

EE.EE.
REVITALIZACIÓN DE LA ORDEN
Y SIGNOS De los tiempos
1997

I.- SIGNOS

3
TEMARIO

PLAN DE RETIRO DE 5 DIAS

Dia 1º	SIGNOS 1.-Actitud ante los cambios 2.- <i>Arbol de problemas.-Signos de vida y de muerte en la realidad eclesial.</i> 3.-Signos de los tiempos
Dia 2º	DISCERNIMIENTO 1.-El Proyecto Salvador de Dios.-Visión Bíblica 2.- <i>Signos del Espíritu en la Realidad local.</i> 3.-El Proyecto Salvador de Dios.-Visión Teológica.
Dia 3º	4.-Principio agustinianos de Discernimiento. 5.- <i>Análisis de la Realidad Socio-económica.</i> 6.-El Proceso de Conversión =Tarde de desierto.-Eucaristía penitencial.
Dia 4º	RESPUESTA 1.-Dimensión Profética de la V.R.-La V.R. y los Modelos de Convivencia Humana. 2.- <i>Tradición y Progreso</i> 3.-Los Votos Religiosos como fundantes de un Nuevo Modelo-Paradigma de Convivencia Humana.
Dia 5º	4.-Dinamismo evolutivo del Carisma Agustiniano 5.- <i>Insatisfacciones de los Agustinos en L.A.</i> 6.-El Proyecto “Hipona, Corazón Nuevo”.

PLAN DE RETIRO DE 3 DIAS

Dia 1º	SIGNOS 1.-Actitud ante los Cambios 2.-Reflexión: El Arbol de Problemas. 3.-Los Signos de nuestro Tiempo
Dia 2º	DISCERNIMIENTO 1.-El Proyecto de Dios.- Visión Bíblica y Teológica 2.-Reflexión: Análisis de la Realidad Socioeconómica. 3.-Principios de Discernimiento.
Dia 3º	RERESPUESTA 1.-Dimensión profética de la V.R.-La Vida Religiosa y los Modelos de Convivencia Humana. 2.-Insatisfacciones de los Agustinos en A.L. 3.-Dinamismo Evolutivo del Carisma Agustiniano.

OBJETIVOS

Tema	Objetivo
1.-Actitud ante los Cambos.	=Sensibilización de los participantes en la necesidad de los cambios, y actitud positiva ante los mismos.
2.-Arbol del Problemas	=Asumir y racionalizar los conflictos, insatisfacciones y

	problemas, con sus causas y consecuencias.
3.--Signos Globales de los Tiempos	=Detectar y hacer conciencia de los grandes Signos de nuestro tiempo, y dejarse interpelar por ellos.
4.-Signos Locales	= Detectar y hacer conciencia de las llamadas del Espíritu a través de los Signos de la Realidad Local.
5.-Dios en la Historia.- Visión Bíblica.	= Descubrir la presencia y acción salvadora de Dios en la propia historia personal y comunitaria, en en la historia de cada pueblo, cultura o grupo humano.
6.- La Salvación como Proceso Cósmico.- Visión teológica.	= Hacer conciencia de que estamos involucrados en el proceso creativo y salvador de Dios.
7.- Principios para el Discernimiento personal y comunitario.	= Conocer las pautas o claves de discernimiento, para la lectura de la realidad, desde la fe y nuestro carisma.
8.- El Proceso de Conversión	= Consolidar el proceso personal de conversión como respuesta a los Signos de los Tiempos, y como interpelación de Dios.
9.-Insatisfacciones de los Agustinos en A.L.	=Dinamizar la búsqueda de la Verdad (de una mayor autenticidad, a partir de los que nos falta.
10.- El Sentido Profético de los Votos	= Descubrir el significado de los votos, en el contexto del mundo de hoy y de A.L., y su legibilidad.
11.- Evolución histórica del Carisma Agustín.	=Conocer prácticamente el carácter dinámico del carisma y aprender el mensaje de la historia.
12.- El Proyecto “Hipona, Corazón Nuevo”.	= Conocer el Proyecto e involucrarse en él, como respuesta a los Signos de los Tiempos.

TEMA I.-REVITALIZACIÓN DE LA ORDEN Y ACTITUD ANTE LOS CAMBIOS

I.-LA CUESTION DE LOS CAMBIOS

El clamor de los Agustinos de América Latina por una revitalización de la Orden en el Continente, es evidentemente un apremio al **CAMBIO**: Cambio de mentalidad, de actitudes, de conducta, de estructuras, de visión de cosas, de modo de vida, de jerarquía de valores. Es mucho lo que hay que cambiar para hacer posible una profunda renovación.

Nadie cuestiona la necesidad de cambios. Pero no todos entienden de idéntica manera el significado, el contenido y el alcance de los mismos, ya que, si son muchas e importantes las cosas que han de cambiar, no son menos importantes las que han de permanecer. Para muchos, las cosas van de mal en peor porque se ha cambiado demasiado; para otros las cosas van mal porque no se acaba de cambiar lo suficiente. Para no pocos, rige el principio: **“Es necesario conservar todo lo que no sea imprescindible cambiar”**. Otros sostienen más bien el principio: **“Es necesario estar dispuestos a cambiar todo lo que no sea imprescindible conservar”**. Dos actitudes muy diferentes ante el cambio, que repercutirán también de modo muy diverso en toda pretensión de renovación.

A) Toda renovación implica CAMBIOS.

B) Toda renovación implica CONVERSION. Y la conversión conlleva cambios:

- Cambio de mentalidad: Mente.
- Cambio de sensibilidades y prioridades de valores: Corazón.
- Cambio de conducta.

C) El apremio fundamental de todo ser humano, y de la historia humana, es crecer-desarrollarse- avanzar por etapas, hacia la plena realización del Proyecto Humano de Dios.

Lo que ocurre en el desarrollo natural del individuo, ocurre también en el desarrollo evolutivo de la historia humana: Cada etapa alcanzada deja supera y deja atrás la anterior y está urgida a dar paso a la siguiente.

D) Toda renovación implica DESINSTALACIÓN: Exodo-muerte. Algo tiene que morir para que algo pueda renacer.

E) Un proceso constante de renovación implica FLEXIBILIDAD constante para el cambio. Con los años, no sólo tienden a endurecerse los huesos: también puede endurecerse el espíritu.

II.-LOS CAMBIOS, FENOMENO PECULIAR DE NUESTRO TIEMPO

EL HECHO DE LOS CAMBIOS

1.-Los cambios no son algo que se hace o no se hace: Son **un hecho que está ahí**.

Y cambian aun aquellos que se resisten o se niegan a cambiar.

=No existe hoy fraile que viva como el fraile de 1920.

2.-Todos tenemos la tendencia a hacer del espacio en que nos movemos y actuamos **un ghetto de rutina y convicciones**, al margen de lo que está pasando en el resto del mundo. Pero, a la postre,tan pronto como salimos del ghetto, descubrimos que estamos desubicados.

1.-CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS DE NUESTRO TIEMPO

A) Según la Gaudium et Spes, son:

- Cambios profundos:** Afectan, no sólo al modo de vivir, sino a los niveles de conciencia.
- Cambios acelerados:** Tan rápidos que nos toman de sorpresa, y no nos dan tiempo a la interiorización y reformulación de criterios éticos.
- Cambios universales:** Afectan, en algún modo, a toda la sociedad y a todos los niveles de la vida.(GS 4).

B) Son cambios provocados por el hombre, pero que se vuelven a veces contra el hombre: Sobre sus juicios, deseos, modos de pensar y de sentir, y comportamientos.

Por referirnos a algo que marca de modo determinante este momento histórico, nos ocupamos de las nuevas tecnologías. Constituyen en sí mismas logros ya sorprendentes y son fuentes potenciales de progreso y de poder hoy por hoy insospechados **y** sin límites previsibles, en todos los campos de la vida humana. Progreso **y** poder-capacidad que pueden redundar en muchas mejoras de la calidad de la existencia de los hombres. Pero que podrían también utilizarse contra el hombre, en formas nuevas de dominio **y** manipulación de individuos **y** colectividades. Pueden llevar consigo, además, formas diversas de contaminación **y** hasta de destrucción de la naturaleza **y** de la vida. De hecho, el uso de las nuevas tecnologías tiene ya, hoy por hoy, consecuencias múltiples; y éstas -aun renunciando por el momento a juicios morales- aparecen a nuestros ojos como de doble signo, positivo y negativo. Basta pensar en la reducción de la fatiga en tantas formas de trabajo, por una parte, y, por otra, en la reducción dramática de los puestos de trabajo.

Ante las consecuencias ya en acto, **y** ante las previsibles e imprevisibles consecuencias futuras, tenemos la impresión de no contar: ni con suficiente capacidad de prever tales consecuencias-, ni con normas de ética, fundamentales **y** universalmente aceptadas, que regulen nuestros comportamientos al respecto, ya que la ética **y** las éticas en uso hasta el presente se configuraron para responder a otros retos; ni con instrumentos e instituciones jurídicas capaces de reglamentar **y** controlar el uso de las nuevas capacidades. Se corre el riesgo de que la mera capacidad operativa se imponga como la suprema norma, sin más consideraciones éticas o legales.

C) Llevan consigo desequilibrios y desajustes, por el choque de la novedad.

- Se imponen nuevos modos de pensar.
- Se configuran nuevos esquemas de valores y prioridades.
- Se despiertan nuevas sensibilidades.
- Se desencadenan nuevos comportamientos.

Los esquemas de vida del pasado son "barridos" por la urgencia **y** por la profundidad **y** globalidad de los cambios; los esquemas de vida emergentes, unas veces, chocan traumáticamente con los esquemas heredados, mientras otras veces nos encantan con su novedad,- y, en líneas generales, no están ni suficientemente pensados ni avalados por una experiencia que demuestre válidamente su "bondad",- no están aún integrados **y** unificados en nuevas síntesis; en el fondo, no están asumidos por los hombres con libertad suficientemente madura **y** autónoma.

D) Son indicativos de tendencias dinámicas hacia un futuro, del que son gérmenes.

- Van sembrando la convicción de que el mundo va por ahí, barriendo esquemas que tienen mucho pasado, pero carecen de futuro.

En consecuencia, y más allá de otras dimensiones del cambio, nos hallamos en un momento de auténtico *cambio cultural*,- cambian los modos de pensar **y** saber, sentir **y** querer, relacionarse **y** organizarse; cambian los comportamientos **y** acciones; cambia incluso el modo de auto-interpretarse el hombre, como individuo **y** como colectividad.

E) Generan una nueva conciencia:

- El futuro como polo de atracción. No importa tanto el pasado cuanto el futuro, porque se visualiza y se anhela algo diferente.
- La convicción de que el progreso es posible: lo que hoy son sueños, mañana serán logros.
- Una conciencia crítica: basada en la convicción del carácter provisional de los logros, valores y certezas. Los parámetros de valor y de verdad cambian constantemente. Se siente la necesidad de someterlo todo a revisión.

F) Marcan unos nuevos énfasis:

- Personalización:** conciencia y empeño de autonomía y autodeterminación personales.
- Socialización:** Convicción de que compartimos una misma historia, y se multiplican las mutuas dependencias.

- Dominio (señorío) del hombre** sobre las fuerzas y recursos de la naturaleza, al servicio del hombre.
- Secularización**: El hombre, centro-norma-medida de toda realidad. Relativización de todo lo dogmático y sagrado, que solo se le encuentra sentido en función del hombre.
- Liberación**: Autonomía de los colectivos que se consideran oprimidos.

G) Cambios disparados: la post-modernidad.

Las nuevas generaciones “pasan de todo”: interesados sólo en la inmediatez; sin plantearse preguntas ni del contexto humano, ni del futuro común. Buscan la vida, la felicidad, el amor..., sin necesidad de hacerse preguntas sobre la vida, la felicidad o el amor.

La post-modernidad está marcada por:

- El desencanto de la razón**: Los sistemas que de ella proceden no son sino manipulación, en una u otra forma.
- Convicción de que la vida se basta a sí misma**: Sin fundamentaciones racionales que valgan. La vida, en su carácter de indeterminación, discontinuidad y pluralismo.
- Rachazo de los grandes relatos**: -religiosos, épicos, poéticos-, como interpretaciones objetivas de la realidad. El único sentido es el que cada uno quiera dar a sus existencia, hoy y por el tiempo que le parezca.

2.-EL DESAFIO DE LOS CAMBIOS

A) Los cambios embarcan a la Sociedad global en un determinado rumbo. Pretender permanecer al margen, es reducirse a gheto y a pieza de museo, en el contexto de la marcha de la historia.

B) Nuestro ser cristiano y religioso está indisolublemente ligado a nuestra misión evangelizadora. Y ésta implica diálogo Evangelio-Mundo. Cuando nos situamos al margen de la historia, para ésta simplemente no contamos: ni para bien ni para mal.

C) Los cambios, en el lenguaje de la Iglesia, son “Signos de los Tiempos”. Y éstos son, en algún modo, “Signos del Espíritu”. Es decir: interpelación, **llamada** que está urgiendo en nosotros una **respuesta** válida y legible, desde el Evangelio.

D) Los cambios apremian, no sólo a renovar, sino en cierto modo a “refundar” la Vida Religiosa, de modo que ésta pueda recuperar su carácter de testimonio y paradigma en el mundo en que vivimos.

3.-LA ACTITUD ANTE LOS CAMBIOS

A) Evasión o compromiso.

=Evasión: Se evade quien se impermeabiliza y defiende frente al dato nuevo, al que de hecho no responde activamente. Ahí caben la rebelión y el rechazo, la indiferencia de quien no quiere enterarse, el simplismo de quien no se entera, el fugiarse en el mundo de las propias ideologías o de los intereses privados, el aprovecharse de la nueva situación sólo en lo que conviene o cuadra con las posiciones ya adquiridas.

=Compromiso.- El compromiso, por el contrario, implica siempre alguna forma de presencia responsable frente a las nuevas situaciones. Preguntarse sobre su significado,

plantearse la cuestión del qué hacer, asumir la propia responsabilidad de forma activa. Dejar que el dato nuevo produzca alguna forma de verdadera novedad en el propio ser. Este compromiso será más o menos altruista, más o menos solidario, más o menos intenso. Más o menos acertado, según que lo sea o no el horizonte de valores con que se vive.

B) Simple aprobación-Simple condena-Discernimiento.

- =**Simple aprobación**.-Aceptación-identificación-entusiasmo ante todo lo nuevo. Culto a lo moderno y actual y descalificación sistemática de lo pasado, que “ya pasó”.
- =**Simple condena**.-Rechazo sistemático de toda innovación, con énfasis unilateral en sus riesgos y contravalores. Actitud defensiva de lo tradicional.
- =**Discernimiento**.- No existen, ni han existido, realidades totalmente buenas y verdaderas, ni totalmente malas o falsas: Todo ocurre entremezclado. Los valores van de lado con sus correspondientes contravalores; los dones tienen siempre sus riesgos. La actitud madura es la de un serio y honesto discernimiento.

III.-LA CUESTION DE FONDO EN LAS ACTITUDES CONFRONTADAS FRENTE A LOS CAMBIOS.

Hemos vivido, y seguimos viviendo, en la Sociedad y en la Iglesia, una fuerte confrontación ante los cambios.La resistencia al cambio, tendencia generalizada entre los hombres a través de toda la historia humana, no es necesariamente apatía, instalación o aviejamiento espiritual, así como el afán de cambios no siempre significa sintonía con el “Espíritu de la Verdad”. Se trata con frecuencia de mentalidades (=visión global de la realidad), que, en muchos casos, no han sido debidamente discernidas e interiorizadas, sino simplemente “internalizadas”. Importa examinar consciente y serenamente las dos mentalidades básicas, que se confrontan entre sí:

Están en juego dos modelos de visión de la realidad global -del mundo, del hombre y de Dios; de la Iglesia y de la Vida Religiosa-: El modelo **estático-fixista** y el **modelo dinámico-procesual**. Para el primero, la verdad -el Evangelio- es inmutable: nada hay que cambiar. Para el segundo, la verdad en sí no cambia, pero sí cambian nuestros modos de percibirla y de formularla. El Evangelio es siempre el mismo, pero ninguna “lectura” del Evangelio abarca toda su verdad. Por otra parte, la verdad -el Evangelio- que queremos vivir y comunicar es “respuesta” a los interrogantes, desafíos, inquietudes y aspiraciones más profundas del ser humano. Estos, de hecho, son cambiantes y obligan a reformular, de continuo, nuestras respuestas evangélicas, si no queremos caer en la rutina estéril de proclamar respuestas a preguntas que nadie nos plantea, mientras dejamos de responder los mil interrogantes en que el hombre de hoy existencialmente se debate.

Mentalidad estático-fixista	Mentalidad procesual-evolutiva
1.-Fundamentación .- Se fundamenta en la cosmogonía bíblica, que visualiza el mundo como una estructura globalmente inmóvil; la tierra como una gran plataforma estable, abovedada por varios cielos superpuestos e inmutables, con estrellas igualmente fijas (Job 37,18; 1Re. 8,27), y asentada sobre columnas inmovibles (1Sam. 2,8; Job. 9, 6; Prov.8,29).	Fundamentación .- Se fundamenta en una visión del mundo y de la vida como realidades “in fieri”, en constante movimiento hacia su meta final, aún no plenamente lograda. Tesis agustiniana de las “Rationes Seminales”: Todo ha sido creado “en semilla”, con el apremio a desarrollarse hacia su plena realización.
2.-Dios .- Es, ante todo, el Ser Inmutable por excelencia; el “Altísimo” ubicado en el más alto	2.-Dios .- Misterio Trinitario de Energía Creadora, de Inteligencia Orientadora y de

de los cielos, y en el lugar preciso del Santuario. Por estar “geográficamente” ubicado en lo más alto, o en el ámbito de lo sagrado, se contrapone a lo ubicado en lo más bajo, el Seol o reino de Satán, o al mundo de lo profano. Dios es percibido en su transcendencia vertical, pero no tanto en su inmanencia.	Amor unificante, inmanente al mundo, al hombre y a la historia, pero a los que, al mismo tiempo trasciende: Dios -el Dios de la Vida y de la Historia- está en todo, pero es más que todo. Y a todo está apremiando a su plena creación.
3.-Mundo Creado.- Obra que Dios llevó a cabo, de manera perfecta y acabada, en el principio. El hombre la dañó con su pecado, por lo que Dios la desechó, sustituyéndola por una “Segunda Creación”, realizada en Cristo. Al mundo “natural” quedó entonces contrapuesto el mundo “sobrenatural”.	3.-Mundo Creado.- Obra de Dios en marcha. En el principio, Dios crea, no realidades acabadas, sino potencialidades, llamadas por su propio dinamismo interno y la acción continuada de Dios, a adquirir su plenitud. Más bien que “Dios creó” (modismo hebreo), Dios está creando y trabajando siempre (cfr. Jn. 5,17). El sexto día de la creación no ha concluido aún; el “Paraíso” no quedó al principio: está al final.
4.-El Pecado Original.- Desobediencia a Dios de la primera pareja humana, que ha comprometido a todos sus descendientes.	4.-El pecado Original.- Resistencia generalizada del hombre a emerger como ser espiritual, enraizado en Dios, y como sujeto autoconsciente, libre y responsable de sus actos, y que está en el origen o raíz de todos los pecados.
5.-La Salvación.- Acción graciosa de Dios, concluída en Cristo, a la que todos los hombres pueden acogerse por la fe, la plegaria y la observancia de los mandamientos.	5.-La Salvación.- Acción de Dios en cada hombre y en la historia, explicitada por Cristo y actualizada por el Espíritu, por cuyo apremio, “la creación entera gime, como con dolores de parto, aguardando ansiosa la manifestación de los hijos de Dios” (Rom. 8,19ss). Por esa presencia y acción del Espíritu, la historia humana se hace “historia de salvación”.
6.-La Iglesia.- Depositaria de la gracia y los poderes de Dios. Reino de Dios en medio del mundo, con sus puertas abiertas para todo el que desee entrar por la conversión.	6.-La Iglesia.- “Sacramento del Espíritu”: Signo, explicitación y voz profética del Reino de Dios que “hace violencia” desde la entraña de cada hombre y de la historia, para emerger y hacerse patente en la vida humana.
7.-La Verdad.- Visión de cosas descrita en la Palabra Revelada, y formulada y definida por la Iglesia en sus dogmas.	7.- La Verdad.- Es la realidad de Dios en Sí Mismo, y la realidad del mundo y del hombre tal como Dios los diseñó, en su naturaleza y su destino. Pero cuyo conocimiento, por parte del hombre, es siempre parcial y entremezclado. Y vive “verdaderamente” quien es honesto y fiel en la búsqueda de la Verdad Plena, a la

	que avanzamos entre luces y sombras, desvíos y rectificaciones, a partir siempre de los referentes o pistas que nos brinda la Palabra Revelada.
8.-La Vida Religiosa.- h)Vida Religiosa: "Estado de Perfección". Algo ya dado,ya establecido,que cada religioso ha de asumir;adaptándose y realizándolo. Es imitación.	8.- Vida Religiosa: "Camino de Perfección. Implica un itinerario,un proceso,un dinamismo,una tensión hacia las grandes Metas evangélicas . Se necesita creatividad.
9.- Valores determinantes: Autoridad, sumisión, fidelidad a la norma y al orden,observancia, fe en que sólo Dios puede hacer las cosas y confiar en que El las hará. (El hombre, sujeto receptivo de la acción de Dios).	9.- Valores determinantes: Fidelidad al Espíritu, responsabilidad, discernimiento, libertad en solidaridad, fe en el don de Dios, que se convierte en “llamada” y espera una respuesta activa. (El hombre mediación activa de la acción de Dios).

3.-¿PRESERVAR SEGURIDADES O AFRONTAR RIESGOS?

Los cambios siempre son riesgosos. Quien camino corre es riesgo de equivocarse el sendero. Quien busca tiene el peligro de encontrar mal. Por eso, a muchos,el cambio les enferma.Implica la pérdida de **seguridades** que ofrecía el "orden establecido",en el que todo se dictaba bien definido; todo estaba "ya hecho" y bien determinado, y sabíamos siempre a qué atenernos, pues el camino estaba ya trazado. El cambio ha impuesto la cosigna del poeta: "*Caminante,no hay camino: se hace camino al andar*". Implica creatividad,dinamismo y riesgos,y por lo mismo **inseguridad**. Pero, en definitiva, no existe mayor riesgo que no querer correr ninguno, porque la meta final es de quienes se decidieron a avanzar, no importan los tropezones, no de aquellos que, para evitarlos, se instalaron en el camino.

El impulso de seguridad, afirman los psicólogos, es más fuerte,en el hombre que el impulso de **autodeterminación**. Por temor al riesgo, muchos individuos traicionan su propio avance hacia la madurez,abandonándose al impulso de "**regresión al útero materno**"; es decir, a la **seguridad** brindada por una situación de existencia,en que todo es dado al individuo: alguien piensa por él,cuida de él,se alimenta por él,decide por él,etc. El útero materno es sustituido gradualmente,para muchos, por sus similares: el hogar,la pandilla o grupo, la comunidad, la patria,la nacionalidad, la Iglesia, etc. Muchos seres humanos, por ello, afirma Erich Fromm, mueren, sin haber acabado de nacer.

Estamos empeñados en una revitalización de la Orden en A.L. Y esta revitalización no será posible sin cambios, y por ello sin inseguridades y riesgos.Nadie puede visualizar lo que nuestra Orden está llamada a ser en el tercer milenio. Pero todos tenemos la convicción de que no podrá subsistir como está ahora. Sólo nos queda asumir el espíritu del canto: "*Todos unidos en la vida - vamos buscando un horizonte - arriésgate, arriésgate, hay algo más...*"

IV.-SAN AGUSTIN ANTE LOS CAMBIOS

1.-SU PERSONA

La persona de Agustín es un arquetipo de procesualidad evolutiva, y por lo mismo, de incesante cambio, tanto antes de su conversión como después de la misma:

a) Su etapa pre-cristiana está marcada por la búsqueda incesante de verdad y autenticidad. Ensayo, experimenta, enmienda y cambia rumbo en la medida en que va descubriendo su error: prestigio y dinero, amistad, amor libre y sexo; maniqueísmo, escepticismo, neoplatonismo y, por fin, cristianismo. Pero ni la fe cristiana detendrá su afanosa búsqueda.

b) Sueña e instaura su ideal monástico en Tagaste, con el objetivo de dedicarse a “contemplar a Dios y el alma”, en la concordia con los amigos, y en la serenidad del monasterio. Pero refunda su modelo de Vida Religiosa, a partir de la Comunidad de Clérigos de Hipona, ante los apremios al servicio del Pueblo de Dios como sacerdote.

c) Vive una etapa de contempación platónica, buscando a Dios en el mundo de las ideas, el pensamiento y los conceptos. Pero cambia al entender que el Dios que busca es el Dios de la vida y de la historia (Ciudad de Dios), y por ello es preciso armonizar debidamente contemplación y acción, pues *“nadie ha de ser tan contemplativo que, en la misma contemplación, no piense en ser útil al prójimo, ni tan activo que no piense en la contemplación de Dios”* (De Civ. D. XIX,19).

d) En su vida pasa por una etapa racionalista, particularmente en su juventud; se vuelve enfáticamente fideísta, en los albores de su fe cristiana, hasta afirmar: *“No creería en el Evangelio, si no me avalara la autoridad de la Iglesia”* (C.Ep. Maniq. Y,5,6, año 396); para terminar apasionado para la adecuada armonía fe-razón, pues *“Dios nos libre de pensar que nuestra fe nos incita a no aceptar ni buscar la razón, pues no podríamos creer si no tuviéramos almas racionales”* (Carta 120, a Consencio 1,3). Del *“Crede ut intelligas”* del temprano Libero Arbitrio, pasa a enfatizar más tarde el *“Intellige ut credas”*, del sermón 43.

e) A veces, desde nuestras luces de hoy, Agustín cambia mal, y él mismo testimonia el cambio: Durante mucho tiempo defendió la libertad de opción por la fe de Cristo, *“porque nadie es bueno por la fuerza aunque sea bueno lo que hace, si lo hace por la fuerza”* (Conf. Y, 12, 19). Pero viendo el gozo de sus conciudadanos de Tagaste, convertidos del Donatismo por la fuerza de las leyes imperiales y la amenaza de castigos, afirma haber cambiado de opinión y defiende el uso de la fuerza, basado en el *“compelle intrare”* de San Lucas 14, 21, 23. (Carta 93, 5, 17).

f) El Agustín de las Confesiones lleva a cabo un viraje drástico de la casi primera mitad de su vida. El Agustín de las Retracciones expone los cambios de mentalidad operados en la segunda mitad de su existencia.

2.-SU PENSAMIENTO Y SU DOCTRINA

a) Su tesis teológica de las “Rationes Seminales” define el carácter evolutivo procesual del mundo, del hombre y de la historia (De Gen. ad Litt. cc. VI y VII). Los seis días de la Creación, no son sino seis grandes etapas de la obra creadora de Dios, que sólo concluirá al final de los tiempos (De Gen.c.Maniq.1, 23-41), tras de la cual sobrevendrá el Día Séptimo, el “Sábado Eterno”, “en que también entonces descansarás en nosotros como ahora actúas en nosotros” (Conf. 13, 37, 52).

b) Hombres de esperanza pero sanamente insatisfechos, para seguir avanzando.

"Somos caminantes, peregrinos en ruta. Debemos sentirnos insatisfechos con los que somos, si queremos llegar a lo que esperamos. Si nos complace lo que somos, dejaremos de avanzar. Si nos convencemos de que es suficiente, no volveremos a dar un paso. No tratemos de parar en el CAMINO, o de volvernos atrás" (Serm.169,15,18).

c) Esta visión de cosas implica, para Agustín, una gran flexibilidad y disposición para los cambios, superando todo estaticismo:

*"No es verdad lo que se dice, que una cosa bien hecha una vez no puede **ser cambiada** en modo alguno. Varían las condiciones del tiempo. La misma recta norma exige que se cambie lo que, con anterioridad estaba bien hecho. De tal manera que, mientras ellos dicen que no se obraría bien si se cambiase, la verdad proclama, por el contrario, que se haría mal en no cambiar, puesto que ambas cosas estarían bien hechas, teniendo en cuenta que son distintas, ya que distintos son también los tiempos" (Discurso 138,1,4:PL 33,526).*

"Todo aquello que no es contra la fe ni las buenas costumbres, y contribuye a mejorar la vida, no debemos combatirlo, dondequiera que lo veamos establecido. Es más, debemos alabarlo y asumirlo" (Carta 36,9,22). En cuestiones no esenciales, "entiendo que más conveniente es desatar que mantener la traba" (Carta 36,11,26).

d) Para Agustín, el **"siempre se hizo así"** no es razón determinante para que se siga haciendo. Entiende, por el contrario, que, en la marcha de la historia, hay que cargar sólo con el peso imprescindible del pasado.

*"Todas las cosas que no están contenidas en la autoridad de las Sagradas Escrituras..., sino que admiten innumerables variaciones, sí creo que mejor sería **suprimirlas** mientras se pueda... No puede decirse que vayan contra la fe, pero abruma con cargas serviles la misma Religión, que Dios proclamó **libre**, con sólo unos pocos y manifiestos sacramentos rituales" (Carta 55,19,35). "Nuestro Señor Jesucristo nos ha sometido a su yugo suave y a su carga ligera" (Carta 54,1,1).*

d) En todo caso, hay que **cambiar** cuanto se descubra no coherente con la Verdad, por larga que sea la costumbre en contra. Aquí vale el adagio latino: "Error corrigitur ubi deprehenditur".

"Cuando Dios manda algo contra los usos y costumbres establecidos, sean los que sean, hay que hacerlo, aunque no se haya hecho nunca. Debe restablecerse cuando haya dejado de llevarse a la práctica, y establecerse cuando no está establecido... Lo mismo que entre las autoridades humanas, la más alta siempre está antes que las inferiores; así ocurre en Dios" (Conf. III,8,15).

e) Adaptación a las circunstancias, usos y culturas. - Los cambios vienen exigidos, con frecuencia, por la diversidad de culturas y circunstancias. Y aquí vale el principio de que *"No ha de darse a todos la misma medicina, aunque a todos se debe el mismo amor"* (De Cat. Rud. 15,23). Lo que exige siempre **respeto y flexibilidad**, según la diversidad de personas o de grupos humanos.

*"Nosotros seguimos esta regla apostólica, transmitida por los Padres: Si encontramos cualquier elemento de verdad incluso en los hombres peores, corregimos la maldad **sin alterar lo que en ellos hay de rectitud**. Así, en el mismo hombre enmendamos sus falsas opiniones **a partir de las verdades admitidas por él, evitando destruir las convicciones verdaderas** con la crítica de las falsas" (De Uno Bapt. V,7).*

"De mí puedo decir que de una manera muy distinta me siento movido, según tenga delante de mí para catequizar a un erudito, a un ignorante, a un ciudadano, a un peregrino, a un rico, a un pobre, a un particular, a un hombre de respeto, o a uno que ocupa un puesto de gobierno, a uno de esta tierra, o a uno de la otra; de uno u otro sexo, de tal o cual edad, de esta secta o aquella. Y según la diversidad de mi afeceto, empieza, continúa y concluye mi discurso. A todos se debe la misma caridad, pero no a todos ha de darse la misma medicina" (De Cat. Rud. XV,23).

e) Cambios si,pero con respeto siempre a los mas debiles.- Los cambios externos confunden y complican cuando se imponen a aquellos que no han logrado realizar,al mismo ritmo, el cambio interior correspondiente. Por ello,el cambio interior ha de ir por delante de los cambios externos, lo que exige en éstos una gradualidad para los más débiles.

"El cambio de una costumbre,aunque sea bueno, perturba por su novedad. Y entonces,lo que es provechoso,puede ser perjudicial por su perturbación infructuosa"(Carta 54,5,6).

"He sentido,con frecuencia, lleno de dolor y de pesar, que perturba mucho a los débiles la obstinación...de ciertos hermanos: No pueden demostrar con certidumbre ni por tradición de la Iglesia,ni por la conveniencia de ajustar las costumbres, sino por razones meramente subjettivas, los cambios que promueven: porque así se observa en su tierra,o que alguien lo vió practicar en otra parte... Estos son los que promueven litigios.Nada estiman recto,sino lo que ellos hacen"(Carta 54,2,2.Ver t. ib.4,5).

Es el Señor quien promete y proclama: "Todo lo hago nuevo" (Ap.) 2115). Mientras el Espíritu, y la Esposa, y todo "oyente" atento claman: "¡Ven!" (Ap.21,17).

TRES PREGUNTAS PARA EL AUTOCUESTIONAMIENTO:

1) Una para mi FE: ¿Estoy convencido de que el cambio a mejor es Posible; es decir, CREO en las posibilidades de mejora de los hombres, de la sociedad y de la Iglesia? Si no es así, mi fe en Dios es absolutamente falsa y alienante.

2) Una para mi ESPERANZA: ¿,Quiero realmente que se dé ese Cambio ESPERO en él, lo deseo por encima de todo? Si no es así, es porque tal como están las cosas "a mí me va bien", y lo que quiero es que todo siga igual,es que estoy instalado y soy "rico" y, por lo mismo, incapaz de esperanza evangélica.

3) Una para la CARIDAD: ¿Estoy dispuesto, con la gracia de Dios, a aceptar las consecuencias de mi compromiso activo por la renovación de la Iglesia y de la Sociedad; empezando por cambiar, quitar, poner, en mí mismo, lo que proceda?

"No hay amor más grande que dar la vida por aquéllos a quienes se ama": Jn.15,13.

II.- ARBOL DE PROBLEMAS

**Dinámica de grupos: INSATISFACCIONES Y CONFLICTOS,
CON SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS , A NIVEL ECLESIAL**

1.- PRESENTACIÓN

Son signos del Espíritu tanto los logros alcanzados, como las negatividades y problemas, porque ambos se convierten en LLAMADA-DESAFÍO para seguir avanzando.

Importa, en primer lugar, tomar conciencia de los signos de vida, que podemos constatar en el dinamismo de la iglesia, y de los signos de muerte, que de alguna manera tienden a paralizar la vida, el entusiasmo, el ideal.

A la hora de detectar aspectos positivos y problemas, es claro que no todos son igualmente determinantes: hay valores y defectos “**capitales**”, porque son fuente de otros muchos; y hay valores y defectos que no son sino consecuencia de aquellos, o simples percances del caminar, sin significativas consecuencias. A este respecto, es particularmente significativo el símbolo del ARBOL:

= En el árbol hay un TRONCO, del que arrancan diversidad de RAMAS, que producirán buenos o malos FRUTOS. Por lo demás, la fuente de la salud y vitalidad del tronco, ramas y frutos, se encuentra en las RAÍCES.

= De acuerdo a este simbolismo, trataremos de detectar en grupos (dos, tres o más, según el número de participantes), el árbol de problemas, según la siguiente dinámica:

A.-Primera parte:

- 1.-Elaborar la lista de aspectos positivos que favorecen a la Comunidad Eclesial. Cada uno escribe y presenta los suyos.
- 2.-Elegir en grupo, de entre todos los valores presentados, los CINCO que la mayoría considera principales.
- 3.-Elegir en grupo, de entre los cinco seleccionados, el que la mayoría considera el primero, principal y clave.

B.-Segunda parte:

- 1.-Elaborar la lista de aspectos negativos (conflictos, fallos y problemas), que afectan a la Comunidad Eclesial. Cada uno escribe y presenta los suyos.
- 2.-Elegir en grupo, de entre todos los problemas presentados, los CINCO que la mayoría considera principales.
- 3.-Elegir en grupo, de entre los cinco seleccionados, el que la mayoría considera el primero, principal y clave.

C.- Tercera parte:

- 1.-Iniciar la elaboración del árbol, con el problema clave como tronco.
- 2.-Raíces: Causas del problema: -¿Por qué ocurre el problema?
- 3.-Ramas: Efectos o consecuencias del problema clave. Se pueden describir por áreas: familia, comunidad, política, ecología, etc.

III.- SIGNOS DE LOS TIEMPOS, SIGNOS DEL ESPIRITU GRANDES SIGNOS GLOBALES

En las postrimerías del segundo milenio, y tras el largo período de crisis de identidad que ha vivido la Vida Religiosa, se han acentuado los interrogantes acerca del futuro de la Vida Religiosa. Se generaliza la convicción de que ha de sufrir cambios drásticos, -se habla ya de "refundación"-, si quiere tener futuro.

La Vida Religiosa, en efecto, se encuentra frente a nuevos desafíos, que son "**signos del Espíritu**", y que exigen respuestas enteramente nuevas. Y su futuro va a depender de su ubicación ante esos desafíos, y de las respuestas que sea capaz de dar a los mismos. Esos desafíos son múltiples y variopintos. Pero vamos a abordar aquí algunos que creemos fundamentales y que, en algún modo, engloban a todos los demás.

1.-Ecos de la Iglesia Latinoamericana:

"Sobre todo a partir de Medellín, con clara conciencia de su misión, abierta lealmente al diálogo, la Iglesia escruta los **signos de los tiempos** y está generosamente dispuesta a evangelizar, para contribuir a la construcción de una nueva sociedad, más justa y fraterna, clamorosa exigencia de nuestros pueblos. De tal modo, tradición y progreso, que antes parecían antagónicos en América Latina, restándose fuerzas mutuamente, hoy se conjugan buscando una nueva síntesis que aúna las posibilidades del porvenir con las energías provenientes de nuestras raíces comunes...".- Puebla, 12.

"...A partir del Evangelio, que nos presenta a Jesucristo haciendo el bien y amando a todos sin distinción, con visión de fe, nos ubicamos en la realidad del hombre latinoamericano, expresada en sus esperanzas, sus logros y sus frustraciones. Esta fe nos impulsa a discernir las interpelaciones de Dios en los **signos de los tiempos**, a dar testimonio, a anunciar y a promover los valores evangélicos de la comunión y de la participación, a denunciar todo lo que en nuestra sociedad va contra la filiación que tiene su origen en Dios Padre y de la fraternidad en Cristo Jesús".- Puebla 15.

"Los hechos recién indicados marcan los desafíos que ha de enfrentar la Iglesia. En ellos se manifiestan los **signos de los tiempos**, los indicadores del futuro hacia donde va el movimiento de la cultura. La Iglesia debe discernirlos, para poder consolidar los valores y derrocar los ídolos que alientan este proceso histórico".- Puebla 420.

"Siguiendo a Pablo VI (OA 4), podemos formularla (la enseñanza social de la Iglesia) así: Atenta a los **signos de los tiempos, interpretados a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia**, toda la comunidad cristiana es llamada a hacerse responsable de las opciones concretas y de su efectiva actuación para responder a las interpelaciones que las cambiantes circunstancias le presentan".- Puebla 473.

"Las aspiraciones de liberación en nuestros pueblos, incorporan la promoción humana de la mujer como auténtico **"signo de los tiempos"**, que se fortalece en la concepción bíblica del señorío del hombre creado "varón y mujer".- Puebla 847.

"...La Iglesia, en el Concilio, impulsa a pastores y fieles a que, reconociendo los **signos de los tiempos**, participen diligentemente en la labor ecuménica, a fin de "promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos, uno de los principales propósitos del Concilio (UR 4)".- Puebla 1115

"El Espíritu del Señor impulsa al Pueblo de Dios en la historia, a **discernir los signos de los**

tiempos y a descubrir en los más profundos anhelos y problemas de los seres humanos, el plan de Dios sobre la vocación del hombre en la construcción de la Sociedad, para hacerla más humana, justa y fraterna".- Puebla, 1128.

2.-LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS Y LOS SIGNOS DEL ESPÍRITU

-a) Llamamos signos de los tiempos: A las señales o pistas que indican por dónde va el rumbo de la historia humana; hacia qué metas futuras se está orientando; qué cuadro de sensibilidades y valores la determinan; qué tendencias se van consolidando más y más; qué criterios o claves de visión de cosas la van configurando.

-Característica esencial del **"signo de los tiempos"** es su **generalización**: Se detecta, no sólo en determinadas categorías de personas o grupos, sino que se encarna indistintamente en buenos y malos, creyentes y no creyentes, dominados por intereses egocentrados y personas de honesta conciencia.

-Una segunda característica esencial es su **calidad de respuesta** a las aspiraciones, sensibilidades y apremios más profundos y honestos del corazón humano.

-En este sentido hablamos, particularmente en lo que se refiere a la misión evangelizadora, del riesgo de *"ir a remolque de la historia"*, o de *"perder el tren de la historia"*.

-b) Llamamos signos del Espíritu: A las señales o pistas de la presencia y acción del Espíritu de Dios en la historia humana; del rumbo y dirección de sus llamadas en un momento histórico dado; de lo que Dios espera de su Iglesia en la actual circunstancia.

-La Iglesia renocce que los Signos de los Tiempos son, con frecuencia, Signos del Espíritu: revelan el movimiento oculto del Espíritu de Dios, que hace de la historia humana "Historia de Salvación". Esto ocurre, cuando revelan las aspiraciones más profundas y nobles del corazón del hombre, o responden a las mismas.

-Es claro, sin embargo, que no todos los "Signos de los Tiempos" son "Signos del Espíritu de Dios": No siempre, ni en todos los aspectos, el rumbo que va tomando la sociedad humana se adecúa al Plan de Dios. Hay contravalores que, por más generalizados que estén, no por ello se convierten en valores. De ahí la necesidad de *"discernir los signos de los tiempos"*.

-No obstante, los "Signos de los Tiempos", por el mero hecho de serlo, son siempre, en algún modo, "Signos del Espíritu", en cuanto se covierten, aun siendo negativos, en desafío-interpelación-llamada para quienes pretenden EVANGELIZAR el mundo y, por lo mismo, han de mantener el DIALOGO con el mundo.

3.-AMBIVALENCIA DE LOS SIGNOS

Simplificando las cosas, podríamos hablar de Signos de los Tiempos Positivos, Signos Negativos y Signos Ambivalentes. De hecho, sin embargo, es bien difícil encontrar un solo Signo de los

Tiempos puramente positivo o negativo: Cualquier Signo Positivo coexiste con su correspondiente Contrasigno, a veces tan generalizado o más que el mismo Signo. Más aún, el Contrasigno sirve de marco y da fuerza e importancia al Signo. Por ejemplo:

= Es hoy Signo de los Tiempos la sensibilidad y preocupación generalizadas por los derechos y dignidad de la Persona humana. Pero es innegable que nuestra sociedad está fuertemente marcada por la opresión, la discriminación, y manipulación de las personas, como piezas de una máquina, o simples objetos.

= Podemos hablar de la “globalización”, como característica de la sociedad en que vivimos. Pero al mismo tiempo nuestra sociedad está vigorosamente marcada por los nacionalismos, racismos y clases sociales.

= El signo de los tiempos el anhelo de libertad, opuesta a toda manipulación o dominación del hombre sobre el hombre. Pero a nadie se oculta que uno de los problemas generalizados de nuestro tiempo es el libertinaje individualista e insolidario, que se abre camino a costa de todos.

4.-SIGNOS Y CONTRASIGNOS GLOBALES DE NUESTRO TIEMPO

No es posible aquí una enumeración exhaustiva, y menos un análisis de los múltiples Signos de nuestro tiempo; ni tampoco importa. Importa sí, nuestra actitud de observación y escucha y dejarnos interpelar por aquellos que especialmente nos impactan. Citemos algunos de los que,globalmente, parecen más relevantes:

A.-En la Sociedad Global

SIGNOS DE LOS TIEMPOS	CONTRASIGNOS DE LOS TIEMPOS
1.-Globalización de la Vida Humana.- Intercomunicación instantánea.-Allanamiento de fronteras.- Repercusión global de cualquier acontecimiento humano relevante.	1.-Acentuación de fronteras divisorias.- Fortificación de los nacionalismos.-Confrontaciones étnicas, raciales, sociales y aun sexuales.
2.-Pluralismo.- Convivencia respetuosa y solidaria en la diversidad de ideologías, dogmas y modos de ser.- Valoración prioritaria de las personas, en cuanto seres humanos, y no tanto por lo que piensan, creen, o sienten; por el color o el sexo; por la nacionalidad o la cultura.	2.-Relativismo.- Tendencia a la subjetivización de la verdad: de toda fe o creencia religiosa. Moral de Circunstancias.
3.-Secularidad.- Desarrollo y viencia de unas sensibilidades, valores y visión de cosas que, expresados en lenguaje no religioso, y aun sin referencia expresa a Dios, reconocemos, sin embargo, que se ajustan al Plan de Dios y son, en en fondo,	3.-Secularismo.- Convicción práctica de que la vida humana se basta a sí misma, con sus propias posibilidades valores, sin necesidad de Dios. Su consecuencia es el inmediateismo sin trascendencia. Entre cristianos, es la tendencia a adaptarse al

valores evangélicos.	mundo, y dejarse mundanizar, más bien que cristianizar el mundo.
4.-Sentido de la Identidad Cultural.- Conciencia de la propia personalidad étnica, racial, social o naciona, con su propio patrimonio heredado, su propio cuadro de valores y modos de ser.	4.-Confrontación, más bien que diálogo, intercultural.- Tendencia de las culturas a encerrarse en sí mismas, volverse alérgicas a cuanto proceda de otras culturas, o situarse en competición con ellas.
5.-Progreso científico y tecnológico.- Dominio de la naturaleza y de la vida. Capacidad creciente del hombre de poner al servicio de la humanidad las posibilidades latentes que ofrece el mundo creado.	5.-Destrucción creciente de la vida y la ecología.- Cultura de la muerte. Imperio de lo artificial y alejamiento creciente de la naturaleza. Mecanización del hombre y de la vida. Aventuras riesgosas en la manipulación de la vida (ingeniería genética).
6.-Sensibilidad por la libertad, la autodeterminación y el valor y dignidad de la persona. -	6.-Individualismo competitivo, insolidario y sin sompromiso.-
7.-Sentido democrático y coparticipativo de la relación interhumana.-	7.-Corrupción de la convivencia humana.- Desconfianza sistemática.- Búsqueda neurótica de medios autodefensivos.-
8.-Producción masiva de bienes.-	8.--Concentración de los bienes en pocos, y aumento de los desposeídos.-
9.-Creciente participación de la mujer en la vida pública. Igualdad de oportunidades y derechos.-	9.- Machismo ambiental: la mujer como objeto sexual.-
10.-Revalorización de la sexualidad humana.- Redefinición de la masculinidad y la feminidad.-	10.-Desintegración familiar; amor libre; aborto.-

B.-En la Iglesia

SIGNOS	CONTRASIGNOS
1.- Movimiento renovador, enfático en la autenticidad espiritual.-	1.-Disminución cuantitativa de la práctica religiosa.
2.-Ecumenismo.-Conciencia y valoración de la acción de Dios y de su Espíritu, más allá de las fronteras de la Iglesia.	2.-Relativismo religioso.- Proliferación de sectas y éxodo creciente hacia las mismas.
3.-Incorporación del laico, y particularmente de la mujer, en el dinamismo eclesial.	3.-Clericalismo eclesial.- Secundariedad del laico y de la mujer en la gestión de la Iglesia.
4.-Compromiso eclesial de los jóvenes.-	4.- Crisis vocacional.-
5.-Inculturación del Evangelio.-	5.-
6.-Fuerte espiritualidad y compromiso de minorías-fermento.	6.- Indiferentismo religioso de la gran masa “cristiana”.
7.-Papel de la Iglesia y del cristiano más encarnado y comprometido en las realidades temporales.	7.- Crisis de la simbología y lenguaje propiamente religiosos.

:

IV.- SIGNOS LOCALES
SIGNOS DE VIDA Y SIGNOS DE MUERTE

Dinámica de grupos: Identificación de los signos de los tiempos a nivel de nuestro Continente y de nuestra realidad local.

1.-Grupos:

-a) Lista de “signos de vida”, que encontramos en la realidad de Latinoamérica y en nuestro entorno local.

-b) Lista de los “signos de muerte” que constatamos en esa misma realidad.

=Elaborar papelógrafo.

2.- Puesta en común.**3.- En la Eucaristía:**

= Después del saludo introductorio: Presentar ante el altar el papelógrafo de los signos de vida y concluir con el canto del “Gloria”, u otro de acción de gracias.

=Después de la homilía: Presentar ante el altar el papelógrafo de los signos de muerte, y confesión penitencial.

EE. EE

**REVITALIZACIÓN DE LA ORDEN
Y SIGNOS DE los tiempos**

1997

II.-DISCERNIMIENTO

F.Galende F.,osa.

TEMARIO

PLAN DE RETIRO DE 5 DIAS

Dia 1º	SIGNOS 1.-Actitud ante los cambios 2.- <i>Arbol de problemas.-Signos de vida y de muerte en la realidad eclesial.</i> 3.-Signos de los tiempos
Dia 2º	DISCERNIMIENTO 1.-El Proyecto Salvador de Dios.-Visión Bíblica 2.- <i>Signos del Espíritu en la Realidad local.</i> 3.-El Proyecto Salvador de Dios.-Visión Teológica.
Dia 3º	4.-Principio agustinianos de Discernimiento. 5.- <i>Análisis de la Realidad Socio-económica.</i> 6.-El Proceso de Conversión =Tarde de desierto.-Eucaristía penitencial.
Dia 4º	RESPUESTA 1.-Dimensión Profética de la V.R.-La V.R. y los Modelos de Convivencia Humana. 2.- <i>Tradición y Progreso</i> 3.-Los Votos Religiosos como fundantes de un Nuevo Modelo-Paradigma de Convivencia Humana.
Dia 5º	4.-Dinamismo evolutivo del Carisma Agustiniano 5.- <i>Insatisfacciones de los Agustinos en L.A.</i> 6.-El Proyecto “Hipona, Corazón Nuevo”.

PLAN DE RETIRO DE 3 DIAS

Dia 1º	SIGNOS 1.-Actitud ante los Cambios 2.-Reflexión: El Arbol de Problemas. 3.-Los Signos de nuestro Tiempo
Dia 2º	DISCERNIMIENTO 1.-El Proyecto de Dios.- Visión Bíblica y Teológica 2.-Reflexión: Análisis de la Realidad Socioeconómica. 3.-Principios de Discernimiento.
Dia 3º	RERESPUESTA 1.-Dimensión profética de la V.R.-La Vida Religiosa y los Modelos de Convivencia Humana. 2.-Insatisfacciones de los Agustinos en A.L. 3.-Dinamismo Evolutivo del Carisma Agustiniano.

OBJETIVOS

Tema	Objetivo
1.-Actitud ante los Cambos.	=Sensibilización de los participantes en la necesidad de los cambios, y actitud positiva ante los mismos.

2.-Arbol del Problemas	=Asumir y racionalizar los conflictos, insatisfacciones y problemas, con sus causas y consecuencias.
3.--Signos Globales de los Tiempos	=Detectar y hacer conciencia de los grandes Signos de nuestro tiempo, y dejarse interpelar por ellos.
4.-Signos Locales	= Detectar y hacer conciencia de las llamadas del Espíritu a través de los Signos de la Realidad Local.
5.-Dios en la Historia.- Visión Bíblica.	= Descubrir la presencia y acción salvadora de Dios en la propia historia personal y comunitaria, en en la historia de cada pueblo, cultura o grupo humano.
6.- La Salvación como Proceso Cósmico.- Visión teológica.	= Hacer conciencia de que estamos involucrados en el proceso creativo y salvador de Dios.
7.- Principios para el Discernimiento personal y comunitario.	= Conocer las pautas o claves de discernimiento, para la lectura de la realidad, desde la fe y nuestro carisma.
8.- El Proceso de Conversión	= Consolidar el proceso personal de conversión como respuesta a los Signos de los Tiempos, y como interpelación de Dios.
9.-Insatisfacciones de los Agustinos en A.L.	=Dinamizar la búsqueda de la Verdad (de una mayor autenticidad, a partir de los que nos falta.
10.- El Sentido Profético de los Votos	= Descubrir el significado de los votos, en el contexto del mundo de hoy y de A.L., y su legibilidad.
11.- Evolución histórica del Carisma Agustín.	=Conocer prácticamente el carácter dinámico del carisma y aprender el mensaje de la historia.
12.- El Proyecto “Hipona, Corazón Nuevo”.	= Conocer el Proyecto e involucrarse en él, como respuesta a los Signos de los Tiempos.

V.-DIOS EN LA HISTORIA.- VISION BIBLICA.

1.-LA HISTORIA HUMANA TIENE UN FUNDAMENTO-SENTIDO-META.

-a) Creer en Dios es que creer que la vida, no sólo individual sino la historia humana misma, tiene un Fundamento, un Sentido y una Meta. En otras palabras, que la Vida Humana no discurre al azar, sino que oculta la presencia y acción secretas del Espíritu, que la impulsa hacia la Meta trazada por el Creador.

-b) Esta presencia y acción ocultas de Dios en la historia, hacen de la vida humana constante “PROCESO SALVADOR”, tanto a través de las experiencias humanas positivas como negativas. El Espíritu reprocessa todo en bien de la meta final (cfr. Rom.8,28).

-c) Cristo, el Punto Omega de la Historia.-En este proceso salvador, Cristo es “*el Alfa y Omega, el Principio y Fin*” (Apoc.21,6). El Proyecto Creador se realizó en el Verbo, y Cristo Resucitado se convirtió en el “**Hombre Nuevo**”, avanzada histórica de los “*Nuevos Cielos y la Nueva Tierra*” (Ap. 21,1; 2Pe.3,13), a los que está urgida la Historia. Y al mismo tiempo, El es el Camino (Jn. 14,6).

2.- EL ITINERARIO SALVADOR: El Camino del Exodo.

-a) La experiencia del Exodo constituyó, para el pueblo hebreo, el referente luminoso para entender toda su historia. Esa experiencia marcó una triple etapa, que en algún modo, configura toda la historia humana:

- 1.-Punto de partida: ESCLAVITUD.
- 2.-Camino: EL DESIERTO.
- 3.- Meta: LIBERTAD.

Tanto el individuo como las colectividades, parten de alguna clase de dependencia, justa o injusta. El camino hacia la madurez implica la conquista de la propia autodeterminación y libertad. Pero éstas sólo se logran atravesando el “desierto”: crisis, sufrimiento, privaciones, abnegación, problemas.

-b) Pueblo y Alianza.-El avance hacia la meta no puede ser meramente individual: Dios quiere que avancemos unidos en “pueblo” (Pueblo de Dios), en “alianza” con Dios y en sintonía con su Espíritu. El Sentido de Pueblo, y la Conciencia de la Alianza, son determinantes en el itinerario bíblico.

-c) Profetismo.- En el itinerario salvador es relevante, asimismo, el papel del profeta: el “hombre de Dios” que urge a no quedarse en el simple legalismo de la observancia de la Ley, ni en el simple ritualismo del culto: Hay que escuchar al Espíritu y dejarse mover por el Espíritu. El profeta se convierte, en medio del pueblo, en Memoria-Denuncia-Anuncio-Apremio:

- =Memoria: De la Alianza sellada con Dios (Fe).
- =Denuncia: de la infidelidad o incoherencia con la Alianza (pecado).
- =Anuncio: Tensión Mesiánica. Animador de la esperanza.
- =Apremio: A sacudir las apatías y pesimismo, y seguir adelante.

-d) Tensión Mesiánica.- La conciencia de la Meta, a la que avanzamos, es decisiva para no desorientarse en el Camino. En medio de avances y retrocesos, de conflictos y problemas, y aun de pecado, avanzamos, por la secreta acción de Dios, hacia la Era Mesiánica. No cabe el derrotismo.

3.-EL ITINERARIO CRISTIANO.- El camino de la Kénosis.

-a) Cristo marca un itinerario que básicamente sigue el esquema del itinerario bíblico:

- 1.-Punto de partida: ENCARNACION
- 2.-Camino: KENOSIS
- 3.-Meta: RESURRECCIÓN.

La pretensión de encarnar lo divino en lo humano, implicó para Cristo, un largo camino de “kénosis”, para llegar a la meta de la Resurrección. Desde entonces, hemos entendido que toda pretensión de encarnar en la vida un ideal noble, implica un camino de sacrificio, crisis, contradicción, problemas, etc., antes de lograr una vida nueva.

-b) Nuevo Pueblo-Nueva Alianza.- Tras de la Gran meta del que “Todos sean Uno, como Tú, Padre, y Yo somos Uno” (Jn. 17,21), se instaura el Mandamiento Nuevo del Amor Fraternal (Jn. 13, 34ss), que brota del enraizamiento en Dios, como los sarmientos en la vid (cfr. Jn. 15,1ss).

-c) Un nuevo Profetismo.- El surgido de la experiencia de Pentecostés, experiencia fuerte del Espíritu.

-d) En tensión constante hacia la Segunda Venida de Cristo: La Parusía.-Es decir, hacia la llegada efectiva del Reino de Dios: Los “Nuevos cielos y la Nueva tierra en que impere la justicia” (2Pe. 3,13).

4.-CRITERIOS PARA LEER LA HISTORIA HUMANA COMO HISTORIA DE SALVACION.

Toda la historia humana global, y la historia de cada grupo humano en particular, así como la historia personal, ocultan un **“proceso salvador”**. El ser humano puede sintonizar o no con él, pero en Espíritu de Dios actúa siempre como apremio, llamada y reordenación de todo hacia la Meta Final, establecida por Dios. San Agustín fue capaz de detectar este hecho, cuando, ya a la luz de la fe, releyó su historia, y descubrió que cuando él andaba fuera, Dios estaba dentro; que cuando *“yo no estaba contigo, pero Tú estabas conmigo, más interior a mí mismo que yo mismo”*.

a) El criterio de la universalización.-*El proceso salvador que la historia bíblica revela en referencia a un pueblo concreto, -el de Israel-, es lo que ocurre, o está llamado a ocurrir, en todo pueblo, con modalidades específicas y a través de acontecimientos diferentes.*

=Todo pueblo, y la historia humana global, está apremiada a dar el paso de la dependencia y esclavitud, a través de experiencias de “desierto”, hacia la plena liberación del hombre..

b) El criterio de la particularización.- *Lo que, en la historia bíblica de salvación, se dice de la colectividad, se refiere también a cada historia personal.Lo que ocurre en el Todo, tiene también lugar en la Parte, con características específicas.*

=por ello, la responsabilidad colectiva, no puede desplazar nunca la responsabilidad personal.

c) El criterio de la trascendencia.- *Lo que en la historia colectiva o personal aparece a nuestros ojos como intrascendente, simplemente humano o temporal, oculta siempre una dimensión de trascendente: un mensaje, una llamada, un apremio del Espíritu de Dios a avanzar hacia la plena madurez espiritual y humana.*

= La Encarnación nos ha dejado en evidencia que lo divino está revestido de lo humano.

d) El criterio de la interioridad.- *Para descubrir la acción secreta de Dios, en la historia, hay que mirar "por dentro": a las aspiraciones, anhelos y urgencias más profundas y universales del corazón del hombre, aun en medio de frustraciones y negatividades. Aun cuando se hace la guerra, se anhela la paz.*

=Las apariencias engañan. “Sólo se ve bien con los ojos del corazón”.

e) El criterio kenótico-pascual.- *Se avanza hacia la vida a través de experiencias de muerte. Al triunfo final, a través de experiencias de frustración. A a la libertad a través de experiencias de "desierto". Al Domingo de Resurrección a través de un Viernes Santo.*

= Con frecuencia, cuando creemos que todo se está derrumbando, es cuando se está gestando un mundo nuevo.

-f) El criterio de la positividad.- *Desde la clave del Espíritu, ninguna experiencia o acontecimiento humanos son definitivamente negativos: todo, -lo positivo y lo negativo- del pasado, puede redundar en bien, convirtiéndose en factor de madurez para el que se sitúa en la perspectiva del Espíritu. Dios escribe derecho, aun en líneas torcidas.*

-g) El criterio del discernimiento.- *La acción de Dios y la acción del hombre, en la historia, se entremezclan: Un comportamiento negativo del hombre puede ocultar una acción positiva de Dios; un comportamiento aparentemente bueno del hombre puede obedecer a un mal espíritu.*

=Muchas veces el hombre atribuye a Dios, o a la virtud, acciones que proceden sus propios intereses egocentrados. Por el contrario, muchas veces el hombre se atribuye a sí mismo, lo que obedece a la acción secreta del Espíritu de Dios.

SIGNOS DEL ESPIRITU EN LA REALIDAD LOCAL

A través de acontecimientos y personas, el Espíritu de Dios revela su presencia y acción, en particular proceso salvador.

1.-Anotar los tres signos de esa presencia y acción del Espíritu en nuestra propia realidad socio-ecclesial.

2.-Anotar asimismo los tres contrasignos más relevantes de nuestra realidad: acciones, tendencias, acontecimientos que se oponen al rumbo del Espíritu de Dios.

*Puede dialogarse en grupos, preparando un póster con esos signos o contrasignos, o bien reflexionar personalmente y anotar cada cual, en el tablero, sus tres signos y contrasignos.

VI.-LA SALVACION COMO PROCESO COSMICO.- VISIÓN TEOLOGICA

I.-LECTURA TEOLOGICA TRADICIONAL DE LA CREACIÓN

-a) **Visión estático-fixista.**-La reflexión teológica tradicional partió de una interpretación básicamente literalista de los relatos del Génesis, creído por mucho tiempo libro “histórico”, que parecen presentarnos al mundo y el cosmos como una obra de Dios **concluída-acabada-perfecta**, al finalizarse el “sexto día” de la acción creadora de Dios.

-b) **La cuestión de la fe y la cultura en la Biblia.**- Los relatos de la Creación nos transmiten un mensaje de fe, pero en la visión y en las formas culturales de un pueblo y de un momento histórico:

= **Modismo hebreo:** Expresión en tiempo pasado, lo que nosotros expresaríamos como presente dinámico: “Dios creó el mundo”; “Dios amó al hombre”; “Dios salvó a la humanidad”.
 =**Cosmogonía primitiva:** Concepción de la tierra, y el cosmos, como realidades fijas, estáticas, estructuradas verticalmente desde lo más elevado y noble a lo más bajo y degradado.
 =**La perfección quedó al principio.**- En consecuencia, la perfección a que está llamado el hombre y el mundo, está al principio: El hombre salió perfecto de manos de Dios- en situación de felicidad plena (paraíso) y en un mundo ideal. Dañado por el pecado, queda la tarea de volver a la inocencia original.

II.- LECTURA TEOLOGICA MODERNA DE LA VIDA Y DEL COSMOS

-a) **Visión dinámico-evolutiva.**- Diversos factores concurren en el apremio a revisar la interpretación de los relatos bíblicos, separando en ellos el mensaje de su encarnación cultural:

=**El progreso y conquistas de la Ciencia.**-

=El evolucionismo.-

=La Investigación bíblica.-

=Las ciencias psicológicas.-

-b) **San Pablo.**-Visualizó ya el Cosmos, no como una realidad ya hecha, sino en constante gestación: *“La Creación entera gime, como con dolores de parto, aguardando ansiosa la manifestación de los hijos de Dios”* (Rom. 8).

-c) **Tehillard de Chardin.**-Modernamente, fue el jesuita Tehillard de Chardin el que puso en clave cristiana, la visión dinámico evolutiva del hombre y de la vida, que desencadenó el Evolucionismo científico. Todo avanza, bajo la acción del Espíritu, hacia el “Punto Omega” de la Creación.

-d) **San Agustín.**- Sin embargo, fue San Agustín quien, ya en el siglo IV, sentó los principios de una visión procesual y dinámica de la Creación y de la Historia. Para él, los seis días del Génesis son otras tantas etapas evolutivas de la historia humana, hasta concluya la plena creación; entonces sobrevendrá el “Día Séptimo, el Sábado Eterno, que ya no tendrá fin”. “La creación entera está preñada del Espíritu de Cristo”.

III.- TEOLOGIA DINAMICO-PROCESUAL AGUSTINIANA DEL MUNDO Y DE LA VIDA.

Tesis agustinianas

1.-**CREACION INICIAL SIMULTANEA.**- *Todas las realidades existentes fueron creadas, al principio, de manera simultánea: sin sucesión de tiempo. Posteriormente, hay continuidad de creación, pero no nuevas creaciones.(Eccl.18,1).*

“Aquellas primeras obras de Dios, creadas simultáneamente... quedaron, en cierto modo, terminadas, y en otro modo, incoadas para evolucionar en los tiempos siguientes, siendo que fueron creadas simultáneamente por Dios al hacer el mundo. Terminadas, porque nada hay en sus naturalezas que no haya sido ya hecho causalmente en ellas. Incoadas, porque eran como ciertas semillas de los seres futuros, que habían de aparecer en sus convenientes lugares, en el decurso del tiempo, saliendo del estado latente al manifiesto” (De Gen. ad litt. VI,11,18).

“Dios terminó estas cosas, cuando al crear todas las cosas a la vez, de tal modo las creó perfectas, que en adelante nada nuevo debía ser creado por El en la sucesión de los tiempos, que no lo hubiera creado en esta primera creación, en el orden de las causas” (De Gen.ad litt.VI,11,19).

“El orden expuesto de la creación de las cosas en seis días, no implica intervalo de tiempo, sino conexión de causas...No fué creada perimeramente en orden temporal, sino causal, la materia informe, pero formable, espiritual y corporal, de la que se hiciera lo que debía ser hecho, puesto que antes de ser diseñada no hubiera sido formada” (De Gen.ad litt.V,5,12-13).

2.-EL MODO DE LA CREACIÓN: LAS RAZONES SEMINALES.- *Dios crea, al principio, todas las realidades, pero no en forma acabada, sino como en semilla, llamada a desarrollarse posteriormente en el decurso de los tiempos.*

El mundo está preñado de causas germinales, obra de la esencia divina: “**Todos los seres están originaria y primordialmente contenidos en la urdimbre maravillosa de los elementos, y les basta encontrar el ambiente propicio para manifestarse**” (De Trin.III,9,16).

Todas las formas de vida “**laten en los elementos cósmicos ocultas, como semillas, de todas las cosas existentes que nacen a la vida corporal y visible. Unas son perceptibles a nuestra vista en sus frutos y animales; otras, más misteriosas, son como semillas de semillas y animales. Y así, a la voz del Creador, produjo el agua peces y aves, y la tierra los primeros gérmenes según su especie, y los primeros animales según su género. Este poder fecundante no agota la potencia germinativa al producir los seres primeros; es, por lo común, defecto de las condiciones ambientales lo que impide su germinación específica**” (De Trin. III,8,13).

Creación inicial.- Expresiones agustinianas:

=”En semilla”

=Como “rationes seminales”

=”Rationes causales”

=”Gérmenes invisibles”

=”Causas seminales”

=”Fuerzas y energías por El otorgadas”

=”Potencialidades puestas por Dios en el

principio”

=”Semillas de los seres futuros”.

3.-EL HOMBRE, TODO ÉL, CREADO EN SEMILLA.-*Todo lo humano, -también el alma-, queda ya sembrado potencialmente en la primera creación. El cuerpo, en la materia o limo de la tierra; el alma, posiblemente, en algún modo de “materia espiritual”.*

“Dios, en aquellas primeras obras, cuando las hizo todas al mismo tiempo, creó también el alma humana..., y, creada, permanecía latente en las obras de Dios, hasta que, soplando a su debido tiempo, es decir, inspirando, la introdujese en el cuerpo formado del limo de la tierra” (De Gen. ad litt. VII,24,35).

Tal virtud germinal del alma, pudo ser “**ya racional por la posibilidad, mas no por las obras. Si cuando vemos el alma de un niño decimos que es alma de hombre y afirmamos que es racional, aun cuando no haya comenzado a usar de la razón, ¿por qué no ha de creerse que, del mismo modo que la materia de la que fue hecha el alma estuvo el movimiento del sentir inactivo, como está actualmente dormido el movimiento de raciocinar en el alma del niño, la que sin duda es alma de hombre?**” (De Gen. ad litt. VII,9,12).

4.- SIEMBRA DE LAS POTENCIALIDADES HUMANAS.- *También el hombre, -varon y hembra-, fueron creados seminal o potencialmente en el principio. Andando el tiempo, Dios en su acción continuada, hará emerger esa semilla de “lo humano”, incrustada en el limo de la tierra desde el momento creador.*

“Cuando Dios hizo al mismo tiempo todas las cosas, entre ellas también hizo al hombre en estado latente, como fue hecho el heno de la tierra antes de nacer. De suerte que, habiendo sido hecho ya el hombre de otro modo en el secreto de la naturaleza..., ahora llegado el tiempo se hiciera también en esta forma actual y visible con la que pasa a la vida, buena o mala; así como el heno que fue hecho antes de aparecer sobre la tierra, y llegado su tiempo con el riego de aquella fuente nació para vivir sobre la tierra” (De Gen. ad litt. VI,1,1).

“Luego de una manera fueron creados entonces los dos, -varón y hembra-, y de otra muy distinta ahora los dos, a saber: Entonces, como en potencia, incrustada seminalmente en el mundo, por la Palabra de Dios, cuando creó todas las cosas al mismo tiempo...; Ahora según la eficacia que había de prestarse a los tiempos, con la que ahora trabaja, y según ya convenía ser creados, llegando su tiempo” (De Gen.ad litt.VI, 5, 7-8).

“No cabe duda de que la formación del hombre del limo de la tierra, y de la mujer, del costado de él, para él (Gen.2), no pertenece a la creación en que todas las cosas fueron creadas al mismo tiempo, de las cuales Dios descansó, una vez terminadas, sino a aquella obra que ejecuta después, en el desenvolvimiento del tiempo, por la que hasta el presente trabaja” (De Gen. ad litt. VI,3,4).

5.- LAS LEYES DE CRECIMIENTO.- *En la creación inicial, Dios imprime en las razones germinales de las especies, ciertas leyes de tiempo, que impulsarán a las mismas, desde su formación oculta a la visible. Así, las virtualidades de la vida, sembradas al principio, podrán evolucionar hacia su plenitud, según sus propias leyes, y en el transcurso del tiempo.*

“El impuso ciertas leyes de tiempo a las especies y cualidades de las cosas que habían de nacer, al pasar de la formación oculta a la visible, de tal modo que su voluntad está por encima de todo. También su potencia dotó de medidas a las creaturas, mas no sujetó su poder a estas medidas, porque su Espíritu de tal suerte era sobrellevado al hacer el mundo, que también, una vez hecho, igualmente es sobrellevado, no en

forma local, sino por la excelencia de su poder” (De Gen.ad litt.VI,13,23).

6.-LA META FINAL DE LA HISTORIA.- *La Creación -toda ella- quedó en marcha desde el principio. Avanza hacia su plenitud, bajo la acción continuada de Dios, hasta cumplir “seis edades”, insinuadas en los “seis días” de la acción creadora inicial.*

“Cuando el Señor dice: -Mi Padre obra hasta el presente (Jn.5,17), declara cierta continuación de su Obra, en la que incluye todo el universo y su gobierno”(De Gen.ad litt. IV,12,23).

“Ahora,ciertamente, impulsa con su poder oculto a todo el universo...El es el que extiende los siglos que estaban como replegados en aquel primer día que hizo, los que, sin embargo, no se desenvolverían si el Creador de las cosas dejara de gobernarlas con providencial movimiento” (De Gen.ad litt.V,20,41)..

“Todo este orden hermosísimo de las cosas, en extremo buenas que creaste, ha de pasar; ha de tener mañana y tarde. Mas el día séptimo no tiene tarde, ni tiene ocaso, pues lo santificaste para que durase eternamente. De modo que, así como Tú descansaste el día séptimo, después de tantas obras sumamente buenas, también nosotros descansen en Tí después de nuestras obras, muy buenas, pues Tú nos las has dado. Entonces también Tú descansarás en nosotros, así como ahora actúas en nosotros” (Conf. XXXVI, 51-52)

7.-CRISTO, META FINAL DE LA HISTORIA.- *La Creación culminará al final de los tiempos, al alcanzar su perfección en Cristo. Entonces sobrevendrá el “descanso” del “día séptimo”, que ya no tiene tarde.*

“Veo en todas las palabras de la divina Escritura como seis edades del mundo, llenas de fatigas y penas, y como determinadas con sus límites fijos, desembocando en una séptima, en la que se espera el descanso:...Infancia..., puericia...,adolescencia...,juventud...,vejez..., edad madura o providad...,senectud... Después de esta tarde, aparecerá la mañana cuando venga el Señor en la claridad de su poder. Entonces descansarán con Cristo de todos sus trabajos aquellos a quienes se dijo: Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos” (De Gen. c. Manich. I,,23,41).

.

IV.- LA SALVACION COMO PROCESO COSMICO

Implicaciones concretas

1.-El hombre y la humanidad no están “ya hechos”: Se están haciendo día a día, por la acción constante del Espíritu, que apremia a la Historia hacia su Meta Final. El hombre es un ***ser-en-creación***.

2.-El ser humano no llega a este mundo vacío: *“Como un papel en blanco en el cual nada hay escrito”*. Llega a este mundo, más bien, como un potencial de valores latentes, listo para emerger. De valores no actuados, que es necesario dinamizar. Con unos dones y posibilidades, que constituyen “llamada” y definen su vocación.

3.-Hombres de esperanza.- Creemos que Dios, de todas maneras, saldrá exitoso de su obra creadora. Tenemos la garantía del Espíritu que conduce la Historia hacia su plenitud final a través de las luces y las sombras, avances y retrocesos, fidelidad e infidelidad de los seres humanos. Optimismo Cósmico.

4.-Convertirse y renovarse es avanzar.- En esta perspectiva, renovarse no es volver a ser lo que fuimos. Es retomar el rumbo y avanzar, en sintonía con el Espíritu y sus apremios, para cubrir nuevas etapas.

5.-Infidelidad fundamental: la instalación.- Quien camina, corre el riesgo de errar el sendero. Pero quien se instala y no avanza, ya ha caído en el riesgo definitivo y total, pues se ha desentendido de la meta final, que le está esperando.

Somos caminantes.

“Somos caminantes, peregrinos en ruta. Debemos sentirnos insatisfechos con lo que somos, si queremos llegar a lo que aspiramos. Si nos complace lo que somos, dejaremos de avanzar. Si nos convencemos de que es suficiente, no volveremos a dar un paso. No tratemos de parar en el camino, o de volvernos atrás”.-Serm. 169,15,18.

VII.-PRINCIPIOS PARA EL DISCERNIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO

Desde la Fe y nuestro Carisma

1.-RENOVACIÓN Y DISCERNIMIENTO

Nos encontramos en un mundo cada vez más pluralista. Es evidente que modos tan diferentes de ver, de pensar y de actuar, de creer y de percibir la verdad, con frecuencia opuestos entre sí, no pueden ser igualmente verdaderos. En la Iglesia, nos encontramos hoy bajo el signo del Ecumenismo. Significa que no es ya sostenible que, en la pluralidad de ideologías, creencias y modos de visión, una sea la verdadera y todas las demás falsas, porque, en frase agustiniana, “*no hay doctrina falsa que no oculte un mensaje de verdad*” (Quaest. Ev.II, 40,2); así como no hay doctrina verdadera que posea la verdad absoluta y pura, sin mezcla de sombras. De ahí la necesidad, para Agustín, de la incesante búsqueda de la verdad. Por el otro extremo, tampoco es cierto que todas las ideologías y doctrinas son verdaderas, desde distinto punto de vista (relativismo). Se impone un honesto y mantenido discernimiento.

Sin embargo, no son tanto las doctrinas, sentires y pensares, sino la realidad y la vida mismas las que hay que discernir. La Realidad, la Vida Humana plantean de continuo desafíos, llamadas que esperan adecuadas respuestas. Y son estas respuestas las que son buenas o malas, verdaderas o falsas. Con frecuencia nos hemos limitado a repetir, por inercia o fe pasiva, respuestas heredadas de una larga tradición, sin discernir, personal y comunitariamente, si responden con autenticidad evangélica a los desafíos de nuestra realidad concreta. El hecho de que este esquema se repita por igual en el cristiano, el musulmán, el budista, el comunista y el gnóstico, nos lleva a todos a un callejón sin salida, pues cada grupo vive de acuerdo a una fe ciega y sin cuestionamiento.

El apremio a la fe ciega y sin cuestionamiento tiene, sin duda, un largo pasado. Pero tiene escaso presente y mucho menos futuro. El hombre de nuestro tiempo tiene sobrada experiencia de que no es oro todo lo que reluce; de que una cosa es lo que parece y otra lo que es; de que nos encontramos en un mundo de disfraces, en el que lo artificial e imitado se confunde con lo auténtico; de que no es posible, ni responsable subirse al tren de nada ni de nadie sin preguntarse seriamente adónde lleva. Se impone, hoy más que nunca, la necesidad del discernimiento, que ya recomendó San Pablo: “*Disciérnanlo todo y quédense con lo bueno*” (1 Tes.5,21).

En lenguaje secular, traducimos hoy la recomendación paulina en "*formación para la actitud crítica*". En su significación original quiere decir: someter todo a crisis, poner todo a prueba, para verificar su autenticidad o falsedad. Es cuestionamiento de todo, desde un honesto cuestionamiento de sí mismo.

En un mundo en el que todo se nos da mezclado: lo verdadero y lo aparente, lo bueno y lo malo, lo imitado y lo auténtico, nadie puede darse el lujo de aspirar a la madurez como persona, y ninguna institución cristiana a una genuina revitalización, sin un serio y sostenido discernimiento.

2.-DISCERNIMIENTO DESDE EL EVANGELIO Y NUESTRO CARISMA

Creemos, con fe incuestionable, en el Proyecto Humano revelado en Cristo y su Evangelio, como el auténtico proyecto de Dios para el hombre. Ese Proyecto, diseñado a grandes líneas en el Evangelio, habrá de ser siempre el referente último de nuestra búsqueda y discernimiento. Cuenta, en primer lugar, la utopía evangélica: Una Sociedad unida por los lazos de la fraternidad solidaria, la justicia equitativa y la valoración de cada ser humano como "portador de valores eternos" y con una vocación particular en el concierto de la convivencia humana. Fundamento: Todos somos hijos del mismo Padre. En frase de Agustín: "*Todos manamos de la misma Fuente*" (Serm.90, 7). En consecuencia, todos los seres humanos poseen identidad de origen, dignidad y destino.

Queda así sentado el principio básico de todo discernimiento evangélico: Todo aquello que conduce a una sociedad verdaderamente "humana" -fraterna, solidaria y justa-, desde el amor que abarca a todos, procede del Espíritu de Dios. Cuanto resiste a este objetivo y provoca la discriminación, el individualismo insolidario, la dominación de unos por otros, la degradación de unos seres humanos en provecho de otros, procede de un mal espíritu.

San Agustín traduce este principio en lo que constituye el carisma agustiniano: Llamados a vivir en comunidad, en la que cada persona actúa desde su autodeterminación y libertad bajo la gracia, y movida y valorada desde su interioridad más profunda. Este principio ha de colorear y orientar la misión agustiniana.

3.-LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISCERNIMIENTO AGUSTINIANO

No hay fórmulas precisas, sino sólo referentes para el discernimiento. Dos cuestiones centraron la búsqueda de Agustín:

1. Qué es verdadero y qué es falso en la vida humana;
2. Qué es bueno y qué es malo en el comportamiento de los seres humanos.

A.-Los criterios de la verdad y de la falsedad

a) Criterios deficientes:

-No es criterio de verdad la fe ciega y sin cuestionamiento: La fe ciega ubica en el mismo plano y al mismo nivel de verdad o falsedad a las creencias más dispares y contradictorias. En ellas, todos creen y actúan así "porque así se les ha enseñado". La fe ciega es credulidad, y ésta, dice Agustín, "me parece un defecto; de lo contrario no lo reprocharíamos como una afrenta. ¿Por qué, si no, se designa con el nombre de crédulo a quien cree cosas a la ligera? Hay gran diferencia entre el creyente y el crédulo" (De Util. Cr. IX,22=).

-No es criterio de verdad la sola razón: Todos sabemos de las limitaciones y aberraciones de la razón. Por otra parte, no es posible vivir sin fe en muchas cosas que no vemos o entendemos: "*En la vida social se creen muchas cosas sin ser vistas. La buena voluntad del amigo no se ve, pero se cree en ella. Sin alguna fe, ni siquiera podemos tener certeza del afecto del amigo probado... ¿Quién no ve la gran perturbación, la confusión espantosa que vendría si de la sociedad desapareciese la fe? Siendo invisible el amor, ¿cómo se amarán mutuamente los hombres, si nadie cree lo que no ve?*" (De la Fe en lo que no se ve, I, título 1-2; II, 4). Sin embargo, todos entendemos que esta fe no es irracional, sino

racional.

b) Criterios válidos

-El referente fundamental de la verdad es la realidad misma: la verdad de las cosas no se inventa; está ahí; y la vemos correcta o distorsionadamente: *"Verdad es LO QUE ES" (Sol. II, 4,5), no lo que, según el pensar y sentir de cada cual, debería ser o quisiéramos que fuera. En consecuencia, es verdadero todo aquello que define, se ajusta y manifiesta la naturaleza de las cosas (De Vera Rel. 36,66; De Trin.VIII, 9,2). Es falso lo que no es sino imitación, apariencia o distorsión de su realidad auténtica.* En lo que se refiere al hombre, a la vida y a Dios, es verdadero aquello que responde a las aspiraciones, anhelos y apremios más profundos del corazón del hombre y le conduce a su plena realización como ser humano y proyecto de Dios. Y es falso todo aquello que, a la corta o a la larga, traiciona este objetivo.

-Es criterio de verdad la armonía Fe-Razón: -Ni el racionalismo, que pretende reducir a la verdad a lo que la razón humana puede comprender, verificar y demostrar; ni el fideísmo que se adhiere a una creencia sin razones, se sostienen por sí mismos. Fe y Razón se apoyan y consolidan mutuamente. La razón que excluye toda fe, no es racional. Una fe sin razón es fanatismo ciego que da lugar a absurdas aberraciones. Por eso el fanatismo religioso ha producido demasiados ateos. La fe sin razón niega el don más noble del hombre: el que le diferencia de los animales. *"Dios está lejos de odiar, en nosotros, esa facultad por la que nos creó superiores al resto de los animales. El nos libre de pensar que nuestra fe incita a no aceptar ni buscar la razón, pues no podríamos ni aun creer, si no tuviésemos almas racionales"* (Carta 120, 1,3).

-Es criterio de verdad la luz de la honesta conciencia: -Cada ser humano lleva en sí mismo la luz de la verdad: *"Dentro de sí mismo lleva impresa la luz de la verdad"* (Carta 19,1). Es, por ello, para Agustín, el "Maestro Interior" que nos enseña desde dentro. En realidad el único que enseña verdaderamente, pues los maestros exteriores no ofrecen sino ayudas y amonestaciones (De Mag. XIV, 46). Nadie está en la verdad si esa luz interior no se ha encendido debidamente (De Mag. XI,38). La propia honesta conciencia tiene, ciertamente, el riesgo de subjetivismo personal; pero no han sido menos riesgosos los subjetivismos colectivos. Y a quienes, desde la propia luz interior, han cuestionado a estos últimos, los llamamos "profetas". Y son los profetas los que han empujado la historia. No han faltado nunca, sin duda, los "falsos profetas", como tampoco ha faltado nunca el falso "pensar o sentir común", o de determinada autoridad, pero cualquier discernimiento habrá de partir siempre de la luz de la propia y honesta conciencia. *"Dios está presente a toda conciencia"* (Serm. 12,3,4). *"Quien respete su conciencia, pone límites a su maldad"* (Serm. 330,3).

-Es criterio de verdad la autoridad, previamente discernida: La vida humana sólo avanza gracias a aquellos que nos merecen autoridad. El niño entiende que él no sabe muchas cosas, y necesita confiarse en sus padres. Y cualquier adulto razonable es consciente de que no lo sabe todo y que otros ven y comprenden lo que él no logra alcanzar. Y necesita discernir autoridades a las que confiarse. Por eso, en algunas etapas y en algunos aspectos de nuestra vida, *"no dar primacía a la autoridad es sobradamente impío o precipitada arrogancia"*, afirma Agustín (De Util. Cred. XVII, 35). Pero una vez más, el discernimiento de la autoridad a la que es bueno adherirse sólo podrá hacerse desde la luz de la propia conciencia, el "Maestro Interior", que enseña desde dentro.

B.-Los criterios de lo bueno y de lo malo

La clave fundamental de discernimiento de las acciones humanas es, para Agustín, el amor: *"los hombres son lo que son sus amores"* (Serm. 96,1). *"Dime lo que amas y te diré quién eres"* (De Div.Q.83, 35). Pero hay dos amores que dan lugar a dos grupos humanos -dos ciudades- muy diferentes y confrontados entre sí: la Ciudad de Dios y la Ciudad Terrena. El primero de esos amores procede del Espíritu de Dios; el segundo del espíritu carnal o del Maligno. Por eso, *"uno es santo, otro impuro; uno social, otro privado; uno que mira a la utilidad común, por el Reino Superior, otro que se aprovecha del bien común para su propia ventaja y arrogante dominación; uno es sumiso, otro pretende suplantar a Dios; uno pacífico, otro turbulento; uno respetuoso, otro sedicioso; uno que prefiere la verdad a la alabanza, otro que busca por todos los medios la propia gloria; uno amistoso, otro envidioso; uno que quiere para el prójimo lo que desea para sí, otro que pretende someter al prójimo a sí mismo; uno que busca el bien de los demás, otro que los manipula al servicio propio. Estos dos amores dividen a los hombres en dos ciudades: una de justos, otra de impíos"* (De Gen. ad litt. XI,15). Para discernir que clase de amor impulsa la vida humana, Agustín sienta algunos criterios:

a) El Espíritu de Dios todo lo ordena al bien, incluso el mal; el Espíritu Maligno todo lo ordena al mal, incluso el bien.

El Espíritu de Dios se sirve aun del mal, que procede de un mal espíritu, para procurar el bien: *Dios se sirve del mal, procedente de los espíritus malos, para ejecutar sus designios en favor de los buenos...Porque el espíritu malvado lo es por su maligna voluntad de dañar, pero aun ésta está subordinada a Aquel a cuyo poder están concertadas todas las cosas...El diablo quiso dañar al santo varón Job, pero redundó en su bien* (De Div.Q. II, 1,4). Por su parte, el espíritu del mal utiliza el mismo bien para hacer daño: *"Un espíritu*

pitónico da testimonio a Pablo, y le ayuda a predicar el Evangelio (Hech.16,17); pero no es ino un engaño, pues utiliza la verdad no para enseñar, sino para dañar" (De Div.Q. II, 3,3).

El serio discernimiento no puede ser inmediateista: una acción puntualmente buena, puede no serlo a largo plazo. Por ello es necesario preguntarse siempre adónde pretende conducir. Una acción caritativa es en sí buena; pero puede resultar una compra para subordinar a las personas a las propias ambiciones, o un paternalismo que estanca al ser humano en su desarrollo. Por el contrario, el espíritu del bien sabe sacar, a largo plazo, bien del mal. Porque *"todas las cosas redundan en bien de los que aman a Dios"* (Rom.8,28).

2.- El Espíritu de Dios se fundamenta siempre en la verdad y honestidad; el espíritu del mal utiliza el engaño y la mentira para el logro de sus fines.

En la ciudad de Dios, *"su rey es la verdad, su ley la caridad, su norma la eternidad"* (Carta 138, 4,19). En la ciudad terrena, *"al espíritu del mal, su gobernador, no le importa qué errores y mentiras utilicen los que le están sometidos y le sirven"* (De Civ. D. XVIII, 41,2): El fin justifica los medios. Y aquí es donde radica uno de sus más frecuentes engaños: Unas veces el fin es noble y los medios corruptos; otras es el fin el que es corrupto, mientras los medios son respetables.

3.-El Espíritu de Dios encamina a la construcción de la unidad-armonía-paz entre los hombres, desde la multiforme diversidad. El mal espíritu conduce a la escisión, enfrentamiento y violencia entre los seres humanos.

"La unión es de Dios; la división es del diablo" (In Jo.Ev.9,2). El mal espíritu busca la paz resultado de *"imponer su dominio a todos para que todos estén al servicio de uno solo...Detesta que bajo su dominio se establezca una igualdad común, pero trata de imponer su dominación a sus iguales, en el puesto de Dios. Detesta la justa paz de Dios y ama la inicua paz, impuesta por él mismo"* (De Civ. D. XIX, 12).El Espíritu de Dios construye la unidad del Cuerpo de Cristo sin suprimir las diversidades (In Jo. Ev.32,7-8), pues *"la unidad se forma de la pluralidad y la pluralidad llega a constituir la unidad"* (Ibid. 12,9).

Sin embargo, este criterio necesita a su vez de discernimiento, porque muchas veces el buen espíritu provoca división y conflicto: quien pretende ser luz donde hay tinieblas; ser honesto donde reina la deshonestidad; defender la verdad donde se impone la mentira, encontrará contradicción, acoso y rechazo. Todos los profetas fueron conflictivos. Cristo declaró: *"Mi paz os dejo, mi paz os doy"* (Jn.14,27). Pero al mismo tiempo advirtió: *"No penséis que he venido a traer la paz a la tierra, sino la violencia"* (Mt. 10,34). Es el costo que han de pagar los "pacíficos".

Por otra parte, hay una unidad, armonía y paz, que no son del Espíritu de Dios: Son la unidad, armonía y paz que el grupo guerrillero, de opresores, de ladrones y demás mantiene entre sus miembros, frente a todos los demás, con quienes se enfrenta. Todo amor cerrado deja de ser amor para convertirse en egoísmo grupal, más funesto que el egoísmo individual.

4.-El Espíritu de Dios es amor-solidaridad-servicio entre los hombres, y pone su gozo en el bien común. El mal espíritu es afán de poder, dominación y prestigio, y busca en todo su privada utilidad.

El Espíritu Santo, que es el Amor de Dios por apropiación (De Trin. XV,19,33) engendra amor-solidaridad-comunión entre los hombres (De Mor.E.C. I,13,23). *"Dos amores dan origen a dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La primera se gloria de sí misma; la segunda se gloria de tener a Dios como testigo de su conciencia... La primera está dominada por la ambición de poder, en sus príncipes, o en las naciones que somete; en la segunda se sirven mutuamente en la caridad"* (De Civ.D.XIV,28).

Los movidos por el Espíritu son *"ciudadanos de la ciudad libre, socios de la paz eterna, donde no existe el amor de la voluntad propia y en cierto modo privada, sino el amor que se goza del bien común y a la vez inmutable, y que hace un solo corazón de muchos, esto es, la perfecta y concorde obediencia de la caridad"* (De Civ.D. XIV,3). El Espíritu de Dios conduce al "sentido de cuerpo" entre todos los hombres; a la conciencia de que "todo hombre es mi hermano".

5.-El Espíritu de Dios conduce a una felicidad de orden trascendente. El mal espíritu se rige por el principio del máximo placer, de la felicidad de esta tierra; de

la paz temporal.

El buen espíritu conduce a la felicidad que brota de *"vivir conforme a lo mejor que hay en el hombre...: aquella porción del alma, a cuyo señorío han de estar sometidas todas las demás"* (C.Acad. I,2,5). El mal espíritu *"pone la felicidad de la vida en aquello que le proporciona mayor placer. Sólo vive feliz el que vive a placer"* (De Trin. XIII, 5,8).

Son movidos por mal espíritu quienes centran su vida en los valores inmediatos: los que aquí y ahora me reportan beneficio, sin medir sus consecuencias a largo plazo; aquellos que pretenden encerrar su vida en los estrechos límites del nacimiento y de la muerte. Son los que siembran sin preocuparse de la cosecha que están preparando. El binomio **felicidad-desdicha** es identificado con el binomio **placer-dolor**; y la vida se reduce a la prosecución del máximo placer y a la huída de cuanto significa dolor o sacrificio.

El buen espíritu ubica la vida humana en un itinerario procesual, en el que se avanza hacia la plenitud a través del sacrificio y la renuncia; al triunfo final a través de temporales fracasos; a la resurrección a través de la cruz.

6.-El Espíritu de Dios vence al mal a fuerza de bien. El mal espíritu impulsa a sofocar el mal con un mal mucho mayor.

"Si te mueve el bien, desea que el malo se convierta en bueno. Si te ensañas con los malos, porque son malos, te sumas a su número al pretender hacerles mal...No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal a fuerza de bien" (Serm. 302, 10). La ley del talión -la de la equidad-: "ojo por ojo y diente por diente", fue válida mientras trató de superar la ley de la selva -la del más fuerte-, que reaccionaba ante el mal en proporción a su poder. Para el hombre movido por el Espíritu de Dios sólo es válida la ley del amor, que no admite medida en su donación gratuita. Sigue la lógica evangélica de poner preferente amor allí donde este falta; de poner paz y perdón donde hay conflicto y violencia; de brindar bondad donde abunda la maldad.

7.-El Espíritu de Dios se abre camino a través de la cruz y aun del martirio. El mal espíritu es "libido de victoria", y busca el heroísmo, aniquilando a cuantos se le oponen.

Para quien posee el Espíritu de Dios, *"donde está la humildad, allí está la grandeza; donde está la debilidad, allí está el poder; donde está la muerte, allí está la vida...Lejos de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo", afirmó el Apóstol. No tiene nada de grande gloriarse en la Sabiduría de Jesucristo, pero sí lo es hacerlo en su cruz"* (Serm. 160,5).

Para el mal espíritu, la fuerza está en la dominación y en el heroísmo de quien logra imponerse a todos sus contrarios; por consiguiente en superar a los demás. El héroe es quien es capaz de eliminar mil vidas, por salvar la propia. Para el buen espíritu, la fuerza está en la entrega y el servicio, en favor de los demás, dando lo mejor de sí y superándose constantemente a sí mismo. El mártir es quien es capaz de entregar la vida propia por salvar la de otros muchos.

8.-El Espíritu de Dios trasciende la "letra", que mata, y apunta al espíritu que da vida y libertad. El mal espíritu pone su fuerza en la letra de la ley, que le otorga poder para subyugar.

"La letra mata; el Espíritu es el que da vida.No para que cumplas otros preceptos distintos de los expresados en la letra; pero la letra sola te hace culpable, mientras que el espíritu te libera y te lleva al cumplimiento de la letra" (Serm. 270,3). *"Si quieres, pues, liberarte de la ley que amenaza, acógete al espíritu que ayuda"* (Serm. 163,11). La ley, las normas, la autoridad legal han sido históricamente un arma de dos filos, porque muchos se han apoyado en ellas para imponerse y dominar, bajo la consigna: "la ley es la ley". Desde el Espíritu de Dios, la ley, las normas, la autoridad legal son medios de servicio, porque "no ha sido hecho el hombre para el Sábado, sino el Sábado para el hombre" (Mc.2,27). Por otra parte, los hombres han pretendido mejorar la vida humana a base de cambios de leyes, estructuras y sistemas; es decir, de fuera adentro. El Espíritu de Dios impulsa al cambio interior del hombre mismo, desde su más profunda raíz. Implica un "nuevo nacimiento" (Jn. 3, 5ss).

9.-Tanto el Espíritu de Dios como el espíritu del mal entremezclan su acción, con frecuencia, en los mismos hechos, acontecimientos y personas.

"No se nos oculta que la cizaña se encuentra también entre la mies más valiosa y honorable. Y aun entre los monjes hay cizaña. .. A veces un hombre alaba al malo sin saberlo; a veces el hombre acusa al santo sin saberlo. ¡Dios perdone a los que no saben y socorra a los que sufren por esta ignorancia!" (Serm. 73A, 3). Además, *"en el campo del Señor, a veces lo que era trigo se hace cizaña, y lo que era cizaña se hace trigo, y no sabemos lo que será mañana"* (Ibid. 73A,1).

Los seres humanos hemos simplificado el problema del bien y del mal, clasificando a los seres humanos en buenos y malos. Y se ha impuesto la lógica de la necesaria lucha de los buenos contra los malos. En realidad, cada uno de los bandos en conflicto se acapara la denominación de "buenos", con lo que, subjetivamente, la lucha viene a ser de "los buenos" contra "los malos". Pero objetivamente, ninguno de los bandos que pretende aniquilar al otro, es tan bueno como se imagina; por lo que, en realidad, es una lucha de "malos" contra "malos". El Espíritu de Dios lleva a la conciencia de que, en definitiva, todos somos una mezcla de mal y de bien: "todos somos pecadores". Y el hombre "justo" se acerca, amonesta y corrige al pecador, como un pecador a otro pecador (ver parábola del fariseo y el publicano, Lc.18,10ss).

10.-El Espíritu de Dios conduce a un amor ordenado. El mal espíritu oscila entre amores diversos, que se destruyen entre sí.

"El amor bien ordenado no ama lo que no debe ser amado; ni deja de amar lo que se debe amar. No ama más lo que debe amar menos, ni ama menos lo que debe amarse más. No ama por igual lo que se debe amar más o menos, ni ama más o menos lo que debe amarse por igual... El pecador no debe ser amado en cuanto pecador, pero todos han de ser amados en cuanto hombres, por Dios" (De Doct. C.I, 25, 27,28).

Sólo el amor bien ordenado es constructivo. Los amores fragmentarios han resultado sistemáticamente destructivos, porque unos eliminan a los otros: "El mayor enemigo del Amor son los amores; por eso, para poder llenarse, hay que vaciarse" (Serm.368). El Espíritu de Dios apremia a un amor sin fronteras, y en la verdadera jerarquía de valores. Porque *"no hay entre los seres humanos hombre alguno al que no se le deba la caridad"* (Carta 130, 13).

11.-La Norma suprema de discernimiento es el Evangelio, que pone en evidencia el Espíritu de Cristo, y es respecto de la Antigua Ley lo que "el trigo es respecto de la cebada" (Serm. 130,1).

El Evangelio llama al Espíritu Santo el *"Dedo de Dios"*, por el que Jesús actúa (Lc. 11,20), así como por el *"Dedo de Dios"* fue promulgada la Antigua Ley (Ex.31,18). (De Trin. II, 15,25). Toda la vida y mensaje de Jesús apuntan al Espíritu. Y en la vida humana, el Espíritu apunta a Cristo y su Evangelio: Todo aquello que conduce a los Grandes Valores del Reino, anunciado por Cristo - el amor, la verdad, la justicia, la fraternidad, la solidaridad, la unidad y la paz-, es del Espíritu de Dios, presente y actuante entre los hombres. Todo aquello que aparta o contradice esos Valores, es del mal espíritu.

En el Evangelio, la norma suprema es el Amor, que procede del Espíritu de Dios. *"Cualquier página de la Escritura habla del amor"* (Serm. 350A,1,3). Y el Amor sintetiza en sí mismo *"toda la Ley y los Profetas"* (Mt. 22,40). San Agustín concluye, entonces: ***"Ama y haz lo que quieras"*** (In Ep. Jo. VII,8).

Sin embargo, aun del mismo Evangelio se han hecho lecturas muy diferentes. En la búsqueda de Dios, de la Verdad, del Bien, hay pautas y referentes, pero no hay fórmulas matemáticas de discernimiento: Todo discernimiento necesita ser constantemente discernido.

ANEXO AL TEMA 7, PARA EL DIALOGO EN GRUPOS **DISCERNIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA**

1.-¿Por qué existen países desarrollados y países en subdesarrollo?

2.-¿Por qué hay ricos y pobres?

Análisis A	Análisis B
1.-Hay personas y países pobres y personas y países ricos por la injusta distribución de la riqueza mundial que unos acaparan en perjuicio o, a costa, de los demás. Hay países pobres porque hay países ricos que generan dependencia. La pobreza de los países subdesarrollados terminará cuando pongamos fin a las diferencias que caracterizan a las sociedades.	1.-Hay personas y países pobres y personas y países ricos por “cultura”: unos desarrollan organización, disciplina, empeño y eficiencia para crear riqueza, quizá por tratarse de países de escasos recursos naturales, y tradicionalmente hubieron de desarrollar una gran lucha por la subsistencia (ejemplo,Israel). Otros son más bien pasivos e ineficientes, quizá porque la naturaleza fué tradicionalmente pródiga en sus países, y exigió escaso esfuerzo para subsistir. Hoy la riqueza no es algo que está ahí, caída del cielo, para ser distribuída: Hay que crearla. Si se repartiera lo que tienen los ricos, el resultado sería una pobreza generalizada.
2.-Hay países ricos por colonización o explotación de los recursos de otros países, que quedan así empobrecidos. Los países ricos han sangrado las venas de los países subdesarrollados (Teoría de la dependencia). Los países pobres son el producto histórico del enriquecimiento de otros.	2.-Falso. Todos los países hoy desarrollados comenzaron abriendo sus puertas a la inversión extranjera, que creó en el país puestos de trabajo y explotó recursos que el propio país, en el momento, no estaba en capacidad de explotar. Alemania (y japon, Corea, Taiwan, Singapur), no ha sido un país de colonias, pero hizo posible el “milagro alemán”, sacando al país, en diez años, de la postración de la postguerra. España, país colonial por excelencia, fue durante siglos muchísimo más pobre que Alemania.
3.-Uno de los factores determinantes de la pobreza de los países subdesarrollados es la Deuda Pública, que asfixia a estos pueblos y los sume en la miseria.	3.-La deuda externa no es, de por sí, factor determinante de pobreza, sino de desarrollo. Muchos de los países hoy desarrollados tienen una deuda pública mucho mayor que muchos de los subdesarrollados. La diferencia está en que los primeros, con el dinero que deben, crearon riqueza en el país, mientras los últimos siguieron como estaban antes de recibir los ingentes préstamos. ¿Qué se hizo de ellos?
4.-El causante fundamental de la pobreza de muchos países y sectores humanos es el Capitalismo. Es decir, la empresa y la propiedad privadas, que permite a los menos tener cada vez más, y hace que los más tengan cada vez menos. La pobreza de los pobres acabará cuando se socialicen los bienes del país, bajo la dirección y custodia del Estado.	4.-Es un hecho histórico que la iniciativa privada, en cuestión económica, ha sido la promotora fundamental del progreso de los pueblos. Los abusos, que son incuestionables, se han debido a la flojera del Estado en regular debidamente las relaciones empleador-empleado. Por otra parte, también es un hecho histórico que cada vez que el Estado se metió a empresario, (más aún cuando se constituyó en único empresario, países comunistas) fue económicamente el desastre. Ningún país comunista progresó en beneficio de los pueblos.
5.-Cuba, antes de la revolución, era un país atrasado y corrupto, al que el castrismo sacó de la miseria y de la indignidad. Y	5.-Falso. Cuba sufrió una dictadura detestable, pero económicamente no había miseria: Entre 1940 y 1958, el país había logrado una expansión

fueron la pobreza y la inconformidad de los cubanos los que provocaron la revolución. Esta ha concedido a los cubanos un especial sentido de la dignidad personal.	económica que lo situaban al nivel de Argentina, Chile, Uruguay y Puerto Rico. El Atlas de Economía Mundial de Ginsburg, colocaba a Cuba, en la década de los 50, en el lugar 22 entre las 122 naciones escrutadas. Según el economista H.T. Oshima, en 1953 Cuba tenía un ingreso per capita semejante al de Italia. Hoy es bien poco digno para los cubanos el que no se les permita entrar a hoteles, almacenes, cabarets, etc., reservados para los turistas.
6.-Es escandaloso, máxime en sociedades mayoritariamente cristianas, que unos abunden en riqueza hasta el derroche, mientras otros agonizan de hambre. El egoísmo que se niega a compartir no es humano ni cristiano.	7.-Totalmente cierto. El problema está en cómo se debe compartir, de modo que se promocióne a las personas y a los pueblos. Y no será, sin duda, manteniendo en los subdesarrollados el complejo de víctimas, sino estimulando su productividad y la convicción de que ellos también pueden, si se lo proponen, más bien que correspondiendo paternalistamente a su mendicidad, que los mantendrá siempre en dependencia. Todavía no se ha encontrado un mendigo que, a base de limosnas, haya dejado de serlo.
7.-El imperialismo y las trasnacionales tienen maniatados a los países subdesarrollados, sin posibilidad de que éstos puedan despegar hacia el desarrollo.	7.-¿Quién ha impedido a Bahamas, unos islotes de arena y palmas, promover el turismo y lograr el más alto ingreso del Nuevo Mundo después de EE. UU.? -¿Quién maniató a los neozelandeses, colocados en los antípodas del mundo, para lograr un nivel económico europeo, creando y vendiendo lana de sesenta millones de ovejas? -Si el imperialismo y las trasnacionales acogotan a los débiles, ¿por qué Israel, Andorra, Mónaco, Taiwan, Hong-Kong, Singapur, Luxemburgo, Suiza, Curacao, Dinamarca están entre los países más ricos del mundo? -¿Por qué Costa Rica es más próspera que Nicaragua, Uruguay que paraguay, Chile que Bolivia? ¿Acaso los primeros están axfisiando a los segundos?
8.- El camino de liberación de los pobres va por la concientización de de los mismos sobre su situación de dependencia y opresión, urgiéndoles a sacudir su esclavitud y a exigir sus legítimos derechos.	8.-El camino para la superación de la pobreza de los países subdesarrollados es hacer conciencia en ellos de sus propias posibilidades y recursos, estimulando su creatividad, organización, trabajo y eficiencia solidarios, como sujetos y protagonistas de su propia historia.

- 1.-¿Qué piensa usted de estos dos análisis contrapuestos de la realidad socio-económica?
- 2.-¿Qué deficiencias o vacíos encuentra en los planteamientos de uno y otro?
- 3.-Globalmente considerados, ¿cuál de estos dos análisis considera más verdadero y evangélico?

Criterios de análisis:

1.-Ante dos tesis en confrontación, de ordinario la verdad total no está en ninguna de ellas. O dicho de otro modo, cada una de ellas posee alguna perspectiva de verdad. Por lo mismo, ninguna de ellas es un error absoluto. La historia avanza, según la dialéctica: TESIS-ANTITESIS-SINTESIS.

2.-Un discernimiento serio implica no dejarse llevar por la emotividad o identificación previa, por uno de los polos. Porque, en el sentir de Agustín, “la Verdad no es tuya, ni mia, ni de aquel otro, sino de todos”.

3.-En el caso que nos ocupa, nos plantean la cuestión de cuál habrá de ser la metodología educativa más liberadora:

a) Crear en el oprimido la conciencia de “víctima”, enfatizando que sus males se deben a la dependencia de quienes le oprimen.

B) Dinamizar en el oprimido la fe en sus posibilidades creativas para superarse, pese a todos los desafíos, si media el empeño.

VIII.- EL PROCESO DE CONVERSIÓN

1.-EL APREMIO A LA CONVERSION

-a) La conversión es gracia de Dios.- Es presupuesto incuestionable: Cuando de hecho nos convertimos siempre es gracias a Dios. Por eso, necesitamos “Llamar” a Dios en ayuda de nuestra conversión.

-b) La conversión es opción del hombre.- Si no nos convertimos es “a pesar de Dios”: *-“El que te creó sin ti, no te salvará sin ti”* (S. Agustín). Por ello, es Dios quien nos está llamando de continuo a la conversión.

La conversión ocurre en la confluencia de la acción de la gracia (propuesta), y la acción del hombre (respuesta). En los caminos del Espíritu, Dios es la **determinante**

invariable, porque es fiel y nunca falla. El hombre es la **variable determinante**, porque sin su respuesta libre y personal la acción de Dios queda en el vacío.

“Yo pongo ante ti bendición y maldición. Bendición si atendéis a los mandamientos que Yo os prescribo; maldición si desoís los mandamientos de Yavé vuestro Dios” (Dt. 11, 27).- “Yo pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escucháis mis mandamientos..., vivirás y Yavé tu Dios te bendecirá en la tierra... Si tu corazón se desvía, no escuchas y te dejas arrastrar por otros dioses, perecerás sin remedio...”Ibid. 30, 15-18).

2.-LA CONVERSION COMO EVENTO: GRANDES OPCIONES

-a) La conversión inicial.- La conversión es una opción u opciones bien concretas. Con frecuencia ha implicado un **viraje drástico** en la propia vida, identificable en un evento y circunstancia bien concretos. Así ocurrió en San Pablo, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús.

-b) Opción, sin aplazamientos.- La conversión real es una opción sin aplazamientos evasivos. La afirmación de que la conversión es un proceso que dura toda la vida, se convierte, para muchos, en la trampa para no tomarla nunca en serio. San Agustín cayó en ella cuando, convencido ya de la necesidad de convertirse, confiesa: *“Convencido como estaba de la verdad, sólo me salían palabras lentas y soñolientas: -¡Ahora mismo! ¡Ahora, enseguida! ¡Espera un poco más! Pero este “ahora mismo” y este “enseguida” se iban prolongando”* (Conf. VIII,5,12). Sólo la conversión tuvo lugar, cuando se enfrentó a sí mismo, para increparse: *“¿Hasta cuándo voy a decir “mañana, mañana”? ¿Por qué no ahora mismo? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mis torpezas?”* (Conf.VIII,12,28).

3.-LA CONVERSION COMO PROCESO

La conversión continuada.- La conversión-evento, sin embargo, es siempre un “Ya, pero todavía No”. Porque implica un crecimiento constante y es, por ello, un proceso que hay que recorrer. Es, en consecuencia, actitud y disposición de constante avanzada y de cambio incesante. Es búsqueda y es tensión hacia Dios.

-a) Objetivos.- La conversión como proceso exige definir claramente el **objetivo que ha de orientar la propia vida**. Y, en la marcha, hacia el mismo, preguntarse de continuo, cuál ha de ser el paso o etapa siguiente a recorrer. Trazarse objetivos concretos, forma parte de todo auténtico proceso de conversión.

-b) Prioridades y Proyectos.- El proceso de conversión implica asimismo la definición continua de prioridades y el concretar proyectos para el cambio y autosuperación personales. En otras palabras, asumir plenamente el vanguardismo de la propia vida, sin caer en la tentación de *“subirse al carro”* y dejarse llevar. Ni siquiera el vanguardismo comunitario, que estudia prioridades y elabora proyectos de renovación, debe desplazar ese vanguardismo personal.

4.--REFORMA Y TRANSFORMACION

-a) La conversión implica radicalidad.-No son únicamente determinados comportamientos lo que hay que cambiar, sino las actitudes, motivaciones, criterios y visión de cosas las que es preciso transformar. Cristo habló de un “nuevo nacimiento”, desde el “espíritu”. San Agustín habla de la conversión del “corazón”.

-b) No bastan “reformas”; hace falta “transformación”.- Los psicólogos humanísticos del desarrollo evolutivo del individuo, comparan éste con un edificio de siete pisos (siete etapas del proceso de desarrollo hacia la madurez). He aquí algunas leyes del dinamismo evolutivo:

- 1) Todo cambio en el mismo piso no es sino reforma. Sólo hay transformación cuando se da el paso de un piso al siguiente superior. Cada piso equivale a una estructura profunda, en tanto que los cambios en el mismo piso no afectan sino a la estructura superficial del desarrollo.
- 2) Cada paso a una fase de orden superior implica tres cosas: a) Desidentificación de la fase anterior; b) Identificación con la fase siguiente; c) Apremio a interno a trascender ésta, para avanzar a la fase subsiguiente.
- 3) En cada nueva etapa alcanzada, ocurre que:
 - =Lo que antes era identificación, ahora se convierte en desapego.
 - =Lo que antes era céntrico, ahora se convierte en periférico.

=Lo que antes era absoluto ahora es relativo.

=Lo que antes era contexto, ahora se convierte en contenido.

4) En cada fase superior, quedan integrados los contenidos de los niveles de orden inferior. Por ello, cada estructura de orden superior es más organizada unificada, hasta que en la fase última todo es unidad.

5) Las estructuras superficiales se aprenden; las estructuras profundas se autodescubren.

6) En todos los niveles de desarrollo se utiliza, con frecuencia, un mismo lenguaje, y se hace referencia a unos mismos valores. Pero éstos tienen un significado diferente en cada estructura mental profunda.

5.CONVERSION Y SIGNOS DE LOS TIEMPOS

-a) Conversión y responsabilidad.- El grado de conversión está en proporción al grado de “responsabilidad”; es decir, a la capacidad y disposición de *“respuesta”* a las *“llamadas”* del Espíritu.

-b) Signos de los Tiempos - Llamadas del Espíritu.- Los Signos de los Tiempos se convierten en Llamada-Desafío para todo seguidor de Jesucristo. El Evangelio, o es respuesta a los interrogantes, sensibilidades y anhelos del hombre de cada momento histórico, o se torna insignificante.

6.- LA RESISTENCIA SISTEMATICA A LA CONVERSION

-a) Insensibilización.- La conversión es uno de los tópicos más repetidos en el Evangelio y en la Espiritualidad Cristiana. De tanto oírlo, corremos el riesgo de no sentirnos ya interpelados. Vemos normal hablar o que se nos hable de ella, pero es ya rutina, a que estamos acostumbrados. ¡Es fácil crear “callos” inconscientes!

-b) Autodefensas.- San Agustín habla expresamente de las autodefensas o autojustificaciones, con las que evadimos fácilmente la conversión:

1) **Todos somos humanos, y la naturaleza humana es pecadora.-** *“Nadie peca obligado por la naturaleza propia, ni tampoco por la ajena, porque no peca el que, contra su voluntad, padece lo que no quiere...”* (De Lib.Arb. 157).

2) **Es el destino: “Quien diga que no tiene pecado, mente...”**(1Jn.1,8).- “Entre los que buscan excusas para sus pecados están los que se lamentan del destino, que les determina a pecar, como si fuese imposición de las estrellas; como si el cielo planificase para que el pecador puede ejecutar” (De Cont. V, 13).

3) **Es el Diablo. Nadie puede sustraerse totalmente a su poder de engaño.-** “Otros atribuyen al Diablo cuanto hacen de malo, pero niegan tener relación con él, pudiendo sospechar que, en efecto, les persuadió a obrar el mal con ocultas sugerencias, pero no pudiendo dudar de que otorgan su consentimiento, vengán ellas de donde vinieren” (Ibid.).

4) **Yo no puedo ser mejor sin la gracia de Dios.-Y** Dios ha predestinado a unos a santos, y a otros no tanto.- “También hay quienes convierten sus excusas en una acusación a Dios que, por divinos juicios, les ha hecho míseros. Pero, por su propio frenesí, son blasfemos” (Ibidem).

ACTO PENITENCIAL

-Tarte (mañana) de Desierto.- Es de desear que, durante los Ejercicios, se dedique, al menos, una mañana o una tarde, a la vivencia penitencial. De acuerdo al tiempo disponible, puede seguirse el siguiente esquema, o similar:

1.-Motivación.- Charla sobre la conversión.

2.-Silencio.- Reflexión personal: Fallos (actos-actitudes) más relevantes, de los que debo pedir perdón y convertirme (opciones):

-a) A nivel personal

-b) A nivel comunitario

-c) En mi misión.

3.-Reflexión en grupos.- Espacio de honestidad: Nuestros pecados como Agustinos:

-a) En nuestro testimonio global ante la Iglesia y ante el mundo.

-b) En nuestro vivir comunitario

-c) En nuestra misión.

-Un secretario anota los que el grupo considera más importantes.

-Los secretarios de los distintos grupos elaboran un papelógrafo con los resultados.

4.- Acto o Eucaristía Penitencial.-

-a) Dos o tres de los participantes se encargan de preparar:

-Signos expresivos

-Cantos

-Dos lecturas penitenciales

-El papelógrafo y la ofrenda.

-b) Si es Eucaristía, el acto penitencial se pospone a las lecturas.

-c) Después de las lecturas, los participantes pueden compartir: Qué pasaje bíblico me interpela más a mi penitencialmente.

-d) Los secretarios presentan, ante el altar, el papelógrafo, y expresan petición de perdón, en nombre de todos, por los fallos anotados.

-e) Recitan todos la confesión penitencial, y el que preside da la absolución propia de la misa.

-f) Puede añadirse la renovación de los votos religiosos.

EE. EE

**REVITALIZACIÓN DE LA ORDEN
Y SIGNOS DE los tiempos**

1997

III.-RESPUESTA

F.Galende F.,osa.

Dia 4º	RESPUESTA 1.-Dimensión Profética de la V.R.-La V.R. y los Modelos de Convivencia Humana. <i>2.-Tradición y Progreso</i> 3.-Los Votos Religiosos como fundantes de un Nuevo Modelo-Paradigma de Convivencia Humana.
Dia 5º	4.-Dinamismo evolutivo del Carisma Agustiniانو <i>5.-Insatisfacciones de los Agustinos en L.A.</i> 6.-El Proyecto “Hipona, Corazón Nuevo”.

OBJETIVOS

Tema	Objetivo
1.-Actitud ante los Cambos.	=Sensibilización de los participantes en la necesidad de los cambios, y actitud positiva ante los mismos.
2.-Arbol del Problemas	=Asumir y racionalizar los conflictos, insatisfacciones y problemas, con sus causas y consecuencias.
3.--Signos Globales de los Tiempos	=Detectar y hacer conciencia de los grandes Signos de nuestro tiempo, y dejarse interpelar por ellos.
4.-Signos Locales	= Detectar y hacer conciencia de las llamadas del Espíritu a través de los Signos de la Realidad Local.
5.-Dios en la Historia.- Visión Bíblica.	= Descubrir la presencia y acción salvadora de Dios en la propia historia personal y comunitaria, en en la historia de cada pueblo, cultura o grupo humano.
6.- La Salvación como Proceso Cósmico.- Visión teológica.	= Hacer conciencia de que estamos involucrados en el proceso creativo y salvador de Dios.
7.- Principios para el Discernimiento personal y comunitario.	= Conocer las pautas o claves de discernimiento, para la lectura de la realidad, desde la fe y nuestro carisma.
8.- El Proceso de Conversión	= Consolidar el proceso personal de conversión como respuesta a los Signos de los Tiempos, y como interpelación de Dios.
9.-Insatisfacciones de los Agustinos en A.L.	=Dinamizar la búsqueda de la Verdad (de una mayor autenticidad, a partir de los que nos falta.
10.- El Sentido Profético de los Votos	= Descubrir el significado de los votos, en el contexto del mundo de hoy y de A.L., y su legibilidad.
11.- Evolución histórica del Carisma Agustin.	=Conocer prácticamente el carácter dinámico del carisma y aprender el mensaje de la historia.
12.- El Proyecto “Hipona, Corazón Nuevo”.	= Conocer el Proyecto e involucrarse en él, como respuesta a los Signos de los Tiempos.

IX.-DIMENSION PROFETICA DE LA V. R.
Y MODELOS DE CONVIVENCIA HUMANA

La Vida Religiosa surgió en la Iglesia como Movimiento Profético, además de carismático y laical. Son dimensiones que le son consustanciales. En su dimensión profética, pretende ser Signo-Sacramento-Paradigma evangélico de lo que, en realidad, toda la sociedad humana está llamada a ser, en el Proyecto de Dios.

La V. R., y particularmente la agustiniana, se ha inspirado en la utopía de la primera Comunidad de Jerusalén que, a su vez, quiso encarnar la utopía evangélica de la fraternidad y comunión fraternas. Una primera línea de respuesta a los Signos de los Tiempos, en un mundo en que ningún modelo de convivencia humana ha sido satisfactoriamente exitoso, habría de ser:

1.-EL FUTURO DEL MODELO DE COMUNIDAD EN LA VIDA RELIGIOSA.

A los agustinos nos preocupa el futuro de la Orden. Asistimos a un declive vocacional, cuya gráfica descenso no hemos logrado levantar en 30 años. Y nos va subyugando más y más la convicción de que nuestro modelo actual de vida, por largo que sea su pasado, carece de futuro.

El problema, sin embargo, no es específico de los Agustinos. Se sitúa en el contexto de una cuestión más amplia: la del futuro de los modelos de convivencia humana, hoy similarmente en crisis:

*¿Cuál será el futuro del matrimonio y de la familia?

*¿En qué acabó el modelo monárquico de interrelación social, y el modelo feudal, y el imperialista?

*¿Qué futuro tienen ya las dictaduras, más aún las dictaduras militares?

*¿Cuál podrá ser el futuro del modelo marxista-comunista, y del modelo socialista, y de el de más actualidad, el modelo democrático?

*En cualquiera de esos contextos, ¿Cuál será el futuro de la Iglesia, no tanto en cuanto “Misterio de Fe”, sino en su dimensión institucional, y el futuro de la Vida Religiosa?

Doble convicción generalizada:

1) La Utopía de una sociedad auténticamente “humana”: Justa, solidaria, fraterna y pacífica.

2) La constatación de que ninguno de los modelos ensayados hasta el presente la encarna cabalmente. Todos presentan burdas incoherencias:

=El modelo comunista ha levantado apasionadamente la bandera de la libertad, pero ésta ha sido sistemáticamente conculcada en él más que en ningún otro modelo.

=Los modelos autocráticos se centran en el orden, la seguridad y la eficiencia, pero a costa de la anulación personal de los individuos, que revientan en violencia.

=El modelo democrático busca más bien la libertad, autodeterminación y coparticipación, pero da lugar al mismo tiempo a la manipulación de opinión, a la corrupción, el libertinaje y la dictadura de la calle.

Importa conocer qué es lo que está fallando por sistema.

DIALECTICAS QUE CONFIGURAN UN MODELO SOCIAL, O DE INTERRELACION.

1.-Persona-Colectividad

a) Toda agrupación humana está integrada por personas. Y, para hacer posible la convivencia, se crean sistemas de principios, normas, leyes y costumbres, que regulen la interrelación. Históricamente, hemos oscilado siempre entre potenciar la colectividad en desmedro de las personas, o potenciar las personas en desmedro de la colectividad.

La cuestión de fondo es:

Proponer al mundo el testimonio de un Modelo de Convivencia humana coherente, convincente y provocador, que encarne equilibradamente los más altos valores de la utopía humana en la que toda sociedad está apremiada, y vocacionalmente de renovado poder convocador. Cada Comunidad Religiosa está llamada a ser Paradigma del Hombre Nuevo y de la Nueva Sociedad.

=¿Es buena la persona humana en la medida en que se somete y obedece al sistema, o es bueno el sistema de convivencia en la medida en que promueve y sirve a las personas?

La crisis de modelos de convivencia radica en que no acertamos con la adecuada síntesis entre ambos valores bipolares.

B) Los modelos tradicionales otorgaron decisiva prioridad a la colectividad:

-El orden establecido;

-la paz ciudadana;

-la eficiencia;

-la seguridad nacional;

-la gloria patria.

Para ello, se diseñaron modelos verticales, en los que la autoridad garantizó esos valores de la colectividad, correspondiendo a los súbditos el acatamiento, la sumisión y la obediencia sin cuestionamiento. Uno, o unos pocos, deciden, y los demás deben limitarse a dejarse llevar sumisamente.

C) Estos modelos funcionaron mientras los súbditos asumieron pasivamente su condición de tales: seres sin autorresponsabilidad-coparticipación-autodeterminación.

= El modelo tradicional de matrimonio y de familia funcionó mientras la mujer asumió su condición de persona de segunda categoría: sin personalidad propia, sin apellido, sin derechos jurídicos, sin autodeterminación. Porque el marido era el único Cabeza de familia. Y los hijos acataron igualmente sin cuestionamiento la autoridad paterna.

D) Los viejos modelos empezaron a desmoronarse con el despertar de una nueva conciencia: la del valor y dignidad de cada persona humana, llamada a ser sujeto y protagonista de su propia historia, autorresponsable y crítica, corresponsable del destino común.

Es hoy signo de los tiempos:

=El rechazo generalizado a toda manipulación exterior de las personas.

=A toda imposición sin cuestionamiento.

=A toda identificación con un sistema sin corresponsabilidad, coparticipación y autodeterminación.

E) Se han ido imponiendo así los modelos democráticos de convivencia:

- Estos han querido potenciar prioritariamente a la persona, en su dignidad, derechos fundamentales, libertad y coparticipación. Pero, en muchos aspectos, en desmedro de la consistencia, estabilidad, eficiencia y orden colectivos.

-¿Resultado? Nuevas incoherencias internas: Individualismo, libertinaje, delincuencia, corrupción..., dictadura de la calle!

-De hecho, tampoco los sistemas democráticos han logrado encarnar la utopía de una convivencia humana justa, solidaria, corresponsable, fraterna y pacífica.

2.-Igualdad-Diversidad

a) Los modelos tradicionales de interrelación social se diseñaron sobre el supuesto de las desigualdades de los seres humanos:

=Unos nacen superiores y otros inferiores;

=Unos inteligentes y otros torpes;

=Unos nacen para señores y otros para esclavos;

=Blancos y negros;

=Varones y mujeres;

=Ricos y pobres.

*Socialmente se dió por supuesto que los blancos son superiores a los negros, y éstos quedaron reducidos a la esclavitud. En el matrimonio, se dió por sentado que el varón es superior a la mujer, y ésta quedó subordinada al varón. En la Vida Religiosa, se entendió que los religiosos clérigos constituían una categoría superior, y los legos, religiosos de segunda categoría.

B) Nuevamente, estos modelos funcionaron mientras los catalogados como inferiores asumieron resignadamente su destino. Pero empezaron a desmoronarse al resurgir la nueva conciencia del valor, dignidad e igualdad fundamentales de todo ser humano.

C) Los nuevos modelos construyeron sobre el tópico de la igualdad:

-Igualdad de derechos y oportunidades;

-Igualdad de coparticipación y corresponsabilidad;

- Igualdad en la toma de decisiones;
- Igualdad económica.

En contrapartida, estos modelos han minusvalorado las diversidades reales que existen entre los seres humanos, y que no han logrado encajar debidamente. Hay en efecto:

- Responsables e irresponsables;
- Egoístas y solidarios;
- Honestos y corruptos;
- Esforzados y perezosos;
- Creativos y pasivos;
- De preparación y cualificación elementales, y especializados.
- Hay dones y carismas diferentes. Y hay culturas diferentes.

Y sigue en pie la cuestión de cómo asumir las diversidades en un sistema de igualdad.

D) Casos típicos:

1) *Interrelación varón-mujer.*

=Durante milenios, la mujer fue considerada inferior al hombre. Y se instauró una interrelación vertical en la que el varón ocupó la cumbre.

=En los nuevos modelos, se ha puesto en primer plano la igualdad varón-mujer. Y, como el referente de la igualdad fue siempre el varón, muchos movimientos feministas cifraron sus anhelos en la identificación con el varón, también en sus formas de ser, sentir, pensar, reaccionar y comportarse. Y ha surgido una especie de machismo femenino.

=Algunos sostienen que las diferencias varón-mujer, masculinidad-feminidad, son puramente sociológicas: En una sociedad milenariamente vertical de señores y esclavos, a la mujer le tocó estar entre los dominados, lo que la fue haciendo sumisa, suave, delicada, intuitiva, piadosa, afectiva, etc., cualidades que supuestamente definen la feminidad.

=En contrapartida, las Psicologías, y como exponente de las mismas, John Gray en su obra “Los Hombres son de Marte, Las Mujeres son de Venus”, han subrayado el hecho de que varón y mujer son dos mundos diferentes, en modos de ser, pensar, reaccionar y valorar. Y la mayor parte de los conflictos del matrimonio se deben a que cada uno tiende a medir al otro por su propio placer, incomprendiendo sus diferencias específicas.

2) *Cualificados y sin cualificación.*

=En los modelos tradicionales se consideró que los conductores de la sociedad debían ser siempre “**los mejores**”, **los más cualificados**, otorgándoles amplio espacio de acción para la toma de decisiones en la conducción de la colectividad (sistema aristocrático). Este modelo acabó por dejar el destino de la colectividad en manos de unos pocos, mientras los demás perdieron la posibilidad de ser sujetos y protagonistas, ni siquiera de su propio destino personal.

=Se supuso que el monopolio de la verdad y del bien, de lo recto y de lo justo, lo tienen “los que saben”, y los demás no entienden nada. Por ello, éstos deben dejarse llevar. De hecho, sin embargo, el sentido de lo verdadero y de lo falso, de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo, está escrito en la conciencia de todo ser humano, y no sólo de los profesionales.

***Abogado y jurista Dr. C. Cansino (Bogotá):** “Cuando, en un caso conflictivo, quieran acertar con la sentencia justa, pregunten primero a la cocinera. Las ciencias jurídicas distorsionan, con frecuencia, el sentido común”!

=**El modelo democrático**, por su parte, ha tendido a barrer con toda cualificación discriminatoria, porque el factor determinante de la marcha de la colectividad debe ser el pueblo, la colectividad misma, en situación de total igualdad: *Una persona, un voto.*

* La conferencia del especialista ha sido sustituida, corrientemente, por la dinámica de grupos. Es decir, la visión de globalidad de un tema, previa reflexión y estudio serios, ha sido sustituida por los aportes espontáneos, fragmentarios, inconexos de los componentes del grupo. Y muchos se quejan de la pobreza de reflexión, frecuentemente pura repetición de tópicos, que encuentran en los grupos.

* El papel del líder-superior-conductor queda limitado al papel de símbolo. Y muchos empiezan a impacientarse, reclamando por qué el superior no actúa.

* El especialista en determinada area, es uno más en el grupo, y sus aportes diferentes son mirados con suspicacia.

* El Lector, p.e., en la misa, antes un ministerio preparado, ahora lo ejerce cualquiera de los asistentes, resultando con frecuencia un “torturador de asambleas”.

3.-Utopía - Realidad.

A) Definimos la utopía como la meta última a la que estamos apremiados. Marca el rumbo de nuestro desarrollo hacia la plena realización; ha de mantener nuestra tensión de avanzada, pero en ningún caso podemos dar por ya alcanzada.

**La utopía, sin embargo, al encarnarse en la realidad concreta, queda siempre disminuída por ésta: Lo real es siempre reductor de lo ideal.*

B) Idealismo y realismo son constitutivos esenciales, tanto de la vida personal como de todo modelo de convivencia, que quiera avanzar hacia la plena madurez y realización.

=El idealista que no pone los pies en tierra, termina quemándose.

=El realista, sin una buena dosis de idealismo, maneja un cuerpo sin alma, y termina estancándose.

C) La Realidad necesita mantenerse en marcha hacia la Utopía: lo real hacia lo ideal. Y esto implica un proceso. El riesgo está en que, en nombre de la utopía, estemos siempre en conflicto con la realidad.

D) La cuestión de la viabilidad.- La utopía de un niño de 7 años es llegar a ser un hombre maduro, responsable y creativo. Pero quien, fanático de la utopía, se empeña en imponérsela a sus siete años, malogra el niño y al futuro hombre maduro.

= El Comunismo histórico, como utopía, resultó seductor: una sociedad sin clases, igualitaria y en propiedad comunitaria de bienes. Es el ideal evangélico.

El fallo fundamental del comunismo ha sido pretender imponer la UTOPIA a una sociedad humana global todavía “niña”. Lo que sí ha sido posible, en buena parte, en una comunidad religiosa.

= La misma Comunidad Religiosa es Utopía y Realismo. Lo fue la primera Comunidad de Jerusalén, en la que la realidad chocó con la utopía. El que se incorpora a la comunidad religiosa, no lo hace a una Comunidad Ideal “ya hecha”: Se suma a una comunidad real de hombres o mujeres imperfectos, en tensión hacia la utopía.

4.-Función social y función personal de los bienes.

A) No es sólo la colectividad la que necesita una infraestructura de medios para el logro de sus fines. También la persona necesita de unos bienes y medios específicos para el desarrollo de su propia vocación y cualidades al servicio de todos. El sistema de la igualdad económica es, también desde este aspecto, totalmente injusta. San Agustín habla, por ello, del principio de la proporcionalidad, no de la igualdad: “*Dése a cada uno según su necesidad*”.

B) Los modelos con interrelación social han oscilado entre potenciar la propiedad privada y competitiva de bienes, dando lugar al desequilibrio clamoroso de ricos y pobres, y la propiedad colectiva igualitaria, que desencadena una dependencia asfixiante del individuo, para el logro de los medios que necesita para el desarrollo de su propia vocación y potencialidades.

=Los modelos verticales han protegido la propiedad privada y competitiva, en la que los fuertes terminan ahogando a los débiles.

=El modelo comunista de propiedad colectiva, suministra a cada individuo lo necesario, con criterio teóricamente igualitario. Pero ignora que cada individuo tiene vocación y posibilidades diferentes, o bien queda al arbitrio del Partido definir quiénes necesitan medios diferentes.

5.-Derechos - Deberes

a) Los modelos tradicionales desarrollaron, demasiado unilateralmente, la mística del “**el deber**”, o “los deberes”; en referencia clara a los súbditos, al pueblo, a las masas. Los derechos quedaron prácticamente reservados para los que gobiernan. Para los súbditos la virtud central fue siempre la sumisión y la obediencia.

B) Los nuevos modelos han tendido a poner el acento casi exclusivamente en los “**Derechos**”: Derechos Humanos, Derechos de la Persona. Pero no han previsto suficientemente qué hacer con aquellos que, a sus derechos no corresponden sus deberes y responsabilidades. Es decir, con aquellos que:

=A su derecho a la libertad, responden con el libertinaje y la delincuencia;

=A su derecho a los bienes necesario, no están dispuestos a responder con su aporte responsable y solidario, con su esfuerzo y creatividad.

*En los nuevos modelos de interrelación, no parece haberse logrado un justo equilibrio entre la comprensión y humanismo con el delincuente, el secuestrador, el asesino que irrespetó los bienes, la dignidad o la vida de muchos, y con el policía que se sobrepasó con el delincuente al capturarlo. Deja malestar en muchos que, con frecuencia, se reclame humanismo para el primero y el peso de la justicia para el segundo.

*Las organizaciones de Derechos Humanos cumplen hoy una noble misión profética, denunciando la violación de derechos humanos de gobiernos y fuerzas del Orden. Pero dejan un malestar, no fácilmente superable, al no poner el mismo celo y energías en denunciar y condenar igualmente la violación de derechos humanos por parte de delincuentes, grupos subversivos, terroristas y guerrilleros.

EN SINTESIS:

Está todavía por lograr un Modelo de Interrelación Humana, en el que se armonicen satisfactoria, armónica y equilibradamente:

-Persona y Colectividad:

-Igualdad y Diversidades.

-Utopía y Realidad.

-Función social y Función personal de bienes y medios.

-Derechos y Deberes.

¿SERÁ CAPAZ DE PROPONERLO LA VIDA RELIGIOSA?

Este sería, sin duda, el Testimonio Profético verdaderamente legible y provocador para el hombre de nuestro tiempo.

TRADICIÓN Y PROGRESO

1.-Valores tradicionales que considera usted lamentable hayamos perdido, en la sociedad, en la Iglesia y en la Vida Religiosa.

2.-Nuevos valores, en la sociedad, la Iglesia y la V. R., en los que usted considera que hemos superado al pasado.

X.-LOS VOTOS RELIGIOSOS COMO FUNDANTES DE UN MODELO- PARADIGMA DE CONVIVENCIA HUMANA.

X.-EL SENTIDO PROFÉTICO DE LOS VOTOS EN NUESTRA REALIDAD ACTUAL.

A.-EL PROFETISMO DE LA VIDA RELIGIOSA

En el Postconcilio, la mística de la Vida Religiosa ha enfatizado particularmente la **dimensión profética** y la **dimensión escatológica** de la Vida Religiosa, y en concreto de los Votos:

a) En el aspecto escatológico, la V. R., especialmente por la virginidad consagrada, sería el anticipo de lo que será la vida bienaventurada, en la eternidad: *“Cuando resuciten los muertos, no habrá esposas ni maridos, sino que todos serán como ángeles de Dios”* (Mc. 12,25).

*El hombre de nuestro tiempo, sin embargo, no tiene prisa ni interés en vivir en la tierra como ángel, sino como ser humano de carne y hueso.

B) En el aspecto profético, los votos quieren ser contestación testimonial a los ídolos que esclavizan a los seres humanos, y que tanta sangre han cobrado a lo largo de la historia:

1) El profetismo cultural del voto de pobreza- Estilo de vida y organización económica que ha de ser contestación de una sociedad:

- en que el dinero es el valor supremo y céntrico.
- en que la persona humana vale por lo que tiene, no por lo que es.
- en que la propiedad privada, y no compartida, genera multitudes de desposeídos.
- en que el ser humano es valorado como objeto de consumo, y medio de producción.
- en que el fruto del propio trabajo se ierte en medro propio y en un mayor confort.
- en que se busca mayor "poder" por la mayor acumulación de bienes.

La V.R. está llamada a ser un paradigma, o estilo de vida, en el manejo de los bienes, que resulte desafío para los ricos, y esperanza para los pobres.

- >**Relativización de los bienes.**
- >**Renuncia al tener nada como propio.**
- >**Comunidad de bienes.**
- >**Sencillez y austeridad de vida.**
- >**Trabajo-servicio en bien de todos.**
- >**Bienes al servicio de los más necesitados.**

2) El profetismo cultural del voto de castidad.- Contestación profética frente a:

- El hedonismo narcisista de nuestro ambiente, que hace del máximo placer su ídolo.
- El amor-secta, que se encierra en sí mismo: -"Tú y yo, y los demás que se las arreglen"!
- La sexualidad sin amor, que asfixia la vida, en lugar de crearla (-> abortos).
- La identificación de felicidad con placer.
- La cultura de la muerte, a que conduce el egoísmo y la defensa del propio placer.

De hecho el testimonio de la castidad puede resultar ambiguo, para la mentalidad del hombre actual. Tenemos el reto de hacer transparente este testimonio, canalizando la sexualidad en tres direcciones:

- Amor a la Gran Causa del Reino: Espiritualidad profunda. Unión con Dios.
- Comunidad: amistad sincera, alegre y transparente.
- Misión: Amar a los hombres, sirviéndoles.

3) El Profetismo cultural del Voto de Obediencia.- Contestación frente a:

- Tendencia generalizada a la búsqueda del mayor PODER, y dominación sobre los demás.
- Tendencia a hacer del Poder, destinado al servicio, un medio de subyugación.
- El individualismo insolidario, que actúa sólo de acuerdo a los propios intereses.
- La competitividad, en la que los más fuertes se comen a los débiles.
- El carácter de las democracias modernas, entendidas por muchos como derecho a actuar cada cual a su aire, y de acuerdo a sus intereses.

La obediencia consagrada es una descentralización del Ego, para aunarse todos en la construcción del Reino de Dios.

B.-EL FUTURO DE LOS VOTOS RELIGIOSOS

Es preciso reconocer que la mística que habitualmente manejamos sobre los Votos Religiosos, puede ser más o menos sugestiva y válida para nosotros mismos, pero carece de valor para el hombre común de nuestro tiempo.

1) El Voto de Pobreza.- No es ya comprensible, en su aspecto de “carencia”, y menos como restricción de los bienes y medios necesarios para que cada individuo y cada colectividad dé lo mejor de sí mismo. El hombre de hoy no entiende cómo se puede hacer de la “carencia”, que es un mal, una virtud.

2) El voto de obediencia.- Es aun menos comprensible en un mundo donde se ha derramado mucha sangre en la lucha por sacudir la dominación de unos seres humanos sobre otros, y las consecuentes dependencias. Y en el que, la propia autodeterminación, coparticipación y libertad de opción, han venido a ser valores irreversibles.

3) El voto de castidad.- Queda fuertemente afectado por tres signos de los tiempos:

a) La revalorización de la sexualidad y el matrimonio, y la incomprensión consecuente de un celibato por ley.

b) La incorporación y el compromiso de los laicos -varones y mujeres- en la vida y misión de la Iglesia, y de la mujer en la vida social, que hace cada vez menos atractivo el monolitismo celibatario. Y el celibato, más que como una virtud, una mutilación.

Evidentemente, los votos religiosos precisan de un replanteamiento radical, para que posean un mensaje válido y legible para el hombre de nuestro tiempo.

NUEVA CONCIENCIA DE VALORES

Existe una nueva conciencia de valores que no admite regresión. Paradójicamente, han sido la Iglesia y la Vida Religiosa las que desarrollaron, en los últimos años, una gran labor de concienciación sobre estos nuevos valores: Dignidad y valor, autodeterminación y libertad de la persona humana; incorporación del laico; emancipación de la mujer. Muchos reaccionaron, a su tiempo, contra esa labor, porque visualizaron que ello implicaría el desmoronamiento de los viejos modelos.

Lo que quizá no previó suficientemente la Iglesia y la Vida Religiosa es que también implicarían el desmoronamiento de los viejos modelos de Iglesia y de Vida Religiosa. Y éstas habrían de dar el paso a modelos enteramente nuevos, si querían ser coherentes.

C.-HACIENDO FUTURISMO: ASPECTOS QUE IRAN PREVALECIENDO EN EL MODO DE ENTENDER LOS VOTOS.

Abordamos este aspecto conscientes de que toda visualización del futuro, que se salga de los patrones heredados, suena a “herejía”.

Pero permítasenos otear el futuro, desde el rumbo que va tomando la historia.

1.-El Voto de Obediencia.

Encarnación de una interrelación humana en la que se armonicen equilibradamente los binomios:

- Comunidad-Persona.
- Igualdad-Diversidad.
- Carisma personal- Coparticipación.
- Utopía - Realidad.
- Derechos - Corresponsabilidad.

.a) Tradicionalmente la obediencia religiosa se encuadró en el contexto de los modelos sociales vigentes: Interrelación vertical Superior-Súbdito. Se instauró así, también en la V. R., la diferenciación de clases:

- Los que mandan y los que obedecen.
- Los clérigos y los legos.

.b) El referente último de la obediencia vino a ser ,en los viejos modelos, el Superior, cuya voluntad se identificó con la de Dios.

-En los nuevos modelos, el referente último de la obediencia es el Espíritu que a todos ha convocado, y a todos impulsa hacia una meta común. Obediencia viene a ser sinónimo de solidaridad y compromiso comunitarios.

.c) Corresponsabilidad y coparticipación.-En el contexto comunitario, obediencia es corresponsabilidad y coparticipación en pro de la Causa del Reino, por la que todos libremente han optado.

.d) Obediencia y carisma personal.- En la nueva ubicación, la obediencia es poner lo mejor de sí mismo, desde el propio carisma personal, al servicio de la Comunidad, y con ella, de la Causa del Reino.

-En la nueva orientación, el énfasis de la obediencia no es ya la sumisión y dependencia, sino el vanguardismo personal y la libre opción siempre mantenida, como personas adultas y responsables.

-No es ya la “*mística de la fusión*” (comunitarismo), cuanto la *mística de la pertenencia*, desde el necesario “*espacio personal*” para dinamizar la propia y específica vocación.

.e) El papel del Superior.- La nueva comunidad jamás podrá prescindir del papel del Superior: Conductor y Animador del dinamismo comunitario. Su función fundamental, en la comunidad, habrá de ser la de “profeta”:

-Memoria: De los objetivos para los que hemos sido convocados por el mismo Espíritu.

-Denuncia: Corrección fraterna al que se estanca o se desvía.

-Anuncio: De la utopía hacia la que hemos de tender.

-Apremio: A mantenerse siempre en tensión hacia la meta.

2.- El Voto de Castidad

Entendido como fidelidad a un amor sin fronteras, por la Causa del Reino.

a) Es en el área de la castidad consagrada donde se visualiza, dados los signos de los tiempos, una verdadera “*refundación*”:

1) Redefinición de la castidad consagrada: No ya tanto como renuncia al amor hombre-mujer y a la sexualidad genital, cuanto como fidelidad al amor que procede de Dios. Y éste se adultera cuando se cierra en sí mismo, sin apertura a la fraternidad con todos los humanos, y, en el matrimonio, con la infidelidad conyugal y con el sexo sin amor. La castidad, en este sentido, es válida tanto para célibes como para casados.

-La castidad es “consagrada” por la dedicación a la Causa del Reino de Dios.

2) Redefinición de la Vida Religiosa.- No tanto ya como “estado de perfección”, ni como renuncia al mundo para dedicarse a Dios, sino como Consagración a la Causa del Reino, desde una vida en comunidad, al modo de la primera Comunidad de Jerusalén, cuya nota relevante, además de la comunión de fe, de oración, de espíritu y de bienes, es el pluralismo: clérigos y laicos; hombres y mujeres.

b) Se visualiza en el próximo futuro una **Vida Religiosa pluralista:** Integrada por clérigos y laicos, varones y mujeres. Con los necesarios espacios personales o familiares, de acuerdo al estado de cada cual.

=Algunos Institutos Seculares ya van en esta línea.

=Las comunidades catecumenales van consolidándose también en este sentido.

.c) El celibato recuperará su carácter de “carisma” y de opción personal, entre varias alternativas, dentro de la misma Vida Religiosa. Con el consiguiente quiebre del monolismo celibatario.

.d) Los nuevos modelos se concretarán con matices muy diferentes:

=Congregaciones Religiosas en ramas diferentes, más o menos autónomas.

=Congregaciones Religiosas de clérigos y laicos, célibes y casados, bajo un mismo superior, pero con estatutos diferentes, de acuerdo a sus estados.

*La obra de los “Siervos de los Pobres del Tercer Mundo”, del agustino P. Giovanni Salerno (Cuzco, Perú), va en esta línea.

.e) La castidad consagrada, en su nuevo significado, seguirá siendo TESTIMONIO PROFETICO, por la relativización de la sexualidad, al servicio del amor, en un mundo donde el amor queda condicionado y subordinado al sexo.

.f) La nota característica y definitoria de la Vida Religiosa del futuro, sería la Comunidad, al estilo de la primera Comunidad de Jerusalén:

-Comunidad de Fe y Oración.

-Comunidad de misión: Consagrada a la Causa del Reino.

-Comunidad de Bienes.

-Comunidad de amor: Pertenencia-Solidaridad-Fraternidad.

.g) El cambio a nuevos modelos, no va a ocurrir, en todo caso, de manera drástica, sino procesual. Están ya en el proceso aquellas Congregaciones que, de uno u otro modo, se están anexionando consistentes comunidades de laicos, fuertemente imbuídos del espíritu y carisma de la Congregación. O aquellas que están incorporando a su misión diáconos permanentes laicos.

3.-El Voto de Pobreza

Enfático, no ya tanto en el aspecto de renuncia o de carencia, cuanto en la “comunidad de bienes”, y en el de comunidad y bienes en función de la misión evangelizadora y de la promoción de los más necesitados.

LOS CRITERIOS ACTUALES DE LA POBREZA EVANGELICA

1.EL SENTIDO DE LA POBREZA EVANGELICA

Atentados Historicos.

a) **Las vastas posesiones** de que se rodeó la vida monástica. Ubicación como "señores".

b) La ubicación sistemática en centros urbanos y clases sociales altas.

c) La evasión del trabajo serio, en comparación con el trabajo duro del pobre.

d) La propiedad privada de los religiosos

e) El contraste insultante de ostentosas mansiones en medio de poblaciones desposeídas.

f) El clasismo o desigualdad, dentro de los Hermanos.

Criterios unánimes de pobreza evangélica:

a) La austeridad y sencillez de vida, que evite lujos, despilfarro u ostentación.

b) La función social del excedente de nuestros bienes.

c) La fidelidad estricta a la comunidad de bienes, entregando fielmente el fruto del propio trabajo.

d) La responsabilidad y cuidado del patrimonio comunitario, con mayor celo que si se tratase de bienes propios.

e) La anulación de todo clasismo entre los religiosos, por razón de su procedencia económica o de ascendencia, o por su cargo o condición.

- f) El acortamiento de distancia entre nuestro estilo de vida y el estilo de vida de los pobres, particularmente si vivimos entre ellos.
- g) La solidaridad afectiva y efectiva con los pobres de este mundo.
- h) La disposición personal para pasar privaciones, por imperativo de la misión.

2. LA CUESTION DEL MODELO IDEAL DE LA POBREZA EVANGELICA.

Interrogantes:

- 1) ¿Cuál habrá de ser el ideal de la pobreza evangélica, que profesamos?
- 2) ¿Es la pobreza de los pobres de esta tierra, el modelo o referente de lo que deberá ser la pobreza evangélica?
- 3) ¿Qué esperan realmente de los religiosos, los pobres de esta tierra?
- 4) Jesús es, indiscutiblemente, el referente esencial de pobreza, a nivel personal. Pero ¿será modelo válido para la pobreza institucional, de una corporación de miles de miembros, en nuestra circunstancia actual? Si su grupo disponía de un ecónomo, y de una bolsa proporcionada a las necesidades y misión del grupo, ¿cuál habrá de ser la "bolsa" de una corporación de 3000 miembros?

diversidad de criterios:

1.El criterio de la igualdad con el pobre: La pobreza evangélica ideal sería la que coincide con la de los pobres de esta tierra. Pero: ¿Qué nivel de pobres? ¿Es realmente viable?

2. El Criterio de la perspectiva del pobre.- Hay una pobreza "romántica" que nos hace sentir héroes y autorrealizados. Pero, ¿es esa la perspectiva del pobre? ¿qué anhela y espera el pobre de nosotros: la satisfacción de ver que hay pobres que se suman a ellos, en el mismo plano y al mismo nivel, y viven sus mismas angustias, su misma penuria, su mismo drama?

3. El criterio del servicio más eficiente a los pobres.- No importa, según este criterio, la cuantía de los bienes que pasen por nuestras manos: lo que importa es que estén en función del pobre y al servicio del mismo.

4. El criterio del testimonio.- La pobreza evangélica habría de ubicarse, según este criterio, en un estilo de vida que, en el aspecto de la posesión y uso de los bienes, fuera el **modelo ideal** para todos los hombres. Y en este sentido sería equidistante entre la posesividad del rico, cuyos bienes son, por exceso, totalmente desproporcionados, a las necesidades reales, y la carencia del pobre de solemnidad, que no tiene ni lo indispensable para vivir con dignidad.

5.El criterio de la correcta ubicación del dinero.- De acuerdo a este criterio, los religiosos tienen una misión de servicio de cumplir, y ojalá dispongan de la mayor cantidad de medios, de evangelización y promoción. La cuestión no está tanto en cuánto dinero manejan, sino en su capacidad y disposición de convertir ese dinero en **valores superiores y en valores de servicio**. En esta línea, es un gran atentado contra la pobreza, el espíritu de acumulación de bienes -de cuentas bancarias-, en que muchas entidades religiosas cifran su seguridad ante el futuro.

3.LA LUZ DE LAS CIENCIAS PSICOLOGICAS

Abraham Maslow nos habla de dos niveles de desarrollo humano, en el proceso evolutivo hacia la madurez integral; de dos tipos de necesidades que han de ser cubiertas para avanzar hacia el hombre espiritual y humanamente sano:

a) Las necesidades-de-la-carencia: Aquellas que tienen que ser satisfechas de fuera adentro, porque la fuente de las mismas es exterior al individuo mismo. Estas son el alimento, vestido, hogar, salud y expansión.

b) Las necesidades-del-ser: Aquellas que se satisfacen por desarrollo de dentro afuera, porque su fuente está en el individuo mismo. Así son todas las potencialidades y valores espirituales.

Los estudios estadísticos llevados a cabo por este psicólogo llevan a una conclusión:

La insuficiente satisfacción de las necesidades básicas, o de la carencia, compromete seriamente el desarrollo de los valores superiores, o del ser.

-El padre de familia, angustiado porque los hijos le piden un alimento, vestido y demás, que él no puede darles; que no tiene trabajo o es mal remunerado; que encuentra una casa que estrecha y que se le cae a pedazos..., vive un estado de neurosis, y aun de agresividad, que le empuja a emborracharse, a salir fuera y buscar desahogarse por el medio que sea, para no explotar. La vida de familia se complica y se hace explosiva. Y su angustia no le deja tiempo ni humor para pensar en valores espirituales.

De manera similar, la acumulación desproporcionada de bienes y de medios para satisfacer las necesidades de la carencia, tiende a bloquear igualmente el desarrollo de los

valores superiores. Conducen a una fijación en una etapa de desarrollo, que debiera ser transitoria.

-En el rico se desarrolla fácilmente el sentido de no necesitar de nada ni de nadie, ni aun de Dios, por su complejo de poseer y de poder todo.

Ambos extremos son, en consecuencia, antihumanos, y la pobreza evangélica no podrá canonizar ninguno de los dos, sino luchar por superarlos.

4.CONCLUSIONES

- a) La pobreza evangélica parece tener matices no coincidentes con la pobreza de los desheredados de la tierra. La primera es un bien y una virtud. La segunda es un mal deplorable.
- b) Los criterios de pobreza corporativa tampoco parecen poder coincidir exactamente con los criterios de pobreza personal.
- c) Históricamente, toda pretensión de pobreza corporativa absoluta, para vivir "de la Providencia", resultó inviable a corto plazo.
- d) En todo caso, tanto el estilo de vida personal como el corporativo tienen que parecerse mucho más al de los pobres de la tierra, que al de los ricos de este mundo.
- e) El patrón de medida de la pobreza evangélica parece ser siempre relativo: No es el mismo para la comunidad que evangeliza una población marginada, y la otra que evangeliza clases altas.
- f) Para encontrar el justo medio, hace falta honestidad y buen sentido, sin extremismos simplistas.

IDIOMA RELIGIOSO E IDIOMA SECULAR

La V. R., al igual que el Evangelio, han de **inculturarse** de continuo, si quieren ser significativos. Y la inculturación implica conocer, valorar y respetar cada idioma cultural.

En realidad, lo que llamamos “Mundo Secular”, es un idioma. Es indiscutible que muchos hombres honestos y de buena voluntad están expresando y promoviendo, en lenguaje secular, lo mismo que nosotros tratamos de hacer en lenguaje religioso. En uno y otro lenguaje se habla hoy de una sociedad justa, solidaria, fraterna, humanista, basada en el amor y respeto entre todos los hombres. Son los altos valores que queremos anunciar desde el Evangelio.

Pero corremos el riesgo de considerar ajenos a los que promueven estos valores en lenguaje secular, porque no logramos romper el cerco de nuestras propias categorías religiosas.

Para el hombre secular, lo religioso está hoy muy depreciado, como consecuencia de tantas distorsiones históricas. Donde el lenguaje religioso se ha tornado ininteligible, tendremos que tener la sabiduría y grandeza de alma de hablar en el lenguaje que el hombre de hoy entiende. Es decir, inculturar el Evangelio, e inculturar la Vida Religiosa.

XI.- EVOLUCION HISTORICA DEL CARISMA AGUSTINIANO

-Segunda línea de respuesta de la Vida Religiosa a los Signos de los Tiempos-

Al abordar este tema es importante no confundir el **Modelo Comunitario de Agustín** y el **Modelo Comunitario Agustiniiano** (de la Orden), ya que este último es el resultado de un largo proceso histórico, en el que han incidido múltiples factores, además de la persona y obra de San Agustín.

La configuración del Modelo Comunitario Agustiniiano ha ido fraguando a lo largo de **cinco grandes etapas históricas**, señaladas por grandes **nuevas opciones**, que abrieron nuevos horizontes para la Orden. Nos proponemos analizar brevemente cada una de ellas.

1.-Primera etapa: REALIZACIÓN DEL IDEAL MONASTICO DE AGUSTÍN: TAGASTE.

a) La Comunidad de Tagaste (388), es la realización de un viejo anhelo de Agustín: Dar forma estable y orgánica a la convivencia con los amigos, ahora desde una perspectiva evangélica, al modo de la primera comunidad de Jerusalén, y en la línea del monacato vigente. La concreción del Proyecto ha estado precedida de dos ensayos. El primero de ellos frustrado: Intento, en el 385, de establecer una comunidad estable de amigos, en vida común y comunidad de bienes, para la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Y la experiencia comunitaria de amigos, durante seis meses, en Casiciaco, año 386, ya en perspectiva cristiana.

b) La Comunidad de Tagaste es una Comunidad-para-la-contemplación: Integrada inicialmente por sus viejos amigos, tiene como objetivo: “*Buscar, en armoniosa concordia, el conocimiento de Dios y del alma*”, en la serenidad del monasterio, pues la convivencia con los amigos no ha de ser sino “medio para alcanzar la Verdad” (Sol.I,12,20). Es el sentido inicial del “*orientados hacia Dios*” de la Regla. Énfasis muy particular en la comunidad de bienes.

c) Tagaste inaugura una larga cadena de fundaciones en la misma línea, por obra del mismo Agustín o de sus discípulos: Hipona, Cartago, Uzala, Milevi, Cesarea de Mauritania, así como algunos de virgenes. Paradójicamente, de ser ciertas las conclusiones del P. Manrique (La Vida Monástica en San Agustín, 1959), la Regla fue escrita directamente para un monasterio no agustiniano: los monjes de Adrumeto, en situación de conflicto interno. Pero resume disposiciones dirigidas a sus propios monjes, dispersas en varias de sus obras.

2.-Segunda etapa: LA COMUNIDAD DE CLERIGOS DE HIPONA (396).

a) El año 391, Agustín es arrastrado al sacerdocio. Y, por primera vez, su ideal monástico se confronta con los desafíos de la realidad. Pasa por una fuerte crisis personal, desde la que trata de adaptar su condición de monje a los nuevos imperativos de la vida sacerdotal. Para ello, funda un segundo monasterio de monjes, en Hipona, en el huerto que le proporciona el obispo Valerio. En él podrá, al menos, seguir siendo mitad monje, mitad clérigo.

b) El año 396, Agustín es consagrado obispo. Y llega a la convicción de que su modelo monástico ya no responde, para él, a los nuevos desafíos. No está dispuesto a renunciar a su vocación original de vida comunitaria y comunidad de bienes. Pero necesita un nuevo modelo comunitario, que implica nuevas y drásticas opciones. Da paso así a un “refundación”: La Comunidad de Clérigos de Hipona.

c) La nueva Comunidad es, definitivamente, una Comunidad-para-la-misión: pretende armonizar lo comunitario con el servicio pastoral al pueblo de Dios. No obstante, Agustín volcará en ella una mística similar a la que ha infundido en sus comunidades de monjes: Pobreza personal y comunidad de bienes, al estilo de la Comunidad Apostólica (Serm.355,2); relación fraterna y amistosa; libertad bajo la gracia; necesidad de la interioridad, la oración, el incesante estudio y búsqueda de Dios.

d) La nueva Comunidad se convierte en seminario de formación de clérigos: A este fin escribe su magna obra “De Doctrina Christiana”, en la que dejó plasmados los fundamentos de la verdadera formación eclesial.

e) La nueva Comunidad no es renovación, ni mera adaptación, sino innovación: Se aparta del modelo monástico vigente, único reconocido oficialmente como “Vida Religiosa”. La Iglesia seguirá definiendo a ésta, durante muchos siglos, sobre la base de: Vida común-Votos-Clausura monástica-Regla. Por fin, reconocerá oficialmente como Vida Religiosa una diversidad de formas que abandonan la clausura monástica (Vida Religiosa Activa), y aun los votos religiosos (Paúles, Sulpicianos, Eudistas, Hijas de la Caridad, etc.). Desde la actual perspectiva de la Iglesia, la Comunidad de clérigos de Hipona, fundada por Agustín, fué una auténtica fundación de Vida Religiosa, adelantada en varios siglos a su reconocimiento como tal.

f) La Comunidad de clérigos de Hipona inauguró una larga cadena de fundaciones en la misma línea: Constantina, Calama, Sitife, Tugucia, etc. A partir del siglo XI, los Canónigos Regulares de San Agustín retomarán la misma línea (hoy muchos de ellos tienen la convicción de ser los auténticos herederos de San Agustín).

g) Las características de la Comunidad Agustiniana, visualizadas en la persona misma de Agustín, en su clave de la amistad, en sus énfasis sobre la interioridad y la libertad, podrían resumirse como sigue:

- Es una Comunidad integrada por personas profundamente interiorizadas y autocuestionadoras, que actúan desde la propia autodeterminación y “libres bajo la gracia”, en solidaridad amistosa y fraterna.
- Una Comunidad fundamentada en el diálogo fraterno, la corresponsabilidad, el respeto y valoración de cada persona y su carisma específico, el amplio margen de mutua confianza, comprensión y perdón.
- Una Comunidad en la que prevalece la horizontalidad fraterna sobre el verticalismo autoritario, la corresponsabilidad sobre la autocracia, el diálogo sobre el mandato, el espíritu de servicio sobre la mutua dominación.
- Una Comunidad en la que se equilibran armoniosamente valores bipolares: Comunidad-persona; libertad-solidaridad; unidad-pluralismo; palabra-silencio; contemplación-acción; liderazgo-participación.
- Una Comunidad en constante tensión hacia Dios y comprometida en la Gran Causa del Reino de Dios entre los hombres.
- Una Comunidad congregada en función de la Misión Apostólica y, por ello, inculturada, atenta a los desafíos de la Realidad circundante y siempre pronta para recrear las respuestas evangélicas a los mismos, desde el propio carisma y espiritualidad.
- Una Comunidad testimonial que procura vivir en sí misma lo que comunica en su misión.

3.- Tercera etapa: NACIMIENTO DE LA ORDEN AGUSTINIANA (1244-1256).

a) Al alborear el siglo XIII, la Iglesia toda ella, y con ella la Vida Religiosa, se encuentran frente a nuevos desafíos, a los que no están respondiendo adecuadamente: La sociedad está pasando de una economía agrícola a una economía industrial, casi toda textil. El viejo feudalismo está siendo desplazado por un capitalismo naciente, nacido del comercio. Surgen las grandes universidades y, en ellas, la promoción de la cultura. Los sacerdotes son de escasa preparación e instalados en sus “Beneficios” (Officium pro beneficio). Los monjes viven aislados en sus monasterios, en régimen todavía feudal (bajo el abad=Dom-inus). El pueblo está pastoralmente abandonado por el clero, y manifiesta su descontento y crítica. Aparecen algunos predicadores espontáneos, urgiendo una reforma, pero con escasa preparación religiosa y frecuentes actitudes heréticas.

b) La Vida Religiosa asume la vanguardia en la respuesta a estos desafíos. Pero no va a hacerlo tanto desde los viejos modelos, sino dando paso a otros nuevos, fundamentados en nuevas opciones: Las **Ordenes Mendicantes**. Nacen, carismáticamente, los Franciscanos (1208-1209), Carmelitas (1205-1214), Dominicos (1215). Y, por iniciativa de los Papas, los Agustinos (1244-1256).

c) Los Agustinos no parten de cero: Integran seis congregaciones de eremitas, algunas ya de orientación agustiniana, que acogen la llamada del Papa a unirse y refundarse una sola Orden, que responda a los nuevos tiempos. Alejandro IV sancionará la Gran Unión, en 1256, bajo la inspiración y Regla de San Agustín. Nace la “**Ordo Eremitarum Sancti Augustini**”. En 1290, el Capítulo General de Ratisbona promulga formalmente las Primeras Constituciones, que dan forma orgánica a la Nueva Orden. El gran paso de un modelo a otro implicaba, evidentemente, un cambio de visión de cosas y una conversión, que no fué fácil: Muchos se resistieron a abandonar el estilo de vida eremítico y lucharon por defenderlo, incluso inventando los falsos “Sermones ad fratres in eremo” de San Agustín.

d) El nuevo modelo de Vida Religiosa se fundamenta en un objetivo y una espiritualidad bien definidos: Son “**Fraternidades Apostólicas**”, en concordia de vida y en pobreza y

comunidad de bienes, a imitación de los Apóstoles, para el testimonio de los valores de la vida apostólica y la predicación itinerante.

e) El nuevo modelo de Vida Religiosa es contestación al modelo tradicional, en varios aspectos:

-Ya *no hay “Dom-inus” (Dom: título del abad), sino Frater-Fray*. Igualación de los hermanos, sin clases sociales, derivadas de los bienes materiales, el poder o la nobleza de la sangre.

-*Itinerancia*, disponibilidad para la predicación a los marginados, frente a la instalación del clero en sus “beneficios” y la instalación y aislamiento de los monasterios.

-*Pobreza personal y colectiva*, frente a la acumulación de bienes del clero y de los monjes.

-*Inmersión en el mundo*, para transformarlo, frente a la “fuga mundi”, motivadora del modelo tradicional.

f) El nuevo modelo de Vida Religiosa se enmarca en un nuevo modelo de Iglesia, surgido de la reforma gregoriana: Se quiebra el esquema tradicional, en el que los obispos y los párrocos recibían sus poderes directamente de Cristo, y se acentúa el sistema piramidal, en cuyo vértice está el Papa. Las nuevas Ordenes dependerán directamente del Papa.

Nota.- Estamos seleccionando algunos de los momentos más decisivos en la evolución del Modelo Comunitario Agustiniiano. Podríamos enumerar varios más. Por ejemplo, El Movimiento de Reforma de la Iglesia y de la Vida Religiosa, ocurrido en el siglo XVI, obedecía al mismo esquema: Necesidad de Renovación o recreación de los viejos modelos, para hacerlos capaces de responder a los desafíos del presente histórico. Así surgieron de las Ordenes tradicionales, otras tantas Ordenes reformadas. De los Agustinos, en concreto, los Agustinos Descalzos y los Agustinos de la Observancia (Recoletos). Tenerlos ahora en cuenta, nos apartaría de la continuidad del Modelo Comunitario Agustiniiano que queremos visualizar.

4.-Cuarta etapa: PROYECCIÓN MISIONERA DE LA ORDEN AGUSTINIANA (Siglo XVI).

a) En el siglo XVI tiene lugar el gran movimiento misionero de la Iglesia, tanto hacia Asia, continente cuna del Cristianismo, como hacia el Nuevo Continente Americano. El año 1533 llegan a México los siete primeros Agustinos, procedentes de la Provincia de Castilla. Desde México se irán proyectando hacia Perú (1551), Ecuador (1573), Colombia y Venezuela (1575), Chile (1595), así como hacia Filipinas (1565). Agustinos de otras procedencias evangelizaron en la India (1572), Japón (1584) y algunos otros países de misión.

b) La opción misionera de la Orden que afronta desafíos enteramente nuevos, en los países de misión, va a afectar seriamente al modelo de Vida Religiosa, que habrá de adoptar formas nuevas. Por lo de pronto, el Papa Adriano VI, en su breve “Exponi nobis” (la Omnimoda), otorga a las Ordenes Mendicantes, en 1522, todos los poderes eclesiásticos en orden a la evangelización de los pueblos indígenas, directamente bajo la autoridad regia y de los Superiores respectivos, y no de los obispos. De este modo, los misioneros pueden ser párrocos, cosa insólita en Europa, y desarrollar su actividad apostólica fuera de los conventos. Ello va a implicar un estilo de vida comunitaria notablemente diferente al de los cohermanos del viejo mundo.

c) La actividad misionera va a implicar un mayor grado de inserción, particularmente entre los más débiles, pues habrán de asumir frecuentemente la defensa de los Derechos de los Indígenas y de su condición y dignidad de seres humanos, frente a las violaciones sistemáticas. Lo que, en muchos aspectos, pondrá en una nueva clave el sentido del vivir comunitario.

5.-Quinta etapa.-MOVIMIENTO RENOVADOR DEL VATI-CANO II (1962-1965).

a) El Concilio, a nivel eclesial, y las Conferencias Episcopales de Medellín-Puebla-Santo Domingo, en Latinoamérica, han hecho conciencia de los grandes y enteramente nuevos desafíos que la Iglesia y la Vida Religiosa afrontan en el presente momento histórico. Inicialmente, la Iglesia apremió la renovación de la Vida Religiosa, en base a la vuelta a sus orígenes, y a la readaptación a los nuevos tiempos.

b) La Vida Religiosa, en efecto, ha llevado a cabo significativos cambios, pero, hablando en general, manteniendo las estructuras del viejo modelo. Entretanto siguen preocupando:

-La debilidad o ilegibilidad testimonial de la Vida Religiosa.

-Su poca fuerza evangelizadora.

-Su escasa fuerza de atracción para los jóvenes de hoy, por otra parte generosos y entregados, pero que prefieren comprometerse en labores de apostolado o misión, al margen de los cauces de la Vida Religiosa.

-En consecuencia, se mantiene y acentúa la crisis vocacional.

c) A 30 años del Concilio, preocupa el futuro de la Vida Religiosa: El tercer milenio augura cambios drásticos en los paradigmas de la vida humana; en la cosmovisión, cuadros de

valores y sensibilidades, que abren una distancia cada vez mayor entre los interrogantes y desafíos planteados y las respuestas que la Vida Religiosa está en capacidad y disposición de dar, desde su modelo básico actual.

d) Se generaliza más y más la convicción de que ya no es válido hablar simplemente de vuelta a los orígenes, ni siquiera de renovación: se precisa una “refundación” del paradigma global de la Vida Religiosa, de manera que rescate su valor de signo y testimonio para el hombre de hoy y de mañana.

e) Se habla de “Encrucijada Histórica” de la Vida Religiosa, porque nuevamente se encuentra en el apremio de tomar **valientes OPCIONES**, que la reimpulsen en sintonía con los “signos del Espíritu”, en nuestro tiempo, si quiere abrirse caminos de futuro. Pero se mantiene tímida e insegura ante lo nuevo, porque sigue asustada viendo cómo se desmorona lo viejo, que trata de apuntalar de todos modos. Existe la impresión de estar asistiendo al “agotamiento de la figura histórica de la Vida Religiosa” (Carlos Palacio). Pero no se logra visualizar aún con claridad el nuevo rumbo.

f) La apertura al futuro implicará un nuevo Exodo y una nueva Kénosis. No hay resurrección sin alguna clase de muerte. En circunstancias similares del pasado histórico, el Espíritu se abrió al fin camino, pese a las resistencias, y esperamos que en esta etapa, todavía en interrogante, el Espíritu, que ciertamente anima vivamente a la Vida Religiosa actual, romperá barreras para abrir paso a lo nuevo.

g) Hemos dejado de hablar aquí de lo Agustiniiano, para hablar de la Vida Religiosa. Y es que los grandes desafíos afectan por igual a toda ella. Hemos allanado fronteras entre las familias religiosas; nos hemos nivelado mucho en estilo de vida, y compartimos idénticas inquietudes e interrogantes. Esto es positivo en la medida en que nos apremia a unir fuerzas; tiene el riesgo de instalarnos tranquilamente en la crisis, por eso de que “mal de muchos..., etc.”

6.-CONSTANTES DEL MODELO COMUNITARIO AGUSTINIANO.

a) El carisma agustiniano ha mantenido unos referentes básicos, a lo largo de toda su historia: la vida comunitaria fraterna en constante tensión hacia Dios, en clave de amistad, pobreza y comunión de bienes y proyectada al servicio apostólico, desde una interioridad personal y libertad bajo la gracia.

b) El carisma agustiniano ha sido históricamente dinámico: Ha inspirado nuevas opciones, cada vez que los desafíos de la realidad lo exigen, al tiempo que ha adoptado nuevas modalidades, en base a esas mismas opciones. Agustín flexibilizó su carisma para refundar su modelo comunitario monástico, en un modelo comunitario apostólico. Las congregaciones eremíticas del siglo XVI dieron paso al nuevo modelo que implicó la unión en una sola Orden, con objetivos y estilo de vida diferentes. La Orden, al asumir su opción misionera, reformuló su propio estilo de vida y sus objetivos en los países de misión.

c) El carisma agustiniano hoy es resultante de su largo proceso histórico: Cada uno de los momentos históricos de nueva toma de opciones ha configurado, en algún modo, el carisma. Y cada una de esas etapas recorridas constituyen hoy un referente necesario para toda nueva pretensión de remodelar el carisma.

d) Ser hoy fieles al carisma significa entrar en su dinamismo histórico: Implica relativizar todo modelo, pues cualquier modelo cumple su misión y termina por agotarse. Siendo entonces apremiante tomar nuevas opciones y dar paso a un modelo nuevo.

Nuestra Orden viene interrogándose, desde hace tiempo, sobre su identidad y carisma. Es importante identificar bien los referentes básicos de los mismos; pero nuestro carisma sólo se revitalizará en la medida en que seamos capaces de ubicarnos frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo, y de tomar opciones valientes que respondan a los mismos, desde nuestra condición de agustinos.

Ver: **Jaramillo, Roberto**, IDENTIDAD AGUSTINIANA LATINOAMERICANA.-**Valle, Edenio**, HACIA UN NUEVO MODELO DE VIDA CONSAGRADA.

IX.-INSATISFACCIONES DE LOS AGUSTINOS EN AMERICA LATINA.

Dinámica grupal: detectar insatisfacciones, causas e implicaciones en la Orden, Continente y Comunidad Local.

Tres momentos:

1°.-Grupos de 4 personas.-Lista de las insatisfacciones más comunes de los Agustinos:

- a) Respetto de la Origen.
- b) Respetto de los Agustinos de Latinoamérica.
- c) Respetto de la Comunidad Local.

2°.-Los mismos grupos: Seleccionar en el listado, las tres insatisfacciones que se consideren más graves. Y analizar:

- a) Cuáles son sus causas: ¿Por qué ocurre eso?
- b) Cuáles son sus consecuencias.
- c) Esquematizar en papelógrafo.

3°.-Puesta en común.- Exposición de las tres insatisfacciones anotadas por cada grupo, sus causas y sus consecuencias.

XII.- PROYECTO “HIPONA: CORAZÓN NUEVO”

Objetivo de esta charla:

Que los hermanos conozcan el Proyecto y asuman su intencionalidad, como una respuesta personal y comunitaria a los signos de los tiempos.

El Objetivo Ultimo del Proyecto:

Promover en la Iglesia, inmersa en la sociedad, un dinamismo de conversión y renovación permanentes por el testimonio de santidad comunitaria de la Orden en América Latina.

Historia del proceso:

En septiembre de 1993 el Consejo General se reunió con los Superiores Mayores implicados en América Latina en Conocoto, Ecuador, para "reflexionar juntos sobre la realidad de la Orden en América Latina, a la luz de Santo Domingo, como inicio de un proceso de revitalización de la Orden, al servicio de la Nueva Evangelización." Ya que 17 de los 21 Superiores Mayores de Latinoamérica no nacieron en estas tierras, el Prior General pidió que todas las circunscripciones con frailes nativos eligieran su propio delegado nacido en América Latina para el Encuentro.

De aquella reunión surgió el propósito, compartido por todos los presentes, de contribuir activamente en la programación y realización de un proceso de renovación que implique a toda la Orden en América Latina. Nos apremiaba la voz de la Iglesia, desde la invitación dirigida por el Concilio a realizar una adecuada renovación de la vida religiosa y a abrírnos a los signos de los tiempos. Por otra parte, la Iglesia Latinoamericana había dado orientaciones muy precisas, sobre todo en las conferencias de Medellín, Puebla y, últimamente, Santo Domingo.

Los hermanos presentes en Conocoto diseñaron un proyecto y fijaron como objetivo del mismo:

Todas las comunidades en América Latina, a través de una experiencia significativa de diálogo, reconciliación y comunión, sintonizan con la Nueva Evangelización y con las vivencias y aspiraciones de la Iglesia en América Latina, y están preparadas para un nuevo proyecto de vida en seguimiento de Jesucristo, basado en la Palabra de Dios, el carisma propio de la Orden y el clamor de los pobres.

Con el fin de lograr este objetivo, el Consejo General nombró un Equipo de Animación responsable de promover lo que fue titulado "Proyecto de Espiritualidad Agustiniiana" elaborado por los mismos participantes en el Encuentro.

Tres años (setiembre 1993 - setiembre 1996) han sido dedicados a lograr ese objetivo, durante los cuales el Equipo de Animación, con el apoyo de la estructura de OALA, ha organizado y promovido las siguientes actividades:

- reunión de Piores de cada circunscripción para transmitir el espíritu de Conocoto;
- días de retiro en cada comunidad local, utilizando los temas ofrecidos por escrito, video o grabación;
- ejercicios espirituales en la línea del espíritu de Conocoto (1994), con temas elaborados para ese fin, y otros (1995) centrados en la Identidad y Renovación de nuestra vida religiosa; - curso de actualización y capacitación sobre la temática de Conocoto (diálogo, carisma agustiniano, Iglesia latinoamericana y nueva evangelización);
- asambleas y encuentros en cada circunscripción para realizar una especie de "mini-Conocoto", señalando luces y sombras y líneas de acción;
- lectura sistemática en el capítulo local de los principales documentos del Vaticano Segundo, Asambleas Generales de CELAM, Documentos de la Orden (temas y guiones de lectura publicados en el Boletín de OALA para ese fin);
- curso de capacitación para animadores de todas las circunscripciones para organizar la experiencia conocida como "Casiciaco" en su ambiente;

- una asamblea extraordinaria de los Superiores Mayores para estudiar el documento de trabajo del proyecto de renovación; cabe mencionar que este texto, corregido y enriquecido por los Superiores, fue puesto bajo la consideración de todos sus Consejos. Además se ha publicado en el Boletín de OALA, pidiendo a todos los hermanos estudiarlo y ofrecer sus aportes.

Ese documento de trabajo ha sido el texto base para el siguiente Encuentro convocado por el Consejo General, con la misma asistencia que el de Conocoto, esta vez para Casa Hipona, Moreleón, México en septiembre de 1996. El objetivo para ese encuentro fue elaborado por los participantes en Conocoto, justamente tres años antes:

Elaborar y aprobar un proyecto de renovación de la Orden en América Latina, basado en la Palabra de Dios, el carisma propio de la Orden y en el clamor de los pobres.

III. EL PROYECTO “HIPONA, CORAZON NUEVO”.

El documento elaborado en Moreleón recibió el nombre Proyecto **Hipona -Corazón Nuevo**, en el que se definen los objetivos generales y específicos, con un calendario y medios de control para su desarrollo. Consiste de tres etapas que pretenden alcanzar el **objetivo último** que hemos profundizado en la introducción:

Objetivo último:

Promover en la Iglesia, inmersa en la sociedad, un dinamismo de conversión y renovación permanentes por el testimonio de santidad comunitaria de la Orden en América Latina.

Esto es nuestro norte, el horizonte hacia donde apunta el proyecto. Podemos retroceder dentro de la lógica misma del proceso para poder identificar los objetivos de las etapas intermedias que preceden y permiten lograr acercarnos hacia el objetivo último.

La tercera etapa del Proyecto Hipona - Corazón Nuevo, programado para mayo 2001 hasta la Pascua 2003, es la etapa operativa.

Qué se va hacer? Quien lo definirá? Es justamente la tarea de las etapas anteriores. No se quiere haber llegado hasta este punto del proceso sin la participación activa de todos los frailes trabajando en América Latina. Son los mismos sujetos de este proceso y, por tanto, tendrán que ser involucrados en las definiciones que se hacen. "Lo que no es asumido, no será redimido" podría muy bien aplicarse al dinamismo de este proyecto. Así pues:

Objetivo de la segunda etapa: *Definir el nuevo estilo de presencia agustiniana en América Latina.*

ETAPAS:

1) La primera etapa: (septiembre 1996 - febrero 1999). En ella estamos actualmente. Objetivo:
Redescubrimiento comunitario de la vocación-misión de la Orden en América Latina.

Esto ha sido resumido en el siguiente lema:

CREER HOY Y AQUÍ: AGUSTINOS SENSIBLES AL PUEBLO

2) La segunda etapa: Comienza en febrero de 1999 y termina en mayo de 2001, antes del próximo Capítulo General Ordinario. Es un tiempo para que todos los agustinos trabajando en América Latina puedan revisar la vida y acción de la Orden en América Latina para averiguar si está conforme o no con los modelos de vida agustiniana.

De dónde vendrán estos modelos? Justamente, el dinamismo del proyecto busca involucrar a los mismos frailes en su desarrollo durante la primera etapa.

Los participantes en Hipona definieron las siguientes acciones para ayudar en lograr este objetivo:

Primero, para poder "*hacer una lectura, a partir de la fe, los signos de los tiempos en América Latina*":

- a) El Prior General** nombra un Equipo de Animación para el proceso en el continente para preparar materiales y acompañar el proceso. También le toca al General escribir una carta personal a todos los frailes trabajando en América Latina para animar su compromiso con el proceso. Han recibido esta carta? Qué recuerdan de ella?
- b) Cada Superior Mayor** pide a su Consejo nombrar uno o mas de los miembros de la circunscripción como Animador(es). Estos serán capacitados por el Equipo de Animación continental para el trabajo que les corresponde en esta etapa. Saben quienes son los Animadores de esta circunscripción?
- c) Los Animadores** organizarán y dirigirán un día de retiro en cada comunidad de la circunscripción durante lo cual cada fraile tendrá la oportunidad a responder por escrito a unas preguntas que luego servirán para elaborar unos textos de trabajo que todos los agustinos de América Latina estudiarán. Se ha hecho esta actividad ya?
- d) Todos los animadores se reunirán en octubre de 1997** con los aportes de todos los frailes, ya sistematizados, para, juntos, elaborar los textos de trabajo. Los textos son:

- I. La vida y acción de la Orden en América Latina;
- II. Los Principios y Criterios que iluminan la misión evangelizadora de la Orden en América Latina;
- III. El mundo actual (especialmente América Latina) y las tendencias del futuro presentes en él, en la Iglesia y en al Vida Religiosa).

e) Al mismo tiempo, otro equipo ha elaborado y se ofrece para dirigir los ejercicios espirituales de este año a todas las circunscripciones de América Latina sobre el tema: Una Lectura en la Fe de los Signos de los Tiempos en América Latina.

Justamente es lo que venimos haciendo en estos días aquí. Este mismo equipo enviará material a cada comunidad para su reflexión en días de retiro para adviento, fiesta de San Agustín y cuaresma.

En segundo lugar, luego de haber realizado las acciones que acabamos de señalar, para ayudar en "redescubrir la especificidad y actualidad del carisma agustiniano en América Latina", se realizarán las siguientes acciones:

a) Cada comunidad local estudiará los documentos de trabajo (I. La vida y acción de la Orden en América Latina; II. Los Principios y Criterios que iluminan la misión evangelizadora de la Orden en América Latina; III. El mundo actual (especialmente América Latina) y las tendencias del futuro presentes en él, en la Iglesia y en al Vida Religiosa). Los aportes de todos serán recogidos nuevamente por los Animadores.

Podemos apreciar la importancia de participar en el diálogo comunitario en la comunidad local sobre los textos base. Es a partir de ellos, con nuestros aportes, que se elaborarán los modelos ideales de vida y actividad agustiniana antes de concluir esta etapa.

b) De nuevo, un equipo prepara y ofrece ejercicios espirituales. En 1998 serán sobre el tema: Principios y Criterios que iluminan el ideal de la Orden en América Latina desde la espiritualidad agustiniana.

c) En todo este período, los Superiores Mayores que realizan la visita de renovación la emplearán como instrumento para avanzar el proceso.

d) Al final de estos primeros dos fases cada circunscripción realizará **una Asamblea**, conducida por unos miembros del Equipo de Animación del continente, para consultar sobre las obras y servicios a realizar en América Latina conforme los principios y criterios estudiados.

Para esta segunda fase, se resumió el objetivo en este lema:

**UNIDOS TRAS LAS HUELLAS DE AGUSTÍN
POR LA FRATERNIDAD Y LA JUSTICIA.**

3) Tercera etapa: Nueva Asamblea en Lima, al modo de la de Conocoto y Moroleón (Enero-1999).

Estas dos fases se desembocan en una tercera, que culmina en una nueva Asamblea como Conocoto y Moroleón. Está programado para enero de 1999 en Lima y será para aprobar el proyecto de vida y acción de la Orden en el continente y definir criterios para priorizar las obras y servicios de la Orden en el mismo. También programará las acciones de la siguiente etapa.

IV: Animación a participar en el proceso

El Proyecto, que busca la participación de todos en todo momento, se hace operativo con la colaboración de todos. Algunos de nuestros compromisos pastorales actuales puedan ser superados o considerados no conforme nuestro carisma. Quién decidirá eso para nosotros? Nadie, si es que nosotros mismos participamos en el proceso en el que será definido.

Todo el proceso busca y depende de la participación de los frailes en el diálogo comunitario, la oración y discernimiento comunitario, que luego desembocarán en asumir con responsabilidad las decisiones tomadas para el bien común.

La segunda y tercera etapas del proyecto pretenden lograr la definición y actuación del nuevo estilo de presencia agustiniana en América Latina. Sin lugar a duda, estos objetivos no se lograrán sin la participación activa de todos y cada uno de los hermanos involucrados.

El proceso de renovación diseñado en el Proyecto Corazón Nuevo requiere el aporte y la participación de todos en todo nivel. Mantenerse al margen es condenar el proceso al fracaso. Este proyecto o es un proyecto de cada uno y de toda la comunidad, es decir: una búsqueda común de la voluntad de Dios, o es un quehacer innecesario condenado inevitablemente al fracaso.

Es cierto que nadie puede persuadir a otra persona a cambiar. Cada uno cuida la puerta del cambio; la llave la tiene cada uno en su propio corazón. La puerta solo se abre desde dentro. Te invito a dejar que el Espíritu del Señor te permita abrir tu corazón y tu mente para acoger esta oportunidad para la revitalización de la Orden en América Latina. No es un proceso para los demás. Es para ti, para cada uno, o no es para nadie.

América Latina merece tu participación en este proyecto; la Iglesia de América Latina requiere tu aporte; la Orden entera está mirando al continente de la esperanza. La perla preciosa del Reino merece cualquier sacrificio.

5. Conclusión

Dice San Agustín: "***Dios hace, el hombre rehace; Dios crea, el hombre recrea.***"

Este proyecto no se realizará sin la ayuda de Dios. Dios ha determinado que no se hará sin nuestro apoyo. Te invito a acompañar a todos los hermanos de la Orden en América Latina a rezar diariamente por la revitalización de la Orden.

Dios, Creador nuestro, que nos amas, ayúdanos a experimentar tu amor en comunidad, y a dar testimonio a todos de tu amor. Jesús, Señor y Hermano nuestro, que viviste entre los pobres, ayúdanos a estar atentos a la realidad que vivimos, a inculturarnos y a optar por los más necesitados y postergados. Espíritu Consolador, anima nuestras comunidades y ayúdanos en el proceso de diálogo, reconciliación y comunión para poder responder con fidelidad a lo que nos pide la Iglesia de nuestro tiempo: una nueva Evangelización desde tu Palabra y desde nuestra espiritualidad agustiniana. Santa María, Madre del Buen Consejo, Señora de América Latina, intercede por nosotros. Amén.

A continuación la visualización gráfica del Proceso:

**VISUALIZACION GLOBAL DEL
PROYECTO DE REVITALIZACION
DE LA ORDEN EN A. L.**

Punto de partida	Diagnóstico de la Vida Agustiniana en A. L.	Encuesta a todos los Agustinos de A.L.
-------------------------	---	--

Asamblea CONOCOTO Sept.-1993	Objetivo. -Reflexionar juntos sobre la realidad de A.L., a la luz de Sto. Domingo, como inicio de un proceso de Revitalización de la Orden, al servicio de la Nueva Evangelización.	Proyecto. -Todas las comunidades de la Orden en A.L., a través de una experiencia significativa de diálogo, reconciliación y comunión, sintonizan con la Nueva Evangelización, y con las vivencias y aspiraciones de la Iglesia en A.L., y se preparan para un Nuevo Proyecto de Vida, en seguimiento de Cristo, basado en la Palabra de Dios, el Carisma de la Orden y el clamor de los pobres.
Asamblea HIPONA Sept.-1996	Objetivo. - Elaborar un Proyecto de Renovación de la Orden en A.L., basado en la Palabra de Dios, el Carisma de la Orden y el clamor de los Pobres.	Proyecto. -”HIPONA, CORAZON NUEVO”. Objtivo último. - Promover en la Iglesia, inmersa en la sociedad, un dinamismo de conversión y renovación permanentes, por el testimonio de santidad comunitaria de la Orden en A. L.

Punto de partida	---	----
Asamblea CONOCOTO	MEDIOS: 1.-Concienciación sobre el	ETAPA: Sept. 93- Setp. 96

Sept.-1993	Espíritu de Conocoto, en todas las circunscripciones. 2.-Preparación y actuación de los Animadores del Proyecto. 3.-Ejercicios EE. Sobre el Espíritu de Conocoto. 4.-Asambleas circunscripcionales para una experiencia “mini-Conocoto” 5.-Temas y Videos de reflexión, enviados por el Equipo de Animación. 6.-Experiencia CASICIADO	
Asamblea HIPONA Sept.-1996	1.-Equipo de Animación, nombrado por el P. General. 2.-Preparación y actuación de los Animadores. 3.- EE. EE sobre Los Signos de los Tiempos. 4.-Preguntas a todos los agustinos en orden a elaborar un texto de Trabajo. 5.-Estudio comunitario del texto de trabajo. 6.-Temas de reflexión en tiempos litúrgicos fuertes.	ETAPA: 1ª.-Redescubrimiento comunitario de la vocación-misión de la Orden en A.L.- Sept. 96-Sept. 99. 2ª.-Definir el nuevo estilo de vida agustiniana en A.L.-Feb. 99-Mayo 2001. 3ª.-Etapa operativa. Mayo 2001 - Pascua 2003.

ACTITUDES PERSONALES ANTE EL PROYECTO:

- 1.-¿Pretensión inédita?.**-Casi toda renovación o reinstauración de la Vida Religiosa, partió de una o varias personas carismáticas,de uno o varios “**hombres de Dios**”, con gran poder de arrastre. Hoy pretendemos una revitalización de la Orden, no a partir de un gran carismático, sino con el esfuerzo colectivo de todos. Sólomente tendrá éxito, si media la fe, el buen espíritu y el empeño de cada uno.
- 2.-¿Acciones o Actitudes?.**-Colectivamente podemos programar “acciones” conjuntas. Pero la revitalización de la Orden no resultará de las acciones que emprendamos, sino de ***un nuevo Espíritu y unas nuevas actitudes.*** Y éstos sólo pueden resultar del vanguardismo de cada uno.
- 3.-La actitud fundamental.**-Es incuestionable que la fuente de donde puede dimanar ese Espíritu, que “*todo lo hace nuevo*”, es una **Fe a toda prueba:**

=Fe en el Espíritu de Dios, que mueve la Historia Humana, y hace resurgir vida aun de las cenizas.

=Fe, por consiguiente, en que no estamos llamados a ser los “**autores**” de una Nueva Vida Religiosa Agustiniiana, sino “**mediadores**”, en manos del Espíritu. Y característica del Espíritu es la sorpresa. Ignoramos cómo será la Vida Religiosa dentro de cincuenta años. Pero creemos que el Espíritu le seguirá otorgando “poder auto-recreador”, como lo ha hecho tantas veces a lo largo de la historia.

=Fe, en definitiva: a) en la infinita *gratuitad del amor de Dios*; b) en la infinita *fidelidad del amor de Dios*; c) en la infinita *servicialidad del amor de Dios*. Desde este amor, que nos envuelve, nada hay imposible.

4.-La escucha del Espíritu en los Signos de los Tiempos.- Insistimos con frecuencia: “*Lo que hace falta es mucha vida de oración*” para mantenernos en onda del Espíritu. Y es cierto. Pero mantenerse en onda con la presencia y acción del Espíritu de Dios, que se mueve, no desde el elevado cielo, sino en y desde la entraña misma de la historia humana. Y son los hombres, los acontecimientos y las tendencias los que nos revelan por dónde sopla el Espíritu, y qué llamadas nos plantea.

5.-”No pasa nada. Y si pasa, no tiene importancia”.-Lo que se nos derrumba y se nos cae de las manos, son nuestros propios castillos de arena. La obra de Dios sigue adelante, edificándose, día a día, a partir de nuestras ruinas.