

EE. EE
**REVITALIZACIÓN DE LA ORDEN
Y SIGNOS DE los tiempos**
1997
III.-RESPUESTA

F.Galende F.,osa.

Dia 4°	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 5°	4.-Dinamismo evolutivo del Carisma Agustiniانو 5.- <i>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 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.

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 en 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:

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 a 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.

*¿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:

=¿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 disminuía 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.

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

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

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.

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 invierte en mayor provecho 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 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 atrayente 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.

<p>NUEVA CONCIENCIA DE VALORES 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.</p> <p>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.</p>

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 area 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 la 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 igualación 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.

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. Enfasis 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 A drumeto, 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 sacerdota. 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.

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.

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 Agustiniense, 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:

- I. 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.
- II. 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.
- III. 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.
- IV. Una Comunidad en la que se equilibran armoniosamente valores bipolares: Comunidad-persona; libertad-solidaridad; unidad-pluralismo; palabra-silencio; contemplación-acción; liderazgo-participación.
- V. Una Comunidad en constante tensión hacia Dios y comprometida en la Gran Causa del Reino de Dios entre los hombres.
- VI. 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.
- VII. 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: Los **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.

EXAMEN DE INSATISFACCIONES DE LOS AGUSTINOS

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) Respeto de la Orden.
- b) Respeto de los Agustinos de Latinoamérica.
- c) Respeto 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 abrirnos 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 Priors 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, Moroleón, 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 Moroleón 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 AGUSTIN
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 Agustiniiana en A. L.	Encuesta a todos los Agustinos de A.L.
-------------------------	--	--

<p>Asamblea CONOCOTO Sept.-1993</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Asamblea HIPONA Sept.-1996</p>	<p>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.</p>	<p>Proyecto.-”HIPONA, CORAZON NUEVO”.</p> <p>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 A. L.</p>

Punto de partida	---	----
------------------	-----	------

<p>Asamblea CONOCOTO Sept.-1993</p>	<p>MEDIOS: 1.-Concienciación sobre el 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</p>	<p>ETAPA: Sept. 93- Setp. 96</p>
<p>Asamblea HIPONA Sept.-1996</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

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.