of God's kingdom on earth. Rooted in the *Missio Dei* (Mission of God), this approach emphasizes that the church does not create its own mission, but participates in God's ongoing work to redeem, restore, and liberate creation.

Each day we will be invited to focus on a different dimension of this theme. Tomorrow, Tuesday, the Franciscan Spirituality and response to the Cry of the New Poor will be explored. On Wednesday the focus will be on Chapter two of Pope Leo XIV's Apostolic Exhortation *Dilexi te* on love for the poor, that is to say, God chooses the poor; while Thursday

<sup>1</sup> SEDOS is a forum open to all the Roman Catholic institutes of Consecrated life which commit themselves to deepening their understanding of global mission. SEDOS encourages research and disseminates information through its bulletin and website, public conferences, working groups and its annual seminar.

will focus on Chapter Three of the Apostolic Exhortation on a Church for the Poor. Friday will be a day for sharing the learnings and insights of the week.

Permit me in just a few introductory words to reflect on what the title of this Seminar might mean: “Mission as Dependence on God and Solidarity with the Marginalized.” This welcome address proposes that authentic Christian mission emerges from the theology and praxis of Christian Mission rooted in *hospitālītās*.

### a) “Mission as Dependence on God and Solidarity with the Marginalized”

In choosing this theme, SEDOS invites us to remember something fundamental—mission does not begin with us. Mission belongs to God. God is its source, its initiator, and its sustainer. Hence, since “God's heart has a special place for the poor, so much so that he himself “became poor” (2 Cor 8:9)<sup>2</sup> the Church in general and our missionary institutes of consecrated life in particular, the option for the poor “is primarily a theological category rather than a cultural, sociological, political or philosophical one.” It is a “divine preference” that has “consequences for the faith life of all Christians, since we are called to have “this mind... which was in Jesus Christ” (Phil 2:5).<sup>3</sup>

At the heart of our reflection and discussion in the next few days is the missiological intuitions contained in some recent documents of the magisterium of the Church, particularly, Pope Francis' *Evangelii Gaudium*, *Dilexit Nos*, and Pope Leo's *Dilexi te*, which emphasise God's constant concern for the needs of the poor and “the primacy of attention to the poor in the life and mission of [the Church and] every Christian”.<sup>4</sup> As Pope Leo states in *Dilexi te*, “in hearing the cry of the poor, we are asked to

<sup>2</sup> *Evangelii Gaudium* (EG 197).

<sup>3</sup> EG 198

<sup>4</sup> *Dilexi te*, 48

enter into the heart of God, who is always concerned for the needs of his children, especially those in greatest need. If we remain unresponsive to that cry, the poor might well cry out to the Lord against us, and we would incur guilt (cf. 15:9) and turn away from the very heart of God”.<sup>5</sup>

To help conceptualize the link between SEDOS’ theme — “Mission as Dependence on God and Solidarity with the Marginalized” and the missiological intuitions in the magisterium of the Church, is the rich concept of *hospitālītās*, which expresses the mutuality of welcome as both divine initiative and human response provides a vintage anchor for reflection.

### **b) Hospitālītās — The Theology and Praxis of Christian Mission to the Poor**

The Latin term *hospitālītās* carries a depth of meaning that transcends its common translation as “hospitality.” Rooted in the word *hospes*, which paradoxically signifies both “guest” and “host,” *hospitālītās* reveals a profound reciprocity at the heart of human encounter. It is not merely the act of receiving another, a missionary, but a mutual exchange in which identities are transformed from missionary encounter with the poor. The one who welcomes becomes, in a certain sense, also the one who is welcomed. Thus, *hospitālītās* is not a one-directional gesture of generosity; it is a relational dynamic grounded in interdependence and shared dignity.

In the biblical tradition, hospitality occupies a central place in the life of faith. From Abraham’s *hospitālītās* of the three visitors at Mamre (Gen 18:1–8) culminating in the blessing of a long-awaited child — Isaac — to the exhortation in the Letter to the Hebrews — “Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares” (Heb 13:2) — hospitality is presented as a privileged locus of divine encounter. The stranger is never merely an outsider; he or she may bear the hidden presence of God. In the New Testament, this theology reaches its summit in the words of Christ: “I was a stranger and you welcomed me”

(Mt 25:35). Here, hospitality becomes a criterion of judgment and a sacramental moment in which service to the other, especially the poor, is revealed as service to Christ himself.

Within the context of mission, *hospitālītās* assumes an even deeper significance. Mission is not simply about going forth to the poor, it is equally about receiving from the poor the new look of mission—poverty. The missionary is not only a bearer of the Gospel but also a guest within the cultures and communities he or she encounters, especially the peripheries. This dual identity challenges any unilateral understanding of mission. Instead, *hospitālītās* calls for a posture of humility, listening, and genuine openness. It recognizes that God’s Spirit precedes the missionary and is already at work in the lives of those being encountered. Thus, authentic mission unfolds as a dialogue rather than an imposition, as a shared pilgrimage rather than a one-sided proclamation.

Theologically, *hospitālītās* finds its deepest grounding in the life of the Trinity. The mutual indwelling (*perichōrēsis*) of the Father, Son, and Holy Spirit reveals a divine communion characterized by self-giving love and perfect receptivity. Human hospitality, then, becomes an icon of this Trinitarian life — a participation in God’s own relational being. To welcome the other is to mirror the openness of God; to be welcomed is to enter into the vulnerability that love requires. In this sense, *hospitālītās* is both ethical and mystical: it is a concrete practice that opens onto a deeper communion with God.

In contemporary contexts marked by migration, cultural plurality, and social fragmentation, the call to *hospitālītās* acquires renewed urgency. It challenges exclusionary tendencies and invites the Church to become a “home for all,” where differences are not erased but embraced within a larger unity. This hospitality must be more than symbolic; it demands structures, attitudes, and practices that embody genuine welcome — especially toward the marginalized, the displaced, and the voiceless.

Ultimately, *hospitālītās* is a way of being. It is the recognition that life itself is received as a gift and that every encounter is an opportunity

---

<sup>5</sup> *Dilexi te*, 8

for grace. In welcoming the other — the poor — we discover not only the face of Christ but also a deeper understanding of ourselves. Thus, hospitality becomes mission, and mission becomes hospitality — a mutual exchange in which God is both giver and gift, host and guest; and the missionary becomes poor with the poor, and the poor enriched by the missionary’s poverty.

### c) **Missionary Tools for Today**

The three attitudes of missionary life that corresponds to *hospitālītās* are: Docility, reliability, and fidelity. These constitute the essential dispositions that sustain authentic missionary life. They are not merely ethical virtues or professional qualities; they are deeply spiritual attitudes rooted in a living relationship with God and expressed through concrete witness in the world. Together, they form the interior architecture of the missionary, shaping both identity and action within the *Missio Dei*.

**Docility** is the foundational attitude. It acknowledges that mission is not self-generated but received as a gift from God. The missionary does not initiate mission but participates in what God is already accomplishing in the world. This requires a profound attentiveness to the voice of the Holy Spirit, who speaks in Scripture, in prayer, in the life of the Church, and in the “signs of the times.” Docility calls for humility—the willingness to listen before acting, to discern before deciding, and to surrender personal agendas in favor of divine direction. It is a posture of openness, where the missionary becomes an instrument rather than a protagonist, echoing Mary’s fiat: “Let it be done to me according to your word” (Lk 1:38).

**Reliability** flows from this docility and gives it visible form. If docility concerns one’s relationship with God, reliability concerns one’s credibility before others. As Saint Paul reminds us, “we are ambassadors for Christ” (2 Cor 5:20). An ambassador must be trustworthy, consistent, and accountable, for he or she represents not oneself but another. In missionary life, reliability is expressed through integrity of character, faithfulness to commitments, and transparency in action. It builds trust within communities and ensures that

the message proclaimed is not contradicted by the life lived. In a world often marked by skepticism and broken trust, the reliable missionary becomes a sign of coherence—someone whose words and deeds are harmoniously aligned.

**Fidelity**, finally, is the attitude that sustains mission over time. It is the perseverance that remains steadfast amid challenges, misunderstandings, and even apparent failure. Fidelity is not mere endurance; it is rooted in a deep union with Christ. As Paul testifies, “It is no longer I who live, but Christ lives in me” (Gal 2:20). This Christ-centered life enables the missionary to remain constant, not because of personal strength, but because of divine indwelling. Fidelity transforms obstacles into occasions of grace and discouragement into deeper reliance on God. It is the quiet, steadfast commitment that continues to say “yes” each day, even when the fruits of mission are not immediately visible.

Taken together, docility, reliability, and fidelity form a dynamic unity. Docility opens the missionary to God’s initiative; reliability manifests that openness in credible witness; and fidelity ensures that this witness endures over time. These attitudes are not optional embellishments but indispensable conditions for fruitful mission. They shape the missionary into a living sign of God’s presence—one who listens, one who can be trusted, and one who remains. In this way, missionary life becomes not only a task to be performed but a vocation to be lived, grounded in God, credible to others, and enduring in love.

As we follow the seminar throughout the week, in this beautiful setting of Nemi, we are invited to a profound re-examination of the nature of our religious missionary life.

May this reflection inspire a renewed commitment to mission as an expression of God’s love — especially among the poor, where the Heart of Christ continues to beat most visibly as the Church commemorates the 800<sup>th</sup> anniversary of St. Francis. Let us together rediscover the radical simplicity and concrete charity that define authentic discipleship.

Let’s make this Residential Seminar an unforgettable experience! Welcome!

S.E. Mons. Samuele Sangalli

## Missione come Dipendenza da Dio e Solidarietà con gli Emarginati

«Fede vera è accorgersi che la luce del Verbo di Dio è così piena di fantasia che va al di là dei



confini posti da noi. Questo vuol dire credere. [...] Se ci credessimo, dovremmo camminare per le strade, entrare nelle case, nei luoghi i più diversi, nelle situazioni

le più diverse, nelle religioni le più diverse dicendoci che non c'è niente, non c'è nessuno fatto senza di Lui – **Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste (Gv 1,3)**»<sup>1</sup>.

Quando ho letto il titolo della conferenza che mi avete assegnato, mi è tornata alla mente questa frase di un sacerdote poeta proveniente dalla mia stessa Diocesi di origine, Milano, fortemente stimato dal Cardinale Carlo Maria Martini.

Nel suo libro, Don Angelo Casati – questo è il nome – sostiene che il primo sconfinamento, ovvero la prima sovrabbondanza, la prima uscita dai confini, è quella di Dio che, essendo Creatore di tutte le cose, è in qualche modo a loro presente proprio attraverso il Suo Verbo.

L'abbiamo appena ricordato, lo scorso anno, commemorando l'anniversario del Concilio di Nicea (325 d.C.). In un mondo che, alla fine del III secolo, era sotto l'influenza delle correnti neoplatoniche, sviluppatasi soprattutto ad Alessandria d'Egitto, che in quel tempo dominava la scena economica e culturale dell'Impero, i Padri Conciliari, riaffermando la fede genuina e primitiva della Chiesa, attraverso la consustanzialità di Cristo al Padre e, contestualmente, la sua piena assunzione della natura umana, hanno evitato di trasformare il cristianesimo in una semplice filosofia, ribadendo la buona notizia che proprio Dio, nel

Figlio, ha raggiunto ciascuno di noi e si è fatto solidale ad ogni situazione umana, perché ognuno, attraverso la partecipazione alla vita e ai misteri della Chiesa, possa diventare partecipe della natura divina<sup>2</sup>.

Parlare dunque di missione, come ci ha ricordato ancora una volta Papa Francesco con la metafora della Chiesa in uscita (*Evangelii Gaudium*, nn. 20-25), significa anzitutto, prima ancora che della Chiesa, parlare di Dio che esce da sé stesso, crea e poi redime tutte le cose.

Gli scritti neotestamentari ci ricordano che questa redenzione è avvenuta nella totale umiltà e spogliazione di Gesù Cristo, che si è fatto povero e servo fino alla morte (Fil 2, 5- 11).

La Chiesa è dunque invitata, come ci ricorda il testo di Filippesi menzionato, ad “assumere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5) e dunque a servire l'umanità, tutte le periferie esistenziali, come ha fatto il suo Signore.

Questa forma diaconale della Chiesa è anche lo stimolo che ci viene dal recente cammino sinodale sulla sinodalità.



<sup>1</sup> Casati A., *Sconfinamenti*, Ed. Qiqajon, 2024, p. 96.

<sup>2</sup> Cfr. Cavallini A., *Nicea 325*, Ed. San Paolo, 2025, pp. 8-10.

La Chiesa tutta ministeriale non è altro che la Chiesa tutta intera, riempita e unificata dall'azione dello Spirito e tutta posta in stato di servizio. Chiesa serve del Regno di Dio nella storia dell'umanità, Chiesa serve perché - come ci ricorda il Concilio Vaticano II – sia segno e strumento della comunione con Dio e dell'unità delle persone e dei popoli nell'amore.

Qui sta anche la scoperta e la valorizzazione del ministero diaconale, sulla cui identità ed estensione giustamente molto si sta discutendo, come ci ricorda una nota teologa italiana:

*«I diaconi, così come sono descritti in LG 29, in AG 16 e nei documenti magisteriali post-conciliari, sono a servizio della Chiesa intera, tutta impegnata nella sequela del Cristo servo, cioè del Signore che si è fatto ultimo, schiavo, che non ha voluto essere servito ma si è posto a servizio dell'umanità. Con il loro agire liturgico e pastorale, in annuncio della fede apostolica, nella diaconia ai più piccoli, poveri, indifesi, i diaconi sollecitano la Chiesa intera a incontrare Cristo nel povero e a riconoscere i segni del Crocifisso Risorto nei crocifissi di questo tempo»<sup>3</sup>.*

Sappiamo che questa chiamata a farci vicini ai più poveri è stata anche l'ultima consegna dottrinale di Papa Francesco, pubblicata come prima Esortazione Apostolica del suo

successore, Papa Leone XIV, quella “*Dilexi te*” sull'amore verso i poveri, che andrebbe meditata in profondità.

Infatti, come già si chiarisce nel primo capitolo, parlando di poveri: «*Non siamo nell'orizzonte della beneficenza, ma della rivelazione: il contatto con chi non ha potere e grandezza è un modo fondamentale di incontro con il Signore della storia. Nei poveri egli ha ancora qualcosa da dirci*» (n. 5).

Da un lato, infatti:

*«L'amore per il prossimo rappresenta la prova tangibile dell'autenticità dell'amore per Dio (1 Gv 4, 12.16). Sono due amori distinti ma non separabili. Anche nei casi in cui il rapporto con Dio non è esplicito, il Signore stesso ci insegna che ogni atto d'amore verso il prossimo è in qualche modo un riflesso della carità divina [...] affinché diventiamo tutti a immagine del Cristo e della sua misericordia verso i più deboli»* (nn. 26-27).

Contestualmente, la stessa Esortazione Apostolica ci ricorda che:

*«Dobbiamo accorgerci che sono proprio i poveri ad evangelizzarci. [...] Nel silenzio della loro condizione essi ci pongono di fronte alla nostra debolezza. [...] Ci fanno riflettere*



<sup>3</sup> Noceti S., *Servire l'umanità, servire la Chiesa. Una proposta teologica e pastorale sul diaconato*, Ed. Queriniana 2025, p. 165.

*sull'inconsistenza di quell'orgoglio aggressivo con cui spesso affrontiamo le difficoltà della vita. In sostanza, essi rivelano la nostra precarietà e la vacuità di una vita apparentemente protetta e sicura. [...] Per noi*

*cristiani, la questione dei poveri riconduce all'essenziale della nostra fede»* (nn. 109-110).

Ciò detto, sono rimasto bene impressionato guardando il vostro programma che, nelle prossime giornate, dopo essersi soffermato sulla spiritualità francescana, da un lato vi chiamerà in meditazione sui capitoli 2 e 3 dell'Enciclica "Dilexit nos", dall'altro vi porrà in ascolto di fratelli e sorelle che raggiungono situazioni estreme come la pastorale dei carcerati, dei bambini di strada, dei migranti e delle prostitute.

A questo punto vi aspetterete, da uno dei Superiori del Dicastero per l'Evangelizzazione, di ascoltare quelle che, proprio nell'annuncio del Vangelo e nell'ascolto del vangelo dei poveri, sono oggi le priorità più impellenti presso le Chiese dei territori di prima evangelizzazione e che rappresentano un vero cambio d'epoca.

Permettetemi allora di condividere con voi alcune urgenze che ci vengono da queste Chiese:

### **1. Il bisogno di formazione**

Dopo la grande ondata missionaria dei due ultimi secoli e l'*implantatio Ecclesiae* in Africa, Asia, Oceania e nei territori Amazzonici dell'America Latina, oggi queste Chiese, soprattutto nel Continente Africano ma non solo, sono vitali, qualificate anche da tante vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita religiosa, ma è una grave forma di povertà il livello dei centri formativi.



Non vi è una tradizione secolare alle spalle, il venir meno dei missionari e delle missionarie occidentali spesso lascia seminari e istituti religiosi nella domanda di garantire una formazione qualificata, soprattutto delle persone

consacrate che, dentro una Chiesa tutta ministeriale, rappresentano un volto imprescindibile della vicinanza misericordiosa della Chiesa, eco dell'amore di Dio per i suoi poveri.

Gli istituti missionari come voi dovrebbero seriamente interrogarsi su come, nel rispetto delle sensibilità locali, coadiuvare le giovani Chiese in questo importantissimo ambito formativo che, come sapete, ormai non tocca più soltanto gli anni di preparazione agli ordini o ai voti, ma si configura come necessità di una formazione permanente.

### **2. La gestione dei beni della Chiesa.**

Anche su questo argomento, trattasi di un cambio epocale.

Ancora fino a cinquant'anni fa, nella mia infanzia, ho chiara memoria di come raccoglievamo fondi per i tanti missionari del mio paese che operavano tra i poveri, nelle terre lontane.

Oggi, da un lato, la scristianizzazione delle nostre società occidentali, fortemente secolarizzate, ha comportato una rilevante flessione delle offerte per i tanti bisogni di questi fratelli e sorelle lontani.

Dall'altro, come già accennato, sono ormai rimasti ben pochi vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose occidentali nei Paesi di prima evangelizzazione.

Va purtroppo ammesso come il passaggio della gestione della Chiesa al personale religioso locale spesso non sia accompagnato da una progressiva introduzione ad una gestione delle risorse per le opere apostoliche, senza dipendere pesantemente da donatori esteri.

È vero: molti Paesi sono poveri e hanno bisogno di essere decisamente sostenuti ma, come ci hanno insegnato varie esperienze, tra cui la scuola del microcredito moderno di Muhammad Yunus – tanto per citare un esempio – è possibile avviare piccoli sistemi di autosostentamento che anzitutto responsabilizzano le Chiese locali nella gestione fruttuosa dei loro beni e le rendono così veramente autonome e soggetti di cooperazione

con le Chiese di occidente, alle quali possono già oggi offrire molti aiuti da organizzare razionalmente (pensiamo soltanto alla migrazione di personale!). Le Chiese di più antica evangelizzazione, infatti, necessitano della vitalità di queste comunità, perlopiù formate da giovani.

Come Dicastero stiamo organizzando, con l'aiuto di alcune Fondazioni e degli Istituti Religiosi che promuovono l'*Inter-Congregational Ongoing Formation Programme (I.C.O.F.)*, dei seminari itineranti di formazione per economi e consigli per gli affari economici delle diocesi dei Paesi di prima evangelizzazione, in stretto dialogo con le Conferenze Episcopali locali.

Siamo agli inizi, è un piccolo seme, che però intende avviare un vero cambio di paradigma.

### **3. Supporto in contesti di conflitto e guerra.**

Infine, pur consapevole di tralasciare altri capitoli che andrebbero pure affrontati, ma come sapete non si può trattare tutto, permettete che concluda con un altro argomento missionario che mi sta particolarmente a cuore, perché volto a raggiungere le persone implicate nei luoghi di conflitto e guerra.

Si tratta del nostro sostegno, sempre ad *I.C.O.F.*, per i programmi sulla "resilienza", destinati a sacerdoti diocesani, missionari, religiose e agenti pastorali che si trovano in zone di insicurezza e di violenza e che spesso devono curare pesanti traumi, a motivo di ciò che hanno vissuto e visto.

Attesa la situazione, purtroppo sempre più diffusa, di quella che profeticamente Papa Francesco chiamò "terza guerra mondiale a pezzi", il sostegno che il Dicastero intende dare a questi operatori pastorali rappresenta, a mio modesto parere, un modo per raggiungere i più feriti, i più poveri, i più abbandonati, i nostri fratelli e sorelle più ai margini e nella sofferenza, senza volgere il nostro sguardo dall'altra parte.

In conclusione, e lasciando poi spazio al dialogo e alle vostre domande, permettetemi di chiudere questa mia relazione, quasi in obbedienza all'insegnamento di Papa Francesco, che invitava, in *Fratelli tutti*, ad ascoltare e dialogare con ogni persona, credo e cultura, citando le parole poetiche di una giornalista italiana, corrispondente da molti Paesi in guerra:

*«La parola è un confine:  
o custodisce o cancella.*

*Ogni parola che diamo al mondo  
si scrive nella carne di qualcuno.*

*E il corpo non dimentica ciò che la lingua  
finge di non vedere. [...] Guardatemi ancora:  
io sono il bambino che non avete salvato.*

*Io sono la spina nella vostra rosa.*

*Io sono la sete che asciuga le parole.*

*Io sono la domanda che non tace.*

*E non pregate per me. Pregate per voi.*

*Perché il giorno in cui non proverete  
più vergogna*

*sarà il giorno in cui mi avrete ucciso davvero»<sup>4</sup>.*

Che il Signore ci doni di essere sempre missionarie e missionari della sua pace! Grazie per il vostro ascolto.



<sup>4</sup> Mannocchi F., *Crescere, la guerra*, Ed. Einaudi, 2026, pp. 54.66.

## Conversation in the Spirit

- A way of conversation that allows for deep listening and responsiveness
- A structured process of talking and listening that involves active listening and speaking from the heart
- Creates the conditions for a group to open up to the Spirit's inspiration and to make decisions accordingly
- A way toward discernment that leads to a decision

### Preparation

Before starting, take time for silence, prayer, reading, reflection on question(s). What do you sense the Spirit inviting as you reflect on the question?  
Begin with a short prayer:



### 1<sup>st</sup> Round sharing:

**Your own response to the presentation: What do you sense the Spirit moving in you as you reflect? (e.g. 2- 3 min max)**

- Once first person speaks, next person (after time of silence) will be person to the left.
- Each person will have equal time to share. Facilitator is Timekeeper who will remind you when you have 30 seconds left. Timekeeper's phone will make sound when you have used your time.
- Pause significantly between each person's sharing.
- No comments. Deep listening to each other is your respectful response.

After Round 1, give 1-2 minutes for silence before beginning round 2, so that each can reflect on what was heard. This allows for some further depth.

### 2<sup>nd</sup> Round sharing

**What did you hear or sense from one another in your group? What is the Spirit moving in you to share of what you heard? (1-2 min max.)** This is no longer what you think, but

what you heard from the others in the group. What did you hear and sense?

- Once first person speaks, next person (after time of silence) will be person to the left.
- Facilitator will have sound on for timer.
- Pause significantly between each person's sharing.
- No comments.

After Round 2, give 1-2 minutes for silence before beginning round 3, so that each can reflect on what was heard. This allows for some further depth.

### 3<sup>rd</sup> Round sharing:

**What are WE hearing that we would share with the large group? What is the Spirit moving among us?**

- Once first person speaks, next person (after time of silence) will be person to the left.
- General conversation to follow to determine the key points the group will share.
- Group representative needed to write what the group together decides as the 1-2 - 3 key points. (Some table representatives will share with the large group.)

### Facilitator Role: The facilitator will

- Keep members focused on what each Round asks
- Remind all of confidentiality
- Ensure that the time allocated to each person is respected
- Serve as Timekeeper: Use cell phone and set time at the length of time (ex. 2 minutes) so that a sound comes out when person has reached the full time. (If person does not use full time, stop timer)
- Put hand up to mark when 30 seconds are remaining for the person to speak
- Ensure silence between each person speaking
- Ensure 1-2 minutes silence after round 1 and round 2
- Ask for a 'group representative/secretary' to write down the contribution of group after Round 3

Offer brief thanksgiving for the sharing

## Dios opta por los pobres Una relectura latinoamericana de la *Dilexi te*

### Introducción

La segunda parte de la exhortación apostólica *Dilexi te* nos sitúa en el centro neurálgico de la misión eclesial: la opción de Dios por los pobres. El presente artículo se centrará de manera específica en este segundo capítulo, el cual se despliega en tres ejes fundamentales que articulan la identidad de la Iglesia: la fundamentación teológica de la opción por los pobres (números 16-17), la figura histórica y salvífica de Jesús como Mesías pobre (números 18-23) y el desarrollo de la misericordia hacia los pobres en la Biblia (números 24-34).



Para asegurar que esta reflexión no se reduzca a un ejercicio meramente intelectual, resulta imperativo realizar su lectura desde las coordenadas del propio contexto eclesial, allí donde se encarna y desarrolla la misión cotidiana. Por ello, en este artículo se propone una relectura en clave latinoamericana. Según las últimas estadísticas de la Agencia Fides, el 64.2% de los católicos del mundo viven en América<sup>1</sup>, esto convierte al continente americano en el “pulmón espiritual” de la Iglesia universal. De hecho, la procedencia de los dos últimos pontífices se arraiga en el horizonte histórico y cultural de América Latina.

Esta preeminencia demográfica y pastoral coexiste, no obstante, con una contradicción estructural profunda, dado que el continente americano se confiesa mayoritariamente cristiano (entre un 86-89%), mientras padece una asimetría social que constituye una de las brechas de desigualdad más escandalosas del planeta. Como bien ha planteado Gustavo

Gutiérrez, esta contradicción nos obliga a preguntarnos cómo es posible que en sociedades marcadas por el bautismo cristiano persista una desigualdad tan profunda que condena a las mayorías a la insignificancia y la exclusión. Semejante escenario deja de ser un simple diagnóstico sociológico regional para convertirse en una interpelación directa a la autenticidad de la fe y a la coherencia de la misión eclesial en su propio territorio.

En un mundo que privilegia la «civilización de la riqueza. Esta hace de la acumulación del capital el motor de la historia y de su posesión y disfrute el principio de humanización»<sup>2</sup>. La opción por los pobres se convierte en la respuesta de los discípulos y misioneros de Jesús. Ellos prosiguen la misión de anunciar el Reino como expresión del amor divino. Esta es la razón de la presencia de Cristo entre nosotros: «Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único (Jn 3,16)»<sup>3</sup>. La segunda parte de la *Dilexi te* aborda la predilección de Dios por los desvalidos en contextos de marginalidad y sufrimiento; en ella se desarrolla lo que Gutiérrez denomina «la memoria preferente de Dios por los oprimidos». Para un seguidor de Jesús, esto constituye un criterio fundamental de discernimiento y de compromiso frente a las realidades que desafían la vivencia del Evangelio.

### 1. La opción por los pobres: Un proyecto de amor [16-17]

Esta exhortación apostólica nos permite redescubrir la opción por los pobres no como una decisión política, sino como respuesta a quién es Dios: «Dios es amor misericordioso y su proyecto de amor, que se extiende y se realiza en la historia, es ante todo su descenso y

<sup>1</sup> AGENZIA FIDES, *XCIX Jornada Mundial de las Misiones 19 de octubre de 2025. Las estadísticas de la Iglesia Católica 2025*.

<sup>2</sup> J. SOBRINO, «Extra pauperes nulla salus. Pequeño ensayo utópico-profético», en *Revista latinoamericana de teología* 69 (2006) 219.

<sup>3</sup> G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, Queriniana, Brescia 2025, 262-263.

su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado y del poder de la muerte» (DT 16). El documento pontificio inicia deconstruyendo la premisa que sostiene que la opción por los pobres se reduce a una categoría puramente sociológica o ideológica. Frente a las lecturas reduccionistas que intentan encasillar esta praxis en agendas políticas, el texto magisterial fundamenta que se trata ante todo de una cuestión teológica que tiene que ver con el núcleo de la fe cristiana.

### ***El descenso de Dios***

La salvación es un proceso descenso. Entre las muchas formas que Dios pudo escoger para revelarse, en la tradición judeocristiana se manifiesta como un Dios que desciende. Dios no nos ama en abstracto. Su proyecto salvífico es un descenso. De este modo lo recuerda el libro del Éxodo: «El Señor le dijo: — He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa» (Ex 3, 7.- 8). Dios no ama “desde lejos”, sino que se “abaja” a la historia (*trans-descendencia*) para liberar al ser humano, de la esclavitud, el miedo y la muerte.

Dios se dirige a sus criaturas, «haciéndose cargo de su condición humana y, por tanto, de su pobreza. Precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana» (DT 16). Esta exhortación apostólica pone en evidencia que Dios, al encarnarse, desciende para abrazar la pobreza radical de la condición humana: la muerte. Jesús no solo vivió en la precariedad material, sino que se solidarizó con el ser humano en su finitud



absoluta. Esta solidaridad y cercanía divina con los pobres, revela en palabras de Gustavo Gutiérrez:

*La profundidad y complejidad de su mundo. La verdad es que “la pobreza significa, en última instancia, muerte”, temprana e injusta. Muerte física por la carencia de los medios más elementales para satisfacer las necesidades primarias como el hambre o enfermedades que la humanidad ha logrado vencer, pero que siguen siendo letales en los países pobres, donde también son las primeras víctimas de los desastres naturales. A esto se agrega una suerte de muerte en vida por exclusión social: a los pobres e insignificantes no se les reconocen sus derechos y su dignidad como seres humanos, ni se aprecian sus valores culturales; son materia de lo que Francisco llama “una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata” (EG 5). La pobreza destruye personas, familias y pueblos. Por eso, ser pobre hoy llama cada vez más a empeñarse en la lucha por la justicia y la paz, defender su vida y su libertad, buscar una mayor participación democrática en las decisiones de la sociedad, organizarse “para una vivencia integral de su fe” (Doc. Puebla 1137) y comprometerse en la liberación de toda persona humana<sup>4</sup>.*

### ***Preferencia, no exclusivismo***

*Dilexi te* sienta las bases para abordar teológicamente la «opción preferencial por los pobres». Esta categoría, acuñada formalmente en el contexto eclesial latinoamericano durante la III Conferencia General del Episcopado en Puebla (1979), alude a una primacía de amor que elude cualquier tipo de exclusivismo o discriminación. Aunque el término «preferencia» históricamente ha suscitado reparos y divergencias hermenéuticas, la reflexión magisterial constata que dicha opción no comporta la exclusión de ningún ser humano, sino que define el orden de prioridad de la caridad divina.

Frente a este debate, el propio Gustavo Gutiérrez advierte que se trata de «un temor infundado en cuanto a la fórmula misma, puesto que la palabra pre-ferencia (del latín *prae-ferre*:

<sup>4</sup> G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, 87-86.

llevar primero, poner delante) comprende ya la idea de algo que es primero, y de ningún modo elimina segundas o terceras instancias. Ocurre lo mismo con el vocablo prior-idad. Dice, simplemente que los últimos deben ser los primeros en nuestra solidaridad (Mt 20,16)»<sup>5</sup>.

Las fuentes bíblicas de esta predilección remiten al horizonte del amor gratuito de Dios, una realidad que se revela universal y preferente a la vez. Precisamente en esta dualidad reside su radicalidad. En este sentido, la opción por los pobres comporta una doble impronta de la gratuidad: por una parte, se fundamenta en la iniciativa soberana del Dios del Reino que «nos amó primero» (1Jn 4,19); por otra, se traduce en una *praxis* solidaria en la lógica evangélica de «den gratis lo que recibieron gratis» (Mt 10,8). Esta dinámica exige prescindir de toda lógica de retribución, actuando en virtud del valor intrínseco y la dignidad que el propio necesitado reclama<sup>6</sup>.

### **La debilidad de Dios**

«Desde el comienzo, la Escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles y de los que menos tienen hasta el punto de poder hablar de una auténtica “debilidad” de Dios para con ellos» (DT 17). Esta afirmación explica las numerosas páginas del Antiguo Testamento que revelan el rostro de un Dios que toma partido en defensa de los pobres y de los sectores más vulnerables de la sociedad. El «Dios que camina con su pueblo» se manifiesta como amigo y liberador: aquel que escucha el grito de aflicción y desciende para socorrer a los oprimidos (Ex 2,23-3,10).

Por este motivo, la Alianza exige que el pueblo asuma la defensa de los desvalidos y salga a su encuentro, reconociendo que atender el clamor de quienes sufren y restaurar su dignidad constituye una tarea fundamental. En este imperativo ético se sostiene la acción profética, la cual, al amparar al huérfano, a la viuda y al forastero, encuentra en la fidelidad divina el fundamento para denunciar la injusticia y la esperanza de un orden social que garantice el

derecho de los oprimidos. De este modo, solo bajo la moción del Espíritu resulta posible anunciar la buena nueva a los pobres (cf. Is 61,1-3), así como buscar a Dios y la justicia de su Reino (cf. Sof 2,3)<sup>7</sup>.

## **2. Jesús, mesías pobre y de los pobres**

### **[18-23]**

Después de delinear la base veterotestamentaria de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de responder a su grito, la exhortación presenta a Jesús de Nazaret como su plena realización. El papa Francisco, en el Mensaje para la V Jornada Mundial de los pobres, lo expresó de este modo: «Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Esta es una importante lección también para sus discípulos de todos los tiempos»<sup>8</sup>.

### **La encarnación como pobreza radical**

La máxima expresión de la cercanía de Dios hacia pobres la encontramos en el misterio de la encarnación de Jesús. En su encarnación, el Hijo de Dios «se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres» (Flp 2,7). En esa misma línea de sentido teológico, Pablo afirma: «Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza» (2 Cor 8,9). Las imágenes de estos textos resultan reveladoras, tienen el propósito de comunicar que Jesús «siendo Dios se hizo uno de nosotros; ‘hacerse



<sup>5</sup> G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, 322.

<sup>6</sup> G. GUTIÉRREZ, *Vivir y pensar el Dios de los pobres*, 322.

<sup>7</sup> Cf. R. RODRIGUES DA SILVA, *Poverta*, in R. PENNA, – G. PEREGO, – G. RAVASI, *Temi teologici della Bibbia*, San Pablo, Milano 2010, 1065.

<sup>8</sup> FRANCISCO, *Mensaje para la V Jornada mundial de los pobres* (13 de junio), 3: AAS 114 (2021), 691.

pobre' sería equivalente a hacerse ser humano y vulnerable por solidaridad con los otros»<sup>9</sup>.

Los evangelios describen a un Jesús plenamente humano y sencillo. «Paso como uno de tantos» (Flp 2, 7). Su existencia estuvo marcada por la pobreza. Esta realidad incidió en cada aspecto de su vida. Al respecto, *Dilexi te* proporciona una descripción detallada de cómo la vida de Jesús transcurrió en condiciones de precariedad material. Esta realidad es visible desde su nacimiento, según el relato lucano: «No había lugar para ellos en el albergue» (Lc 2,7), hasta su crucifixión, dado que no hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, pues lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo: «Lo condujeron al *Gólgota*, que significa Lugar de la Calavera» (Mc 15,22).

El documento pontificio destaca que en esa condición de desamparo se sintetiza con claridad la pobreza de Jesús, afirmando que «se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres: ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de este *privilegium pauperum*» (DT 19). En sintonía con esto, Gustavo Gutiérrez señala que Jesús al asumir esta condición de la «no-persona» (el excluido) revela el verdadero rostro del amor divino<sup>10</sup>.

### ***Jesús pone su “cátedra de redención” entre los excluidos***

De este modo, la trayectoria terrena de Jesús, delimitada cronológicamente entre el pesebre y la cruz, encarna de manera radical aquella exclusión estructural que caracteriza la condición de los pobres. Monseñor san Óscar Romero en una homilía del 24 de diciembre de 1978 expresó estas palabras que recogen muy bien el sentido de esta identificación de Jesús con el mundo de los excluidos: «la Iglesia se predica desde los pobres y no nos avergonzaremos nunca de decir “la Iglesia de los pobres”, porque entre los pobres quiso poner Cristo su cátedra de redención»<sup>11</sup>. Precisamente

entre los excluidos, cargando con el pecado del mundo para transformarlo.

Al situar su «cátedra de redención» en medio de los pobres, Cristo no solo elige un lugar geográfico o social. Él establece una metodología de sanación para un mundo herido por estructuras injustas. Esta cátedra enseña que la verdadera liberación no se logra únicamente con estrategias externas o negociaciones técnicas. Redimir el mal estructural exige, en palabras de Sobrino, combatirlo «desde dentro». Jesús asume la fragilidad extrema y se deja triturar por la violencia del sistema. Así, el «plus» de sufrimiento que conlleva la redención se convierte en un acto de solidaridad absoluta. Cristo transforma la víctima en el eje de la historia. De este modo, la pobreza deja de ser solo una carencia para convertirse en el espacio donde el amor paga el precio de la libertad. Esta lección de la cátedra de los pobres redefine la esperanza: solo quien carga con el peso de la injusticia tiene el poder real de erradicarla<sup>12</sup>.

### ***Jesús anuncia la Buena Noticia a los pobres (Lc 4,18)***

La *Dilexit te* destaca el comienzo del ministerio público de Jesús. El evangelio de Lucas lo presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres» (Lc 4,18; Is 61, 1). El Espíritu lo unge y lo envía. Se trata de la misión del mesías. La idea central de este pasaje es que la Buena Nueva del Reino debe ser anunciado a los pobres, quienes poseen la primacía en la recepción de este mensaje.

El texto profundiza en la identidad de estos «pobres», señalando a quienes sufren situaciones de opresión y marginación que demandan una liberación urgente. En este análisis se identifican también las causas estructurales de la pobreza: la injusticia social, la falta de amor y el pecado de quienes sostienen dicho orden. La mención triple y deliberada de «cautivos, ciegos y oprimidos»

<sup>9</sup> G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, 263.

<sup>10</sup> Cf. G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, 191-193.

<sup>11</sup> O. ROMERO, *Homilías. Monseñor Óscar A. Romero, Tomo IV Ciclo B*, 3 de diciembre de 1978 - 17 de junio de 1979, UCA Editores, San Salvador 2007, 110-111.

<sup>12</sup> J. SOBRINO, «*Extra pauperes nulla salus*. Pequeño ensayo utópico-profético», en *Revista latinoamericana de teología* 69 (2006) 248-249.

emplea un «paralelismo sinonímico», recurso retórico que refuerza el concepto de pobreza y enfatiza que la liberación tiene un alcance integral. La proclama de libertad constituye, en sí misma, la buena noticia; un mensaje que resonaba con especial fuerza para quienes, habiendo vivido el cautiverio en tierras extrañas, comprendían profundamente la promesa del profeta.

¡La evangelización de los pobres! Es bien sabido cuán crucial es este tema para Lucas, pero veinte siglos de predicación nos han enseñado también con qué facilidad se puede traicionar su sentido. Nada de lo que el evangelista relata nos autoriza a dar una interpretación puramente «espiritual» de los pobres o de la pobreza. Por el contrario, los pobres constituyen, de manera muy concreta, aquellos sujetos privados de la participación equitativa en los bienes de este mundo. Como bien puntualiza Gustavo Gutiérrez, en sintonía con el pensamiento de Hannah Arendt, la pobreza trasciende la mera carencia material para convertirse en una desposesión civil y ontológica, pues el pobre es, fundamentalmente, «aquel que no tiene derecho a tener derechos»<sup>13</sup>.

Esta tendencia a la «espiritualización» ha causado un daño inmenso a la Iglesia y, de forma más específica, a la vida religiosa, pues la ha distanciado de su intención original: la búsqueda de la justicia y la equidad. Para los primeros hombres y mujeres que se retiraron al desierto de Egipto, el compromiso de vivir como pobres y socorrer al necesitado – primero con el propio patrimonio y después con el trabajo manual – tenía un sentido extremadamente real. Esta fue una preocupación central en todo el monacato antiguo: «El Señor ha dicho: “Ve, vende lo que posees, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; ¡y ven, sígueme!” (Mt 19,21). Aquel que renuncia a cualquier propiedad con este fin, no debe actuar con desprecio hacia sus bienes... sino distribuirlos con caridad él mismo, si es capaz y tiene experiencia suficiente, o bien a través de intermediarios elegidos y probados»<sup>14</sup>.

La conclusión de este segundo apartado de la exhortación apostólica explícita que el compromiso con la promoción y el desarrollo integral de los sectores más desprotegidos no es una añadidura ética, sino una consecuencia directa e ineludible de la fe en un Cristo que se abajó y se identificó con los marginados. Frente a la claridad de este imperativo en el testimonio de las Sagradas Escrituras, el texto problematiza la persistencia de posturas eclesiales que pretenden desvincular la vivencia de la fe de la solicitud y el cuidado real de los desposeídos (DT 23).

Esta advertencia sintoniza con el magisterio previo expuesto en *Evangelii gaudium*, donde se denuncia que la manifestación más grave de exclusión hacia los pobres radica, paradójicamente, en el abandono de su dimensión espiritual. Dado que los sectores populares suelen manifestar una profunda disposición hacia la trascendencia, la Iglesia no puede privarlos del acompañamiento pastoral, la vida sacramental y el anuncio del Evangelio. Por consiguiente, la opción preferencial por los pobres no se agota en la asistencia material, sino que exige, de manera primordial, una praxis que priorice su atención religiosa y su maduración en la fe (EG 200).

### **3. La misericordia en la Biblia: la prueba del amor [24-31]**

En la tercera sección del segundo capítulo se profundiza en el sentido bíblico de nuestra relación con los excluidos y en el lugar privilegiado que los pobres ocupan en el Pueblo de Dios, tal como lo expuso el papa Francisco en *Evangelii Gaudium* (197-201). La Exhortación Apostólica nos sitúa en el corazón de la buena nueva: la fusión de los mandamientos del amor.

#### ***El mandamiento único***

El apóstol Juan nos plantea una lógica de verificación que no admite matices: «Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente; pues si no ama al hermano suyo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también a su hermano» (1 Jn 4,20). Este interrogante rompe cualquier intento

<sup>13</sup> G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, 71.

<sup>14</sup> M. BEVILACQUA, *Una liberazione nella terra*, Meditazione per la Prefettura di Spiritualità e Formazione della Provincia Claretiana di San Paolo, Roma 2025.

de refugiar la fe en un espiritualismo abstracto o en un culto desvinculado de la realidad.

Como bien ha señalado Gustavo Gutiérrez, el amor al prójimo no es un apéndice de la fe, sino la prueba tangible de su autenticidad. En el horizonte de la «unidad de la historia», Gutiérrez nos recuerda que no existen dos compartimentos separados para lo sagrado y lo profano. El Dios invisible se hace «visible» y nos interpela a través del rostro del hermano, especialmente del «insignificante» o la «no-persona». Por tanto, la proximidad al pobre no es una opción secundaria, sino la mediación necesaria para que nuestro amor a Dios sea verdadero y no una mera elucubración conceptual<sup>15</sup>.

En su respuesta al doctor de la ley, Jesús realiza una operación revolucionaria: toma el *Shemá* de Israel (Dt 6,5) y lo funde con el precepto del Levítico (Lv 19,18). Al unirlos, Jesús establece que el amor a Dios y el amor al prójimo son dos amores distintos, pero inseparables.

Esta fusión nos exige pasar de una religión de ritos a una fe de seguimiento. Jon Sobrino enfatiza que este movimiento nos obliga a mirar hacia abajo, allí donde «Cristo puso su Cátedra de redención». Para Sobrino, el amor al prójimo como a uno mismo exige una «honestidad con la realidad»: no es posible confesar que Dios es el único Señor si permitimos que los ídolos de la riqueza y el olvido sigan oprimiendo a sus hijos preferidos. El amor a Dios, si es auténtico, nos desplaza necesariamente hacia el servicio y la defensa de la vida del otro, especialmente de los pobres<sup>16</sup>.

### ***El protocolo del juicio final (Mt 25,40)***

La llamada del Señor a la misericordia encuentra su expresión más radical y definitiva en la gran parábola del juicio final. Este texto no es una mera descripción del futuro, sino el criterio de verificación del presente: «*Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo*» (Mt 25,40). En este punto, la Exhortación Apostólica presenta la clave para una auténtica

vida cristiana, recordándonos que Mateo 25 es el protocolo real sobre el cual seremos juzgados (Cf. DT 28).

Como señaló Jon Sobrino, este texto nos sitúa ante la «santidad primordial»: aquella que no se entiende ni se vive al margen de la respuesta ética ante el sufrimiento del hermano. La santidad de abajo. Para Sobrino, el juicio no se basa en el cumplimiento de leyes abstractas, sino en la capacidad de dejarse afectar por la realidad del otro, reconociendo en el pequeño la presencia sacramental de Cristo<sup>17</sup>.

En esta misma línea, las obras de misericordia se presentan como el signo de autenticidad de nuestro culto. Un culto que alaba a Dios pero que, si es verdadero, debe transformarnos por el Espíritu para hacernos imagen de la misericordia de Cristo hacia los más débiles. La relación con el Señor en la oración y la liturgia tiene la tarea fundamental de liberarnos del riesgo del cálculo y del interés, y ensanchar nuestro corazón en el horizonte de la gratuidad (Cf. DT 27). La gratuidad es el núcleo del Reino de Dios por ello, el consejo de Jesús de invitar al banquete a los pobres, lisiados y ciegos (Lc 14,12-14) rompe la lógica de la retribución. Al elegir a quienes no tienen cómo retribuirte, entramos en la dinámica de un Dios que nos amó primero de forma gratuita e inmerecida.



El segundo capítulo de la Exhortación finaliza con una llamada radical: «Las palabras fuertes y claras del Evangelio deberían ser vividas “sin comentario, sin elucubraciones y excusas que

<sup>15</sup> Cf. G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, 113-116.

<sup>16</sup> J. SOBRINO, «*Extra pauperes nulla salus*. Pequeño ensayo utópico-profético», 250.

<sup>17</sup> Cf. *Ibid.*, 259-260.

les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas”» (DT 28). Gustavo Gutiérrez advertía que la reflexión teológica no debe oscurecer el sentido directo del llamado de Jesús, pues los aparatos conceptuales a menudo sirven para alejarnos de la realidad sufriente en lugar de acercarnos a ella. La santidad, por tanto, se juega en la capacidad de abrazar estas exigencias con valentía, entendiendo que el servicio al más pequeño es el lugar donde el amor de Dios llega a su plenitud y donde la historia humana encuentra su verdad definitiva. Esta exigencia de fidelidad histórica y evangélica, que rehúsa cualquier neutralización teórica del sufrimiento, halla su reflejo originario en los albores del cristianismo.

### ***El testimonio de las primeras comunidades cristianas***

La vida de las primeras comunidades cristianas, narrada en el canon bíblico, no se fundaba en análisis teóricos ni en proyectos humanos, sino que su programa de caridad brotaba directamente del ejemplo vivo y las palabras de Jesús. Este estilo de vida se nos ofrece hoy como un testimonio de la fe que obra necesariamente por medio de la caridad, convirtiéndose en una exhortación permanente para todas las generaciones de creyentes. Para estas comunidades, la fe no era una afirmación abstracta; la Carta de Santiago es tajante al advertir que la fe carece de sentido si no se traduce en gestos concretos. Santiago cuestiona con energía:

*«¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: “¿Vayan en paz, caliéntense y coman”, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta» (St 2,14-17).*

Esta exigencia de coherencia alcanza una fuerza estremecedora en la denuncia contra la injusticia social y la acumulación de riquezas. La Palabra de Dios advierte que el oro amontonado y el

lujo desmedido son testimonios contra quienes los poseen, mientras que el clamor de los trabajadores a quienes se les ha retenido el salario llega directamente a los oídos del Señor del universo. Esta advertencia bíblica es un mensaje directo y elocuente que no admite relativizaciones ni elucubraciones que debiliten su fuerza exhortativa. Cerrar el corazón al hermano en necesidad, viviendo en la abundancia, hace imposible que el amor de Dios permanezca en el creyente (DT 30).

Un ejemplo fundamental de cómo estas comunidades resolvieron sus desafíos prácticos lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en la atención a las viudas (Hch 6,1-6). Ante el descontento de los judíos de cultura griega por la desatención de sus viudas extranjeras, los apóstoles no respondieron con discursos doctrinales, sino con una reorganización del servicio. Pusieron en el centro la caridad hacia todos, pidiendo a la comunidad buscar personas sabias y estimadas para confiarles el «servicio de las mesas». Este gesto demuestra que la organización eclesial nació para servir y para asegurar que nadie, especialmente los más débiles y extranjeros, quedara fuera de la protección de la caridad (DT 31-32).

Este compromiso con los pobres marcó de tal manera la identidad de la Iglesia primitiva que, cuando Pablo consultó a los apóstoles en Jerusalén para asegurar la validez de su misión, el único encargo explícito que recibió fue que «no se olvidase de los pobres» (Ga 2,10). Pablo asumió esta tarea organizando colectas y enseñando que la generosidad es un verdadero bien para quien la práctica, pues «Dios ama al que da con alegría».

La vida de estas comunidades nos enseña que el auxilio al pobre no es un añadido, sino que permite que la luz despunte «como la aurora» y que las heridas propias comiencen a cicatrizar (Is 58,8). A lo largo de los siglos, este testimonio ha sido la semilla fecunda que interpela a los cristianos a realizar obras de amor que transforman la realidad.

## **Conclusión: Dejarnos evangelizar por los pobres**

El papa León XIV en la Exhortación *Dilexi te* hace un llamado urgente a redescubrir la centralidad de los pobres en la vida y la misión de la Iglesia. Invita a contemplar la realidad de la pobreza desde la fe cristiana, entendida como un verdadero lugar teológico-espiritual, descubrimos que posee una dimensión teológica profunda: la predilección gratuita de Dios por ellos; y una dimensión cristológica definitiva: la presencia sacramental de Cristo en sus rostros<sup>18</sup>. Solo en la medida en que, como creyentes, seamos capaces de ver a los pobres bajo esta luz, su interpelación y su oferta de salvación para el mundo de la abundancia podrán ser recibidas en toda su radicalidad.

Como bien señala Jon Sobrino, «fuera de los pobres no hay salvación»; una afirmación que no apela a una superioridad moral intrínseca de los marginados, sino al hecho de que en su vulnerabilidad se custodia una reserva de humanidad capaz de fracturar la lógica del cálculo y el egoísmo social. Dejarse evangelizar por ellos implica reconocer que las periferias poseen razones para vivir que suelen diluirse en las sociedades opulentas. Al devolvernos la verdad de la condición humana, los desaposeñados enseñan lo que Gustavo Gutiérrez denomina la «gratuidad del amor»<sup>19</sup>: una entrega que prescinde de la retribución y rompe el círculo del interés.

Con el propósito de encarnar esta reflexión teórica en una praxis teológico-pastoral concreta, se recuperaron diversos testimonios de personas en situación de calle que habitan en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro, en Roma. Este acercamiento se produjo en el marco de la Lectio Divina que, el último martes de cada mes, organizan las Hermanas Misioneras de San Antonio María Claret. La participación en estos espacios de oración facilitó una aproximación metodológica a lo que Gutiérrez describe como el «reverso de la historia»: una lectura de la realidad desde la perspectiva de quienes han sido invisibilizados por el sistema vigente. Al indagar en el diálogo con ellos sobre las razones de la opción divina

por la vulnerabilidad, sus respuestas develaron aquello que Sobrino categoriza como «santidad primordial», es decir, la fe que germina directamente de la lucha cotidiana por la existencia.

A modo de ilustración de este dinamismo, se presenta el testimonio de una mujer en situación de desamparo, cuya palabra desentraña con lucidez este protocolo de amor:

¿Por qué Dios opta por los pobres? ¿Qué significa eso para ti?

*«Para poner fin al dominio de los arrogantes y de los violentos sobre los mansos y los indefensos, sin usar violencia a su vez. Porque el poder existe y se transmite con la violencia, y Dios quiere romper esta cadena con la sola arma de la ternura; aquella que derrite los corazones de piedra y difunde la caridad. Para hacer lo que los poderosos de este mundo no hacen: hacerse cargo de las responsabilidades. Porque, cuando Dios quiere proteger a alguien, se pone en sus manos, y el pobre siempre se encuentra en manos ajenas. Lo que no está claro es por qué, si Dios — que es omnisciente y, por tanto, conoce el poder y sabe lo que hace — ha renunciado a su poder, nosotros, en cambio, todavía nos obstinamos en acumularlo, en perjuicio de nuestra salud, individual y colectiva».*

¿Cómo experimentas el amor de Dios en tu vida?

*«Cada día, en la majestad de lo creado, cuando logro estar en armonía con los demás y cada uno tiene espacio para expresar su propia personalidad. En cada encuentro eucarístico, en los guías espirituales y en el compartir con hermanos y hermanas. En la música. Es tal como estar enamorado: lo ves todo hermoso y el corazón late fuerte en el pecho, hasta el punto de doler».*

<sup>18</sup> Ibid., 244.

<sup>19</sup> G. GUTIÉRREZ, *Vivere e pensare il Dio dei poveri*, 130.

## Ministère des Migrants et de la Prostitution

### Introduction

Je suis sœur Anicette Lantonkpôde (NDA/OLA). Je suis en mission en Italie, dans



notre communauté de Gênes. Je voudrais partager avec vous quelques témoignages de l'apostolat que je fais à Gênes. Notamment mon

ministère avec les migrants en général et particulièrement avec les femmes et jeunes filles victimes de la traite humaine.

Dans un premier temps, j'essayerai d'expliquer le pourquoi de leur arrivée en Europe.

Dans un second temps, je vous parlerai de comment ils vivent en Europe

Et enfin comment on peut les aider à s'intégrer.

### Pourquoi Arrivent-Ils En Europe ?

Les victimes de l'esclavage moderne ne sont pas, la plupart du temps, des citoyens de nations vaincues et réduites en captivité. Beaucoup d'entre elles investissent des sommes importantes pour se soumettre à cette servitude, la considérant comme un passage obligé vers un avenir plus radieux. D'un côté, des personnes désespérées ; de l'autre, des frontières infranchissables. Un marché cruel exploite sans vergogne la moindre faille, donnant un prix à tout et à chacun. Les jeunes gens, hommes et femmes, prennent des risques énormes pour rallier l'Europe, traversant maints pays, le désert saharien et la Méditerranée. Arrivés sur le Vieux Continent, ils sont souvent réduits à l'esclavage, notamment dans le trafic de stupéfiants ou la prostitution. Leur désespoir et leur statut précaire les empêchent de dénoncer leurs bourreaux.

Le documentaire intitulé "How Much..." se concentre sur le sort des jeunes femmes venant du Nigéria en Europe. Ce documentaire nous amène à réfléchir sur le parcours et les raisons

qui poussent des jeunes filles victimes de trafic à quitter leur pays d'origine et, en passant par le désert, la Libye, la mer, à se retrouver en Italie.

Dans ce documentaire, une des victimes témoigne : « À Benin City, au Nigeria, mon pays, j'allais à l'école. J'avais des amis et ma famille. J'ai dû abandonner mes études et mes rêves car mes parents n'avaient plus d'argent. Ma famille est pauvre. Une femme m'a alors suggéré d'émigrer en Italie, car on pouvait y gagner beaucoup d'argent. Elle m'a même proposé un prêt pour financer le voyage. Je lui ai demandé : « Combien ? » « 20,000 euro », m'a-t-elle répondu. Je n'avais pas le choix, je suis partie. »

Dans le documentaire, il y a également d'autres témoignages de jeunes Nigériennes qui se sont retrouvées dans les rues d'Italie après un périple terrifiant à travers le Sahara et l'enfer libyen. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle forme de traite négrière qui aboutit à des fins de prostitution et d'exploitation par le travail forcé, mais aussi de trafic d'organes. Ce dont je vous parlerai dans la suite concernera la prostitution dans la cité de Gênes.

### Comment Vivent-Ils En Europe ?

Mon apostolat consiste, dans un premier temps, à rencontrer, jour et nuit, les jeunes filles et femmes victimes de traite, dans les rues et ruelles de certains quartiers de Gênes. Je suis habituellement accompagnée, à tour de rôle, par deux membres de notre groupe de volontaires, composé de prêtres, religieux, religieuses et laïcs. Et dans un deuxième temps, nous les invitons à un moment de prière ensemble à l'église une fois par semaine pour le partage de l'évangile du dimanche suivant.

Lorsque nous arrivons sur les lieux de rencontre des jeunes filles et femmes victimes de traite, nous leur offrons du thé chaud en hiver et de l'eau fraîche en été avec des brioches et biscuits. Nous leur parlons ouvertement de Jésus et de l'Évangile, car la plupart d'entre elles sont

chrétiennes. Nous leur présentons les différentes manières d'échapper à cette situation. Nous cherchons à gagner leur confiance. Après les avoir écoutées, nous prions avec elles sur place. Nous leur laissons le temps de se confier et d'exprimer leurs émotions.

Si certaines nous confient vouloir quitter cette vie, nous les orientons vers des organismes et des associations qui œuvrent spécifiquement à leur réinsertion sociale. Nous collaborons étroitement avec ces organismes.

### **Comment On Peut Les Aider A S'intégrer ?**

Quelques témoignages du vécu dans ce secteur d'apostolat qui ont donné beaucoup d'espérance et de vie :

#### **Témoignage 1**

Un jour, avec deux de mes collaborateurs, nous avons rencontré dans une des ruelles une jeune fille normée Bernadette (victime de traite) que nous avons invité à la prière hebdomadaire que nous faisons avec les victimes de traite. Sans résistance, elle a accepté et s'était présentée à la prière accompagner d'autres filles. D'habitude, ce moment de prière est suivi d'un repas fraternel afin de leur laisser plus de temps pour l'écoute et aux partages de leurs différents problèmes et besoins.

C'est ainsi qu'a commencé avec nous le cheminement spirituel de Bernadette qui à la suite m'a raconté son histoire très touchante : Bernadette, viens de la République dominicaine et a cinq enfants. Le père de ses enfants est décédé. Elle s'est remariée, mais ça n'a pas marché, elle a divorcé et est venue en Italie seule avec ses enfants, pensant que sa vie allait changer immédiatement dès son arrivée, mais ce ne fut pas le cas. À son arrivée à Gênes, elle a

cherché du travail pendant longtemps, en vain. Elle a dû se retrouver dans la rue.

Outre son mariage raté, elle a traversé des périodes de dépression où elle avait eu des pensées suicidaires, et à plusieurs reprises, elle a failli passer à l'acte, croyant même que c'était un acte de courage. Pour en finir une fois pour toutes avec tout le monde. Son enfance était marquée par des harcèlement sexuel et même un viol.

Avec moi, elle a suivi les cours d'accompagnement spirituel, elle a appris la langue italienne avec succès, a eu son permis de séjour grâce à des associations avec qui nous collaborons, et son histoire nous a aidé à l'orienter à faire une formation d'aide-soignante. Elle a aussi fini cette formation avec beaucoup de succès. Bernadette travaille normalement aujourd'hui. Au cours d'un interview que nous avons organisé pour la fête de Santa Bakhita en 2022, Bernadette affirme : « Avec la prière communautaire (avec les autres filles comme moi), le partage de la Parole de Dieu et l'écoute profonde et continue de la Sœur Anicette, j'ai moi-même constaté des progrès dont j'en suis fière et heureuse... »

Pour moi, l'essentiel dans cette mission et plus particulièrement notre charisme dans cet apostolat est d'insuffler à ces jeunes filles un sentiment de sécurité et d'affection, afin qu'elles retrouvent la dignité dont elles ont été trop longtemps privées. Il faut fortifier leur vie spirituelle qui constitue un signe d'espérance et leur trouver un travail décent.

Je me sens vraiment missionnaire chaque fois que je parviens à leur faire comprendre que, si elles le souhaitent, avec l'aide de Dieu, elles peuvent sortir de cette vie de souffrance.

#### **Témoignage 2**

Dans la préface du livre « Femmes crucifiées : La honte de la traite racontée dans la rue » de Don Aldo Buonaiuto, le pape François déclare : « La prostitution est un fléau pour l'humanité. » Pour y remédier, nous devons faire preuve de générosité et



de miséricorde envers ces femmes. C'est dans cet esprit que, le mercredi 26 juin 2019, Don Nicolò Anselmi (était l'évêque auxiliaire du diocèse de Gênes) et moi-même, avons accompagné le groupe des femmes victimes de la traite pour un pèlerinage à Rome afin de rencontrer le Pape.

Immédiatement après l'audience, selon l'ordre établi par le Vatican, Certaines femmes et jeunes filles victimes de la traite se sont inclinées pour saluer le Pape et lui demandaient sa bénédiction. D'autres femmes lui ont présenté des images et de l'eau à bénir. Presque toutes ces femmes vulnérables étaient réussies à lui exprimer un peu de leur besoin et histoire. Le Pape n'arrêtait pas de dire : « Merci ! Merci ! » En souvenir de notre visite, le Pape nous a offert une boîte de cinquante chapelets. Chacun de nous en avait reçu un. Nous avons assisté à la messe célébrée par notre évêque dans la chapelle des sœurs de la congrégation « Maria Bambina », située près de la place Saint-Pierre. Après la messe, alors que nous nous promenions dans la Cité du Vatican, une des jeunes filles victimes de la traite de notre groupe s'est approchée de moi et m'a posé une question en anglais : « Sister, I would like to receive baptism » demandant ainsi le baptême. J'ai été profondément touchée par sa demande, et je lui ai demandé pourquoi elle voulait se faire baptiser. Elle a répondu : « Parce que je ne veux plus mener cette vie de prostitution. Je voudrais changer de vie et pouvoir un jour communier. Je sais que ça ne me sera pas facile, mais j'ai confiance en Dieu. » Sans plus attendre, j'ai parlé à l'évêque et nous avons prié ensemble pour elle. Comme elle était d'accord, nous avons commencé à l'accompagner dans son cheminement. Après trois ans, elle a pu recevoir le baptême et faire sa première communion. Elle a suivi aussi les cours d'italien et de cuisine avec succès et la formation certifiée en ménage. Elle travaille maintenant avec un salaire convenable. Les autres femmes ne cessent de remercier Dieu pour cette rencontre avec le Pape. Leur joie est immense. À mon avis, c'est déjà le début d'un changement. Un grand signe d'espérance.

## Conclusion

Pour conclure je voudrais me baser sur quelques signes d'espérance que moi-même j'ai vécu

dans ce secteur d'activité tout en confirmant que *La mission comme dépendance à Dieu et solidarité avec les marginalisés* est encore possible.

En fait, tout au début de cet apostolat que je n'ai jamais fait, je ressentais en moi une sérénité qui me faisais dire que ces personnes sont aussi les enfants de Dieu. Comme NDA, nous sommes appelées à aller là où le besoin se fait sentir et où les autres congrégations ne se sentent pas interpellées ou bien se sentent peu interpellées surtout qu'il s'agit des victimes femmes. J'avais donc commencé en 2016 à collaborer avec la communauté Papa Giovanni XXIII<sup>e</sup> pour les sorties de nuit qui est un signe d'espérance vécu parce que c'est un risque que nous prenons à la rencontre des jeunes filles victimes de traite, dans l'espoir que Dieu ne nous abandonnera pas. Après deux ans, cette communauté s'est trouvée en difficulté à continuer cette activité. Je me suis retrouvée seule mais toujours dans l'espoir que l'œuvre ne périra pas. L'idée était de lancer un appel dans les églises pour avoir des volontaires qui pourrions aider dans ce secteur d'activité.

Après quelques semaines, un groupe de volontaires (composé de prêtres, religieux, religieuses et laïcs) s'est formé. Ainsi l'œuvre a continué jusqu'à ce jour. Je parlerai de la formation de *l'Eglise pour les pauvres*.

Autre signe vécu est le fait que les portes s'ouvrent devant moi aux besoins pour aider ces jeunes. Des organismes qui financent et encouragent à faire l'apostolat.

Tout le processus de récupération de la dignité des femmes consiste pour moi des signes d'espérance parce que ça demande des démarches d'espérance : La proposition des moments de partage d'évangile, de repas hebdomadaire ensemble, des cours d'italiens, des cours de cuisine, des cours de computer ... des examens de fin de cycle et la certification pour la recherche du travail que je leur propose et les encourage à passer avec succès.

Voilà un peu ce que je peux partager avec vous. Je reste ouverte à vos questions.

## JPIC Mission and the Church of the Poor

I began my service in the JPIC Commission of USG-UISG on 21.02.2026, coming from Claret Ashram, Sahari, in West Bengal, India. Claret Ashram has been serving the non-Christian



Santal people since 1992 in forest region. It has supported the people through the promotion of education, income-generating activities, Santal culture and language, protection of land, forest and water, and healthcare through

allopathic and natural medicines. Yet, no one has been baptized till today. But around 40 people gather on Sundays for prayer and Mass; they call themselves *followers of Jesus*.

### ***The Faith Expressions of the Followers of Jesus:***

On 21.09.2024, Annurima Murmu, a five-year-old non-Christian Santal girl (daughter of Guru Charan Murmu and Raimoni Murmu), while speaking with people who had come to Claret Ashram for treatment, spontaneously said, pointing to the rosary she was wearing: “I have Jesus with me; I am not afraid; nothing can harm me.” People were surprised by her testimony. That same evening, our community went to the village festival at Belpahari town. In a shop, rosaries were displayed for sale. When we asked the vendor who would buy them, since there were no Catholics in the area, he replied, “The devils are afraid only of Jesus, so many people buy and wear them.” This faith may be due to the presence of missionaries in the Sahari region.

On 25.10.2025, a young woman named Mangoli Murmu, also known as Salma (aged 22), was found on the Claret Ashram campus early in the morning, wearing a T-shirt and half trousers. When asked, she said she had come to teach children at the tuition center. Later we discovered that she was mentally ill. After tracing her parents in a neighboring village, we

learned that she was married, had a child, had been abandoned by her husband, and was kept locked in a room in her father’s house. Further inquiry revealed that many mentally ill people in the villages were left untreated and wandering. We arranged medical assistance for the mentally ill and, together with the people, started a program called *Alour Disha* (Light to the Path), which provides food, medicine, and basic necessities for mentally ill persons both on the streets and confined at home. Today, Salma is healed and reunited with her husband. She says she wants to follow Jesus and affirms that no one loved her before, but Christians did.

On 17.01.2026, Mr. Panchano Singh, aged 80, who had been suffering from orthopedic problems, came for treatment. Initially, he could hardly walk. After two treatments, he said, “If a person is not healed in Claret Ashram, he cannot be healed anywhere in the world. The therapist touches the feet, but healing is felt in the shoulder. Miracles take place in the Ashram.”

This lived experience of accompaniment, healing and silent witness among the Santal people reflects what *Dilexit Nos* teaches: “In his love, Jesus seeks us and desires that we love one another as he has loved us” (no. 216). It is through such concrete love — shown in care for the sick, the abandoned and the poor—that people begin to recognize the Church as truly the Church of the poor.

### ***The Journey of Becoming a Servant among the Poor:***

During the years of my initial formation, there was more appreciation and less correction and confrontation. Formation was like a boat sailing cutting across the waves. After initial formation, there was a deeper reflection on my mission as a religious; it was a time of inner turmoil; I felt myself like a boat anchored in the sea and tossed by waves. As part of discernment, I made a one-month retreat at the Jesuit novitiate in Kolkata, India.

**This retreat helped me discern three motives of life and three apostolates:**

**Three motives:**

1. *To walk daily the road from Jerusalem to Emmaus* (Luke 24:13–35) to become apostle by recognizing Jesus in contexts of marginalization, poverty, and human rights violations.

2. *To walk daily the road from Jerusalem to Jericho* (Good Samaritan Luke 10:25–37) to develop the capacity for compassionate action.

3. *To walk daily the road from Jerusalem to Damascus* (Conversion of Paul Acts 9:4–9) to remain open to personal conversion and to become attentive to God’s voice and to voices of *Ananias* figures of today, in order to work in net-work and solidarity.

**Three Apostolates:**

- To pray like Jesus
- To heal like Jesus
- To love the poor like Jesus

Since my priestly ordination on 07.04.1988, God has guided me to pray, to heal and to love the poor.

**To Pray like Jesus:**

“Without the silent sanctuary of the heart, the pursuit of justice risks becoming a mirror of the very pride it seeks to overcome” (*Dilexi Te* no.84).

Prayer is the experience of God, the cosmos and all forms of life within oneself, and of oneself being present in others and in God. This experience impels us to love God and others, because loving others is loving oneself. This contemplative experience is mandatory for engaging in works of transformation. Without contemplation, efforts to promote justice can become reactive, ego-driven and even harmful. Contemplation transforms the human person from ego to solidarity, enabling love, nonviolence and forgiveness. As Martin Luther King Jr. reminds us, before witnessing for justice, we must be able to love and respect those with whom we disagree. This inner

transformation is essential for authentic works of liberation.

In the life of Jesus Christ, we see a rhythm: he prayed at night, formed community in the morning, and served people during the day along with disciples (Cf. Luke 6:12–19). This rhythm — prayer by night, community by morning and mission by noon — becomes a model for transformative living.

**To heal like Jesus,** I learned and practiced *Lectio Divina, Vipassana, Zen, Reiki, Simplified Kundalini Yoga (SKY, and Osho dynamic meditation*. I am convinced that one should meditate at least one hour daily personally; one who cannot sit in meditation for an hour should not engage in works of liberation.

**To love the Poor like Jesus:**

“To love the poor as Jesus loved them is to move beyond mere sentiment to a radical presence that sees, discerns, and acts” (*Dilexi Te* 112).

**Eradication of Infanticide – Claretian Mercy Home:**

My first appointment as a priest was in Tamil Nadu, India, where female infanticide was practiced, especially when the first child was a girl. Due to cultural, social and economic reasons, killing a girl child was not considered a crime and went unreported. To address this, a project called *Claretian Mercy Home* was started on 28.12.1987 (Feast of Holy innocents) with the slogan “Girl Child is a Gold Child.” However, the first child we received was a boy born out of wedlock. This made us to see that only female children needed protection and also the infants in general.

Recognizing that this social evil could not be addressed alone by the Claretians, we formed networks with civil society organizations, initiating movements like the *Forum Against Female Infanticide (FAFI) and Services, Health, Education (SHE)*. Through programs of awareness creation, economic incentives, nutrition and education, female infanticide has now been reduced by about 99%. Now the home continues to care for abandoned children.

From this experience, we learned the process for social projects- to study the reality, to discern the call to respond, to implement the project collaboratively and to evaluate them both during (formative) and after (summative). This aligns with the Church’s See–Judge–Act methodology.

This experience led us to engage in other missions: opposing nuclear plant projects in Tamil Nadu, working with LGBTQIA+ communities and empowering tribal communities such as the Irulars and Santals.

We also worked for the promotion of artisanal fishers by forming federations. This inspired me further academic study: an M.Phil. on artisanal fishers and a Ph.D. on conflict transformation in fishing. We now collaborate globally through the “Faith for Ocean” coalition, promoting sustainable fishing, opposing deep-sea mining, and critically engaging with the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) treaty which is implemented from January 2026.

**To Heal like Jesus:**

“Our care for the sick must transcend the mere repair of biological functions, embracing instead the wisdom of holistic paths and the restorative power of community” (*Dilexi Te* no. 148).

In a context where allopathic medicine dominates, I sought to learn and promote community-based healing systems, which are holistic, preventive, and have fewer side effects. I got trained in community medicine at St. John’s Medical College, Bangalore in 1987 and later learned *Acupressure, Pranic healing,*

*Reflexology, Reiki, Varma, Naturopathy, Herbal medicine, Homeopathy and Yoga.*

Institutions such as *Manasu* in Chennai from December 2, 2011 and *Alour Dish* in Sahari from October 24, 2025 serve the mentally ill persons through holistic care and community support.

**Learnings from These Experiences:**

Experiences on the JPIC apostolates show that some missionaries promote with dedication, prayer, collaboration and solidarity, while others fall into individualism, ideological extremes, conflict and weak spiritual grounding. These contrasting realities invite the congregations to pay attention to the service of formation and apostolates:

- To form missionaries as Good Samaritans, attentive to the cry of the poor and the earth;
- To foster contemplative spirituality, including at least one hour of daily meditation.
- To foster natural ways of living healthy to cure for oneself and others as Jesus did.
- To read the Scripture with JIC lense as the foundation of prophetic mission.
- To study Catholic Social Teaching from *Rerum Novarum* to *Dilexit Te*.
- To learn the JPIC vision from the Founder/Foundress, charism and tradition of each congregation.
- To gain knowledge of the United Nations system and international human rights instruments.
- To develop socio-political awareness and interreligious openness.
- To encourage ecological and sustainable lifestyles.
- To build skills for collaborative mission (Doing with others).

Thanks.



Paola Vizzoto, PIME

## Ministero Carcerario

### Missione a Rebibbia Femminile

Non è facile parlare di prigione, ci sono troppe idee diverse riguardo giustizia, riparazione, ecc... si rischia molto, e lo so per amara esperienza, esternare cosa se ne pensa e come ci si rapporta anche concretamente con queste problematiche.

Cercherò semplicemente di condividere come rispondo io accogliendo, amando ed operando nel Carcere di Rebibbia Femminile di Roma.

Veramente preferisco chiamarla “Casa Circondariale”, dà più il senso di luogo abitato, di famiglia, di unità.



Rebibbia Femminile è il più grande istituto penitenziario per

donne detenute presente in Italia ed è il più grande Femminile in Europa. Nell’Istituto, che ospita media sicurezza e alta sicurezza, è presente una sezione dedicate a donne in esecuzione di pena con figli fino a tre anni di età. Il Nido, il mio preferito! (per fortuna vuoto da due giorni) Ospiti del Nido sono in maggioranza donne Rom e Sinti che per cumulo di reati, mentre prima potevano uscire con la sospensione della pena se erano incinta e avevano un bimbo sotto l’anno, ora (dopo il paccone sicurezza...!) l’uscita agli arresti domiciliari e a discrezione del Magistrato di sorveglianza che tenendo conto del cumulo degli anni da scontare, a volte preferisce che li scontino e non.... accumulino altri reati.

Ora più facilmente sono inviate agli ICAM: Istituti a custodia attenuata per detenute madri.

La capienza regolamentare dell’istituto è di 272 posti, ma quelli realmente disponibili sono 265 (isolamento, divieto d’incontro ecc..). Al 30 giugno 2025 i posti occupati erano 369.

Questi numeri possono aiutarci ad immaginare l’inumana situazione di donne ammassate, con

il caldo o il freddo secondo la stagione, e con la mancanza di un minimo necessario all’igiene e al rispetto femminile (regolamento... il bidè!!!) All’interno della prigione, noi Volontari, religiosi e laici, cerchiamo di essere semplicemente una presenza di Chiesa, testimoniando, pur nei nostri limiti umani: l’amore di un Padre che si è fatto talmente uno di noi, uno con i più miserabili, da morire come un bandito su un patibolo e da scegliere, come primo frutto della redenzione, un ladro e assassino, il Buon Ladrone, il mio santo protettore!

Questo lasciare che la tenerezza e la compassione di Gesù traspiano dai nostri gesti, parole, sguardi e scelte, cambia prima profondamente noi stesse ed è per questo che sento sempre più grande la riconoscenza per quanto ricevo dalle mie sorelle ristrette.

Gandhi diceva: “*Per avere il polso di una società è sufficiente dare uno sguardo là dove essa racchiude le sue miserie*”. Ed è per questo che le carceri sono state volutamente costruite fuori dai centri abitati, salvo rare strutture risalenti a secoli passati come Regina Coeli, nota a Roma come Regina Coeli e San Vittore a Milano. Perché rimanesse nascosta la miseria della città.

Il carcere raccoglie una serie di ingiustizie create dalla società; *le disuguaglianze, i pregiudizi, la lentezza del cammino giudiziario, l’avidità di chi dovrebbe difendere... (Avvocati)* É come un lago che raccoglie tutte le acque torbide di fiumi che vi si scaricano (vedi il Tevere...)

Tutte le realtà negative sono raccolte in galera, ecco perché la missione che si fa in questo ambiente non basta mai....

Bisognerebbe essere capaci di andare a monte delle ingiustizie che creano il male del carcere.

Per me è molto più difficile qui a Rebibbia che gli 11 anni, a tempo pieno, nel *Carcere di Stato di Kondengui, a Yaounde in Cameroun*. Qui non c'è la tortura fisica, (almeno ufficialmente!), ma quella psicologica, morale, burocrazia... le leggi ecc....

Siamo in un Paese di democrazia, di libertà e la giustizia e la verità dovrebbero essere i pilastri, mentre chi governa la giustizia è il denaro e il potere!

“chi ruba poco va in galera, chi ruba tanto fa carriera!”

“La legge è uguale per tutti, ma tutti non sono uguali per la legge!”

LA PRIGIONE è lo specchio più chiaro e vero della SOCIETÀ:

Rivela le nostre paure... cecità... egoismo

Molto spesso è una bandiera politica per raccogliere voti provocando le nostre paure vere o presunte...(verso gli immigrati, i Rom, gli stranieri ecc...)

L'uomo NON nasce cattivo **lo diventa....**

Disadattati, delinquenti, non si nasce, **ma si diventa...**

Il reato NON è la persona. Il reato si paga a testa alta, la donna deve salvare la propria dignità. Chi cresce **in un campo Rom** e fin da piccolo sa che mangerà se i suoi vanno a rubare, perché nessuno darebbe lavoro ad un Rom, da grande farà lo stesso!

Chi cresce nei quartieri di Torbellamonaca o San Basilio, ben noti a Roma, dove gli spacciatori usano i bimbi per le consegne ecc...da grande farà lo stesso!

In Italia, troppo spesso un reato non è perseguito e giudicato per se stesso... ma secondo

- **Portafoglio** – avvocati, perizie, opinione pubblica...
- **Passaporto** – Italiana? Rumena? Nigeriana? Rom?

E' terribile quando richiamo un avvocato perché non si è presentato all'udienza attesa con tanta



ansia e speranza e lui mi risponde: “Sorella, mi paga lei?”.

L'Italia non è preparata per una cultura della pena che non deve limitarsi a condannare ma anche a RIABILITARE E RIPARARE, a trasformare la colpa in responsabilità, nel non facile impegno di ricostruire le relazioni umane e il tessuto sociale.

Camminare con le donne, vuol dire per noi **farci carico** di molte altre implicanze: il dramma delle famiglie lasciate a casa, dei problemi sentimentali, dei bebè che spesso portano in prigione o dei figli rimasti abbandonati...i mariti che cercano soddisfazione altrove...

Con loro noi possiamo far fruttificare il nostro essere donne, la nostra maternità, dando nuove vite nel bene!

Certo, in un ambiente dove 24 ore sono 24 ore di vuoto, i **diritti delle donne riguardo la sessualità e l'affettività** sono un bisogno che crea abitudini falsate, relazioni malate, gelosie, lotte, autodistruzione... Un vocabolario di gesti che non avremmo mai immaginato, almeno io! Le donne hanno bisogno di essere accolte per quello che sono, ascoltate, senza giudizio previo o risultati pronti....nella loro angoscia che rivela le nostre angosce, per questo ad alcuni fanno paura.

### “Sembrano Proprio Come Noi!”

Il lavoro sarebbe una delle leve più potenti per favorire la ripartenza umana delle donne ristrette. Ma bisogna guardare la questione con il realismo necessario, non parlarne come un salva vita senza conoscere i dati.

La maggioranza dei 62mila che vivono nelle carceri fa i conti con gravi problemi sanitari: dipendenze da droga, alcol, gioco, psicofarmaci, spesso associate a patologie psichiatriche. Aumentano i cosiddetti “plurisvantaggiati”, che assommano nella stessa persona più di una fragilità.

Per loro il carcere è un posto sbagliato: dovrebbero essere trasferiti in comunità o in altri luoghi adeguati alla loro condizione per essere seguiti da professionisti di varie discipline.

Anzi, richiedono più attenzione e cura e il personale penitenziario non è né preparato né sufficiente.

Confesso che io fatico a rapportarmi con loro, perché non c'è possibilità di dialogo, bisogna solo far sentire loro la nostra presenza amica, anche quando distruggono e si distruggono.

Una minima percentuale delle donne non svolge lavori “veri”: nella maggior parte dei casi si tratta di attività scarsamente qualificate, saltuarie, improduttive, poco remunerate e che non sono legate a professionalità spendibili “fuori”: le portavitto (quelle che distribuiscono il cibo nelle sezioni), le scrivane (che compilano le domandine ecc...), le spesine (raccolgono le ordinazioni e distribuiscono la spesa), scopine (addetti alle pulizie) TUTTO IN INO.... Non imparano nulla, e chi li assumerebbe una volta uscite? Questo non è lavoro, è sfruttamento!

*Rebibbia Femminile, su 360/380 donne credo siano 10 che lavorano per due cooperative eterne*

Il primo verbo nostro di volontarie dovrebbe essere l'**ascoltare**. Ascoltare per stare nella relazione: restare nella relazione, ma starci da innamorati, cioè con tutta la vita, con tutto il cuore, con la mente, le forze, i sentimenti, gli affetti, il corpo. Con tutto il corpo che deve liberamente esprimere e accogliere i sentimenti, le reazioni delle donne. Per me è stata una grande scuola la missione in Camerun, dove il corpo esprime la vita e la comunica.

Una mano che si appoggia sulle mie ginocchia è un gesto di affido, di fiducia.

Gli occhi che dopo parecchi incontri restati asciutti, d'improvviso si inumidiscono, è il momento prezioso dello sfogo, della liberazione, del dirsi, raccontarsi. Sacira, che aspetta il 5° bebè, è contenta quando Kano, il marito, mi chiama per tranquillizzarla e che poi mi ringrazia con un bel vocione Rom, Gracie, bela!

Mi fanno male le tante giovani che escono e rientrano sempre più disastrose mentalmente a causa degli effetti della droga. Quando escono promettono di non cadere più, di aver imparato e poi... basta l'offerta di una bustina per farle ripiombare nella follia. Il carcere ora non è più

un luogo di recupero, ma molto speso viene definito una pattumiera sociale dove chiudere chi ormai è schiava degli effetti delle droghe (*Rosa*). Dove, nelle terribili crisi, sfasciano l'ambiente e se stesse, Non chiedo mai il motivo che le ha portate in cella, se sono cose gravi lo so dai titoli dei giornali!

Ma arriva sempre, prima o poi il momento della VERA VERITÀ, come loro dicono e devo essere pronta e libera ad accogliere il momento prezioso.

A volte è difficile, è grave, mi impressiona, vorrei non crederci, ma le lacrime calme o violente, sono il segno di una libertà cercata e desiderata. (Massima sicurezza, Politiche...)

Non metto tempo per i colloqui.

Possono essere 10 minuti, uno scambio veloce come una condivisione, la richiesta di una telefonata casa, il bisogno di un indumento...(richieste proibite alle volontarie, ma sempre eseguite come segno di complicità, anche se di rischio!). TASCHE delle suore...

Può essere l'ora che lentamente dipana un dramma familiare. Ma alla fine c'è il forte, lungo abbraccio tra lacrime e singhiozzi che termina con un sorriso, il miglior grazie del cuore. La maggioranza di noi volontarie e volontari fa parte della Cappellania Cattolica con un Cappellano responsabile, siamo molto uniti anche se apparteniamo a vati movimenti o congregazioni. Operiamo scambiandoci notizie, notificando i bisogni, aiutandoci con le varie lingue. Non c'è un mio reparto, non ci sono delle mie donne. Si va dove c'è bisogno: le nuove giunte vengono spesso indirizzate a noi dalle altre donne, o le agenti stesse ci indicano i nomi di chi ha bisogno di essere ascoltata.

E ci sono donne che aspettano il nostro giorno come giorno di famiglia, di serenità...Io ormai ho diversi nomi, per le romane sono semplicemente APA! Abbreviato di Paola, per le giovani sono la zia, per i piccoli sono la nonna.

Non ho molto simpatia per i Testimoni di Jehovah che portano giornali, libri sacri e... divisione, mentre le poche parole arabe che ho

imparato in Tunisia conquistano le musulmane che, se non sono proprio del Magreb, sono musulmane per zone geografica: "Sono musulmana perché vengo dalla Serbia, ma mangio il maiale!". Altre "Sono ortodossa perché vengo dalla Romania". Cerco di ricordare le loro feste e di fare attenzione al digiuno del Ramadan e partecipare alle discussioni se c'è un Dio solo o due... all'unica Madonna che fa i miracoli, quella di Pompei!

Papa Francesco parlava tanto di Chiesa in uscita, io vorrei contraddirlo con una *Chiesa in entrata*, che forzi gli enormi portoni blu, che usi le grosse chiavi di ottone, per spalancare l'entrata e fare di un unico l'luogo il dentro e il fuori.

C'è tanto lavoro fuori per essere Chiesa dentro. A Roma non ci sono:

- case d'accoglienza per donne agli arresti domiciliari
- possibilità di lavoro per affidamento ai servizi sociali.
- famiglie per seguire i figli adolescenti delle donne ristrette, accompagnarli alle visite alle mamme, seguirli negli studi ecc...
- Operare grazie alla Giustizia riparativa...

Non possiamo dimenticare che "*Dietro le sbarre c'è qualcuno che ci appartiene, come ci appartiene Cristo*" diceva don Primo Mazzolari che anche affermava: "Solo chi ama il lupo può parlare al lupo".



Alain Mayama, C.S.Sp

## Synthesis SEDOS Residential Seminar 2026

In entitling this year's conference "Mission as Dependence on God," SEDOS affirms a fundamental truth: God is the proprietor of all mission — its origin, its initiator, and its sustainer. From this understanding flows our shared responsibility to embody the essential dimensions of the *Missio Dei*. Thus, to speak of mission as dependence on God is also to reject every form of false autonomy that displaces God at the center of human history.

The image of God who goes out of Himself, creates and then redeems all things, who is in solidarity with every human condition. God's option for the poor unfolds concretely in the life of the Church as communion and shared mission. The Church is invited to have the same attitude that was in Christ Jesus, and thus to serve humanity, every existential periphery, as the Lord did. It is a diaconal Church, sign and instrument of communion with God and with all peoples.

The authentic Christian mission emerges from the theology and praxis of Christian Mission rooted in *hospitālītās* – a mission of reciprocity: giving and receiving is at the heart of the human encounter, with the needed attitudes to which every missionary is called: *docility, reliability and fidelity*. Mission: is more than seeing just the material needs of others, but to recognize what the poor have to give others. It is a call to enter into mutual relationships with others, ever expanding relationships without boundaries, where the "I" and "you" become "we". These encounters with the poor mutually transform us, leading us to something beyond ourselves, ultimately to Christ. Our outreach to the poor is not simply human kindness, but it is a way of encountering the Lord. The poor in turn teach us about the gospel.

There is a great call to work in synergy in order to be effective as these apostolates require a solid psycho-spiritual training and must be carried out together with others. Working in solidarity with others ensures continuity in Mission. We are called to embrace the culture of encounter so as to see the unknown face of God. These challenges us

in the way we look at people, rather than their conditions. It requires deep listening to overcome our prejudices and be transformed. We may not all be able to be involved in this kind of ministry directly, but as Congregations we need to be open to the Spirit and create opportunities and support each of us take responsibility to discover new poverty around us.

The synthesis of *hospitālītās, Delexit Nos, Dilexi Te*, and the Franciscan tradition offers a compelling vision for contemporary mission. Dependence on God is not passivity but participation in divine love. The convergence of these themes calls for a renewed missionary praxis:

- A spirituality that moves from contemplation to action
- A Church that prioritizes the poor and marginalized
- A communal approach to mission rooted in shared responsibility
- A prophetic witness against structures of injustice

As the Church commemorates the 800<sup>th</sup> anniversary of St. Francis of Assisi, it is invited to rediscover the radical simplicity and concrete charity that define authentic discipleship. Being sisters and brothers: following the example of Saint Francis of Assisi, we are called to be sisters and brothers first and foremost within our communities (our primary mission field) so that we may be sisters and brothers to the outside world. Is love cherished within our communities?

May this reflection inspire a renewed commitment to mission as an expression of God's love—especially among the poor, where the Heart of Christ continues to beat most visibly.

Here, dependence on God reveals itself as mutual belonging and co-responsibility. The diversity of charisms—teaching, serving, encouraging, leading, giving, and showing mercy—becomes the living expression of the *missio Dei*.

Alain Mayama, C.S.Sp

## Mot de clôture

*Chères sœurs et chers frères en mission,*

Au terme de ce séminaire résidentiel SEDOS 2026 si enrichissant, mon cœur déborde d'une profonde gratitude.

Cette semaine, ici au Centro Ad Gentes de Nemi, nous avons partagé nos réflexions et nos expériences sur le thème « La mission comme dépendance en Dieu et solidarité avec les marginalisés ». Quarante-huit participants, issus de divers instituts missionnaires et représentant plusieurs nations et différentes vocations – religieux, prêtres, laïcs –, ont écouté, discerné et cherché la voix de Dieu en chacun d'entre eux. À la fin de notre séminaire résidentiel, je voudrais tenter d'en faire une synthèse, même si celle-ci est forcément insuffisante par rapport aux expériences et aux idées partagées lors de notre rencontre.

Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à vous qui avez pris le temps de participer à cet important séminaire résidentiel malgré les nombreuses responsabilités que vous avez au sein de vos propres instituts. Le thème que nous avons choisi nous a en réalité beaucoup appris et je voudrais dire que, grâce à vos contributions, nous avons vraiment atteint notre objectif.

Dieu est le propriétaire de toute mission — son origine, son initiateur et son soutien. L'option de Dieu pour les pauvres n'est ni une idéologie ni un concept abstrait. Dieu est présent là où se cache la misère de nos sociétés. Si nous nous rendons là-bas, nous allons à la rencontre de Dieu, et Dieu lui-même se révèle à nous. Notre mission nous est confiée par Dieu, et cela, de par sa nature même, nous place dans une position de dépendance. Concrètement, Jésus a choisi de se tenir aux côtés des pauvres, et il continue de nous appeler à faire de même : à suivre son exemple. Par conséquent, nous n'avons d'autre mission que celle-ci : suivre son exemple, c'est-à-dire prier comme il l'a fait, guérir comme il l'a fait et aimer comme il l'a

fait. Nous avons besoin d'une foi et d'une confiance plus profondes en Dieu dans tout ce que nous faisons. Il est nécessaire d'avoir une foi et une confiance plus profondes en Dieu lorsque nous travaillons pour et avec les pauvres. La vie de prière nous donne la force d'accepter et d'affronter les risques qui accompagnent l'option radicale pour les pauvres.



L'Église des pauvres n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité vivante incarnée dans les visages et les histoires de ceux qui habitent les périphéries du monde. Au cours de ce séminaire résidentiel, nous nous sommes confrontés à cette réalité non pas à travers des théories, mais à travers le témoignage vivant de personnes consacrées qui ont fait de la frontière leur foyer. Il a été reconnu que les pauvres sont un lieu de transformation et de croissance. Les témoignages que nous avons entendus nous interpellent à voir les pauvres non pas comme des « cas », mais comme des êtres humains dotés d'une pleine dignité, sur les visages desquels se révèle à nous le visage de Dieu. Ces témoignages enflamment nos cœurs, révélant que leur source est une expérience profonde du Ressuscité.

Le besoin urgent de créer des réseaux et de tisser des liens a été souligné. La mission aux frontières exige une solide formation psycho-spirituelle afin de répondre en synergie, en

dépassant les efforts isolés et en restant enracinés dans son propre charisme pour être des signes concrets de ce qu'est l'Église pour les pauvres.

Il a été souligné que ces apostolats sont à l'opposé de la recherche d'applaudissements ou de pouvoir. Ce sont des missions qui mènent à l'anonymat et au service humble, où la prière est la seule force qui soutient la persévérance au milieu de l'impuissance (Mission sans vanité). Les groupes ont vécu cette rencontre comme une grâce de l'Esprit qui nous propulse vers une évangélisation plus audacieuse. C'est l'Esprit qui nous rend sensibles au pathos divin et nous pousse à embrasser la culture de la rencontre, en nous dépouillant de nos certitudes afin que nous soyons « prêts et présents » (Impulsion de l'Esprit).



La semaine s'est conclue avec la certitude que Dieu est le maître de toute mission. Nous sommes appelés par Dieu à être témoins d'une foi plus profonde qui se traduit par une solidarité concrète, en partageant nos expériences afin que notre action soit féconde et ouverte aux choses nouvelles que Dieu souhaite accomplir (Envoyés pour prier, guérir et aimer). Merci à nos sœurs de « Holy Child » qui nous ont guidées dans la prière pour ouvrir notre session.

Merci à tous les intervenants qui nous ont tant enrichies par leur partage. Msgr Samuel Sangalli, le P. Dinh Anh Nhue Nguyen, le P. Edgardo A. Guzman, CMF. Et enfin, notre panel de témoins : Sœur Paola Vizzotto, PIME : Aumônerie des prisons (Italie), le Père Massimo Vedova, FMC : Aumônerie des enfants des rues (Italie), le Père Vincent Anes, CMF : Aumônerie JPIC (Inde), et Sœur Anicette

Lantokpode, OLA : Aumônerie des migrants et des personnes en situation de prostitution (Italie, Genève). Nous sommes reconnaissantes à tous pour leur partage.

Commencer notre journée par la Lectio Divina nous a aidés à tendre l'oreille vers l'Esprit de Dieu d'une manière particulièrement attentive. Merci à Sœur Lieve Stragier, ICM, Vice-Présidente du Comité Exécutif de SEDOS, qui a soigneusement sélectionné et préparé tous nos textes et réflexions pour les prières du matin. En nous appuyant sur les relations favorisées par notre Lectio Divina, les Conversations dans l'Esprit nous ont permis d'écouter la voix de l'Esprit qui parle en nous et à travers nous. C'était si émouvant d'entendre les groupes commencer à faire part de leurs retours. Les retours et le dialogue lors de la séance plénière ont été profonds. Je suis reconnaissante envers chacune et chacun d'entre nous ici réunis pour l'engagement que nous avons pris de nous offrir mutuellement le don de notre sagesse discernée. Il y a beaucoup de personnes sans lesquelles ce séminaire n'aurait pas pu avoir lieu.

Ici, dans cette salle, nos trois merveilleux interprètes : nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir aidés à briser nos barrières de communication... C'est un service si important que vous nous avez rendu, mais plus encore, votre simple présence parmi nous a également été enrichissante. Merci sincèrement. Nous nous sommes sentis très à l'aise et bien pris en charge ici. Nos sincères remerciements à la communauté SVD et à tout le personnel qui nous a réservé un accueil missionnaire, nous permettant d'être nous-mêmes et d'utiliser les lieux selon nos besoins.

Merci également à ceux qui se sont chargés d'organiser chaque jour les célébrations eucharistiques dans les différentes langues. Merci à ceux qui ont coordonné notre soirée culturelle, qui a été un merveilleux succès et que tout le monde a beaucoup appréciée. Un mot de remerciement tout particulier au personnel de SEDOS, qui a été omniprésent et toujours très occupé. Merci aux Sœurs Celine et Christy. Merci également à Philippa, qui n'est pas avec nous cette semaine mais qui s'occupe

de certains travaux de traduction et qui a aidé aux préparatifs.

À tous les membres du Comité exécutif de SEDOS. Tous ne sont pas présents. Ici, vous nous avez vus tous : Sœur Lieve Stragier, ICM, vice-présidente du Comité exécutif de SEDOS, qui a animé la séance de lundi, Sœur Clarisse qui a animé celle de mardi, moi-même qui ai animé celle de mercredi, le Père Edgardo qui a animé celle de jeudi, le Père John Paul, notre directeur exécutif que vous connaissez tous, qui anime la séance d'aujourd'hui, vendredi. Merci à chacun et à chacune pour ce que nous partageons en tant que comité, ce qui est pour moi une merveilleuse expérience de synodalité. Enfin, merci à chacun et à chacune d'entre vous pour cette semaine qui a été une expérience fructueuse pour tous ; elle a exigé un haut niveau d'engagement et de participation de la part de tous. Et nous avons tous donné le meilleur de nous-mêmes. Merci sincèrement.

Notre rencontre ici est terminée, mais le chemin continue.

Retournons dans nos communautés comme des semences de l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres. Nous avons touché la présence de Dieu. Cette journée ne s'arrête pas ici ; c'est un appel à la vie consacrée pour continuer à être cette

Église qui ne cache pas les misères du monde, mais les embrasse avec l'espérance de la Résurrection. Gardons vivant l'esprit de cette semaine : humbles dans l'écoute, audacieux dans la mission et joyeux dans l'espérance.

Que le Dieu de la tendresse vous bénisse chacun et guide le chemin qui nous attend. Et puissions-nous

nous retrouver, transformés par l'Esprit, unis dans notre objectif, et marchant toujours



ensemble — un seul corps, de nombreux membres, un seul cœur en mission.

Merci. Grazie. Thank you. Muchas Gracias. Asanteni sana.

Président de SEDOS



# Final Synthesis: SEDOS Residential Seminar 2026

## Consolidated Insights from the English Working Groups

This report summarizes the collective discernment of the four English-speaking groups over three days of prayerful reflection on the missionary call to the “New Poor.”



### I. The Foundation: Mission as Incarnation and Presence

Mission is not a project we manage, but a continuation of the Incarnation — God’s unconditional love descending into the “messiness” of human vulnerability.

- **Concrete Incarnation:** To choose the “Option for the Poor” is to see God concretely in the world. We are called to love in such a way that people do not just hear about God, but *feel* His presence.
- **The Unknown Face of God:** We are called to embrace a “culture of encounter.” In the face of the poor, we see the “unknown face of God.” This realization shifts our focus from people's *conditions* to

the *person* themselves.

- **The “We” of Mission:** Mission is a boundary-breaking relationship where the distinction between “I” and “you” dissolves into a shared “we.” We are not just “doing for” the poor; we are “being with” them and “receiving from” them.

### II. The Interior Life: Prayer, Faith, and Vulnerability

The groups recognized that impactful ministry is the fruit of a deep interior life and an honest appraisal of our own limitations.

- **Presence in Prayer:** Ministry with the poor must emerge from a deep presence of God in prayer. Without this spiritual grounding, we cannot sustain the passion and joy required for mission.
- **Embracing Vulnerability:** We recognize that we, too, are the poor. By acknowledging our own vulnerabilities and living our vow of poverty authentically, we are better able to enter into the suffering of others.
- **Faith and Trust:** Deeper mission requires deeper faith. We are called to trust God’s providence in the “searching”—even when we are still looking for concrete steps and strategies.

### III. The Method: Listening, Solidarity, and Continuity

How we engage is as important as what we do. The groups highlighted the need for systemic and relational changes.

- **Active Listening:** To overcome prejudices and be transformed, we must practice “deep listening.” This allows us to recognize the poor not as recipients of charity, but as teachers and a source of hope.
- **Root Causes and Independence:** While responding to immediate needs (material, spiritual, and moral), we must work to help the poor become independent by addressing root causes and educating for long-term dignity.
- **Solidarity as Continuity:** Working in solidarity with others—lay people, other congregations, and the poor themselves—is the only way to ensure the continuity of the *Missio Dei*.



- **Congregational Responsibility:** While not every individual may work directly on the “front lines,” the entire Congregation must be open to the Spirit. We must create institutional support and opportunities that allow members to discover and respond to “new poverties” around us.



#### IV. Mission as a “Give and Take” Journey

Ultimately, there is no salvation without acts of service. The Eucharist remains our center. The poor have a right to the Word of God and the Bread of Life. As we bring the poor to the Eucharist, we bring our shared humanity to the altar.

#### Summary of the Missionary Shift

From...	To...
Service Provider	Missionary of Love/Encounter
Spiritual Abstraction	Involvement in “Real Messiness”
One-way Charity	Mutual Transformation (Give and Take)
Seeing Conditions	Seeing the Face of God
Isolated Effort	Solidarity and Shared Continuity

*Therefore, Mission is beyond working or giving; it is about encountering Christ in the other. We return to our ministries with a renewed call to share our lived experiences with passion, joy, and a deeper trust in the God who first loved us.*

#### Consolidated Insights from the French Working Groups

**Theme:** *Missionary Credibility and the “Option for the Poor”*

The French-speaking groups focused on the essential “truth” of the missionary life, posing challenging questions about our internal community health and the authenticity of our presence among the people.

##### 1. Brotherhood: The First Frontier of Mission

Following the example of **Saint Francis of Assisi**, the groups emphasized that mission begins at home.

- **Intra-Community Witness:** We are called to be sisters and brothers within our own communities first. This is our primary missionary site.
- **A Vital Question:** The groups posed a provocative challenge: *“Is Love truly loved within our own communities?”* If we do not live in love with one another, our outward mission lacks a foundation.

##### 2. A Mission of Presence and Solidarity

Mission is defined more by “being” than by “doing.”

- **Loving Simplicity:** We are called to be missionaries through our presence—a presence marked by love, simplicity, and total solidarity.
- **Walking With, Not Solving For:** The focus of mission should not be merely on “problem-solving,” but on the act of walking alongside the people. Our presence is the message.

### 3. The Call to Credibility

To be credible in the face of the “cry of the poor,” the Church must look at its own lifestyle and motivations.

- **Authentic Accompaniment:** Credibility is earned through deep listening, proximity, and real fraternity.
- **Empowerment:** We proclaim the Good News to the poor so that they may recognize their own dignity and, in turn, become evangelizers themselves.



### 4. Challenging the “Money-Mission” Paradigm

The groups presented a strong “interpellation” (a spiritual summons) regarding our dependence on resources:

- **Disciples vs. Managers:** We must reject the slogan “*No money, no mission.*” This mind-set forces us to ask: Are we truly disciples of Christ, or just managers of an organization?
- **Christ at the Center:** We must constantly discern whether we are announcing Christ or merely promoting ourselves and our own structures.

### 5. The Courage of Concrete Choice

The “Option for the Poor” must move from a theological concept to a lived reality.

- **The Poor as a Sacred Space:** The groups affirmed that the poor are the primary “place” of mission and the dwelling place of God.
- **A Call to Truth:** Do we have the courage to choose the poor as God does? This choice must be reflected in our concrete attitudes, the location of our missions, and our personal proximity to those on the margins.

#### Summary of the French Groups’ Discernment

Focus Area	Missionary Shift
<b>Community</b>	From “work-focused” to a “fraternity-first” mission.
<b>Approach</b>	From “resolving problems” to “walking with the people.”
<b>Resources</b>	From “funding-dependent” to “spirit-driven” mission.
<b>Objective</b>	From “serving the poor” to “evangelizing alongside the poor.”

*“Do we have the courage to choose the poor concretely—through our attitudes, our missions, and our proximity? This question demands that we face the truth within ourselves.”*

### Consolidated Insights from the Spanish Working Groups

**Theme:** *Vulnerability, Hope, and the Empowerment of the Poor*

The reflections from the Spanish-speaking groups centered on a profound conversion of our missionary identity, moving away from “triumphalism” toward a humble, shared presence in “the same boat.”

#### 1. A Vulnerable Church vs. Triumphalism

The groups emphasized the need for deep spiritual honesty regarding our condition as a Church.

- **Overcoming Messianism:** We must accept ourselves as a vulnerable Church and overcome the temptation of triumphalism or “messianic” attitudes that disconnect us from the reality of those most in need.

- **Avoiding Manipulation:** A warning was issued against the temptation of taking pride in being “among the poor” for our own spiritual benefit or well-being. The goal is not to use the poor for our own merit, but to ensure they live in dignified conditions.

**2. The Poor as Sacrament and Protagonist**

Mission is not something we “do for” the poor, but something we “receive from” them.

- **The Poor as Sacrament:** We need the grace to recognize the real presence of Jesus in the needy; the poor are a living sacrament of our encounter with God.
- **Listening and Agency:** There is an urgent need to listen to the poor and let them speak to us. They are not objects of our charity, but the true protagonists of evangelization.

**3. Hope in the Face of Impotence: “In the Same Boat”**

Acknowledging the harsh reality that poverty often results in “early death,” the groups reflected on the meaning of missionary presence amidst suffering.

- **Signs of Hope:** While we feel frustration and impotence at being unable to stop the structural causes of poverty, there remains a deep desire to be present where the poor are—to be signs of hope in their midst.
- **Rowing Together:** Inspired by Pope Francis’ reflection on the storm (Mk 4:35), the groups reaffirmed that “no one is saved alone.” In a world darkened by vulnerability and silence, we realize we are all in the same boat—fragile and disoriented, yet important and necessary to one another.
- **Networking and Solidarity:** The seminar concludes with a commitment to find ways to work with others. We cannot continue on our own; we must move forward together.

**Summary of Missionary Shifts**

<b>From...</b>	<b>Toward...</b>
<b>Disconnected Messianism</b>	<b>A humble and vulnerable Church</b>
<b>The poor as recipients</b>	<b>The poor as protagonists and teachers</b>
<b>Pastoral Triumphalism</b>	<b>The poor as the “Sacrament of Jesus”</b>
<b>Isolated efforts</b>	<b>Synodality: “Rowing together in the same boat”</b>

*Mission calls us to dwell in the reality of the other, recognizing that we are all fragile and in need of mutual comfort. The challenge is to move from assistance-based aid to a presence that restores dignity and hears the voice of God in the cry of the poor.*



# AUTUMN SEMINAR 2026

October 20, 2026 at UISG, Rome  
“Mission as Communion:  
One in Christ - United in Mission”

## TENTATIVE PROGRAM

- 8.30-9.00 AM - Registration
- 9.00-9.30 AM - Prayer and Welcome
- 9.30-10.30 AM - Input on “Communion and Collaboration in Mission for Consecrated Life.”
- 10.30-11.00 AM - Tea Break
- 11.00-12.00 AM - Input on “Interreligious Dialogue.”
- 1.00-2.00 PM - Lunch
- 2.00-4.00 PM - Panel Discussion  
Interreligious Dialogue  
Inter-congregational Collaboration  
Peace and Solidarity
- 4.00 PM - Concluding Remarks



**SEDOS**

**SEDOS RESIDENTIAL SEMINAR**  
**04 - 08 MAY 2026**



**UPCOMING EVENTS**

**SEDOS Autumn Seminar 2026**

**20 October 2026**

**UISG, Piazza di Ponte Sant'Angelo, 28**

**Mission as Communion:**

**One in Christ - United in Mission**