

O PAPEL DOS PRESBÍTEROS NA PASTORAL VOCACIONAL

Nesta reflexão despretensiosa¹, parto de um dado teológico, confirmado pela experiência: habitualmente, toda a vocação é mediada. Sem pôr minimamente em questão que é o Senhor quem chama para o serviço da comunidade e que o pode fazer por vias que escapam à nossa percepção intelectual, o que pretendo afirmar é um dado da experiência: que o mesmo Senhor o faz por intermédio de ou mediante alguém.

Importa considerar isto porque, num passado relativamente recente, atribuía-se um certo automatismo à conhecida ordem de Jesus: *“Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe”* (Lc 10, 2). Nesta perspectiva: como se bastasse rezar para que as vocações aparecessem. E não é verdade: é fundamental que se implore a graça das vocações, mas há, também, que proceder pastoralmente ao seu despertar. Uma coisa não exclui a outra.

Sem dúvida que toda a vocação é resposta à voz primeira que se nos dirige e convida a uma tarefa concreta para proveito da comunidade crente. Mas isso não exclui –antes supõe– a mediação. É o que se verifica nas grandes vocações referidas na Bíblia e sempre recordadas por alturas da «Semana do Seminário». O jovem Samuel respondeu afirmativamente à voz vinda do alto somente quando o seu Mestre Eli a interpretou como chamamento do Senhor (cf. 1 Sam 3, 1-10). Segundo o evangelista S. João, os primeiros seguidores de Jesus são precisamente dois discípulos do Baptista a quem este assegura: *“Aí vai o Cordeiro de Deus”* (Jo 1, 36). E um deles, André, é quem garantirá a Simão Pedro: *“Encontramos o Messias!”* (Jo 1, 41). E levou-o até Jesus, que lhe dirigiu o olhar que haveria de mudar, para sempre, a sua vida. No dia seguinte, Filipe, conterrâneo de André e de Pedro, e que provavelmente conheceu Jesus por intermédio destes dois irmãos, encontrou Natanael. Falou-lhe de Jesus e, após aquela resistência, tão tipicamente humana, que nos leva a tentar fugir ou a pôr dificuldades, acaba por se render a Quem, no amor, o chama a uma missão apostólica: *“Rabi, tu és o Filho de Deus! Tu és o Rei de Israel!”* (Jo 1, 49). Isto é: Eli, João Baptista, André e Filipe foram a mediação sem a qual não teriam surgido aquelas vocações concretas do profeta Samuel e dos Apóstolos André, Pedro e Natanael.

Na comunidade eclesial, obviamente, passa-se o mesmo. A Igreja sempre considerou o ministério ordenado não como prémio, direito ou autoproposta do candidato, mas como aceitação do convite da Igreja. É o que mostra a fórmula de apresentação em todos e qualquer um dos graus do Sacramento da Ordem: *“Reverendíssimo Padre, pede a Santa Igreja que ordeneis este nosso irmão para o ministério do...”*.

É isto mesmo que se exprime na frase-motivo escolhida para a celebração universal da 47ª Semana de Oração pelas Vocações, a decorrer de 18 a 25 de Abril próximo: *“Do testemunho ressurgem vocações”*. Nela se afirma claramente que o testemunho, pela sua natureza, é já uma mediação entre o Deus que chama e o que Lhe sente a voz no seu íntimo. E, simultaneamente, que a pessoa que dá testemunho é um verdadeiro mediador vocacional, mesmo que disso se não dê conta.

---

¹ Este texto reporta-se a uma comunicação oral apresentada no Seminário Conciliar de Braga na cerimónia de abertura solene das aulas e encerramento da «Semana dos Seminários». A pedido da direcção desta revista, passou-se a escrito, mas sem especiais preocupações de cientificidade, mormente a nível do aparato crítico ou da fundamentação de posições.

Ora bem, dando como suposto que esses mediadores podem ser vários –família, catequistas, a própria comunidade paroquial, os movimentos e obras de apostolado, os professores de EMRC, pessoas já consagradas, etc., etc.- fixemo-nos brevemente num dos mais importantes mediadores: os Presbíteros, mormente os Párocos. À base de sete pequenas ideias, desarticuladas e nem sempre de sequência lógica, tantas quantas os sacramentos que edificam a Igreja e com os quais ela mesma santifica a comunidade dos seus fiéis.

1. Do padre cultural ao servo-líder

A expressão é do Reitor do Seminário de Cleveland (Ohio, Estados Unidos da América)². Tradicionalmente, predominou o «padre cultural». É a figura do sacerdote que se levanta às tantas da madrugada para celebrar a Missa, reza a Liturgia das Horas pelo seu povo e permanece o resto do dia à disposição dos paroquianos para qualquer acto religioso eventual: «baptizar, casar e enterrar».

Esta figura sacerdotal marcou –muito positivamente!- uma época: o tempo da cristandade. Expressia visivelmente uma Igreja preocupada com o bem espiritual dos seus fregueses. Mas não deixou de se conotar, também, com uma noção de Igreja-fortaleza, fechada, aparte, não dialogante e, frequentemente, intolerante. Era o modelo eclesiológico pré-conciliar: quem quisesse a salvação, que a fosse procurar à Igreja. E, nesse caso, sim: abriam-se as pesadas portas do castelo onde a Igreja se tinha refugiado.

Mas o modelo do Vaticano II e aquele de que o nosso mundo precisa não é esse: é o de uma Igreja aberta ao exterior, missionária, que sabe que grandes massas já a não procuram e que, por isso mesmo, está na disposição de ser ela a procurar as pessoas no lugar onde se encontram: no meio do mundo. E que se dá conta de que, actualmente, o primeiro modelo gera o anticlericalismo, pois para o vulgo passa a ideia do «padre preguiçoso» ou do padre sempre em passeio, expresso na corriqueira e ofensiva frase: “*Não há vida como a de padre...*”. Ao passo que causa respeito o padre servidor da comunidade e líder que congrega e incentiva no desempenho dos vários serviços e ministérios.

O primeiro modelo, na melhor das hipóteses, limita-se a mandar para o Seminário ou para o noviciado um/a jovem que isso lhe solicite; o segundo, promove a pastoral vocacional, aproxima-se das pessoas, procura captar a sua simpatia, forma-as na fé e no serviço à comunidade e ousa interpela-las: “*Olha lá, já pensaste em ser Padre/religiosa? Parece-me que tens jeito para isso*”. Esta figura sacerdotal tem gerado muitas e das melhores vocações.

2. Padre «anunciador da misericórdia de Deus» e não mero «instituidor da moralidade»

Em Igreja, há níveis e etapas que se têm de respeitar, sob pena de retirarmos o que é de Cristo e introduzirmos do nosso. Assim, a fé e a moral não se podem colocar ao mesmo nível: a fé detém a primazia absoluta e a moral é sempre um seu derivado. É sempre a formulação da resposta à pergunta originária, já colocada no início da comunidade cristã: “*Então, que devemos fazer, irmãos?*” (Act 2, 37). O «crer» é que molda o timbre do «fazer».

O sacerdote, obviamente, é o homem da fé: fé pregada, vivida e celebrada. E toda a evangelização ou pastoral anda à volta disto. Só que a experiência histórica indica-nos que, nas épocas de crise, quando falta a fé, se insiste quase exclusivamente na moralidade, porquanto esta se apresenta como o conteúdo mais observável e, por consequência, o mercúrio do termómetro eclesial, o último reduto que não se pode abandonar sob pena de derrocada total.

---

² D. B. COZZENS, *La faz cambiante del sacerdocio. Sobre la crisis anímica del sacerdote*. Santander: Sal Terrae, 2003, p. 25.

Ora, pregar a moralidade é um bem e uma necessidade. Só que, neste contexto, se prega inicialmente como oposição ao «espírito do mundo» e, logo a seguir, como verdadeira oposição ao mundo. Ao mundo das pessoas concretas, logicamente. O sacerdote rejeita –e muito há a rejeitar!- mas fica sempre e somente na oposição. Fica... «padre do contra». E isso não motiva nem entusiasmo. Poderá um jovem deixar-se cativar pela pura negatividade, pela ideia da desgraça perante tudo e perante todos? Obviamente que não.

O evangelizador tem, de facto, de alertar para tantos perigos que se opõem à moralidade cristã e podem mesmo destruir a nossa cultura ocidental de base humanista. Mas tem, muito mais, de anunciar o amor misericordioso e transformador do Pai que enviou o Filho para retirar o pecado do mundo e que age nele e o leva a porto de salvação pelo Espírito Santo. E isto –que não nega as dificuldades do tempo, mas as insere optimisticamente no sentido da história- sim, já é entusiasmante: não faltarão jovens que se disponham a anunciar e colaborar neste desígnio salvífico de que o mundo carece.

3. Padre «não-maleficiente», antes de «beneficiente»

Hipócrates é como as Cortes de Lamego: não se sabe se existiram, mas os princípios de ética médica reportam-se a ele, tal como o direito de sucessão dinástica da Coroa portuguesa se baseava naquelas. Ora, dos quatro princípios tradicionais de ética médica, dois são fundamentais: primeiro, o da não-maleficência; depois, o da beneficência. E por esta ordem. É que pode não se chegar a fazer bem porque as circunstâncias já o não permitem; mas, ao menos, que não se faça mal.

Por analogia, estes princípios também se aplicam ao clero. Também este, se possível, é chamado a fazer bem. Mas –e isto é muito sério- pelo menos, é obrigado a não fazer mal. Porque, consciente ou inconscientemente, pode fazer mal. E muito! Era a dar-se conta disso e para o evitar que um jovem sacerdote, no dia da sua ordenação, assim escrevia no seu diário: *“Agora sou sacerdote. Tenho a capacidade ilimitada de obstaculizar o bem e de converter o vinho em água!”*³.

Padres mandões, autoritários, isolados, clericais, inconscientemente divisionistas, conflituosos, segregacionistas, materialistas... podem atrair a simpatia de alguém, mormente dos jovens? Alguém estará na disposição de colocar a sua vida ao serviço de causas de guerrilhas permanentes com a comunidade que se devia servir? Sem nos darmos conta, nós, os ministros ordenados, podemos constituir-nos causa próxima de arrefecimento ou abandono vocacional. E isso é grave.

4. Padre sacerdotal-elesial, para ser menos clerical

Por motivos históricos seculares, o sacerdócio católico revestiu-se de poder. E a Igreja, nele visibilizada, tornou-se também ela sede de poder. Pelo menos do poder ético-social, quando não do jurídico-administrativo. Pensemos na baixa Idade Média, aquando das invasões dos povos bárbaros e, mais perto de nós, nos Cardeais franceses primeiros-ministros: Richelieu, Mezzarino, etc. Depois, este poder civil foi violentamente retirado à Igreja. Mas, nas mentalidades mesquinhas e massificadas de muitos dos seus opositores, permaneceu a inveja e até o ódio. E, no interior da Igreja, com frequência, ficou a nostalgia desses «tempos áureos».

Mesmo que tenha passado este tempo mental do poder administrativo, permaneceu um outro, não menos perigoso: a Igreja identificou-se com o clero e quase deu a impressão que existia por causa deste e não este por causa daquela. Devido à enorme quantidade de clérigos

---

³ J. GALLAGHER: *The Pain and the Privilege*. New York: Image Books, 1983, p. 245.

que esta mentalidade originou, os leigos foram afastados e minorizados. E o afastamento gerou o anticlericalismo. E gerou-o na proporção directa do clericalismo.

Sabemos bem quanto este anticlericalismo militante envenenou e envenena as relações da Igreja com a sociedade e como se constituiu mesmo em motor de factos que condicionaram e guiaram a história dos séculos XIX e XX. O próximo centenário da República faz-nos recordar este dado. E não será difícil imaginar que este terá sido um dos elementos que mais contribuiu para deslocalizar a tradicional base de «recrutamento» de vocações sacerdotais: antigamente, dos meios citadinos e das classes altas; na modernidade, quase exclusivamente nos meios rurais e menos abastados⁴.

E sabemos ainda outra coisa: que este anticlericalismo é o pior inimigo das vocações. No seio da chacota corrosiva, das gracinhas irreverentes, do gozo subtil e, muito mais, da oposição declarada, não é provável que adolescentes e jovens aguentem o desafio vocacional, eles que não detêm ainda uma personalidade formada e solidificada e que, como tal, estão mais susceptíveis a não assumir opções pessoais, mas a dissolverem-se no anonimato do grupo. Por isso, estou em crer que o anticlericalismo é um sério entrave às vocações ditas de especial consagração. E que o problema do anticlericalismo só se resolve quando desaparecer o clericalismo.

5. O sacerdote como poeta e «guarda do ser»

A expressão é de Rainer Maria Rilke⁵. Deixando de lado o que poderia ser uma útil reflexão, à base da obra deste poeta checo, da passagem da natureza à graça, do material para o espiritual, do sem-sentido para o Sentido Último, do inteligível para o Mistério Definitivo, apenas chamaria a atenção para a necessidade de uma nova relação simpática, anímica, de comunicabilidade do sacerdote com a vida.

A complexidade da vida contemporânea, as novas exigências pastorais, as frequentes tarefas sociais, o atendimento personalizado e as muitas reuniões, a diminuição do número de sacerdotes, as habituais correrias entre Paróquias ou serviços distribuídos, etc., podem transformar o padre num agitado executivo, cansado e vazio. Sem tempo para a oração e para a leitura, para os amigos e para si próprio, este sacerdote corre o risco de se tornar mal-humorado e tristonho, quando não stressado e psicologicamente doente.

É óbvio que ninguém procura isso por o desejar. É óbvio que esse estado de coisas é motivado por uma enorme vontade de servir a Igreja e de zelo apostólico. Mas esse fim bom ou motivação boa não justifica um meio mau: o do activismo e efficientismo. O sacerdote, mormente o jovem, tem de saber distinguir o principal do secundário, tem de ser capaz de se rodear de bons colaboradores e abrir mãos de funções que podem não ser tipicamente suas, tem de dar-se conta de que a Igreja precisa dele durante longos e saudáveis anos e não mártir da sua própria agitação. Para isso, há que conciliar as novas exigências do ministério com o sentido poético da existência, o convívio e o bom humor, com a contemplação e a reflexão, típicas da Idade Apostólica, do franciscanismo nascente e até do «pároco da aldeia», como tão bem o descreveu o romantismo do século XIX.

---

⁴ Se é verdade que todos possuem a mesma dignidade, também não deixava de ser constrangedor que, até há algum tempo, raramente aparecia uma vocação nas classes altas e no meio universitário. Graças a Deus, parece que esta situação se está a alterar. Pense-se, por exemplo, nos Jesuítas que, tal como no tempo de Santo Inácio e sua actuação na Sorbonne, obtêm nas universidades a maior parte das suas vocações. Semelhante processo de despertar vocacional vamos encontrar na Prelatura da Opus Dei e nos Legionários de Cristo. E também nas Dioceses, começa a ser frequente encontrar-se médicos, engenheiros, jornalistas, economistas e outros que ingressam no seminário. Sinal de que as coisas estão a mudar. Positivamente.

⁵ R. M. RILKE, *As elegias de Duíno*. Lisboa: Assírio e Alvim, 1993.

Num mundo de agitação e de correrias, em que o estilo de vida de alguns presbíteros é como que reflexo do que geralmente se passa na sociedade contemporânea, faz falta uma referência de tranquilidade e de paz. Não passará por aqui, pela oferta de algo novo numa sociedade doente, o despertar vocacional dos jovens? Creio que sim. Pelo menos, daqueles que se recusam a ser mais um animal balante no meio do grande rebanho da sociedade de massas e de consumo.

6. Sacerdote que tem tempo para os seus seminaristas

Há quem diga que esta extraordinária «invenção» do Concílio de Trento que são os seminários obteve melhores resultados nas Ordens e Congregações Religiosas que nas Dioceses. É que tudo leva a crer que a melhor formação é a realizada em «contexto profissional». Pensemos nos médicos e enfermeiros. E enquanto entre os religiosos isso é possível, já que, no contacto diário com eles, os formandos como que absorvem o «carisma e espírito» da obra, nos seminários diocesanos insiste-se muito na formação humana, espiritual e intelectual, mas quase sempre na ausência dos sectores onde o futuro sacerdote irá desempenhar o seu ministério.

Para atalhar este problema, actualmente, os seminários procuram inserir os alunos, a pouco e pouco, em algum sector da pastoral. Mas importa outra colaboração, esta bem mais determinante: que nas férias e nas frequentes idas a casa, os Párocos aproximem de si os seus seminaristas e os façam participar do estilo da sua vida pastoral. Se os atraírem e os puserem a circular consigo, não só evitam o sempre prejudicial isolamento e a tal ociosidade que continua a ser «mãe de todos os vícios», como lhes vão passando, naturalmente, o “*sensus ecclesiae*” e o amor às coisas da fé e da religião.

Há muitas formas desta aproximação do seminarista à vida do seu pároco. Por exemplo, há quem, às Quintas feiras, dia do sacerdócio ministerial, reze com o seu seminarista, lhe dirija a palavra em breve meditação espiritual, lhe ofereça o pequeno almoço e outras refeições e o mantenha na residência paroquial em simples trabalhos de cartório ou outros. E isto é muito válido. Desde que se evite um outro perigo extremo: que, à base da distribuição de específicas tarefas, se faça do seminarista um clérigo antes do tempo ou um padre sem ordenação. Que também os há.

7. Sacerdote que se relaciona bem com o Seminário e com a Diocese

É preciso reconhecê-lo com franqueza: em um ou outro sacerdote há azedume ou complexos anti-Seminário e anti-Diocese. Há juras de não mais lá voltar. Pode acontecer que, para isso, o sacerdote tenha as «suas razões». Isso não está em causa. Mas a verdade é que os complexos continuam a ser doenças psíquicas. E, evidentemente, as doenças não podem favorecer as vocações sadias.

No tempo de hoje, em que as comunicações estão imensamente facilitadas, a reflexão teológica ressalta o valor da família presbiteral e a formação contínua é não só um dever, mas, muito mais, um direito inalienável, se alguém se isola, não participa nas actividades diocesanas, não se conduz pela comunhão plena com o seu bispo e não vive o espírito de verdadeiro presbitério, constitui-se, objectivamente, em contra-testemunho. Contra-testemunho e contra-Igreja como ela é.

Nestas circunstâncias, é claro que seria uma contradição que alguém incentivasse uma pessoa a dedicar a sua vida à Igreja diocesana se ele mesmo, afectiva e efectivamente, dela se separou. Mesmo que exerça o ministério. Só o que vive o seu presbiterado de forma alegre e jubilosa, com ardor missionário e espírito de verdadeira fé na Igreja diocesana, em clima de

fraternidade sacerdotal, pode incentivar outros à resposta positiva ao Senhor que chama e à oferta da vida ao serviço da comunidade eclesial.

Conclusão

A vocação escapa a toda a lógica humana. Sendo originada em Deus transcendente, ela é sempre dom e mistério. Por conseguinte, inerente à vocação está sempre algo de indecifrável e que se subtrai à nossa capacidade de regulamentação jurídica ou mental e às nossas técnicas humanas de persuasão e de marketing.

Não obstante, o tomar consciência ou dar-se conta desta «voz que chama e envia» acontece, quase sempre, mediante pessoas ou instituições. Foi assim nos tempos bíblicos, como continua a ser hoje. E entre estes mediadores, em posição insubstituível, está o sacerdote. É ele o protótipo concreto, o modelo a ter presente na hora da decisão e da resposta. É a lógica das coisas: se o jovem se coloca a ideia do sacerdócio, pensa imediatamente nas figuras sacerdotais que conhece.

É aqui que entre a necessidade de uma reflexão sobre a interligação presbítero/vocação. Um presbítero verdadeiramente «eclesial» favorece o despertar vocacional e a resposta positiva, alegre e confiante. De contrário, o próprio sacerdote pode colocar-se, objectivamente, como estorvo e empecilho. Aquele “*Vinde e vereis*” (Jo 1, 39) com que Jesus convidou alguns dos primeiros Apóstolos seria para os desanimar ou antes para que, no conhecimento da Sua intimidade amorosa, também eles se entusiassem no amor do Pai e no serviço à comunidade cristã nascente? A resposta não é difícil.

+ MANUEL LINDA