

2º SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN PAULINA PARA LA MISIÓN

ARICCIA, 4-8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTAS

**2º SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE LA FORMACIÓN PAULINA PARA LA MISIÓN**

ARICCIA, 4-8 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTAS

SOCIEDAD DE SAN PABLO

Società San Paolo – Casa generalizia
Via Alessandro Severo, 58 - 00145 Roma
Segreteria generale: seggen@paulus.net
Tel. +39.06.5978.6617 - Fax +39.06.5978.6602
www.paulus.net - information.service@paulus.net
Noviembre 2020 – Pro Manuscripto
Revisión de la versión española: **P. José Antonio Pérez**
Diagramación: **Danilo Alves Lima**

PRESENTACIÓN

Con la publicación de este volumen tenemos el gusto de ofrecer a todos las Actas del *2º Seminario sobre la Formación Paulina para la Misión*, celebrado en Ariccia del 4 al 8 de noviembre de 2019, a dos escasos años del *2º Seminario Internacional de Editores Paulinos*.

La proximidad temporal de estos dos Seminarios indica que apostolado y formación no son realidades separadas, sino que deben caminar siempre en sintonía. El apostolado paulino es, en este sentido, fruto de la formación integral, que abarca la vida espiritual, las relaciones (con Dios, consigo mismo, con los demás), el carisma institucional, el estudio, la pobreza, etc., una formación que parte del principio, que hemos heredado del beato Santiago Alberione, que nos invita a formarnos ante todo sobre Jesucristo, vivirlo como él es, Camino, Verdad y Vida, en el espíritu del apóstol Pablo.

En modo particular, este Seminario, realizado un año después del *“Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”*, tiene la tarea de colocarnos en profunda sintonía con este importante acontecimiento eclesial y hacernos reflexionar en dónde es-

tamos en el campo específico de la formación. En esta perspectiva, el Seminario busca profundizar algunos aspectos de la formación paulina, situándola en el actual contexto eclesial y de la vida consagrada, social y cultural, considerando especialmente los desafíos impuestos por las tecnologías digitales en el campo de la comunicación.

El valor de estas Actas no se reduce sólo al contenido presentado por los diversos relatores, sino que se enriquece mucho con las reflexiones y los debates tenidos durante el Seminario, en el que han participado los miembros del Gobierno General, los Superiores de Circunscripción, los Coordinadores Generales de la Formación (CGF), los Directores Generales del Apostolado (DGA), además de los novicios y juniors de diferentes nacionalidades, que representaban en el Seminario a todos nuestros jóvenes en formación.

Confiamos en que tales reflexiones pueden ayudar a las Circunscripciones a profundizar y actualizar la formación, inicial y continua. En este sentido, es importante organizar momentos de estudio o “semanas de formación permanente”, retomando los temas aquí presentados, o algún otro tema en particular, tratando siempre de aplicarlos en las propias realidades.

Esperamos que dichos estudios nos ayuden siempre a trabajar en nuestras raíces carismáticas, sobre nuestra propia identidad, con el objetivo de prepararnos bien para responder a nuestra misión de hoy, conscientes de que la formación es un proceso que no termina nunca. Paralelamente a los contenidos, el testimonio paulino de personas que aman la propia vocación es fundamental en un tiempo en el que, creemos, la práctica vale más que muchas palabras, y la Iglesia –y con ella la Congregación– no crece por proselitismo, sino “por atracción” (Cfr. *Evangelii gaudium*, 14).

Un cálido gracias a cada uno de los participantes y a todos los que han colaborado para la organización de este Seminario, de manera particular a la Comisión preparatoria, coordinada por los Consejeros generales para la formación y miembros del SIF, P. José Salud Paredes y P. Celso Godilano. ¡A todos, buena lectura y buen trabajo!

P. Valdir José De Castro

Superior general

PROGRAMA

LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

Moderador: *P. Celso Godilano*

- 7:00 **Misa** (español) – *P. José Salud Paredes*, Presidente del SIF
- 9:00 **Apertura del 2° Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión**
P. Valdir José De Castro, Superior general
- 10:30 Pausa
- 11:00 **Conferencia – “La Vida Consagrada hoy”**
S. E. Mons. José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida apostólica
- 13:00 Comida
- 15:00 **Conferencia – “Reflexión sobre el Documento final del Sínodo sobre los jóvenes y sobre la Exhortación apostólica *Christus vivit*”**
P. Rossano Sala, Salesiano, Secretario Especial del Sínodo sobre los jóvenes
- 16:30 Pausa
- 17:00 **Mesa redonda – “La formación a la luz del Sínodo sobre los jóvenes”**
- Vocación y discernimiento**
Profa. Cecilia Costa, Università degli Studi di Roma Tre
- Acogida y comunidad formativa**
Padre Carlo Casalone, Compañía de Jesús
- Rejuvenecer la Iglesia: la formación permanente**
Sor Alessandra Smerilli, Hija de María Auxiliadora
- 19:00 **Vísperas** (español)
P. Danilo Medina, Superior de la Provincia Colombia-Ecuador-Panamá
- 19:30 Cena

MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

Moderador: *Hno. Darlei Zanon*

- 7:00 **Misa** (inglés)
P. Rollin Jean-Marie Flores, Superior de la Provincia Filipinas-Macao
- 9:00 **Conferencia – “Los jóvenes y el mundo de la comunicación hoy - más allá de los estereotipos”**
Prof. Luca Toschi, Universidad de Florencia
- 10:30 Pausa
- 11:00 **Conferencia – “La sociedad medial y la *edukomunikación*”**
Prof. Massimiliano Padula, Pontificia Universidad Lateranense
- 13:00 Comida
- 15:00 **Mesa redonda – “Los nativos digitales: acogerlos y formarlos”**
- Dimensión ética y pastoral***
P. Marco Sanavio, Diócesis de Padua
- Dimensión religiosa y apostólica***
P. Rosario Rosarno
- El lado oscuro del ambiente digital***
Dr. Federico Bianchi di Castelbianco, psicólogo y psicoterapeuta de la edad evolutiva
- 16:30 Pausa
- 17:00 **Trabajos de grupo – *Propuestas para la formación integral paulina con vistas de la misión: formación humana***
- 19:00 **Vísperas** (inglés)
P. Varghese Gnalian, Superior de la Provincia India-Nigeria-Gran Bretaña-Irlanda
- 19:30 Cena
- 20:30 **Cinefórum**
P. Domenico Soliman, Postulador general

MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

Moderador: *P. Patrick Nshole*

- 7:00 **Misa** (portugués):
P. Claudiano Avelino dos Santos, Superior de la Provincia Brasil
- 9:00 **Conferencia – “Magisterio de la Iglesia sobre la formación”**
Profa. Laura Dalfollo, Instituto de Teología de la Vida Consagrada “Claretianum”
- 10:30 Pausa
- 11:00 **Mesa redonda – “Experiencias y actualidad de la formación en otras Congregaciones religiosas”**
- Jesuitas* – *P. Angelo Schettini*, Delegado para la formación de la Provincia Euro-Mediterránea y Rector del Filosofado de San Sabas
- Salesianos* – *P. Carlo Maria Zanotti*, Director del curso de formadores UPS de Roma, ha sido Maestro de novicios
- Misioneros Oblatos de María Inmaculada* – *P. Giuseppe Rubino*, Vicario provincial, ha sido Maestro de novicios
- 13:00 Comida
- 15:00 **Presentación de los resultados del “Cuestionario sobre la formación”**
P. Celso Godilano, Consejero general
- 16:00 Pausa
- 16:30 **Conferencia – “Lectura actualizada del magisterio congregacional sobre la formación”**
P. José Salud Paredes, Consejero general y Presidente del SIF
- 17:30 **Reflexión personal sobre el subsidio “Para una formación integral Paulina orientada a la misión”: búsqueda de un itinerario formativo paulino que responda a la realidad de hoy**
- 19:00 **Vísperas** (italiano): *P. Ignazio Hwang In Soo*
- 19:30 Cena

JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2019

Moderador: *Junior Giuseppe Lacerenza*

- 7:00 **Misa** (francés) – *P. Jacques Bosewa*, Superior de la Región Congo
- 9:00 **Conferencia** – “**Jesús Maestro, Modelo-Original de comunicador**”
Sor Regina Cesarato, Biblista, de las Pías Discípulas del Divino Maestro
- 10:30 Pausa
- 11:00 **Mesa redonda** – “**Pablo Apóstol, Modelo-Forma**”
- Pablo, hombre de comunicación y de relaciones***
P. Giacomo Perego, Coordinador internacional del Centro Bíblico San Pablo
- Pablo formador***
Sor Elena Bosetti, Biblista, de las Hermanas de Jesús Buen Pastor
- Pablo y sus colaboradores***
Pastora Lidia Maggi, Iglesia Bautista
- 13:00 Comida
- 15:00 **Conferencia** – “**Acoger al diverso, nadie excluido: formar a la interculturalidad en una comunidad multicultural**”
P. Rinaldo Paganelli, dehoniano, Docente en la Universidad Pontificia Salesiana
- 16:30 Pausa
- 17:00 **Trabajos de grupo** – ***Propuestas para la formación integral paulina con vistas a la misión: formación bíblico-carismática***
- 19:00 **Vísperas** (francés)
P. Pierre Claude Catalano, Superior delegado de la Región Canadá-Francia
- 19:30 Cena

VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

Moderador: *P. Thomas Mankamthanath*

- 7:00 **Laudes** (italiano) – *P. Eustacchio Imperato*, Superior de la Provincia Italia
- 9:00 **Conferencia – “Líneas editoriales y 2° Seminario Internacional de los Editores Paulinos”**
Hno. Darlei Zanon, Consejero general
- 10:30 Pausa
- 11:00 **Mesa redonda – Experiencias formativas internacionales**
- Pastoral vocacional digital***
P. Julio Roncancio, Coordinador general de la formación, Provincia Colombia-Ecuador-Panamá
- Noviciado internacional de Albano***
Manoel Gomes da Silva Filho, Novicio paulino
- Clinical Pastoral Education (CPE)***
P. Raymond Ferraris, Coordinador general de la formación, Provincia Filipinas-Macao
- Curso de Preparación a la Profesión Perpetua***
James Arinze Edeh, Junior paulino
- 13:00 Comida
- 15:00 **Trabajos de grupo – *Proposiciones para la formación integral paulina en vistas de la misión: formación apostólica***
- 16:30 Pausa
- 17:00 **En Asamblea: síntesis y puesta en común de los trabajos de grupo**
P. Roberto Ponti, Metodólogo
- 18:30 **Clausura y Misa conclusiva**
P. Valdir José De Castro, Superior general de la Sociedad San Pablo
- 19:30 Cena

COMISIÓN PREPARATORIA

P. Salud Paredes
P. Celso Godilano
Hno. Darlei Zanon
P. Thomas Mankamthanath
P. Patrick Nshole
Jr. Giuseppe Lacerenza
P. Roberto Ponti (Metodólogo)

PARTICIPANTES

AL 2° SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN PAULINA PARA LA MISIÓN

GOBIERNO GENERAL	
P. Valdir José De Castro	Superior general
P. Vito Fracchiolla	Vicario general
P. José Salud Paredes	Consejero general
P. Celso Godilano	Consejero general
P. Jose Pottayil	Consejero general
Hno. Luigi Bofelli	Consejero general
Hno. Darlei Zanon	Consejero general
P. Stefano Stimamiglio	Secretario general
REPRESENTANTES DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES Superiores Mayores (SM), Coordinadores generales de la Formación (CGF), y Directores Generales del Apostolado (DGA)	
P. Aderico Dolzani	CGF Prov. Argentina-Chile-Paraguay
P. Agustín Suzuki Shinichi	SM Prov. Japón
P. Alberto Scalenghe	SM y DGA Reg. Perú-Bolivia
P. Alberto Torres Nieto	CGF Prov. México-Cuba
P. Antonio Francisco da Silva	CGF Prov. Brasil
P. Antonio Sciortino	DGA Prov. Italia
P. Claudiano Avelino dos Santos	SM Prov. Brasil
P. Cris Robert Cellan	DGA Prov. Filipinas-Macao
P. Daniel Łuka	DGA Reg. Polonia-Ucrania
P. Danilo A. Medina	SM Prov. Colombia-Ecuador-Panamá
P. Devasia Puthiyaparambil	Delegado Sup. gen. Reg. Portugal-Angola
P. Eustacchio Imperato	SM Prov. Italia
P. Giuseppe Berardi	CGF Prov. Italia
P. Guillermo Gándara	CGF Reg. Perú-Bolivia
P. Guillermo Pachón	DGA Reg. Venezuela
P. Hernando Jaramillo	SM e CGF Reg. Venezuela
P. Ignacio Hwang In Soo	SM Reg. Corea
P. Jacques Bosewa	SM y DGA Reg. Congo

Hno. José Ignacio Pedregosa	CGF Prov. España
P. Julio Roncancio	CGF Prov. Colombia-Ecuador-Panamá
P. Kenji Yamauchi	CGF Prov. Japón
P. Lázaro García	SM Prov. España
P. Luis Enrique Vázquez Bautista	DGA Prov. México-Cuba
P. Martín Sepúlveda	DGA Prov. Colombia-Ecuador-Panamá
P. Martín Dolzani	SM y DGA Prov. Argentina-Chile-Paraguay
P. Miguel Carmen Hernández	DGA Prov. España
P. Oliverio Mondragón	SM Prov. México-Cuba
P. Patrick Nshole	CGF Reg. Congo
P. Peediyekal Anish Antony	CGF Prov. India-Nigeria-GB-Irlanda
P. Pierre Claude Catalano	Delegado Sup. gen. Reg. Canadá-Francia
P. Raymond Ferraris	CGF Prov. Filipinas-Macao
P. Refugio Kim	CGF Reg. Corea
P. Rollin Jean Marie Flores	SM Prov. Filipinas-Macao
P. Sebastian Elavunkal	DGA Prov. India-Nigeria-GB-Irlanda
P. Sebastián Lee	DGA Reg. Corea
Hno. Takahito Tokuda	DGA Prov. Japón
P. Tony Bautista	Delegado Sup. gen. Prov. Estados Unidos
P. Valdecir Uveda	DGA Prov. Brasil
P. Varghese Gnalian	SM Prov. India-Nigeria-GB-Irlanda
P. Wojciech Kuzioła	CGF Reg. Polonia-Ucrania
P. Wojciech Turek	SM Reg. Polonia-Ucrania
INVITADOS	
Abel Jesús Gutiérrez Mosquera	Novicio comunidad Albano
P. Bogusław Zeman	Director del Centro de Espiritualidad Paulina
Jr. Carlos Alberto Astorga Rojas	Junior Reg. Venezuela
P. Carlos Lomelí	Miembro del SIF y Ref. Curso Prep. Prof. Perp.
Chadrack Kiboko Kitumba	Novicio comunidad Albano
Hno. Duilio Felli	Miembro de la Comunidad de Bari-Italia
Jr. Edward Dantis	Junior Prov. Filipinas-Macao
Esteban Moreno Miron	Novicio comunidad Albano
Jr. Giuseppe Lacerenza	Junior Prov. Italia
Jr. Isaak Kakera	Junior Reg. Congo

Jr. James Arinze Edeh	Junior Prov. India-Nigeria-GB-Irlanda
Jonathan Salamanca Castro	Novicio comunidad Albano
Jr. Jose Felix Cortez	Junior Prov. Filipinas-Macao
P. Joseph Kandachamkunnel	Maestro juniors Nigeria
Manoel Gomes da Silva Filho	Novicio comunidad Albano
Marcelino Alexander González Mejía	Novicio comunidad Albano
Jr. Micha Miguel Competente	Junior Prov. Filipinas-Macao
P. Michael Goonan	Delegado comunidad de Sydney (Australia)
P. Norman Peña	Miembro del SIF
Jr. Oliver Vergel Par	Junior Prov. Filipinas-Macao
Jr. Paul Vincent Octubre	Junior Prov. Filipinas-Macao
P. Roberto Ponti	Metodólogo
P. Roberto Roveran	Representante IPVSC
Jr. Samy John Torre Franca	Junior Prov. Filipinas-Macao
Jr. Sebastian III Gadia	Junior Prov. Filipinas-Macao
Serges Kalembo Monguba	Novicio comunidad Albano
Serges Katato Kimbuluma	Novicio comunidad Albano
P. Tarcisio Cesarato	Maestro Noviziado Intern. de Albano Laziale
P. Thomas Mankamthanath	Miembro Com. preparatoria del 2° SIFPAM
TRADUCTORES	
Hno. Walter Rodríguez	Italiano/Español
P. Norman Peña	Italiano/Inglés
P. Jose Pottayil	Italiano/Inglés

CLAVE DE LECTURA

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este “2º Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión”, efectuado del 4 al 8 de noviembre de 2019, en la Casa “Divin Maestro” en Ariccia (Roma), ha sido la respuesta a una de las sugerencias hechas al Gobierno General por parte de los Superiores de las diversas Circunscripciones con motivo del último Intercapítulo de la Sociedad de San Pablo (Aparecida, Brasil, 15-25 de febrero de 2018). Los Superiores mayores solicitaron al Gobierno General la realización de este 2º Seminario a fin de ponernos en sintonía –respecto a la formación de los paulinos– con las reflexiones y las luces surgidas del 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos. Ariccia, 16-21 de octubre de 2017.

El **objetivo** es promover la formación integral del Paulino, “apóstol comunicador y consagrado”, para un renovado impulso apostólico de nuestra misión en el contexto de la comunicación actual, según lo evidenciado en el 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos.

Los **participantes**, 79 personas, estuvieron constituidos por los miembros del Gobierno general, los Superiores mayores, los Coor-

dinadores generales de la Formación, los Directores generales del Apostolado e invitados.

El Seminario se llevó a cabo a través de **conferencias, mesas redondas y grupos de estudio** divididos por idioma.

La presente “clave de lectura” es una *guía* para la comprensión de las conferencias, mesas redondas, cuestionarios, etc. presentados durante el Seminario. Desde esta perspectiva, damos una visión a los días del desarrollo del Seminario y presentamos dos aspectos que consideramos muy importantes: las ideas principales surgidas de todas las intervenciones y las personas o los grupos a quienes es más útil la lectura de las Actas.

1ER DÍA:

1) Apertura del 2º Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión – P. Valdir José De Castro

El P. Valdir puntualiza la conexión de este 2º *Seminario* con el 1º *Seminario* (Ariccia, 12-23 de octubre del 1994). Uno de los argumentos principales tratados se refiere a nuestra identidad paulina: “la configuración a Cristo” a través de la formación integral. Toda la formación debe estar orientada a la misión. De esta manera se realiza el itinerario formativo del Paulino para ser apóstol-comunicador con un color específico que es el de Pablo. El Superior general menciona también algunos desafíos en la formación, que surgen del mundo de la comunicación y del cambio de época que vive la humanidad hoy en día. Concluye reiterando la necesidad de la complementariedad entre la formación y la misión.

Útil para la **formación inicial**, y **formación permanente**, para el **Equipo de formación**, para el **Consejo de apostolado** y para los **encuentros comunitarios**.

2) La vida consagrada hoy – Mons. José Rodríguez Carballo

Presenta algunos aspectos de la formación en la vida consagrada utilizando imágenes contrapuestas: muerte-vida, poda-fecundidad, crepúsculo-amanecer. Sugiere afrontar positivamente los desafíos de la vida consagrada, con la esperanza de vivir proféticamente la propia llamada y misión. Señala que, hoy más que nunca, la formación

permanente (o continua) debe ocupar el primer lugar, exigiendo el discernimiento-acompañamiento personalizado por parte de formadores preparados en las diferentes etapas de la formación.

Válido para el **juniorado**, para la **formación permanente**, así como para el **Equipo de formación** y los **encuentros comunitarios**.

3) Juntos en el camino de Emaús: para una recepción virtuosa del camino sinodal – P. Rossano Sala

El texto sigue una panorámica del desarrollo del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes (*“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”*). Señala que en el proceso de acompañamiento y discernimiento con los jóvenes, deben privilegiarse los siguientes puntos: “el tiempo es superior al espacio”, “la unidad prevalece sobre el conflicto”, “la realidad es más importante que la idea”, “el todo es mayor que la parte”. La importancia del camino sinodal, es que se difunda *un modo de ser* y de *trabajar juntos*, jóvenes y adultos, en la escucha y en el discernimiento, a fin de llegar a opciones pastorales que respondan a la realidad actual.

Apto para la **pastoral vocacional**, para la **formación inicial**, para la **formación permanente**, para el **Equipo de formación** y para los **encuentros comunitarios**.

4) Mesa redonda – “La formación a la luz del Sínodo sobre los jóvenes”

Los relatores son personas que han participado en este Sínodo. De gran valor son sus experiencias, observaciones e ideas sobre este evento eclesial.

I) Vocación y discernimiento – Profesora: Cecilia Costa

El texto describe las dinámicas de las fluidas y complejas realidades antropológicas, sociales y culturales de nuestros días, agravadas por las omnipresentes corrientes subterráneas del entorno digital, que influyen en el proceso de discernimiento para las opciones vocacionales de los jóvenes. Esencial es el rol de formadores cualificados: con “pasión por las vocaciones”, como “testimonios creíbles” en el acompañamiento de los jóvenes.

Recomendado para la **pastoral vocacional**, y también útil para las etapas de **formación inicial** y para el **Equipo de formación**.

II) *Acogida y comunidad formativa* – P. Carlo Casalone

Con la imagen del camino de los discípulos de Emaús, el autor describe el proceso de acogida a nivel personal y comunitario. Enfatiza la necesaria formación para el discernimiento y para la formación de la conciencia, vinculando la dimensión espiritual con la dimensión moral en el proceso de discernimiento.

Lectura válida para todas las etapas de **formación inicial**.

III) *Rejuvenecer la Iglesia: la formación permanente* – Hna. Alessandra Smerilli

La vocación pasa por el proceso de discernimiento que involucra tanto a los adultos como a los jóvenes, solicitando escucha, oración y diálogo en donde el joven es valorizado por su singularidad, portador del “bueno”. Requiere que los adultos “caminando junto” a los jóvenes, sean creíbles mediante su vida coherente y de testimonio.

De recomendar, principalmente, para la **formación permanente**.

2º DÍA:

La jornada está centrada en el mundo de la comunicación y sus “habitantes”, especialmente los jóvenes, comúnmente llamados “nativos digitales”, haciendo conexión con el contenido del 2º *Seminario Internacional de Editores Paulinos*.

1.- *La sociedad medial y la meducación* – Prof. Massimiliano Padula

Este profesor de la Universidad Lateranense (Roma) explica el concepto de “meducación” (educarse *con, para y en* los medios), una propuesta innovadora de pedagogía para educar a la sociedad o la humanidad medial, que es el conjunto de todos los individuos (nosotros) que coexisten y son transformados gracias a los dispositivos tecnológicos. Es una ponencia que puede ayudar a los formadores a encontrar una metodología moderna para educar en la comunicación.

Válido para la **formación permanente** y para el **Consejo de apóstolado**.

2.- *Mesa redonda: “Los nativos digitales: acogerlos y formarlos”*

Entre las diferentes formas con que se suele identificar a los jóvenes hoy en día, prevalece la expresión de “nativos digitales”, término

que fue utilizado y dado a conocer por Marc Prensky. Dicha terminología se profundiza a partir de varias dimensiones:

I) Dimensión ética y pastoral – P. Marco Sanavio

Profundiza los conceptos fundamentales vinculados a los “nativos digitales”, tales como fe, presencia, percepción, imaginación.

Apto para el **juniorado** y para la **formación permanente**.

II) Dimensión religiosa y apostólica – P. Rosario Rosarno

El relator, partiendo del hecho que los “nativos digitales” son personas, y no una categoría abstracta, invita a conocerlos para mejor acogerlos (e involucrarlos) en nuestras comunidades y áreas de apostolado.

Útil para el **juniorado** y para la **formación permanente**.

3º DÍA:

1) “Magisterio de la Iglesia sobre la formación” – Profesora Laura Dalfollo

No es un texto de lectura fácil. La relatora toma como punto de partida el Concilio Vaticano II. Desarrolla su exposición en dos partes: la **primera parte** la dedica a presentar la *vida religiosa* y su desarrollo al interno de una eclesiología de comunión; en la **segunda parte** ofrece algunas líneas formativas a la luz del Magisterio eclesial aplicado al tiempo en que vivimos, con las consiguientes urgencias y necesidades.

Apto para el **juniorado** y para la **formación permanente**.

2) Mesa redonda: “Experiencias y actualidad de la formación en otras congregaciones religiosas”

Todos los relatores presentan el método formativo que aplican en sus comunidades. El itinerario formativo que todos siguen es muy similar. A continuación se destacan los desafíos descritos por cada uno de estos formadores:

I) Jesuitas – P. Angelo Schettini

La formación para los votos de las nuevas generaciones conlleva nuevos desafíos: los jóvenes jesuitas son “nativos digitales”, los me-

dios de comunicación tocan profundamente su mundo afectivo y su mundo relacional. Los novicios, durante este año no tienen el celular y navegan en Internet de manera discreta. A estos y otros desafíos los formadores intentan dar respuesta.

II) *Salesianos* – P. Carlo Maria Zanotti

Hace hincapié en dos desafíos: vivimos en una nueva era mediática donde la tecnología está creando y transformando visiblemente la cultura. ¡Este desafío confirma la necesidad de formar a los formadores! Otro desafío urgente es el acompañamiento personalizado.

III) *Misioneros Oblatos de María Inmaculada* – P. Giuseppe Rubino

La exigencia principal es formar en el carisma para la misión del Oblato. Para hacer esto el autor insiste sobre el conocimiento del Fundador. Después se extiende explicando una experiencia de pastoral juvenil que se realiza en Marino (Castelli Romani).

Los tres relatores presentaron los principales desafíos que enfrentan actualmente en el campo formativo de las jóvenes generaciones. Todos comenzaron desde el noviciado en adelante. Pueden ser experiencias interesantes de las cuales se puede aprender, aun siendo carismas diversos.

Los testimonios pueden ayudar a todo el **Equipo de formación** y a cada uno de los **formadores**

3) *Presentación de los resultados del “Cuestionario sobre la formación”* – P. Celso Godilano

El Cuestionario, con preguntas muy específicas que involucraban a los profesos perpetuos y a quienes están en la formación inicial, tenía el propósito de hacer conocer la situación de la formación integral paulina en todo el proceso formativo. El Cuestionario contenía preguntas dirigidas respectivamente a los estrechamente involucrados en la formación, es decir a todo el Equipo de formación, al Consejo de apostolado y al Consejo de circunscripción. No obstante, los resultados del Cuestionario presentan limitaciones. La más significativa es no haber contado con las respuestas a las preguntas de todos los implicados. Se recibió un total de 369 respuestas (sobre: 837 profesos, 20 novicios, 108 postulantes y aspirantes seleccionados).

Su lectura es fundamental para el **Equipo de formación**, para **todos los formadores** y para **todos aquellos que ejercen la función de autoridad**, pues ayuda a comprender la situación de la formación integral paulina de los formandos.

4.- *Lectura actualizada del magisterio congregacional sobre la formación* – P. José Salud Paredes

Probablemente es uno de los temas principales del Seminario. El autor propone los ocho principios firmes que deben estar presentes en todo el proceso formativo. Es decir, los principios que ayudan a dar el “color paulino” a toda la formación. Cada principio está fundamentado en una bibliografía paulina.

Esta relación debe ser tenida en consideración, de manera especial, por el **equipo de pastoral vocacional** y el **Equipo de formación**, así como por **cada uno de los formadores**.

4º DÍA:

1). *Jesús Maestro, modelo-original de comunicador* – Suor Regina Cesarato

En esta conferencia, estructurada en siete puntos, Suor Regina demuestra que Jesús Camino, Verdad y Vida es el Maestro y Modelo del comunicador paulino. Para conocerlo es necesario acudir a las Escrituras y se le debe imitar para evitar la incomunicabilidad, comunicando la salvación y afrontando la complejidad de la comunicación humana.

Apto para el **juniorado**, para la **formación permanente** y para el **Consejo de apostolado**.

2) Mesa redonda

1) *Pablo, hombre de comunicación y de relaciones* – P. Giacomo Perego

En su intervención, el autor muestra que Pablo se forma para volverse un hombre de comunicación y de relaciones; y lo hace, especialmente, en Antioquía con Bernabé (Hechos 11). Allí Pablo se forma junto a los judíos y paganos que se han adherido a Jesús, es decir, el Apóstol se forma en el ámbito de la comunidad. Y es la comunidad

que, movida por el Espíritu Santo, lo envía con Bernabé a realizar el primer viaje misionero (Hechos 13).

Es importante la lectura de esta relación para todos, pues el Paulino es hombre de comunicaciones y de relaciones, ¡como editor del futuro! En especial es útil para el **noviciado** y para el **juniorado**.

II) Pablo formador: un padre/madre que da a luz con dolor – Suor Elena Bosetti

En cinco puntos, la Hna. Elena sostiene que San Pablo es formador para sus hijos en la fe y es, al mismo tiempo, su padre y madre; porque formar es como “dar a luz”, que no excluye el sufrimiento. Para san Pablo, la formación es comunitaria porque a menudo usa el “ustedes” (cf. Ga 4,19); y esta formación debe configurarnos a Cristo (cf. Ga 2,20; Flp 1,21), imitando al Apóstol que, como formador, también tenía un decálogo: amor, apostolado, etc.

Útil para el **juniorado**, para la **formación permanente** y para el **Equipo de formación**.

III) Pablo y sus colaboradores – Pastora Lidia Maggi

Es muy interesante escuchar esta voz “no católica”, pastora bautista Lidia Maggi, exponer con gran conocimiento y profundidad este tema sobre san Pablo. Su texto nos hace comprender el espíritu de sinodalidad del Apóstol, quien trabajó con muchos colaboradores y colaboradoras para anunciar el Evangelio. El Apóstol y sus colaboradores evangelizaron en equipo, afrontando juntos incluso los conflictos para privilegiar la estima y el afecto entre ellos.

Apto para el **noviciado**, para el **juniorado** y para el **Consejo de apostolado**.

3) Acoger al diverso, que nadie sea excluido: formación para la interculturalidad en una comunidad multicultural – P. Rinaldo Paganelli

En tres puntos, mas la conclusión, el P. Rinaldo parte de la globalización del mundo que ha provocado el intercambio entre pueblos y naciones, para llegar a la vida religiosa que debe tener comunidades multiculturales, no solo internacionales. Es necesario, por tanto, lograr la interculturalidad de los miembros, tener la capacidad de interactuar entre las diversas culturas, promover la escucha y el diálogo para pasar de la vida en común a la comunión de la vida.

Apto para el **noviciado**, para el **juniorado** y para la **formación permanente**.

5º DÍA:

1) Líneas editoriales y 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos – Hno. Darlei Zanon

Las “líneas editoriales” se presentan como una herramienta importante a seguir en la reorganización de la formación, de modo que ésta se oriente a formar verdaderos “apóstoles-editores”. Describe cuál es la esencia del Paulino y su misión apostólica en el actual contexto de la comunicación. Invita a un cambio de lógica y expone criterios útiles para efectuar un apostolado más eficaz.

El texto ofrece buenas perspectivas, en particular para la etapa del **juniorado**, para la **formación permanente** y para el **Consejo de apostolado**.

2) Pastoral vocacional digital – P. Julio Roncancio

El P. Julio presenta un video en el cual se describe la actividad pastoral vocacional llevada a cabo en la Provincia de Colombia-Ecuador-Panamá en plataformas digitales, que se ha demostrado útil para el acompañamiento y el discernimiento vocacional de los jóvenes.

Apto para la **pastoral vocacional** y para la **formación inicial**.

3) La experiencia del noviciado internacional – Nov. Manoel Gomes da Silva Filho

Se comparte la experiencia de vida en el *Noviciado internacional* cuya sede es la comunidad de Albano Laziale, poniendo en evidencia la importancia de explorar y conocer las raíces del carisma paulino en los lugares donde nació y siendo acompañados por testigos experienciales. Manoel concluye exponiendo algunos desafíos que percibe durante el noviciado, con el fin de mejorar esta experiencia en generaciones futuras.

Apto, particularmente, para la **formación inicial**.

4) Educación Pastoral Clínica – P. Raymond Ferraris

Se describe el proyecto de Educación Pastoral Clínica (EPC), incluido en el *Iter formativo* de la provincia Filipinas-Macao. Es realiza-

do por los profesos temporáneos que terminaron el segundo año de teología. Después de definir qué se entiende por EPC, el autor expone el programa en todas sus fases, el rol desempeñado por los juniors y los objetivos en vista al ministerio pastoral.

Es un texto específico para la **etapa de juniorado**, aunque también podría ser útil para la **formación permanente**.

5) *Curso de Preparación para la Profesión Perpetua* – Junior James Arinze Edeh

El autor describe la experiencia del *Curso de Preparación para la Profesión Perpetua* como un viaje a través de la historia y la espiritualidad de la Congregación. James destaca la pobreza de conocimiento del carisma paulino y la espiritualidad en las diversas Circunscripciones, y enumera los beneficios del Curso, así como algunos aspectos organizativos que deben mejorarse.

Apto para la **formación inicial** y para el **juniorado**.

DECÁLOGO PARA LA FORMACIÓN PAULINA PARA LA MISIÓN

El “2º Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión” (Ariccia, 4 - 8 noviembre 2019) ha sido un momento de reflexión congregacional que ha producido muchos contenidos: las relaciones y los resultados de los trabajos en grupo. Es todo un material para leer, profundizar y poner en práctica, sobre todo en dos áreas:

- a) en nuestro proceso formativo integral y responder mejor a nuestra llamada y misión;
- b) para la actualización de nuestra normativa en el campo de la formación.

Para estos dos objetivos ofrecemos un “Decálogo” basado sobre los contenidos del Seminario.

1. FORMAR EL PAULINO PARA LA MISIÓN

Tema central del 2º *Seminario Internacional sobre Formación Paulina para la Misión*, al igual en el 1º Seminario, es que la formación integral

del Paulino sea siempre en vistas de la misión, y se fundamente en la tradición pedagógica Paulina. Se necesita una formación “en salida”, es decir, encarnada en la realidad actual, inculturada, en sintonía con el Magisterio de la Iglesia, con el contexto local, con los pobres, con los que están en las periferias. Por lo tanto, el Paulino debe ser formado y formarse *con, a y en* los medios para evangelizar en la cultura de la comunicación. Además, exige una formación a la universalidad en el entorno multicultural e intercultural, requiere especialización, conocimiento de lenguas extranjeras y la experiencia de los formandos en otras Circunscripciones paulinas.

2. ESTABLECER CON CLARIDAD NUESTRA IDENTIDAD PAULINA

Cada Paulino, por vocación específica en su doble expresión sacerdote-discípulo, es un “editor”. Este es el “único propósito”, diría Don Alberione, de su vida y de su acción, de su vocación y misión. El Paulino es un hombre llamado por Cristo y consagrado para ser apóstol de la comunicación, para ser esencialmente un “editor”, el que da forma a una experiencia, que escribe o traduce su vida personal y comunitaria de fe y encuentro con Cristo en palabras, textos, imágenes, sonidos, videos, bytes o en cualquier otra forma que la técnica desarrolle gradualmente; pero también en experiencias e iniciativas donde cada lenguaje está al servicio de la inculturación del Evangelio *con y en* la comunicación. Es quien, siguiendo el ejemplo de María, da (*edit*) el Salvador al mundo.

3. PROMOVER LA INTENSIDAD DEL “COLOR PAULINO”

Lo que el Don Alberione decía a las Hijas de San Pablo se puede aplicar plenamente a nosotros: “Hay una tendencia, en la Congregación, a volverse incoloros, sin color: una piedad que es la piedad de todas las hermanas del mundo; una devoción a María que es la devoción de todos los cristianos del mundo; una evangelización que es muy común a la evangelización que realizan muchos institutos y órdenes. Nosotros debemos tener una ciencia de color paulino: la escuela debe ser paulina, debemos tener un corazón paulino, nuestra piedad debe tener un color marcadamente paulino, lo que nos dan las Constituciones, y debemos tener una voluntad, un hábito, un

modo de vivir, de comer, un horario, una forma de moverse, todo paulino»¹.

4. INSISTIR SOBRE LA “FORMACIÓN INTEGRAL”

Desde el punto de vista de la formación del apóstol y, en general, del cristiano, el principio más importante que el P. Alberione transmite a sus hijos e hijas es el de la *integralidad*: es necesario que el individuo desarrolle toda su personalidad en Cristo. Como “proceso de cristificación” que dura toda la vida, la persona completa debe encontrar en el Cristo completo la clave para la plena realización. Así como el Cristo que salva no es un Cristo parcial, sino el Cristo completo, el cristiano no se realiza desarrollando sólo una parte de sí mismo, sino la totalidad.

5. PERSONALIZAR LA FORMACIÓN DEL PAULINO

Cada individuo es único y necesita un acompañamiento personalizado y claro a lo largo del itinerario formativo en su integralidad: inteligencia, voluntad, corazón, fuerzas físicas. Exige una formación específica y dinámica al estilo de un “artesano”² en el contexto actual. Se le pide a la persona ser protagonista, ser proactiva, disponible, abierta a los demás y no autorreferencial, capaz de trabajar en equipo. El formando, portador de lo “bueno”, del “hoy” y del “futuro” de la Congregación, requiere también un constante acompañamiento comunitario, adquiriendo el *habitus* del discernimiento.

6. VIVIR EN COMUNIDADES “MULTICULTURALES”

Nuestras comunidades serán cada vez más multiculturales, es decir, realidad donde la unidad se vivirá en las diferencias y riquezas

¹ SANTIAGO ALBERIONE, *A las Hijas de San Pablo. Meditaciones e Instrucciones. Los años de renovación y aprobación pontificia 1954*, n. 74, p. 260, Hijas de San Pablo, Casa General, Roma 2008.

² El “artesano” es ese pequeño productor que ejerce el oficio con esfuerzo, paciencia, poco a poco, con constancia, pero con particular destreza; que produce objetos cuya realización requiere una capacidad técnica particular y un gusto artístico específico; que realiza una actividad que requiere ingenio, habilidad y pericia técnica. El artesano es un profesional en su campo, pero también es un artista; que se empeña y se involucra completamente en su creación; que “se ensucia las manos”; quien ve su trabajo como una extensión de su propia persona, es aquel que le da la vida....

culturales de cada miembro. El *Seminario* nos mostró que el ideal no es sólo la “internacionalidad”, sino la “interculturalidad”, es decir, la superación del modelo monocultural de homogeneidad y uniformidad en los comportamientos. Todos unidos, a pesar de las diferencias en la asimilación y práctica de los valores de la vida consagrada paulina, en vista de la misión.

7. ABRAZAR EL AMBIENTE DIGITAL

El ambiente digital no es una realidad exclusiva de los jóvenes sino de todos. Se trata no solo de utilizar los medios, sino de habitar en una cultura, con un estilo cristiano propio, como “Paulinos”. Recordamos que «... existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro. Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no sólo poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino también dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él»³. En esta formación particular, se privilegia el concepto de *meducación*⁴.

8. CAMINAR CON LA MENTE ABIERTA

Es para romper toda la forma de autorreferencialidad. Vale la pena recordar un pensamiento del P. Alberione: «¡Universalidad! No tengan la cabeza avara, pequeña, y que solo vean su propio entorno. Sientan e intenten ayudarse mutuamente incluso entre casa y casa. Cuando hay una cabeza mezquina y estrecha, es dudoso que haya vocación, porque se vive del egoísmo, se ve solo a nosotros mismos y a un pequeño círculo de personas alrededor. [...] ¡Gran corazón! Corazón del Apóstol, corazón de Jesús. ¡Expande tu corazón!»⁵.

³ BENEDICTO XVI, *Mensaje para la 45ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales*, 5 de junio del 2011.

⁴ «El *media* somos nosotros», nosotros somos el primer medio de comunicación, nuestro testimonio es esencial, por lo tanto, debemos formar y formarnos o educarnos, *a y en el media* (cfr. MASSIMILIANO PADULA, “*La sociedad medial y le meducación*”, en *2º Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*, Ariccia, 4-8 noviembre 2019, pp. 125-126).

⁵ SANTIAGO ALBERIONE, *A las Hijas de San Pablo. Explicación de las Constituciones. Instrucciones de los Ejercicios Espirituales extraordinarios 15 mayo – 5 junio 1961*, Hijas de San Pablo, Casa General, Roma 2003, n. 93, p. 135.

9. HACER DE NUESTRAS COMUNIDADES VERDADERAS “COMUNIDADES FORMATIVAS”

Una mediación pedagógica indispensable en un proceso formativo es la comunidad, como lugar y sujeto de formación de la vida consagrada paulina. Es la comunidad la que se ocupa del proceso de maduración del candidato, y el hermano mayor que es responsable de este proceso y expresa el cuidado y la atención de la Congregación hacia quienes piden ser parte de ella. Es la *fraternitas* el ámbito natural del camino de crecimiento, pero también es el agente de formación, y no solo en el período inicial, sino a lo largo de la vida de los religiosos. La vocación se da por atracción y la perseverancia es sostenida por el contagio. Pide a todos los miembros que sean testimonios alegres y coherentes, con un estilo sinodal en el revitalizar la fraternidad para volverse signo profético en la vivencia de la consagración y en el cumplimiento de la misión.

10. PONER EN EL PRIMER LUGAR LA FORMACIÓN PERMANENTE

Es la formación permanente la que necesita una atención especial en toda la Sociedad de San Pablo. Este es el tiempo más largo y significativo en la vida del consagrado. Por eso tendremos que cambiar nuestros esquemas formativos presentes en la *Ratio formationis* y en nuestros *Iter formativos*, y poner en primer lugar la formación permanente. La finalidad es que sea constante y perseverante, integral, personalizada, vinculada con el concepto Alberoniano de “studiosité”.

SALUDO E INTRODUCCIÓN DEL SUPERIOR GENERAL

P. Valdir José De Castro

Queridos hermanos: En nombre mío y del Gobierno general saludo fraternalmente a cada uno de ustedes participantes al 2º *Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*. Estamos aquí como “apóstoles comunicadores y consagrados” para tratar de la formación, una dimensión fundamental de nuestra vida, “*una tarea que no termina nunca*”.¹

Este encuentro es la respuesta a una de las sugerencias hechas al Gobierno general por los Superiores de Circunscripción en el último Intercapítulo, pidiendo “*organizar un seminario internacional de la formación para ponernos en sintonía con las reflexiones y las luces procedentes del 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos en cuanto a la formación de los paulinos*”.²

La propuesta de realizar este Seminario llega sin duda en un momento oportuno de nuestra historia institucional, como algo necesario, por no decir urgente, considerando que el último evento seme-

---

¹ *Ratio Formationis de la Sociedad de San Pablo*, n. 1.

² Asamblea Intercapítulo de la Sociedad de San Pablo, Aparecida (Brasil), 15-25 de febrero de 2018, en *San Pablo*, n. 451, mayo 2018, p. 64.

jante tuvo lugar hace ya veinticinco años. En este espacio de tiempo, muchas cosas han cambiado en el mundo, o al menos se presentan con una fisonomía diversa si consideramos, por ejemplo, el campo de la comunicación, especialmente con el desarrollo de las tecnologías digitales y sus consecuencias para la vida humana.

Dedicar un Seminario a la formación exige poner a la persona en primer plano y situarla en el mundo concreto donde vive. La persona es la riqueza mayor de una Congregación, pues de ella depende en gran parte el desarrollo y el empuje de la misión. Como nota bien nuestro Fundador, *“el apostolado es un fruto, y el fruto viene de la planta: si la planta es sana, el fruto será abundante; pero si la planta está dañada, el fruto o faltará o será escaso”*.³

Al comienzo de este Seminario yo quisiera subrayar, muy concisamente, algunos puntos que considero importantes porque constituyen aspectos esenciales de nuestra vida paulina y, por tanto, merecen atención en cuanto el tema concierne propiamente a la formación.

1. ESTAMOS LLAMADOS A “EVANGELIZAR”

Recordemos, para empezar, que en la tradición paulina *“todo, desde la práctica concreta de la vida fraterna hasta la consagración, la formación humana, espiritual, intelectual y profesional, y asimismo las estructuras de gobierno y de administración, todo está supeditado a nuestra vocación apostólica”*.⁴

Específicamente respecto a la conexión indispensable entre formación y apostolado, es útil recordar el libro *Apostolado de las Ediciones* que, en la reimpresión de 1944, fue presentado como un “Manual directivo de formación y de apostolado”.⁵ Entre otras orientaciones, esta obra del P. Alberione trataba de ayudar a los paulinos y paulinas a profundizar el significado de “apóstol” y de “apostolado” en el horizonte del carisma paulino, y presentaba algunas imprescindibles exigencias para responder plenamente a la vocación apostólica, entre ellas, *“sentir con Jesucristo; sentir con la Iglesia; sentir con san Pablo”*.⁶

³ S. ALBERIONE, *Vademecum*, EP, Cinisello Balsamo, 1992, n. 961.

⁴ *Constituciones y Directorio de la Sociedad de San Pablo*, art. 66.

⁵ La portada de *El Apostolado de la Edición*, de 1944, lleva efectivamente el subtítulo de “Manual directivo de formación y de apostolado”.

⁶ S. ALBERIONE, *El Apostolado de la Edición*, 1944, n. 33.

En nuestra Congregación la formación, como ya anticipamos, quiere ser siempre una respuesta a nuestra vocación apostólica, que no es sino la de evangelizar,⁷ tarea esencial de la vida misma de la Iglesia. *“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar [...]”*⁸

Justamente en esta perspectiva el P. Alberione entendía nuestro apostolado como medio para impregnar de Evangelio todo el pensamiento y el desarrollo humano.⁹ Nuestro reto es el de prepararnos del mejor modo posible para nuestra misión, de manera que la evangelización sea verdadera comunicación que ilumine el mundo, las formas de relacionarse con Dios, el trato entre las personas y con el ambiente, en fin, que suscite valores fundamentales para los hombres y mujeres de hoy.¹⁰

2. HASTA QUE CRISTO SE FORME EN USTEDES

La formación ha de tener en cuenta que, para evangelizar, el apóstol debe, ante todo, tener en sí el Evangelio, que es Jesús mismo. Jesús, muerto y resucitado, es el Evangelio eterno en el que se manifiesta el inmenso amor de Dios a la humanidad.¹¹ Eso significa que *“la misión no es una actividad extrínseca, sino que afecta a la persona en lo más íntimo. Evangelizarse para evangelizar; ser y actuar han de ir armónicamente entrelazados; el hacer debe ser ante todo un hacerse”*.¹²

En esta óptica, Jesús es la primera escuela que sus discípulos están llamados a frecuentar, lo cual necesariamente supone el encuentro con Él. De hecho, *“no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”*.¹³

En otras palabras, tal como nos enseñó nuestro Fundador, considerando la vida consagrada paulina, *“debemos formarnos en Jesucristo, y*

⁷ Cfr. *Capítulo general especial de la Sociedad de San Pablo*, n. 71.

⁸ PABLO VI, *Evangelii nuntiandi*, n. 14.

⁹ Cfr. S. ALBERIONE, *Abundantes divitiae*, nn. 87-88.

¹⁰ Cfr. FRANCISCO, *Evangelii gaudium*, n. 74.

¹¹ *Ibidem*, n. 11.

¹² *Ratio Formationis de la Sociedad de San Pablo*, n. 8.

¹³ BENEDICTO XVI, *Deus caritas est*, n. 1.

ésta es la verdadera formación en Cristo: vivir de Jesucristo, como Él es, Camino, Verdad y Vida".¹⁴ Del P. Alberione hemos aprendido que "*vivir de Cristo Camino, Verdad y Vida es el método, la pedagogía de todo paulino, que se desarrolla en tres dimensiones: antropológica, espiritual y apostólica*"¹⁵, un método que es necesario valorar, profundizar y practicar.

Un proceso formativo eficaz es el que tiende a la experiencia práctica del Maestro, a aprender de Él a amar, a rezar, a ser misericordiosos y justos, a vivir la relación fraterna, la coparticipación, la entrega, el sacrificio... para ser hombres de comunicación. No es posible progresar en el camino de la evangelización sin que "Cristo comunicador" se forme en nosotros¹⁶ y sin que, en tal proceso, la Palabra y la Eucaristía¹⁷ sean alimento continuo.

Sólo dejándose formar por Cristo el paulino podrá transformarse en verdadero "editor". Se trata de una característica intrínseca a la identidad paulina. En efecto, "*el paulino es un hombre llamado por Cristo y consagrado para ser apóstol de la comunicación, para ser esencialmente un 'editor', quien da forma a una experiencia, que escribe o traduce su vida personal y comunitaria de fe y de encuentro con Cristo en palabras, textos, imágenes, sonidos, video, byte o en cualquier otra forma que la técnica vaya desarrollando; pero también en experiencias e iniciativas en las que cada lenguaje está al servicio de la inculturación del Evangelio con y en la comunicación. Uno que, a ejemplo de María, da el Salvador al mundo*".¹⁸

Consideramos que, en la formación, es necesario insistir sobre la identidad del paulino como editor, o sea, como quien prepara las "ediciones". "*Si las ediciones –para usar un término tan del agrado del P. Alberione– no están directa o indirectamente en el centro; si no se encuentran en el corazón de una Circunscripción, ésta renuncia a su razón de ser en una Iglesia particular*".¹⁹

¹⁴ S. ALBERIONE, *Predicación del Primer Maestro* 5 (1957), p. 123.

¹⁵ *Ratio Formationis de la Sociedad de San Pablo*, n. 76.

¹⁶ "El proceso de santificación es un proceso de cristificación: 'hasta que Cristo se forme en ustedes' [Cfr. Gál 4,19]. Por tanto seremos santos en la medida en que vivamos la vida de Jesucristo; o mejor, según la medida en que Jesucristo viva en nosotros: '*Christianus alter Christus*'; y es lo que san Pablo dice de sí: 'Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí' [Gál 2,20]", CISP, pp. 11-12.

¹⁷ "Eucaristía y Biblia forman el apostolado de la prensa. Estas dos cosas sean inseparables e inseparadas en sus corazones" (*Haec Meditare II*, p. 80).

¹⁸ *Líneas editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*, 1.2.

¹⁹ RENATO PERINO, *El carisma paulino en el pensamiento y en la praxis del P. Alberione*, en *Actas del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina* (Ariccia, 12-23 octubre de 1994), p. 57.

3. LA FORMACIÓN INTEGRAL Y “PAULINA”

La formación integral es otro de los desafíos para todo paulino, una tarea que debe acompañarle toda la vida. Es un proceso que incluye la experiencia de Jesús, el equilibrio entre sus facultades (mente, voluntad, sentimientos...) y entre las cuatro ruedas del carro paulino,²⁰ las relaciones con los demás y con la naturaleza. Es un camino que implica la dimensión humana y cristiana, de la vida consagrada, del apostolado, la ecológica... Decimos “formación integral”, pero insistiendo en lo de “color paulino”.

Como nos enseñó el P. Alberione, *“la Familia Paulina tiene una sola espiritualidad: vivir integralmente el Evangelio; vivir en el divino Maestro en cuanto Camino, Verdad y Vida; vivirlo como lo comprendió su discípulo san Pablo. Este espíritu forma el alma de la Familia Paulina”*.²¹

En efecto, *“el editor paulino aprende de Pablo que la verdadera espiritualidad apostólica es la que atestigua una experiencia de Cristo muerto y resucitado, contenido central y único de la evangelización que, en el anuncio, asume gradualmente diversas formas. En Pablo, el editor paulino percibe la capacidad de captar las cuestiones concretas del mundo (en ámbito eclesial, comunitario, social, etc.) y su esfuerzo de adaptar el lenguaje a cada interlocutor. Asume, después, la dimensión de la pastoralidad y de la universalidad, la profecía, el celo y el compromiso total, la pasión y la capacidad de escucha, la audacia y la habilidad de construir una red de colaboradores, el dinamismo apostólico y el sentido de responsabilidad. De él aprende a hacerlo todo por el Evangelio”*.²²

4. LA FORMACIÓN PARA LA MISIÓN

Como hemos ya reafirmado, el camino formativo en la Sociedad de San Pablo debe mirar siempre al horizonte de nuestro apostolado específico a la luz de nuestra identidad como “apóstoles comunicadores y consagrados”, como “editores paulinos”. Pero añadamos una precisión importante: siempre en su doble expresión vocacional, sacerdote-discípulo.

²⁰ “Todo el hombre en Cristo Jesús, para un total amor a Dios: inteligencia, voluntad, corazón y fuerzas físicas. Todo, naturaleza y gracia y vocación, para el apostolado. Carro que camina apoyado en las cuatro ruedas: santidad, estudio, apostolado, pobreza” (S. Alberione, *Abundantes divitiae*, p. 100).

²¹ SANTIAGO ALBERIONE, *UPS III*, p. 187.

²² *Líneas editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*, op. cit., 1.1.

En este sentido, será una exigencia constante distinguir los elementos mutables de los inmutables de la identidad paulina, para que la Congregación pueda lanzarse adelante. Entre los elementos inmutables cabe incluir la fidelidad al Evangelio y la comunión con el Magisterio de la Iglesia, *“la consagración mediante los votos para la misión de evangelizar con la comunicación medial, la oración y la espiritualidad apostólica, la vida en comunidad, la constante referencia al Fundador y a san Pablo, una visión dinámica del ‘carro’ paulino, la atención a los signos de los tiempos para lanzarse siempre adelante, la comunicación entendida en su globalidad, la complementariedad de las Instituciones de la Familia Paulina, la organización en las distintas iniciativas apostólicas. Y entre los elementos mutables: la estructura organizativa apostólica, formativa y comunitaria, la adopción de los distintos medios de comunicación, los roles en el desempeño de la misión, las formas concretas de inculturación de la espiritualidad paulina, las lecturas particulares de los signos de los tiempos...”*²³

Esto significa que el editor paulino, si quiere evangelizar con los lenguajes actuales a los hombres y mujeres de su tiempo, no puede detenerse, sino que debe acompañar el desarrollo de la humanidad que trae los cambios de la historia y de la cultura de la comunicación.

En este esfuerzo del apostolado paulino por responder a las necesidades actuales se organizaron dos *Seminarios Internacionales de los Editores Paulinos*, en 1988 y en 2017, dos encuentros que inspiraron dos *Seminarios Internacionales sobre la Formación Paulina para la Misión*, respectivamente el de 1994 y el que ahora estamos comenzando. Voy a hacer una brevísima referencia a ellos, evidenciando algunas ideas para que nos ayuden a percibir dónde estamos a nivel apostólico y formativo, dos realidades que siempre deben integrarse entre ellas.

4.1 EL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN PAULINA PARA LA MISIÓN (1994)

El 1er *Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*²⁴ –en el que participaron los miembros del Gobierno general, los Superiores circunscripcionales, los Coordinadores generales de

²³ SILVIO PIGNOTTI, *Formación paulina para la misión. Documento del Gobierno general a conclusión del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina*, en *Actas del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina*, op. cit., p. 168.

²⁴ Cfr. *Actas del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*, Ariccia, 12-23 octubre 1994.

la Formación y los Directores generales del Apostolado— se celebró en Ariccia del 12 al 23 de octubre de 1994,²⁵ seis años después del *1er Seminario Internacional de los Editores Paulinos*²⁶ y dos años después del VI Capítulo general, que tuvo como lema “El paulino, hombre de comunicación”.

En el *1er Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión* la Congregación trató de reexaminar la formación básica y continua, sus métodos y contenidos con vistas a formar “verdaderos” comunicadores apostólicos²⁷, que respondieran a los desafíos de la cultura de la comunicación de los años noventa. En aquella ocasión se hablaba de conversión: “El cambio de dirección consiste en esto: que a partir de este seminario, los contenidos, los métodos, los objetivos de nuestra formación deben reorientarse hacia el fin operativo de la Congregación: su misión específica”.²⁸

En el *1er Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión* estuvieron presentes inquietudes que habían aparecido en el *1er Seminario Internacional de los Editores Paulinos*, como, por ejemplo, la recuperación de la identidad del paulino como “editor”, pensar proyectos orientados a la “multimedialidad”, intentar una organización apostólica más eficaz en ámbito nacional e internacional, la necesidad de profesionalizarse para afrontar los retos de la evangelización en la cultura de la comunicación y relanzar la pastoral vocacional.

Es importante subrayar que en el *1er Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión* estaba ya presente la conciencia de que la comunicación no es un conjunto de medios técnicos interdependientes, sino una auténtica “cultura”. En este sentido, la comuni-

---

²⁵ Es también oportuno recordar que del 9 al 20 de septiembre de 1976 se tuvo en Ariccia un curso sobre la formación integral paulina. Lo convocó el Superior general, P. Rafael Tonni, y en él participaron dos Consejeros generales, delegados para la Formación, y dos representantes de la Provincia España, además de un cierto número de cohermanos pertenecientes a la Provincia Italia. Este curso trató de ofrecer algunas líneas comunes de orientación formativa y una pauta escrita para los formadores de todas nuestras comunidades. En el discurso introductorio, el P. Tonni especificó: “La finalidad del curso debería ser efectivamente ésta: aclarar algunas ideas orientadoras y aplicarlas en la práctica, para dar a la acción formativa una mayor seguridad y unidad” (P. RAFAEL TONNI, *Introducción*, en *La Formación paulina integral. Curso de Estudios para Formadores*, Ariccia, 9-20 septiembre de 1976, p. 7).

²⁶ Cfr. *Actas del Seminario Internacional de los Editores Paulinos*, Ariccia-Milán, 17 septiembre–2 octubre de 1988.

²⁷ Cfr. RENATO PERINO, *El carisma paulino en el pensamiento y la praxis del P. Alberione*, en *Actas del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina*, op. cit., p. 57.

²⁸ *Ibidem*, p. 58.

cación no puede limitarse a ser una nueva disciplina en el programa de la formación religiosa y sacerdotal. Se trata, más bien, de contribuir en serio a una nueva inculturación de la fe en esta nueva cultura, como apuntaba ya entonces el Magisterio pontificio.²⁹

El ambiente comunicacional de aquel entonces estaba caracterizado por la multimedialidad”, entendida como conjunto de medios organizados en un proyecto ya gestionado por ordenador. Se veía llegar un fortalecimiento de la “multimedialidad” con la interactividad, el hipertexto, la realidad virtual, las autopistas electrónicas. Se afirmaba que el futuro de la comunicación iba a ser la transformación de todos los medios existentes en proyectos realizables con la informática y la telemática. Se reconocía que la comunicación sería cada vez más un modo global de pensar, existir, trabajar, divertirse, ponerse en contacto con los demás.³⁰

El 1er Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión tenía presentes los desafíos de la Congregación ante la realidad comunicacional que estaba transformándose, circunstancia que solicitaba nuevas iniciativas apostólicas también en el campo de la formación. Los dos centros de estudios de entonces, concretamente el SPICS (Italia) y el COMFIL (México), nacieron precisamente en este panorama. Se reconocía la importancia de estas iniciativas y se consideraba que el estudio de las ciencias de la comunicación debían darnos los instrumentos necesarios para mejorar nuestra capacidad comunicativa, la selección de los contenidos, la estrategia editorial, los resultados apetecidos, las evaluaciones que permiten una evolución.³¹

---

²⁹ “Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios. Quizás se ha descuidado un poco este areópago: generalmente se privilegian otros instrumentos para el anuncio evangélico y para la formación cristiana, mientras los medios de comunicación social se dejan a la iniciativa de individuos o de pequeños grupos, y entran en la programación pastoral sólo a nivel secundario. El trabajo en estos medios, sin embargo, no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio. Se trata de un hecho más profundo, porque la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo. No basta, pues, usarlos para difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta ‘nueva cultura’ creada por la comunicación moderna. Es un problema complejo, ya que esta cultura nace, aun antes que de los contenidos, del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos” (Juan Pablo II, *Redemptoris missio*, n. 37).

³⁰ Cfr. SILVIO SASSI, *La comunicación y el carisma de la Sociedad de San Pablo*, en *Actas del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina*, op. cit., p. 129.

³¹ *Ibidem*, p. 115.

¿Qué ha pasado en estos últimos veinticinco años, mirando hoy a estas expectativas del pasado y observando el camino recorrido en el apostolado y en la formación? ¿Qué pasos hemos dado en la búsqueda de una formación integral y en la fidelidad creativa al carisma? ¿Qué adelantos ha hecho verdaderamente la Congregación en el área de la “multimedialidad”, de la organización y del desarrollo de los Centros de Estudios en Comunicación, y también en otros ámbitos de estudios, por ejemplo, en el área de la formación bíblica? ¿Nuestros proyectos apostólicos han sido creativos y audaces, tratando de responder sucesivamente a los signos de los tiempos? ¿Qué inversiones hemos hecho en la preparación de los Paulinos en las diversas áreas de nuestro apostolado? ¿Qué hemos hecho respecto a la preparación de los formadores? ¿Dónde estamos hoy?

4.2 EL 2º SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN PAULINA PARA LA MISIÓN

El 2º *Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*, que estamos comenzando, se celebra dos años después de haberse realizado el 2º *Seminario Internacional de los Editores Paulinos*, llevado a cabo en Ariccia del 16 al 21 de octubre de 2017. Tal encuentro sobre el apostolado lo convocó el Gobierno general para profundizar en nuestra misión, especialmente considerando las novedades aportadas por las tecnologías digitales en el campo de la comunicación y también con el objetivo de contribuir a actualizar las *Líneas editoriales* de la Congregación.³²

Entre el 1º y el 2º *Seminario Internacional de los Editores Paulinos* han pasado casi treinta años, un período de tiempo en que amplias franjas de la humanidad se han zambullido de manera ordinaria y continua en el ambiente digital. De hecho, hoy más que nunca “*no se trata solamente de ‘usar’ instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo profundo la noción de tiempo y espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás*”.³³

³² Cfr. *Actas del X Capítulo general*, Línea operativa 1.1.2.

³³ FRANCISCO, *Christus vivit*, n. 86.

El 2º *Seminario Internacional de los Editores Paulinos* puso de relieve que “o estamos conectados con el mundo de hoy o quedamos relegados en una especie de *Jurassic Park* mediático; o conocemos los mecanismos, los lenguajes digitales o no los conocemos y por tanto no podemos comunicar. Si queremos ser misioneros en este mundo, complejo y maravilloso, es necesario conocer sus culturas y lenguajes, que están en continua y rápida evolución”.³⁴

Vimos en el 2º *Seminario Internacional de los Editores Paulinos* que el editor, en este nuestro mundo en continuo desarrollo, está llamado no sólo a pensar y proporcionar contenidos, sino también a crear relaciones. Vale la pena recordar al menos dos afirmaciones que oímos en dicho Seminario y que dan que pensar en nuestro modo de “hacer apostolado” y de orientar a tal fin la formación:

a) “El editor del futuro produce relaciones. [...] Los contenidos, la calidad y la naturaleza de las relaciones entre las personas dentro de los ecosistemas que creamos y habitamos son –al mismo tiempo– el fruto y la linfa de nuestros ecosistemas”.³⁵

b) “La fuerza misma de los contenidos se revela decididamente proporcionada a la de las relaciones. Donde está en crisis o es poco significativa la calidad de la relación, también los contenidos asumen poca relevancia”.³⁶

Vimos en el 2º *SIEP* que las tecnologías digitales han cambiado el mundo editorial y, como consecuencia, también han cambiado la relación e interacción con los interlocutores. En efecto, “el nuevo ambiente se caracteriza por el protagonismo de los usuarios, que no sólo escogen el recorrido de la navegación, sino que se constituyen coautores, mandando a paseo la distinción clásica entre emisor y receptor, entre productor y consumidor: hoy el emisor es depositario sólo en parte de un ‘original’ dotado de valor más o menos sacro, mientras el receptor asume algunas funciones de ‘autorialidad’ o co-autorialidad y de distribución de materiales mediales que antes eran exclusivos de los aparatos emisores”.³⁷

Por tanto, el universo comunicacional hodierno exige Paulinos preparados intelectual y técnicamente, pero también “abiertos” a las

³⁴ DARIO EDOARDO VIGANÒ, *De qué modelos de comunicación tiene hoy necesidad la Iglesia en el mundo*, en *Actas del 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos*, Ariccia, 16-21 octubre de 2017, p. 100.

³⁵ FEDERICO BADALONI, *Repensar el rol del editor hoy*, en *Actas del 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos*, op. cit., pp. 191-199.

³⁶ IVAN MAFFEIS, *Aspectos religiosos*, en *Actas del 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos*, op. cit., p. 90.

³⁷ *Ibidem*, p. 89.

relaciones, auténticos “hombres de comunicación” con Dios y con los demás, cultivadores de una comunicación de calidad en las relaciones internas (con los Paulinos y con los laicos colaboradores) y externas (con nuestros interlocutores).

No podemos cerrar los ojos ante los cambios y el universo de los jóvenes nacidos en este complejo ambiente digital. Si los muchachos hiper-digitales de hoy van a ser los Paulinos del mañana, ¿cuáles podrían ser las perspectivas para formarlos?

5. LOS DESAFÍOS QUE HAY QUE AFRONTAR EN LA FORMACIÓN

Dar énfasis al mundo digital, respecto a nuestro apostolado, no significa ciertamente abandonar los medios de comunicación tradicionales. Dicho de otro modo, no debe darse ruptura sino complementariedad entre el mundo analógico y el digital. La formación, pues, debe proyectarse a partir de una perspectiva global de la comunicación, no excluyendo sino integrando toda la realidad comunicacional, incluidos nuestros Centros de Estudios en Comunicación y las iniciativas pedagógicas en el campo bíblico.

Si hablamos de una formación ordenada a la misión, es necesario que cada Circunscripción tenga un *Proyecto apostólico* claro y factible, que, guiándose por los documentos de la Congregación en esta área de la vida paulina –entre ellos las *Líneas editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*– constituya una referencia importante para el *Iter formativo*. Hay que concebir en su globalidad una formación que, más allá de la formación básica, pueda preparar a los Paulinos mediante cursos de especialización en el ámbito de las ciencias de la comunicación, de las ciencias bíblicas y teológicas, como también de la formación misma, de la pastoral vocacional, de la organización, de la administración, etcétera.

Para renovar el empuje de nuestra misión es preciso invertir en la formación de sus miembros. Recordemos que ya el Intercapítulo de Nueva Delhi, en 2001, constataba cómo en nuestra Congregación persiste “una mentalidad reacia al cambio y remisa a la necesaria puesta al día que refuerza el ‘statu quo’. En algunos casos estamos cosechando los frutos de una formación incolora y genérica, pobre en el estudio del Fundador y de nuestro carisma: escaso aprecio de la vida consagrada, problemas de identidad paulina, individualismo, débil sentido de pertenencia, poco entusiasmo y

hasta poco amor a la Congregación”.³⁸ ¿Cuál es la situación de la formación hoy? ¿Estamos aún en ese punto? ¿Hemos superado los aspectos negativos? ¿Qué puede proporcionar en concreto a la Congregación este 2º Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión?

Como habrán visto en el programa, el Seminario abre espacios no sólo para reflexionar sobre los contenidos concernientes a los diversos temas referidos al ámbito formativo, sino también para compartir la situación concreta en que vivimos. Para no ampliar demasiado la discusión en torno a la temática de la formación, trataremos de concentrar las propuestas formativas en tres dimensiones: “formación humana”, “formación bíblico-carismática” y “formación apostólica”.

Destaquemos que participan en este Seminario los Superiores de Circunscripción, los Coordinadores generales de la Formación, los Directores generales del Apostolado y algunos invitados, entre ellos ocho novicios y once juniors (provenientes de diversas Circunscripciones), que representan a nuestros jóvenes en la formación inicial.

Recordemos que este Seminario tiene lugar en el *Año vocacional de la Familia Paulina*, que fue promulgado a la luz del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, celebrado hace un año. La presencia de los jóvenes es para reforzar el estilo sinodal que deseamos dar a este Seminario. Ellos están aquí no sólo como oyentes, sino también para ayudarnos en las reflexiones y en las propuestas. Confiamos en la colaboración de todos para que podamos, de forma sinodal, mirar con realismo el presente y con esperanza el futuro; un futuro que, para ser de calidad, dependerá de la formación integral de cada paulino.

María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, nos acompañe ayudándonos en el esfuerzo continuo de asumir el Evangelio en nuestra vida, hasta que Cristo se forme en nosotros, para llevar adelante, con fe y esperanza, tras las huellas de san Pablo y del P. Alberione, nuestra misión en la cultura de la comunicación.

¡Gracias a todos y buen trabajo!

P. Valdir José De Castro
Superior general

---

³⁸ Asamblea Intercapitular de la Sociedad de San Pablo, *Documento final*, en el *Boletín San Paolo*, n. 407, 2001, p. 17.

LA VIDA CONSAGRADA HOY

S.E. Mons. José Rodríguez Carballo

*Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica*

Fr. José Rodríguez Carballo, nacido en Lodoselo (Orense-España) el 11 de agosto de 1953, hizo su Profesión solemne el 8 de diciembre de 1976 y el 28 de junio de 1977 fue ordenado sacerdote en la Iglesia de San Salvador. Se doctoró en Teología Bíblica en el Studium Biblicum Franciscanum de la Flagelación, en Jerusalén, y también obtuvo el doctorado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

Ha sido maestro de novicios de la Provincia Franciscana de Santiago de Compostela y en 1983 fue elegido Definidor Provincial de la Provincia de Santiago de Compostela y nombrado Secretario Provincial de Formación y Estudios, Comisario de Tierra Santa y Maestro de novicios. Fue profesor en el Centro de Estudios Teológicos de Vigo y Santiago de Compostela.

En 1992 fue elegido Ministro Provincial y en 1993 Presidente de la Unión de Ministros Provinciales Franciscanos de Europa (UFME). El 16 de mayo de 1997 fue elegido Definidor General de la Orden, Secretario General de Formación y Estudios y Delegado del Gran Canciller para la Pontificio Ateneo Antonianum (Roma).

El 5 de junio de 2003 fue elegido Ministro General de la Orden de los Hermanos Menores, y reelegido por otros seis años el 4 de junio de 2009.

Fue miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Participó en los Sínodos de los Obispos de 2005 (*La Eucaristía: fuente y culmen de la vida y misión de la Iglesia*), 2008 (*La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia*), 2010 (*La Iglesia Católica en el Medio Oriente: Comunión y Testimonio*) y 2012 (*La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana*).

Participó en 2007 en la 5ª Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe en Aparecida, Brasil.

Fue miembro del Consejo Ejecutivo de la Unión de Superiores Generales (2003-2012) y Presidente de la Comisión Teológica del mencionado organismo en el trienio 2009-2012. El 23 de noviembre de 2012 fue elegido Presidente de la Unión de Superiores Generales (USG).

El 6 de abril de 2013, el Papa Francisco lo nombró Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, elevándolo al mismo tiempo a Arzobispo titular de Belcastro y recibiendo la ordenación episcopal el 18 de mayo de 2013 en la Catedral de *Santiago de Compostela* en España.

Son numerosas sus publicaciones sobre el tema de la Sagrada Escritura, la Teología Pastoral, la Espiritualidad Franciscana y la Teología de la Vida Religiosa.

Estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana. Me gustaría compartir, en su 2º *Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*, algunos aspectos de la formación en el contexto de la vida consagrada de hoy.

Muchos me preguntan cómo está la vida consagrada hoy, y yo respondo: “depende”. Depende de la información que uno tenga. Depende del amor que uno tenga por la vida consagrada, y depende de las intenciones que uno tenga al formular esa pregunta. Porque a muchos les gustaría que respondiera: “¡está mal!”. Otros probablemente quisieran escuchar de mí, “está muy bien”. Y así, para no complacer a ninguno de los dos, digo: “depende”.

1. LA VIDA CONSAGRADA HOY: INVIERNO, NOCHE OSCURA, OCASO

Usaré algunas imágenes para definir la vida consagrada hoy: *invierno, noche oscura, ocaso*.

1.1 INVIERNO

Aquí, en Europa, conocemos muy bien las diferencias de temporada en las que la primavera, el otoño, el invierno y el verano son muy diferentes.

El invierno se caracteriza por la aparente falta de vida: no hay flores, no hay hojas, no hay frutos. La vida consagrada aparentemente está experimentando el invierno. Quizás también la vida consagrada paulina: pocas vocaciones, la media de edad está aumentando, muchas obras deben dejarse...

Pero quien ha vivido en el campo, como yo, que vengo de una familia de campesinos, sabe que la estación más fructífera es el invierno, porque la naturaleza trabaja a nivel de la raíz, trabaja en profundidad, y un árbol que tiene raíces saludables, tarde o temprano producirá hojas, flores y frutos. Mientras un árbol que tiene las raíces enfermas, antes o después –y más bien antes que después– se seca.

Por tanto, la primera invitación que nos viene de este invierno es la de trabajar en profundidad.

Trabajar en las raíces carismáticas, en la propia identidad. El Papa Francisco, en el documento recientemente publicado *La fuerza de la vocación. Vida consagrada hoy* (libro-entrevista con el Papa Francisco y Fernando Prado, 3 de diciembre de 2018), nos recuerda que el carisma (incluso el paulino) es como el agua: corre o se pudre. O corre o muere.

La invitación es, por lo tanto, a trabajar en las raíces, trabajar en profundidad para que el carisma no sea moderno sino actual. ¡Atención! Creo que no debemos perder el tiempo modernizando nuestros carismas. En Vietnam aprendí este refrán: *“Cásate con la moda y pronto quedarás viudo”*.

¿Qué pasa en el campo tecnológico? Compramos un ordenador de última generación y antes de pagarlo ya salió otro de mejor calidad. No es la moda la que debe guiarnos en el trabajo, sino la actualidad, la actualización de nuestro carisma. No todo lo que está de moda es actual, y no todo lo que es actual está de moda. El Evangelio es más actual que nunca, pero no está de moda. Así que trabajen en profundidad sabiendo que el carisma es como una planta que debe crecer, desarrollarse y mantenerse siempre joven. Ésta es su gran responsabi-

lidad, a más de cien años de la fundación de la Sociedad de San Pablo: para no dejar morir el carisma, no mirar sólo los frutos, sino prestar atención y cuidado a las raíces.

1.2 LA NOCHE OSCURA

La segunda imagen que me gusta mucho para definir la vida consagrada hoy es la *noche oscura*. Éste es un momento muy fuerte de prueba espiritual. También el profeta Elías llega a un momento de su vida en el que invoca a Dios y dice: “*Señor, basta, quiero morir*”. Estaba viviendo una noche oscura, profunda, lo mismo que les sucedió a algunos místicos, entre ellos san Juan de la Cruz.

Volviendo a la imagen del campo, podemos definir la noche oscura como un período de poda. Si queremos que los árboles se mantengan vivos y fructíferos, tenemos que podarlos. Es una operación que hace sufrir al árbol, pero es absolutamente necesario si queremos que ese árbol permanezca vivo, de lo contrario las ramas comenzarán a secarse, luego se seca el tronco y finalmente el árbol muere.

Pero cuidado, la poda debe hacerse en el momento oportuno, no se puede postergar, porque, si se hace fuera de tiempo, el árbol se “desangra”, la savia se pierde.

Esto vale también para las personas consagradas: debemos aceptar la idea de que la vida consagrada hoy necesita poda, pero debemos hacerla en esta temporada, sin dejar para-mañana lo que podemos hacer hoy, de lo contrario nos encontraremos siendo protagonistas de una larga agonía que inevitablemente conducirá a la muerte.

1.3 EL OCASO

Para muchos, la vida consagrada ha llegado a su ocaso. Ya no le ven sentido en la sociedad actual, por lo que creen que está destinada a morir. Recuerdo que durante el Sínodo sobre la nueva Evangelización (“*La nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana*”, 7-28 de octubre de 2012), un arzobispo de la Curia romana, además religioso, escribió en el *Osservatore Romano* que la vida religiosa, especialmente la femenina, está destinada a desaparecer. Gracias a Dios han pasado años y la realidad dice lo contrario.

Sin duda alguna, es verdad que estamos viviendo el ocaso de cierta vida consagrada. ¡Atención! No es el ocaso de la vida consagrada, sino de cierta forma de vida consagrada que ha desaparecido o está a punto de llegar a término. Sin embargo, después del ocaso, llega el amanecer, y aquí debemos trabajar a fin de que nazca la nueva forma de vida consagrada.

Estas tres imágenes (invierno, noche oscura y ocaso) nos invitan a asumir sobre todo una actitud de confianza y esperanza, porque después del invierno llega la primavera, después de la poda, el árbol se fortalece y después del ocaso llega el amanecer. Pero esta esperanza nace de la fe. No hay esperanza sin fe en el Dios de la historia, que camina con nosotros, como nos recuerda a menudo el Papa Francisco. A mí me gusta mucho el nombre de *Jhwh*, que como se sabe es el imperfecto del verbo *hayàh* en hebreo, y el imperfecto, al menos en las lenguas latinas, significa algo que comenzó en el pasado, continúa en el presente y se abre al futuro. *Hayàh* ciertamente quiere decir “ser”, pero aquí, desafortunadamente, la versión griega de los Setenta es traducida con *ò òn* (aquel que es), modificando su significado original. En cambio, en hebreo, *hayàh* significa “Aquel que actúa”, y actúa a favor del hombre, de la humanidad. Aquí está la fe en este Dios que actúa, que está vivo y que viene a salvar al hombre. En el libro de la Sabiduría hay una hermosa definición de nuestro Dios: “Amigo de la vida”.

La vida consagrada, por lo tanto, se mueve entre el ya y el todavía no. Vivimos en un momento de transición, y aunque nos parezca que este período se ha alargado demasiado, debemos tomar conciencia de ello y continuar trabajando sin ahorrar esfuerzos, a fin de que esta nueva vida consagrada que está naciendo sea una vida significativamente evangélica.

De ahí la invitación que les hago, como Paulinos, a trabajar mucho por dar significado evangélico a su vida. Sin embargo, esto no concierne a las obras. Sé que los Institutos relativamente recientes, como el de ustedes, se están centrando mucho en el hacer. El hacer es necesario (“por sus frutos conoceremos el árbol”), pero el hacer no lo es todo. Es necesario tener cuidado de no concebir su vida consagrada de Paulinos en aras de la funcionalidad. Muchos dicen que la vida consagrada está en crisis, y ¿saben en qué se basa esta afirmación? En

el hecho de que nos vemos obligados a abandonar escuelas, clínicas y otras obras de las que el instituto se ha ocupado en los últimos años; además las vocaciones disminuyen, etc. Pero esto es juzgar la vida consagrada sólo por lo que se hace. Estemos atentos en este aspecto, porque creo que una de las razones de la crisis de las vocaciones religiosas es precisamente ésta: estamos perdiendo nuestro ser. Aquello que hacemos debe responder a lo que somos. Debemos ser signos proféticos, de lo contrario corremos el riesgo de reducirnos a ser profesionales más o menos cualificados.

2. EL FUTURO DE LA VIDA CONSAGRADA

El futuro de la vida consagrada, según mi opinión, se encierra en estos tres ámbitos: Dios, los hermanos, la misión.

2.1 UNA VIDA CONSAGRADA QUE TIENE SED DE DIOS

¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu hoy? Creo que el Espíritu nos está guiando hacia una vida consagrada caracterizada por la sed de Dios. Por eso debemos potenciar nuestra espiritualidad. ¡Pero atención!, el hombre o la mujer espiritual no es sólo aquel o aquella que reza mucho. El hombre espiritual o la mujer espiritual es la persona que se deja impulsar por el Espíritu, que sopla donde quiere, cuando quiere y sobre quien quiere. Por eso es por lo que debemos fortalecer nuestra espiritualidad en este sentido, dejándonos guiar por el Espíritu, sin miedo, como lo hicieron nuestros fundadores, y como lo hizo ciertamente el P. Alberione.

Me dirijo sobre todo a los formadores invitándolos a prestar atención a la pseudoespiritualidad, a los pseudoespiritualismos, que están muy extendidos hoy en día. La espiritualidad debe basarse en la Biblia, en los Padres de la Iglesia, en el Magisterio, en las fuentes carismáticas, y basta.

Les confieso que me da miedo cuando voy a los postulantes o preaspirantes y veo ya recitar toda la Liturgia de las Horas. Pero yo me pregunto: ¿qué entienden? En este sentido, tal vez estamos formando a una doble vida donde lo importante es recitar. Por lo tanto, pongamos atención e iniciemos a los formandos en la oración, y para

hacer esto, los formadores primero deben ser hombres de oración, no sólo observantes de las leyes eclesíásticas. Por tanto, la vida consagrada del futuro, en mi opinión, es una vida que tiene sed de Dios, pero del Dios auténtico. Y aquí debemos purificar muchas imágenes de Dios que no corresponden a la Revelación de Jesús.

2.2 UNA VIDA CONSAGRADA QUE ANHELA LA FRATERNIDAD

Estoy convencido de que la profecía principal que la vida consagrada puede ofrecer hoy es la vida fraterna en comunidad. Ni comunidad sin fraternidad, ni fraternidad sin comunidad. La vida fraterna y la comunidad deben caminar juntas, cada una según su carisma; por eso los jesuitas la vivirán de una manera, los paulinos de otra, los franciscanos de otra. Cada uno según su propio carisma, pero siempre la vida fraterna en comunidad. Y sobre eso les digo, especialmente a los jóvenes: menos poesía sobre fraternidad y más realismo.

Vivir la vida fraterna en comunidad no es fácil. Lo sabemos porque lo hemos vivido durante muchos años. ¿Saben cuál es la segunda razón por la que se alejan muchas vocaciones? Y eso se debe a que formamos a los jóvenes en una vida comunitaria o fraterna que al final no existe. Todo es poesía.

La fraternidad se construye día a día, sirviéndonos sobre todo del perdón. Se construye a partir de la propia debilidad y también de la del hermano. Por eso reitero: el futuro de la vida consagrada depende de la calidad de la vida fraterna en comunidad.

2.3 EL FUTURO DE LA VIDA CONSAGRADA PASA POR LA MISIÓN

La misión viene de Dios: nosotros somos enviados, no somos los protagonistas. Y aquí creo que su carisma tiene una misión específica y muy necesaria en el momento presente de la vida de la Iglesia y del mundo: dar a conocer el Evangelio a través de los medios de comunicación. Y aquí tienen que inventar: su misión debe ser muy creativa, de lo contrario se quedará atrás. La "culpa" es del P. Alberione, que les ha dado una misión que o se actualiza día y noche o de lo contrario se convierte en arqueología. Aquí sí les pido, en nombre de la Iglesia, mucha creatividad, no se detengan en lo que hicieron sus padres, porque eso ya es historia.

La misión en las fronteras: yo pienso que ustedes, precisamente por esta misión concreta que tienen, deberán absolutamente estar presentes en las fronteras existenciales, y estoy seguro de que lo harán de una forma u otra. Pero, cuando el Papa ha hablado de la misión, a nosotros los consagrados nos ha encomendado sobre todo la misión en las fronteras del pensamiento. Yo creo que aquí ustedes deben dar una contribución muy particular, sobre todo llevando el Evangelio a través de estos medios que hoy son fundamentales en la comunicación.

La misión en colaboración con los laicos: yo no los conozco, así que no puedo saber si lo están desarrollando o no, pero creo que en el campo misionero con los medios de comunicación, la colaboración con los laicos es fundamental.

3. LA FORMACIÓN

Por todo lo dicho anteriormente, y para que esto sea posible, se requiere una formación apropiada. Y lo primero que debemos tener en cuenta es la definición de formación, que para mí revoluciona todo el concepto de la formación.

Como bien saben, Juan Pablo II, en *Vita consecrata*, define la formación como el “Itinerario de progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre”.¹ Es aquí donde tenemos que cambiar completamente nuestros esquemas formativos. Nosotros, en nuestras *Ratio* o *Iter formativos*, generalmente comenzamos con la formación en el aspirantado, luego con el postulante, el noviciado, la formación para los votos temporales y luego, si queda tiempo, la formación de los profesos perpetuos. ¡No!, se debe invertir el esquema, y yo les pido: si en algún Capítulo tienen que revisar su *Ratio* cambien el esquema y comiencen con la formación permanente. Después viene la formación para votos temporales, para los novicios, para los postulantes y para aspirantes.

¿Por qué digo esto? Porque la formación es un proceso que va de menos a más. Nosotros generalmente exigimos más de un novicio que de un profeso temporal, más de un profeso temporal que de un

---

¹ JUAN PABLO II, Exhortación apostólica *Vita consecrata*, 25 de marzo de 1996, n. 65.

profeso perpetuo. En cambio, debería ser lo contrario, porque la formación es un proceso, y si no lo consideramos como tal, el riesgo es formar a una doble vida. Aquí les cuento una anécdota que fue muy elocuente para mí: cuando era Superior general, durante las visitas a las Provincias, tenía la costumbre de encontrar, separadamente, a los jóvenes en formación inicial, y lo primero que hacía era alejar a los provinciales y a los formadores, porque de lo contrario, los jóvenes no habrían hablado. Fui a Croacia, donde tenemos cinco Provincias y gracias a Dios todavía tenemos muchas vocaciones. Al final del diálogo con un joven, me dice: “Padre, no se preocupe. Nosotros hacemos hoy lo que nos dicen que hagamos, mañana haremos exactamente lo que ustedes hacen”. Vean la deformación: yo después llamé a los provinciales y a los formadores, y les dije: “¡Felicidades! Porque tienen un proyecto de deformación perfecto, de deformación inicial permanente. Sigán así. Pronto verán qué provincia tendremos aquí”.

Por lo tanto, debemos revertir el proceso formativo, porque la única metodología auténticamente formativa en la vida consagrada es el contagio. Cuando vivo con un hermano que vive la vocación franciscana o paulina con alegría, con pasión, eso se contagia. Cuando vivo con un hermano que vive su vocación como una carga, siempre con una cara larga, con una cara de funeral –como diría el Papa Francisco– eso se contagia. Por lo tanto, la formación permanente es muy importante.

Así que recuerden: la formación es un proceso que va de menos a más, y debemos ser mucho más exigentes con quienes ya somos profesos perpetuos y, en cambio, tener mucha comprensión con los que están en el camino inicial, porque de lo contrario corremos el riesgo de enviar un mensaje equivocado: “No te preocupes, desde el día en que te impongan las manos o hagas tu profesión perpetua podrás hacer lo que quieras”.

Me dirijo especialmente a los Superiores mayores (Provinciales y Regionales) y los invito a tener en cuenta el *proceso de asimilación*. Asimilar requiere mucho tiempo, por tanto, no tengan prisa en admitir a la Profesión Perpetua o a las Órdenes Sagradas. La asimilación es el proceso que ocurre en el cuerpo humano cuando comemos: si el cuerpo no asimila los alimentos, existe el riesgo de una anemia severa que nos puede conducir a la muerte.

3.1 FORMACIÓN PERSONALIZADA

Los días de una formación masiva han terminado. Detrás de la masa, detrás del número se pueden esconder muchas cosas hermosas, pero también muchas cosas malas. Por lo tanto, la personalización es importante porque la formación debe alcanzar a los cuatro centros vitales del ser humano, de lo contrario no es una formación eficaz:

a) **La cabeza, la inteligencia:** dime cómo piensas y te diré cómo te comportas.

b) **El corazón:** porque el corazón es la sede de los sentimientos. Y aquí el Papa Francisco enfatiza que no nos referimos al comportamiento. Yo no puedo imitar los comportamientos de Jesús, pero debo imitar sus sentimientos, que es muy diverso. El Papa nos habla constantemente del peligro de formar cabezas enormes y corazones raquíticos.

c) **Las manos:** ¿Para qué sirven las manos? Para la vida. Entonces, la invitación es a una formación práctica, no teórica.

d) **Los pies:** es decir, la formación debe comenzar desde mi realidad. Por eso digo que debe ser personalizada, teniendo en cuenta mi realidad, no la realidad del que tengo a mi lado.

Hoy en día, el número de formandos no es tan elevado como era en tiempos pasados, por lo que si no hacemos una formación personalizada, es simplemente porque no queremos. No queremos perder el tiempo escuchando y acompañando a cada uno de manera personal.

3.2 FORMACIÓN ACOMPAÑADA

Aquí hablo sobre todo de los formadores, que no pueden ser simplemente maestros, porque los fariseos también eran maestros, pero les faltaba la otra dimensión: ser testigos. Efectivamente, el maestro debe ser un testigo. La Exhortación apostólica *Vita consecrata* define muy bien quién es un formador, afirmando que son “personas expertas en los caminos que llevan a Dios, para poder ser así capaces de acompañar a otros en este recorrido”.² Por expertos no se entiende a aquellos que tienen muchos títulos de estudio. Por supuesto, los títulos son útiles, pero sólo si se mantiene la humildad. Los títu-

---

² *Ibidem*, n. 66.

los están bien pero no hacen al formador; podrá ser maestro, pero no formador.

Así que insisto en la importancia del testimonio del formador, que debe estar bien centrado carismáticamente. Sería curioso hacer un estudio para ver cuántos maestros dejaron la vida religiosa mientras eran maestros. ¿Qué transmitieron? ¿Crisis? Transmitieron lo que llevaban en sus corazones, y luego nos quejamos de que los jóvenes abandonen la vida consagrada. Entonces, antes de nombrar a un formador, asegúrense de que esté bien formado.

Una formación acompañada requiere, por tanto, que los formadores sean acompañadores, para compartir el pan con los otros (*cum panio*). El formador es quien comparte en la misma mesa el pan, el pan de su propia fe, el pan de su propia vocación. Hoy se habla mucho de teología narrativa también en el campo vocacional. La narración es fundamental. El joven desea saber cómo yo, formador, logré superar las crisis; él no se escandalizará de mis crisis, y si lo hace, entonces no está hecho para la vida religiosa, porque exige un instituto de personas perfectas y esto nunca lo encontrará.

El formador sea una persona bien centrada vocacionalmente. Podrá también tener crisis, pero es importante que ame su vocación, que ame la misión y esté dispuesto a ofrecerse completamente a sí mismo para vivir este carisma.

Sea, además, una persona centrada en Dios, experta en los caminos que conducen a Dios, porque el verdadero formador es el Padre que nos da la forma en su Hijo, y esta forma la podemos asumir a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces, es la Trinidad la que nos forma; por lo tanto, los formadores sean menos protagonistas y dejen el protagonismo a Dios y al formando. Ustedes son pontífices, en el sentido etimológico del término: *pons facere*, constructores de puentes entre la libertad del formando y la libertad de Dios. Sin embargo, para permitir la conexión entre los dos lados, el puente debe dejarse pisotear. Aquí está el valor altísimo de un formador: es puente y al mismo tiempo es humilde, porque sólo sirve más que para permitir el paso.

El acompañamiento requiere del formador, que es el primer acompañador de las personas en formación, en lo que sigue:

a) **Cercanía:** atención a los formadores que casi nunca están presentes, y atención a los jóvenes que desean acompañantes distantes; que acepten a los que están cerca.

b) **Sabiduría:** es otra virtud importante que un formador debe poseer para provocar procesos de crecimiento.

c) **Crisis:** si un formando no vive una crisis, ¡por favor provóquenla acompañándolo! Porque si no la vive ahora, la vivirá cuando no tenga un acompañante a su lado.

Los psicólogos hablan de tres crisis fundamentales: la crisis de la autoimagen, la crisis del realismo, la crisis de la reducción. Y las tres formas de crisis deben estar bien acompañadas. Ustedes, superiores provinciales y superiores regionales, tengan especialmente en cuenta la crisis del realismo y la crisis de la reducción, mientras ustedes, formadores, presten atención sobre todo a la crisis de la autoimagen.

– *La crisis de la autoimagen:* consiste en el hecho de que “yo, que me creía el más sabio del mundo, el más inteligente del mundo, el más bello entre los hijos del hombre, etc., un día me miro en el espejo y veo todo lo contrario”. En mi opinión, esta crisis debería experimentarse antes de la Profesión perpetua, porque de lo contrario corremos el riesgo de que el yo que hace la profesión no sea el yo real, sino un yo imaginario y, por lo tanto, cuando lo descubra, dejará el Instituto.

– *La crisis del realismo:* “Yo que pensaba que el día que me convirtiera en sacerdote cambiaría el mundo, ahora me doy cuenta de que el mundo continúa incluso sin mí y que yo sigo donde estaba”. Aquí, ustedes, provinciales, por favor tengan cuidado de acompañar esta crisis, que generalmente dicen que ocurre alrededor de los 40 años. Pero yo, con base en mi experiencia, creo que puede llegar antes. En esto acompañen en particular a los jóvenes, sobre todo en los primeros años después de la Profesión perpetua.

– *La crisis de reducción:* atañe principalmente a los de la tercera edad, es una crisis a la que no damos mucha importancia. Ustedes, provinciales, si escucharan a los ancianos, verían que muchas veces están en una profunda crisis, incluso crisis de fe. Yo creo que ahí es donde entra la crisis de la fe: “Yo que he hecho tanto bien en mi vida, he hecho tanto por Dios, por la Iglesia, por mi Instituto, ahora me encuentro en esta condición negativa”.

Siempre recordaré cuando era Provincial, un hermano mío que tenía más de 90 años, que trabajó toda su vida como un loco, cuando fui a visitarlo a la enfermería, dijo: “¡Padre! ¿Por qué Dios me trata

así? Yo que he hecho..." (y comenzó su lista). Yo le decía bromeando y tratando de levantarle un poco el ánimo: "¿Pero no te das cuenta de que tienes 90 años? Demasiado bien te ha tratado el Señor. Ahora descansa y reza para morir bien". Gracias a Dios, después de una profunda crisis, murió reconciliado consigo mismo y con Dios, pero esto gracias a un acompañamiento.

Hay religiosos que han dado toda su vida por Jesús y mueren rechazando los sacramentos. Esto quiere decir que la crisis de fe es muy fuerte, especialmente a cierta edad, y están en mayor riesgo los que han sido muy activos en su vida. En cierto punto el Señor se acuerda de nosotros, nos da descanso y entonces llega la crisis.

a) **Experiencia:** es importante saber interpretar lo que la persona acompañada vive en su corazón. Quizás el joven está experimentando una situación a la que no sabe dar el nombre; a partir de su experiencia, el formador debe saber decir: "lo que te está sucediendo es esto, no te preocupes". Por eso es tan importante el diálogo.

Les cuento una cosa que me pasó. Gracias al cielo, nunca he tenido una profunda crisis vocacional. Era y sigo siendo, por la gracia de Dios, feliz con mi vocación, pero tuve un momento de prueba muy fuerte durante el postulante, tanto que estaba pensando en irme. El maestro, que era un hombre verdaderamente sabio y muy cercano a nosotros, un día después de Completas, me llama y me dice: "¡Carballo, tú tienes un problema!". Y yo respondo: "No, no, padre. Si lo tuviera, se lo diría" (falso). Y él: "Está bien, está bien. Buenas noches y hasta mañana". Al día siguiente repite: "Carballo, tú tienes algo. Estás viviendo un momento delicado". Y yo: "No, no, padre, no se preocupe. Si lo tuviera, se lo diría" (falso otra vez). Al tercer día llevaba una carta en mi chaqueta en la que había escrito que me quería ir del convento. Él me volvió a llamar y me dice: "Mira, a mí no me engañas. Estás viviendo un momento difícil, y tal vez por una tontería. Si no quieres hablar conmigo, habla con otro". Y yo, dirigiéndome a mi maestro, le dije: "Padre, aquí está mi carta. Yo la rompo". Les confío que, hasta que murió, él fue mi director espiritual. Precisamente porque vi esa actitud de libertad: "No tienes que hablar conmigo. Lo importante es que confíes en alguien y te liberes".

Así que invito a los maestros a no ser celosos. Los formandos no deben hablar sólo con el maestro, porque a veces puede que no exista

entre ellos un adecuado *feeling*, lo importante es que hablan con alguien.

b) **Alegría:** el formador debe caracterizarse por la alegría y el gozo de vivir su propia vocación. Si no viven con alegría la propia vocación, les digo, por favor, renuncien. No esperen hasta mañana. Es el mejor servicio que pueden prestar a su Congregación.

c) **Pasión:** el formador debe ser un hombre apasionado. Quien es apasionado también puede cometer errores, porque el corazón traiciona, pero quien no es apasionado ya está equivocado desde el nacimiento. No debía nacer porque no ama la vida. ¿Y luego pretendemos acompañar a otros a una vida plena? No.

d) **Esperanza:** el formador debe ser una persona que transmite esperanza. Y aquí hago una distinción. Si me preguntaran: "José, ¿eres optimista sobre el futuro de la vida paulina?". No los conozco, pero diría de inmediato que no; lo mismo sobre el futuro de la vida franciscana, de la vida religiosa, y de la vida de la Iglesia... Mi respuesta siempre sería no. Pero si me preguntan: José, ¿tienes esperanza? Entonces respondo de inmediato: sí. Porque hay una gran diferencia entre optimismo y esperanza. El optimismo surge de mis "carros y caballos", como dice el libro del Éxodo: somos muchos, somos jóvenes, todos somos doctores, etc. Somos, somos, somos... y hacemos, hacemos, hacemos. Y en este contexto, para nosotros Dios no cuenta, porque podemos hacerlo todo nosotros mismos. La esperanza, en cambio, proviene de Jesús, que manifiesta su fuerza en mi debilidad, como dice san Pablo. Y sabiendo que para él nada es imposible, yo también puedo decir con Pablo: "Todo lo puedo con Aquel que me da la fuerza" (Flp 4, 13). Por tanto, me dirijo a los formadores: sean hombres de esperanza, hombres de fe, profetas de esperanza.

e) El formador debe asegurar su servicio en **"una gran sintonía con el camino de toda la Iglesia"**.³ Hoy esto no debe darse por supuesto.

Hace poco tiempo vino a verme el fundador de una asociación porque lo había convocado. Él sabía que las cosas no iban bien y que se lo diría, pero, antes de que yo comenzase a hablar, él mismo tomó la iniciativa y dijo: "Ésta no es mi Iglesia, éste no es mi Papa". Le respondí: "Padre, tranquilo. Yo no me preocupo por su Iglesia, no

---

³ *ibidem*, n. 66.

me preocupo por su Papa, sólo quisiera recordarle que Jesús quería una Iglesia formada por santos y pecadores, no sólo por santos. Probablemente usted nunca hubiera aceptado a Pedro en su asociación. Jesús lo llamó. Usted nunca lo habría nombrado primer Papa, pero Jesús sí lo hizo. Usted ciertamente no lo habría canonizado, porque era un traidor como los demás, pero hoy Jesús nos lo ofrece como la ‘roca’ junto con los otros apóstoles. Le recuerdo que Pedro hoy se llama Francisco. Ayer era Benedicto o Juan Pablo II, etc. Mañana puede ser Antonio, Pablo. Hoy es Francisco. Ésta es la Iglesia y éste es el Papa. Todo lo demás está en su cabeza”. Entonces él me dice: “¿Entonces usted me está diciendo que estoy excomulgado?”. Le respondo: “Ciertamente no está en comunión”. Y él: “Entonces escríbame un decreto que me diga que estoy excomulgado”. Le respondo: “Padre, usted no es tan importante como para hacer que la Iglesia pierda el tiempo escribiendo un documento y mandarlo fuera. Usted ya se ha salido”. Me dice: “Entonces me voy”. Y yo: “Váyase, sí, porque no hay motivo para continuar nuestro diálogo”. Es importante, pues, la sintonía con la Iglesia. Tenemos que construir.

e) **La entrevista personal:** el formador debe dedicar lo mejor de su tiempo al diálogo personal con el formando. De ahí mi invitación a que haya formadores a tiempo completo. Si un formando llama a su puerta porque quiere hablar, no lo dejen para mañana —porque tal vez ese mañana sea demasiado tarde—. El coloquio personal es “el principal instrumento de formación, que ha de tenerse con regularidad y cierta frecuencia”.⁴

f) Y todo esto debe tener lugar en un clima de **confianza**, de **libertad** y de **responsabilidad**, en donde la persona sea capaz de autonomía y de iniciativa personal. Al ver algunos proyectos de formación me asusto: cero libertad para los formandos, mientras se pretende que sean responsables. Pero si no hay libertad, no hay responsabilidad.

3.3 LA COMUNIDAD FORMATIVA

Hoy la formación no puede depender sólo de una persona. El formador es el primer responsable entre los agentes de formación, pero, si la vida consagrada reconoce la vida fraterna en comunidad como uno

---

⁴ *Ibidem*, n. 66.

de sus elementos fundamentales, una mediación importante en la formación es la misma vida fraterna en común.⁵ El formador debe recordar siempre que la formación es un trabajo en equipo, por lo cual, debe favorecer la integración de todos los miembros de la comunidad en el trabajo de formación. Los formandos no son “propiedad” suya, son del Señor, son para la comunidad. Es importante que el formador sea un puente entre los formandos y la comunidad que los acoge, evitando así el “doble magisterio”, profundamente perjudicial para la formación.

Una comunidad es formativa si sus miembros:

a) Se sienten en camino y en formación permanente y continua.

b) Viven los conflictos en clave formativa. Por esta razón, no los evitan y mucho menos los ocultan, sino que los manejan de tal manera que sirvan como purificación y crecimiento en el seguimiento de Jesús.

c) Viven los valores humanos de la cortesía fraterna, del gozo y la alegría, de la compasión, de la confianza, del respeto mutuo, de la corrección fraterna... con naturalidad.

d) Celebran su fe con la celebración de la Eucaristía, la lectura orante de la Palabra, la Liturgia de las Horas, el sacramento de la Reconciliación, la oración personal...

e) Entienden la vida fraterna como un “espacio teológico” en el que uno puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado (Cfr. Mt 18, 20), antes que como un instrumento para una específica misión; vida “compartida en el amor”; una vida fraterna vivida en la “disponibilidad al servicio sin escatimar energías”, dispuesta a “aceptar al otro tal como es sin ‘juzgarlo’ (Cfr. Mt 7, 1-2), con la capacidad de perdonar, incluso, ‘setenta veces siete’ (Mt 18, 22)”.⁶

f) Son capaces de elaborar juntos el proyecto de vida y misión de su propia comunidad.

g) Se sienten en misión permanente, con su vida y su actuar: en “salida” hacia las periferias existenciales y las del pensamiento.

h) Se sienten llamados a estar con Jesús, convocados a vivir juntos, por la “mística del encuentro”, el seguimiento de Jesucristo, y enviados a “despertar al mundo” como profetas.

---

⁵ *Ibidem*, n. 67.

⁶ *Ibidem*, n. 42.

Estoy personalmente convencido de que cuanto más internacionales, multiculturales y heterogéneas sean las comunidades, más formativas serán, con tal que esta diversidad se gestione adecuadamente.

3.4 URGENCIAS FORMATIVAS

Numerosos son los desafíos y las urgencias que hoy se ponen a la vida consagrada en el campo de la formación. Estos son algunos de estos desafíos y urgencias.

a) Si la vida consagrada supone una llamada, una vocación (Cfr. Jn 15, 16), el primer paso en la formación es el **discernimiento** para reconocer la presencia o no de esta llamada. Teniendo en cuenta que la vida consagrada no es para todos, ni todos son para la vida consagrada, el formador debe ayudar al joven a descubrir, a través de signos positivos (la ausencia de signos negativos no es suficiente), la llamada o no del Señor a la vida consagrada. En este camino, que requiere entrar en la lógica del Señor y no en la de los hombres; recordemos la elección de David: el formador no puede dejarse condicionar por la tentación del número o la eficiencia.⁷ En el discernimiento es necesario tener en cuenta que la psicología puede ser de ayuda en esta difícil tarea, pero nunca puede suplir el acompañamiento espiritual, para lo cual los formadores “deben ser, por tanto, personas expertas en los caminos que llevan a Dios, para poder ser así capaces de acompañar a otros en este recorrido”.⁸

b) Si Jesús es el centro de la vida consagrada, su única razón de ser y obrar, todo el proceso formativo, permanente e inicial, debe **favorecer el encuentro personal con Jesús**. Él es el único que puede formar el corazón; el único que apasiona, inflamando el corazón con su palabra; el único que puede mantener a los consagrados en las periferias existenciales sin “quemarse”. Todo esto requiere una fuerte espiritualidad, fundada en la Palabra de Dios, en la liturgia, en la oración personal, en una vida sacramental adecuada para estos momentos delicados y difíciles.⁹ Exige una espiritualidad apostólica, una espiritualidad unificada, que nos hace “hijos del cielo e hijos de la tie-

⁷ Cfr. CIVCSVA, *Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio*. 18. Roma, 19 de mayo de 2002.

⁸ JUAN PABLO II, *Vita consecrata*, n. 66.

⁹ *Ibidem*, n. 13.

rra”; una espiritualidad en tensión dinámica, que nos haga “místicos y profetas”; una espiritualidad de presencia que nos haga “discípulos y misioneros”. Nosotros los consagrados debemos ser conscientes de que “cuanto más se vive de Cristo, tanto mejor se le puede servir en los demás, llegando hasta las avanzadillas de la misión y aceptando los mayores riesgos”.¹⁰

c) Dado que la vida consagrada es un don de Dios a su Iglesia, debe caminar en **profunda comunión con la Iglesia**, con todo lo que eso implica: “pronta obediencia a los pastores, especialmente al romano Pontífice” y “participación plena en la vida eclesial en todas sus dimensiones”. Todo esto sin perder la dimensión profética, que no puede faltar en la vida consagrada, con todo lo que conlleva: llamada, denuncia, anuncio e intercesión. El consagrado, en cuanto profeta, está llamado a acoger la Palabra del Señor en el diálogo de oración y a proclamarla “con la vida, con los labios y con los hechos, haciéndose portavoz de Dios contra el mal y contra el pecado”.¹¹ Sólo a partir de la comunión y la profecía, la vida consagrada puede colaborar al crecimiento de la Iglesia “en hondura y en extensión”¹² (VC 46). La dimensión eclesial de la vida consagrada debe estar presente a lo largo de todo el proceso formativo.

d) Considerando que la vida consagrada en la mayoría de sus manifestaciones asume como elemento irrenunciable la vida fraterna en comunidad, es urgente formarnos/formar una **vida fraterna en comunidad que sea humana y humanizante**, que nos permita ser más hombres y más mujeres; una vida fraterna en donde se viva un clima de libertad evangélica y de responsabilidad, una vida caracterizada por la discreción y el respeto por el otro en su realidad personal y que haga posible una comunicación profunda de lo que uno hace, lo que uno piensa y lo que uno siente; una vida fraterna en la cual cada uno se sienta don del Señor para el otro, y se viva de acuerdo con la lógica del don; una vida fraterna experta en comunión, en donde la ley de la comunión regule las relaciones interpersonales;¹³ una vida fraterna que, saliendo de su “nido”, se abra a los demás.

---

¹⁰ *Ibidem*, n. 76.

¹¹ *Ibidem*, n. 84.

¹² *Ibidem*, n. 46.

¹³ Cfr. JUAN PABLO II, *Novo millennio ineunte*, 6 de enero de 2001, n. 43.

e) Dado que la vida consagrada quiere ser enteramente para el Señor y, por causa del Señor y desde él, toda para los demás, la formación debe **cuidar la “pasión” por el Señor y la “pasión” por la humanidad**, especialmente por los más pobres.

f) **La formación humana (afectividad y sexualidad)**: me urge enfatizar sobre todo la formación humana. Yo pienso que en los últimos años se ha descuidado un poco la dimensión humana, pero si queremos ser buenos religiosos debemos ser, ante todo o al mismo tiempo, hombres, adultos y personas no adulteradas o adúlteras. Los invito a prestar atención sobre todo a la formación humana en la dimensión sexual afectiva. Yo, cuando hablo sobre este tema con las monjas, especialmente con las monjas de clausura, a menudo hago esta pregunta: “¿Tenemos afectividad y sexualidad?”. Y todos me responden incorrectamente: “Sí”.

No tenemos afectividad, no tenemos sexualidad: somos afectividad y sexualidad. Esto quiere decir que es una dimensión esencial. Debemos prestar mucha atención a esta dimensión, no sólo para evitar problemas, sino sobre todo para permitir el crecimiento integral de la persona. Y aquí, aunque sea un tema debatido, debemos prestar atención a la orientación sexual. Lean, por favor, lo que dice el Papa durante una entrevista.¹⁴

Él, poniendo ante todo en primer lugar el respeto a la persona, que nunca debe faltar, habló sobre temas relacionados con la orientación sexual. A veces estamos admitiendo a personas que no están llamadas a la vida consagrada y que no logran vivir serenamente su identidad afectiva sexual.

El Papa dice claramente en esta entrevista que ciertas manifestaciones de sentimientos no pueden tener lugar en nuestras comunidades, en nuestra vida consagrada. Por tanto, el respeto máximo por todas las personas, pero, precisamente porque las respetamos, debemos acompañarlas para que tomen otra opción de vida en su existencia.

Citando al P. Amedeo Cencini, les doy estos criterios sobre una formación de la afectividad y sexualidad:

---

¹⁴ Cfr. FRANCISCO, *La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy*. “Conversación con Fernando Prado” (La versión italiana es de Ed. Dehoniane, 2018).

– *Sentirse amados*. Hoy en día hay muchos jóvenes heridos y lastimados que no se sienten amados y que a veces vienen a nosotros porque buscan el amor, pero no lo encuentran.

– *Sentirse llamados a amar*. Esta es la vocación fundamental; por lo tanto, la vida religiosa no es un refugio para no amar.

– *Amar la propia vocación*. Si uno es paulino, debe amar la vocación paulina; si uno es franciscano, debe amar la vocación franciscana. Hay algunos religiosos que añoran un estado de vida diferente al elegido, por ejemplo, el matrimonio: “¡Ah, si me hubiera casado!”. Es inútil pensar qué hubiera pasado si te hubieras casado, ahora eres fraile y vives como consagrado. Hay personas que se sienten cómodas sólo donde no están. Es la famosa acidia, de la que tanto habla el Papa, de aquellos que han profesado el descontento.

– *Amar según la propia vocación*. Si he hecho voto de castidad debo amar siempre, pero como casto, es decir, uno debe amar de acuerdo con la propia forma de vida.

En el centro de estos cuatro criterios está siempre el amor, y esto es fundamental. Una persona que no ama, o no se siente amada, o que no ama su propia vocación, o no ama de acuerdo con su propia vocación, no puede vivir una vida consagrada, porque asume un peso que no soportará.

g) **La formación para la misión**: dado que la misión es, como en el caso de la Iglesia, “la dicha y vocación” propia de la vida consagrada,¹⁵ y es la misión lo que hace la vida consagrada, la formación debe preparar para la misión propia del Instituto, de tal modo que, desde los primeros años de formación, los candidatos y los formandos se dejen seducir por los claustros olvidados, los claustros inhumanos en donde la belleza y la dignidad de la persona son continuamente denigrados y, a lo largo de todo el proceso formativo, inicial y permanente, candidatos y consagrados ampliamos el espacio de nuestra tienda (Cfr. Is 54, 2), para hacer nuestras las alegrías y las tristezas de los más pobres y de los que sufren. La formación debe preparar a los consagrados para ser portadores de esperanza a los cercanos y los lejanos, no como dueños de la verdad, sino como humildes servidores de un mensaje que hemos recibido gratuitamente y que gratuitamen-

¹⁵ Cfr. PABLO VI, Exhortación apostólica *Evangelii nuntiandi*, 8 de diciembre de 1975, n. 14.

te debemos dar (Cfr. Gál 3, 18): la verdad es sólo Dios y nosotros, en la medida en que nos acerquemos a él, seremos también portadores de verdad. De verdad, no de la verdad.

h) **La formación intelectual:** llamados a evangelizar la cultura y a ir a las “periferias del pensamiento”, los consagrados deben cultivar un “renovado amor por el empeño cultural”, la “dedicación al estudio como medio para la formación integral y como camino ascético”. Así como el “intelectualismo abstracto” puede hacer que las personas consagradas se sientan encarceladas en las redes de un “narcisismo sofocante”, no cultivar el estudio puede generar en el consagrado “un sentido de marginación e inferioridad” y una peligrosa superficialidad y ligereza en las iniciativas pastorales y de evangelización que los haría inútiles para la noble causa del diálogo con la cultura actual y su necesaria evangelización. Al contrario, el estudio, como “manifestación del insaciable deseo de conocer siempre más profundamente a Dios [...] fomenta el diálogo y la participación, educa la capacidad de juicio, alienta la contemplación y la plegaria en la búsqueda de Dios y de su actuación en la compleja realidad del mundo contemporáneo”.¹⁶

4. CONCLUSIÓN

Frente a la tentación del desaliento, del cansancio y de la desilusión a causa de las exigencias actuales de la formación y los escasos resultados que se obtienen, desde mi experiencia como formador durante muchos años, no dudo en decirles a todos los formadores: no tengan miedo. Amen con “pasión” al Señor y a sus formandos, vivan la lógica del don y sepan que el Señor les asegura: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes para protegerlos (Cfr. Jr 1, 8).

---

¹⁶ JUAN PABLO II, *Vita consecrata*, n. 98.

**JUNTOS EN EL CAMINO DE EMAÚS
PARA UNA RECEPCIÓN VIRTUOSA
DEL CAMINO SINODAL**

P. Rossano Sala, SDB

Secretario Especial del Sínodo sobre los jóvenes

El **P. Rossano Sala**, sacerdote salesiano, nació en Besana Brianza (Provincia y Diócesis de Milán). Profesó sus votos religiosos en la Sociedad Salesiana en el año 1992 y es sacerdote desde el año 2000.

Comprometido en el ejercicio de la misión salesiana entre los jóvenes de 2000 a 2010 (en las casas salesianas de Bolonia y Brescia, primero como animador pastoral y vocacional y luego como Director responsable y Jefe de estudios), desde 2011 se unió a la comunidad académica de la Universidad Pontificia Salesiana.

Obtuvo la licenciatura en Teología Fundamental en la Facultad Teológica de Italia Septentrional en 2002, y por la misma facultad obtuvo el doctorado en 2012.

Enseñó Teología Fundamental de 2004 a 2012 en la sección de Turín-Crocetta. Desde el curso académico 2012-2013 fue nombrado para cubrir la cátedra de "Pastoral Juvenil" en la Facultad de Teología. Actualmente es titular como Profesor Extraordinario.

Desde septiembre de 2016 es Director de la Revista *Note di pastorale giovanile*.

El 17 de noviembre de 2017 fue nombrado por el Papa Francisco Secretario Especial para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo tema fue: "*Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional*".

El 30 de abril de 2019, el Papa Francisco lo nombró *Consultor* de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, y del 6 al 27 de octubre el P. Rossano participó, como Padre sinodal, en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica cuyo tema fue: "*Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral*".

Del discurso de apertura del Papa Francisco a los Padres sinodales, 3 de octubre de 2018:

“¡Hermanos y hermanas, que el Sínodo despierte nuestros corazones!

El presente, también el de la Iglesia, aparece lleno de fatigas, de problemas y cargas. Pero la fe nos dice que eso es también el *kairos*, donde el Señor viene a nuestro encuentro para amarnos y llamarnos a la plenitud de la vida.

El futuro no es una amenaza que hay que temer, sino el tiempo que el Señor nos promete para que podamos experimentar la comunión con Él, con nuestros hermanos y con toda la creación.

Necesitamos redescubrir las razones de nuestra esperanza y sobre todo de transmitirlas a los jóvenes, que tienen sed de esperanza, como bien afirmó el Concilio Vaticano II: ‘Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar’ (Gaudium et spes, 31)”.

Tuve la fortuna de participar, desde el principio, en el proceso de preparación de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema “*Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional*”; asimismo, tuve el don de participar, como Secretario Especial, en la Asamblea del Sínodo, que se celebró del 3 al 28 de octubre de 2018.

Aún llevo en mi corazón el calor y la frescura de una experiencia inolvidable que ha dejado una marca indeleble en mi alma. La Iglesia realmente ha tratado de “asistir al futuro”, tal como nos invitó el Papa Francisco durante la primera Congregación General. En efecto, el 3 de octubre él mismo nos había dicho:

“Comprometámonos a procurar ‘frecuentar el futuro’, y a que salga de este Sínodo no sólo un documento –que generalmente es leído por pocos y criticado por muchos–, sino sobre todo propuestas pastorales concretas, capaces de llevar a cabo la tarea del propio Sínodo, que es la de hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretrejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardecza los corazones, dé fuerza a las manos, e

inspire a los jóvenes –a todos los jóvenes, sin excepción– la visión de un futuro lleno de la alegría del Evangelio”.

Cabe preguntarse, por tanto, partiendo de este entusiasmo y deseos por crear realmente un “imaginario positivo” capaz de reanimar nuestras comunidades educativas-pastorales: ¿qué nuevos caminos pastorales nos abre el Sínodo? ¿En qué modo podemos caminar con los jóvenes en su discernimiento vocacional? ¿Cómo podemos realmente encontrar y transmitir a los jóvenes, como Iglesia, las razones de nuestra esperanza, involucrándolos en la misión? ¿Cómo rejuvenecer el rostro de la Iglesia junto con los jóvenes?

En cuanto al camino sinodal, han sucedido muchas cosas en este último año y medio: la *Reunión presinodal* de los jóvenes (del 18 al 24 de marzo de 2018), la publicación del *Instrumentum laboris* (del 8 de mayo al 19 de junio de 2018), la *Asamblea sinodal* (del 3 al 18 de octubre de 2018), que culminó con la publicación del *Documento final*. Luego, el 25 de marzo de 2019, la firma del Papa Francisco, de la Exhortación apostólica postsinodal *Christus vivit*.

Me sería imposible ni siquiera pensar en hacer una síntesis de todo esto, ya que tal concentración de documentos, vinculada al compromiso de la Iglesia con y para los jóvenes, necesitará años para ser comprendida en todo su poder profético y para dar los frutos que todos deseamos.

Además de hacer la invitación a frecuentar este pequeño y precioso conjunto de documentos, intento sólo darles cuatro claves de lectura que ayudarán a comprender el camino que se ha realizado. Ordeno, además, algunas sugerencias –en cuatro núcleos– que se catalizan a partir de los cuatro principios contenidos en la *Evangelii gaudium* (nn. 222-237). Para cada uno de ellos, señalo algunos temas estratégicos que brotan del camino sinodal y que considero importantes para el relanzamiento de nuestra pastoral.

1. “EL TIEMPO ES SUPERIOR AL ESPACIO”: ENTRAR EN EL CAMINO SINODAL

“Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno”.¹

Releo solamente, a través de unas pocas líneas, el camino sinodal, porque ciertamente para nosotros ya es instructivo en sí mismo. Puesto que ser Iglesia significa, ante todo, “recorrer juntos un mismo camino”.

- Elección del tema (6 de octubre de 2016)
- *Documento preparatorio* con cuestionario (13 de enero de 2017)
- Seminario Internacional sobre las Condiciones de la Juventud (11-15 de septiembre de 2017).
- Cuestionario *online* (junio-diciembre de 2017)
- Reunión presinodal de jóvenes (19-24 de marzo de 2018)
- *Instrumentum laboris* (8 de mayo de 2018)
- *Documento final* (28 de octubre de 2018)
- Exhortación apostólica postsinodal *Christus vivit* (25 de marzo de 2019)

Este amplio y articulado camino es ya para nosotros un estilo y un método: ¡nosotros no ocupamos espacios sino que creamos procesos! Es decir, lo que cuenta es el camino que se hace juntos; es el tener en cuenta todo el proceso lo que nos renueva.

Por esta razón, para las referencias fundamentales que compartiré, partiré del *Instrumentum laboris* (IL) y del *Documento final* (DF). Además, es importante recordar que estos dos textos deben leerse y estudiarse junto con el documento *Christus vivit* (ChV):

“Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el Documento final, pero he tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que me parecieron más significativas. De ese modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al Sínodo. Aun los jóvenes no creyentes, que

¹ FRANCISCO, Exhortación apostólica *Evangelii gaudium*, 24 de noviembre de 2013, n. 223.

quisieron participar con sus reflexiones, han propuesto cuestiones que me plantearon nuevas preguntas”.²

“Es importante aclarar la relación entre el *Instrumentum laboris* y el *Documento final*. El primero es el marco de referencia unitario y sintético que deriva de dos años de escucha; el segundo es el fruto del discernimiento realizado y recoge los núcleos temáticos generativos sobre los que los Padres sinodales se han concentrado con especial intensidad y pasión. Por lo tanto, reconocemos la diversidad y la complementariedad de estos dos textos”.³

Es de suma importancia aprender a crear procesos que permanecerán incluso más allá de nuestra persona, abrir caminos que nosotros mismos no recorreremos. A este respecto, ¡siempre me gusta pensar en Moisés, en el monte Nebo, que abre el camino hacia la tierra prometida, pero que jamás puso un pie en dicho lugar! ¡Es una hermosa imagen bíblica de un camino que se realiza con otros para que ellos tengan acceso a una vida plena y abundante!

1.1 PRIMERA PREGUNTA

¿Cuáles son los procesos presentes en nuestras realidades institucionales? ¿Somos “gestores” de una mera supervivencia de nuestras actividades pastorales o estamos acompañando caminos de renovación que nos ponen en juego con coraje y con pasión?

1.2 ÁREAS DE TRABAJO

a) Reapropiarse de un renovado dinamismo juvenil

El primer capítulo de la segunda parte, tanto del *IL* (74-84) como del *DF* (63-76), aborda la cuestión de la singularidad de la juventud como edad de la vida. Especialmente el *IL*, desde un punto de vista bíblico —que por cierto, luego será muy retomado en la fase de discusión sinodal—, y en el *DF* desde el punto de vista cristológico, antropológico y pedagógico. Estos dos capítulos, leídos en conjunto, nos ayudan a descubrir que el Sínodo es realmente un llamamiento a la

² FRANCISCO, Exhortación apostólica *Christus vivit*, 25 de marzo de 2019, n. 4.

³ XV ASAMBLEA ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, *Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Documento final*, 27 de octubre de 2018, n. 3.

Iglesia para que redescubra, en sí misma y en su acción, un renovado dinamismo juvenil y su misma juventud.

Todo eso lo retoma y relanza el segundo capítulo de la *ChV* (nn. 22-63).

De hecho, el eje central de reflexión es un “núcleo temático generativo” de gran interés, especialmente en Europa, donde últimamente estamos muy deprimidos desde el punto de vista social, eclesial y pastoral. ¡Muy humillados, pero poco humildes!

No olvidemos a los santos que han trabajado con jóvenes y han dado forma a su propio estilo partiendo de este principio. Por ejemplo, en muchas ocasiones Don Bosco afirma que su forma de actuar entre los jóvenes se caracterizó por un verdadero “dinamismo juvenil”. Es decir, ¡Don Bosco aprendió del dinamismo de la juventud su estilo para acompañar a los jóvenes!

b) Tomar conciencia de los desafíos antropológicos y culturales

El cuarto capítulo del *IL* (51-63) sigue siendo insuperable, describiendo los seis desafíos antropológicos y culturales que estamos llamados a afrontar en nuestro tiempo: *a)* cuerpo, afectividad y sexualidad; *b)* nuevos paradigmas cognitivos y búsqueda de la verdad; *c)* los efectos antropológicos del mundo digital; *d)* la decepción institucional y las nuevas formas de participación; *e)* la parálisis de decisión en la superabundancia de propuestas; y *f)* lo que hay más allá de la secularización.

En el *DF* y en *ChV*, todos estos desafíos se retoman y se afrontan en diferentes momentos de manera no sistemática, sino más bien dispersa. Se encuentran los seis desafíos, con diferentes puntualizaciones y análisis en profundidad. Particularmente emergen los números dedicados a la “revolución digital”, que realmente marca un momento de cambio de época (Cfr. *DF* 21-23.145-146) y los relacionados con la sexualidad (Cfr. *DF* 37-39.149-150): dos áreas verdaderamente estratégicas y de gran actualidad. No obstante, los seis nos insertan en el “cambio de época” que vivimos.

Para nosotros está claro que éstas son las condiciones reales para ejercer la misión eclesial hoy; estos desafíos deben profundizarse en todos nuestros contextos. Los que se ocupan de los jóvenes están llama-

dos a tematizarlos y a tenerlos bien claros. ¡Hacen falta congresos, estudios, profundización para no quedar fuera del tiempo y de la historia!

c) El rescate de adultos y la cualificación de acompañantes

En el contexto formativo emerge todo el tema de la cualificación de los adultos, de la formación de acompañantes, que en el camino sinodal ha tenido una multiplicidad de denuncias, expresiones y propuestas. Que los adultos sean demasiadas veces “adultescentes” y adulterados está a la vista de todos. Que nuestro mundo canoniza la adolescencia y la juventud, olvidando fatalmente que hay que tender a la madurez y a la plenitud de la vida adulta, también. Sin embargo, los jóvenes nos han dicho de muchas formas que son verdaderamente una “generación Telémaco”, es decir, dispuesta y deseosa de entrar en una alianza positiva con un mundo de adultos auténticos, a los que echan mucho de menos desde todos los puntos de vista.

Las referencias aquí también son muchas. Basten algunos datos que surgieron en la fase de escucha en torno al perfil y a la formación de los acompañantes: (IL 130-132: *Las cualidades de los que acompañan*) y sustancialmente confirmados en el DF 101-103 (*Acompañantes de calidad*). Todo remite al capítulo final de la tercera parte (DF 157-164: *Formación integral*). ChV insiste en varios momentos sobre el tema (Cfr. 242-247 y 291-298).

d) La necesidad y el deseo de una liturgia viva

El camino partió de una falta de propuesta del tema hasta la fuerte rehabilitación del mismo. Por otra parte, la liturgia es la primera forma de expresión eclesial. No sólo dentro de la Iglesia, sino también como modo de “presentación” visible para todos.

Este elemento no estuvo presente en la fase “preliminar” del camino sinodal (es decir, en el *Documento preparatorio*). En la fase de escucha, los jóvenes a menudo se refirieron al tema de la liturgia (Cfr. IL 69). Además de otros números del IL en los que se alude a la liturgia (72, 178, 184, 192). Destacan los números dedicados específicamente al tema (187-189). Aquí se dicen cosas importantes.

El n. 51 del DF –titulado *El deseo de una liturgia viva*– está completamente dedicado al tema litúrgico. También en el DF, así como en el

IL, hay también tres números dedicados directa y específicamente a la liturgia (134-136).

No olvidemos, pues, que “la experiencia litúrgica es el principal elemento para la identidad cristiana” (DF 51) y que la liturgia es un recurso insustituible para la pastoral juvenil, porque nos hace saborear el valor del silencio, de la contemplación, de la gratuidad y de la oración. Además, expresa el primado de la gracia en nuestras vidas. ¡Que no es poco!

2. “LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO”: APERTURA A LA SINODALIDAD MISIONERA

“De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda”.⁴

La gran adquisición del camino sinodal fue el descubrimiento de la sinodalidad en “clave misionera”. De hecho, no nos han pedido que los “instruyamos”. Tampoco nos han pedido que los “dejemos en paz”, aunque alguno lo hizo. Y ni siquiera que organicemos algo para ellos. Nos han pedido que seamos una Iglesia que camina con ellos. Nos han pedido que seamos, antes que nada y sobre todo, “compañeros de viaje”. En el episodio de Emaús es interesante que Jesús camina con los dos viandantes sin importarles la dirección del camino, sino antes que nada ¡en la lógica de compartir el camino!

El n. 118 del *Documento Final*, junto con otros números que vienen antes y después, especifica lo que esto significa. Por cierto, ya el título de dicho número tiene un gran significado (*Conversión espiritual, pastoral y misionera*):

“El Papa Francisco nos recuerda a menudo que esto no es posible sin un camino serio de conversión. Somos conscientes de que no se trata solamente de dar origen a nuevas actividades y no queremos escribir ‘planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados’ (Francisco, *Evangelii gaudium*, 96). Sabemos que para ser creíbles debemos vivir una reforma de la Iglesia, que implica la purificación del corazón y cambios de estilo. La Iglesia debe dejarse realmente modelar por la

⁴ FRANCISCO, *Evangelii gaudium*, n. 228.

Eucaristía que celebra, como culmen y fuente de su vida: la forma de un pan hecho de muchas espigas que partimos para la vida del mundo. El fruto de este Sínodo, la decisión que el Espíritu nos ha inspirado a través de la escucha y el discernimiento, es el de caminar con los jóvenes, yendo hacia todos para testimoniar el amor de Dios. Podemos describir este proceso hablando de sinodalidad para la misión, es decir, sinodalidad misionera: ‘La puesta en acción de una Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el Pueblo de Dios’. Estamos hablando de la profecía del Concilio Vaticano II, que aún no hemos asumido en profundidad, ni desarrollado en sus implicaciones cotidianas, a lo que el Papa Francisco nos ha llamado afirmando: ‘El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio’ (Francisco, Discurso con ocasión de la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015). Estamos convencidos de tal elección, fruto de la oración y de la confrontación, que permitirá a la Iglesia, por la gracia de Dios, ser y aparecer más claramente como la ‘juventud del mundo’.⁵

2.1 SEGUNDA PREGUNTA

¿Hasta qué punto estamos convencidos de que la comunión entre nosotros es la plataforma necesaria, el camino privilegiado y la primera forma de educación y evangelización? ¿Cómo hacemos realidad la idea de que todos, en cuanto bautizados, somos sujetos de la misión de la Iglesia?

2.2 ÁREAS DE TRABAJO

a) El estilo y el método de Emaús

Fue interesante la discusión sinodal sobre la elección del ícono bíblico de referencia para el Sínodo.

La opción sobre Emaús fue clara y aceptada por todos: porque antes que “hablar a los jóvenes”, hay que “hablar con los jóvenes”, dando prioridad a la conversación, al intercambio, a la familiaridad y a la confianza. Partiendo, pues, de una clara y decidida proximidad. Esto, de forma más amplia, afecta a nuestro diálogo con el mundo,

---

⁵ XV ASAMBLEA ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, *Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Documento final*, n. 118.

en relación con el cual tenemos algo que dar y algo que recibir, en un verdadero intercambio de dones que hay que poner en práctica.

En cualquier caso, el relato de Emaús no es una imagen bíblica externa al camino sinodal, sino una caracterización estilística fundamental. Las opciones editoriales del *Documento Final* son claras a este respecto y no dejan lugar a dudas:

“Hemos reconocido en el episodio de los discípulos de Emaús (Cfr. Lc 24, 13-35) un texto paradigmático para comprender la misión eclesial en relación a las jóvenes generaciones. Esta página expresa bien lo que hemos vivido en el Sínodo y lo que quisiéramos que cada una de nuestras Iglesias particulares pudiese vivir en lo que concierne a los jóvenes”.⁶

Además del *Proemio* apenas mencionado, cada una de las tres partes está introducida por un pasaje bíblico significativo relativo a “reconocer” (primera parte, n. 5), “interpretar” (segunda parte, n. 58) y “optar” (tercera parte, n. 114). Hablando teológicamente, este estilo de acompañar es una forma de ser Iglesia, y tiene sus raíces en la práctica eucarística del compartir el pan, de la cual deriva significativamente la palabra “acompañamiento”:

“Como enseña la narración de los discípulos de Emaús, acompañar requiere la disponibilidad a hacer juntos un tramo del camino, entablando una relación significativa. El origen del término ‘acompañar’ remite al pan partido y compartido (cum pane), con toda la riqueza simbólica humana y sacramental de esta remisión. Es, por tanto, la comunidad en su conjunto el primer sujeto del acompañamiento, precisamente porque en su seno se desarrolla la trama de relaciones que puede sostener a la persona en su camino y ofrecerle puntos de referencia y de orientación. El acompañamiento en el crecimiento humano y cristiano hacia la vida adulta es una de las formas con las que la comunidad se muestra capaz de renovarse y de renovar el mundo”.⁷

b) La profecía de la fraternidad en la organización pastoral

Como ya lo habíamos dicho, la gran clave de lectura para la renovación eclesial es la de “sinodalidad misionera” (Cfr. *DF* 115-127). Esta perspectiva fue la respuesta a la pregunta sobre la forma de la

---

⁶ *Ibidem*, n. 4.

⁷ *Ibidem*, n. 92.

Iglesia, expresada en el primer capítulo de la tercera parte del *IL* (138-143). Los jóvenes, con su presencia y su palabra, reabrieron el *Dossier* de la sinodalidad en la Iglesia del tercer milenio y el n. 118 del *DF* es la clave para leer todo el documento en su conjunto y para comprender el camino que nos espera en el tercer milenio.

Esto nos desafía, concretamente, en la forma en que trabajamos juntos en la animación de la pastoral juvenil: el n. 209 del *IL* nos invitaba a ir *Hacia una pastoral integrada* y el n. 141 del *DF* nos pide *pasar De la fragmentación a la integración*. En las diócesis, e incluso en algunas conferencias episcopales, estas cuestiones cobran una actualidad dramática. Porque la especialización y la atomización de las diferentes *pastorales* corre el riesgo de destruir la unidad *pastoral* de la Iglesia. Muchos, por cierto, en el Sínodo pidieron el cambio decisivo de un trabajo de “despacho” a un trabajo “de proyectos”. Porque sabemos que el despacho tiende a separar y el proyecto, en cambio, crea unidad.

Éstos son los grandes desafíos que se deben afrontar para una verdadera “conversión institucional”.⁸

c) **Un modo de proyectar corresponsable y virtuoso**

El tema de la planificación pastoral no surgió de manera muy fuerte en la *Asamblea sinodal*. Estuvo mucho más presente en la fase de escucha de cada una de las Conferencias Episcopales.

El *IL*, en los números 206-208, planteaba la doble cuestión, muy enfatizada, de la improvisación y la incompetencia pastoral de las dos partes de la relación, no siempre fácil entre eventos extraordinarios y la vida cotidiana. Las cuestiones se formulaban de forma muy clara y precisa.

En el *DF*, sólo se abordó el segundo tema en el n. 142. El hecho es que el primero, a nivel de la Iglesia, sigue siendo dramático: la incompetencia para planificar –un signo de la incapacidad para formar equipo– está en la base de muchos fracasos en la pastoral juvenil. No siempre somos capaces de crear un clima de colaboración y corres-

---

⁸ Cfr. “*Instrumentum laboris*” de la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, *Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional*, 19 de junio de 2018 n. 198.

ponsabilidad, y con gusto lo sustituimos por una verticalidad que, hoy día, es inaceptable para las nuevas generaciones (Cfr. el “clericalismo”, mencionado en el *IL* 199, que es el número dedicado al “protagonismo juvenil”), creando un clima de alejamiento y desánimo. ¡Que los jóvenes no se sienten cómodos en un sistema de Iglesia piramidal se vio con gran claridad en el Sínodo!

d) La necesidad de trabajar en red

La cuestión de la “sinodalidad misionera” es central y crea dos movimientos muy precisos: uno *centrípeto* —es decir, hacia dentro, que se refiere a los entornos eclesiales y a la colaboración entre nosotros—, y otro *centrífugo* —que va, en cambio, hacia afuera, que es capaz de involucrar y crear colaboración con todos aquellos que se preocupan por los jóvenes—. Son dos movimientos necesarios y nunca reducibles el uno al otro.

¡Muchas veces nos damos cuenta, con gran tristeza y vergüenza, que es más fácil trabajar con terceros (civiles y sociales) que entre nosotros mismos (en los diversos niveles eclesiales, diversas tareas y diversos responsables)! De hecho, la necesidad de trabajar en red requiere fuertes virtudes relacionales y una capacidad de participación amplia y articulada. Los números 204-205 del *IL* ponían con lucidez tal cuestión.

El Sínodo tomó conciencia, además, de que la Iglesia habita un lugar con el que debe dialogar, a fin de generar un verdadero intercambio de dones (*DF* 132) y de que la preparación de nuevos formadores debe prever una específica competencia para trabajar en red (*DF* 159) y en equipo en todos los campos (*DF* 103.124.163).

3. “LA REALIDAD ES SUPERIOR A LA IDEA”: HABITAR LA CONDICIÓN JUVENIL

*“La idea —las elaboraciones conceptuales— está en función de la captación, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento”.*⁹

⁹ FRANCISCO, *Evangelii gaudium*, n. 232.

A través del Sínodo nos dimos cuenta de que la escucha vital de la realidad juvenil es el primer paso para ser signos del amor de Dios a los jóvenes. Crear empatía con su mundo, sus sueños, su condición existencial, es decisivo para no actuar fuera de la historia, proponiendo “recetas prefabricadas” que ya no tienen sentido. Hemos de partir de la realidad, escuchando las situaciones en que los jóvenes crecen, compartiendo con ellos sus alegrías y sus esperanzas. Comprometerse emocionalmente con ellos, haciendo que nuestros corazones vibren en sintonía con los desafíos que los jóvenes están afrontando, es también decisivo.

En la *ChV* 75-76, el Papa Francisco sintetiza esta idea con el “don de lágrimas”, lo que Don Bosco experimentó cuando salió de prisión y en diversos momentos de su vida. Dice el santo Padre:

“Quizás ‘aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte: ¿Yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más?’. Intenta aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Si no te sale, ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el sufrimiento de otros. Cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás”.¹⁰

Y estas lágrimas, cuando son verdaderas, limpian nuestros ojos, nos purifican la mirada, nos hacen ver las cosas de manera diferente. También en este respecto, el Papa Francisco tiene unas palabras que nos invitan a mirar las cosas positivamente, con una mirada verdaderamente evangélica:

“Hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado de calamidades, de defectos de la juventud actual. Algunos podrán aplaudirnos porque parecemos expertos en encontrar puntos negativos y peligros. ¿Pero cuál será el resultado de esa actitud? Más y más distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua.

La clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre, pastor o guía de los jóvenes consiste en encontrar la pequeña llama que

¹⁰ FRANCISCO, Exhortación apostólica *Christus vivit*, 25 de marzo de 2019, n. 76.

continúa ardiendo, la caña que parece quebrarse (Cfr. Is 42, 3), pero que sin embargo todavía no se rompe. Es la capacidad de encontrar caminos donde otros ven sólo murallas, es la habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros. Así es la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y alimentar las semillas de bien sembradas en los corazones de los jóvenes. El corazón de cada joven debe, por tanto, ser considerado ‘tierra sagrada’, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos ‘descalzarnos’ para poder acercarnos y profundizar en el Misterio” (ChV 66-67).¹¹

3.1 TERCERA PREGUNTA

¿Cuál es mi visión sobre los jóvenes? ¿Cómo busco empatizar con su condición? ¿Cuándo fue la última vez que me conmoví y derramé lágrimas por la situación de tantos niños, adolescentes y jóvenes que sufren hoy?

3.2 ÁREAS DE TRABAJO

a) Escuchar empáticamente a los jóvenes

El debate sinodal, desde el principio, percibió que el camino de preparación denuncia una Iglesia “en deuda de escucha”. El Papa Francisco lo subrayó ya en su discurso inicial del Sínodo:

“El camino de preparación para este momento ha puesto de manifiesto una Iglesia ‘en deuda de escucha’ también con respecto a los jóvenes, que a menudo se sienten no entendidos por la Iglesia en su originalidad y, por lo tanto, no aceptados por lo que realmente son, y a veces incluso rechazados”.

La cuestión es más radical de lo que se podría pensar: viene de lejos, es decir, de la incapacidad de escuchar a Dios —y a su Espíritu—, que continuamente hablan y actúan en la historia. Es fruto de esa “superficialidad espiritual”, de ese “abismo espiritual” de una Iglesia que habla demasiado; demasiado arrogante como para creer que puede aprender algo de alguien, llena de soberbia creyéndose la única depositaria de la verdad.

Muchos pasajes del *IL* y del *DF* se refieren al tema de la escucha: basta echar un vistazo al quinto capítulo de la primera parte del *IL*

¹¹ FRANCISCO, *Christus vivit*, n. 66-67.

(64-72) y al primer capítulo de la primera parte del *DF* (6-9) para darse cuenta.

Escuchar “es la forma con la que Dios se relaciona con su pueblo”¹² y, por lo tanto, tiene un valor teológico, ¡antes que pedagógico y pastoral! Muchas intervenciones magisteriales han reafirmado que estamos llamados a recuperar, a través de la escucha, la *capacidad empática*; capaz de abandonar el punto de vista personal para entrar, literalmente, en el punto de vista del otro, viendo y sintiendo las cosas desde el corazón del otro.

b) Atención privilegiada a los jóvenes pobres y abandonados

Tanto en la fase de escucha (Cfr. *IL* 41-50: *En la cultura del descarte*; *IL* 166-171: *Proximidad y apoyo en las dificultades y la marginación*) como en la fase de la *Asamblea sinodal*, se enfatizó la necesidad de dar más a quienes han tenido menos. Un énfasis muy urgente en nuestro tiempo, en el que no faltan los jóvenes pobres.

Basta ver algunos números del *DF* para darse cuenta de esta realidad: son numerosos los jóvenes migrantes (25-28 y 147), los que han sufrido abusos (29-31), los que padecen diversas formas de vulnerabilidad (40-44), los heridos (67).

¿En qué modo esta atención encuentra espacio en nuestras propuestas e iniciativas pastorales? ¿Cómo podemos atender a estos “destinatarios naturales” de una Iglesia que se ocupa de veras de las pobrezas de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos ser hoy “signos y portadores del amor de Dios” para estos jóvenes más pobres? Basta que pensemos en los jóvenes migrantes o en los menores no acompañados.

c) La cualificación vocacional de la pastoral juvenil

El Sínodo en su conjunto subrayó esto como punto de mira específico, y por tanto como una emergencia a afrontar: pasar de una pastoral juvenil de entretenimiento a una pastoral juvenil en clave vocacional. Cierto, ¡es una perspectiva que nos introduce en un cambio de época! ¡Se requerirá tiempo, paciencia y coraje para entrar en él!

¹² XV ASAMBLEA ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, *Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Documento final*, n. 6.

Las referencias al tema vocacional son muchas: la principal aparece en el segundo capítulo de la segunda parte tanto del *IL* (85-105) como del *DF* (77-90). Dado el gran número de alusiones, no es posible hacer una síntesis breve, porque, además, el tema es estratégico y fundamental, tanto desde un punto de vista teórico como práctico: pensar en la vocación como la expresión personalizada de la vida de fe de todo bautizado pone en movimiento toda una serie de consecuencias de gran alcance que nos llevarían muy lejos. De hecho, ¡este tema sería suficiente para una semana de estudio!

De manera específica, se podría comenzar desde el el n. 139 (*La animación vocacional de la pastoral*) y el n. 140 (*Una pastoral vocacional para los jóvenes*) del *DF*, para luego reunir los muchos elementos que se obtienen de todos los textos sinodales.

Debo decir que el tema vocacional me parece el “núcleo temático generativo” fundamental puesto en marcha por todo el movimiento sinodal de estos tres últimos años.

d) Renovar la idea y la práctica del oratorio a partir del “criterio oratoriano”

El oratorio y el criterio oratoriano constituyen verdaderamente una dinámica italiana y salesiana por excelencia, un regalo específico que nosotros llevamos en el corazón y que estamos llamados a compartir con toda la Iglesia. Es evidente que, para nosotros, decir “oratorio” significa transformar la Iglesia en un hogar para los jóvenes, según la bella declaración del *DF*:

“Sólo una pastoral capaz de renovarse a partir del cuidado de las relaciones y del vigor de la comunidad cristiana será importante y atractiva para los jóvenes. Así la Iglesia podrá presentarse ante ellos como un hogar acogedor, caracterizado por un ambiente familiar, hecho de confianza y seguridad. El anhelo de fraternidad, que emerge de la escucha sinodal de los jóvenes, pide que la Iglesia sea ‘madre para todos y casa para muchos’ (Francisco, *Evangelii gaudium*, 288): la pastoral tiene el deber de realizar en la historia la maternidad universal de la Iglesia, mediante gestos concretos y proféticos de una acogida alegre y cotidiana, que hagan de ella un hogar para los jóvenes”.¹³

---

¹³ *Ibidem*, n. 138.

En este sentido, después de haber aclarado lo que me gusta llamar el “criterio oratoriano” (caracterizado por cuatro pilares: una casa que acoge, una parroquia que evangeliza, una escuela que da vida y un patio para encontrarse con amigos), se habla también del oratorio y del centro juvenil como lugar pastoral específico. Se había hecho de paso en el n. 180 del *IL* y en el n. 143 del *DF*, pidiendo “dinamizar” los centros juveniles y convertirlos en instrumentos privilegiados para una Iglesia en salida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pensar en la fisonomía del oratorio del tercer milenio? ¿Cómo transformar nuestros entornos pastorales en “hogares” y en “familias”?

4. “EL TODO ES SUPERIOR A LA PARTE”: APRENDER A DISCERNIR

*“El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. [...] Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia”.*¹⁴

Hoy vivimos una gran complejidad y una continua transformación de nuestra condición. Ésta es la razón por la cual el discernimiento, que es sobre todo una práctica espiritual para poner en orden la propia vida, está en la cumbre de las prioridades actuales.

En el proceso sinodal partimos de la necesidad de ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional y poco a poco nos dimos cuenta de que la Iglesia misma estaba, en cierto sentido, en “deuda de discernimiento”: al no estar en grado de discernir, la Iglesia no tiene la posibilidad de ayudar a los jóvenes a hacerlo. Por eso, entrar en las dinámicas y en el proceso de discernimiento se ha convertido paso a paso en una necesidad del camino sinodal. Existe esta necesidad de comprender, profundizar, aclarar y practicar el discernimiento en forma de camino compartido, que luego se convertirá en un estilo sinodal. Como nos dijo el Santo Padre el 3 de octubre de 2018:

“El Sínodo es un ejercicio eclesial de discernimiento. La franqueza en el hablar y la apertura en el escuchar son fundamentales para que el Sínodo sea un proceso de discernimiento. El discernimiento no es un eslogan publicitario, no es una técnica organizativa, ni siquiera una moda de este pontificado, sino una actitud interior que

¹⁴ FRANCISCO, *Evangelii gaudium*, n. 235.

tiene su raíz en un acto de fe. El discernimiento es el método y a la vez el objetivo que nos proponemos: se funda en la convicción de que Dios está actuando en la historia del mundo, en los acontecimientos de la vida, en las personas que encuentro y que me hablan. Por eso estamos llamados a ponernos en actitud de escuchar lo que el Espíritu nos sugiere, de maneras y en direcciones muchas veces imprevisibles”.¹⁵

El “método del discernimiento” ha orientado, pues, el proceso sinodal desde dentro. El silencio de tres minutos cada cinco intervenciones durante la Asamblea sinodal fue una señal fuerte.

Importante fue reconocer que el “sujeto jóvenes” y el “sujeto Iglesia” se encontraron en la misma situación: no sólo los jóvenes tienen que discernir para alcanzar su vocación, sino que también la Iglesia debe hacerlo para vivir con sabiduría y prudencia en la época actual. Así, las indicaciones sobre el discernimiento producidas durante el camino sinodal (Cfr. *Documento Preparatorio* II, 2; *Instrumentum laboris* 1, 2, 4, 73, 137-139; *Documento Final* 62, 104-105, 110-113, 124) son, en cierto sentido, “intercambiables”: lo que se dice a los jóvenes se aplica también a la Iglesia y viceversa.

4. CUARTA PREGUNTA

¿Estamos implementando procesos de discernimiento en el Espíritu con respecto a lo que estamos viviendo? ¿Nos sentimos equipados para acompañar nuestras obras educativas y pastorales para discernir lo que el Señor nos pide hoy?

4.2 ÁREAS DE TRABAJO

a) La relación entre el nivel comunitario y el nivel personal

El acompañamiento y el discernimiento son las ideas centrales de los capítulos tercero y cuarto de la segunda parte del *DF* (91-113), que encuentran una nueva luz con respecto al *IL* (106-136), porque la Iglesia fue colocada en el centro, como hogar de acompañamiento y ambiente de discernimiento. Es interesante notar el doble desplazamiento, en el orden interno y externo, de estos dos capítulos con

---

¹⁵ *Discurso del Santo Padre Francisco al inicio del Sínodo dedicado a los jóvenes*, 3 de octubre de 2018.

respecto al *IL*: en este último se hablaba primero de discernimiento y luego de acompañamiento, mientras que en el *DF* queda claro que se acompaña para discernir y que, por tanto, el objetivo del acompañamiento es el discernimiento; luego, en el *IL*, se proponía una lectura primero personal y luego comunitaria tanto del acompañamiento como del discernimiento, mientras que la *Asamblea sinodal* cambió la perspectiva, insertando la esfera personal en la esfera comunitaria.

El resultado de la confrontación sinodal propuso con claridad tres círculos concéntricos uno dentro del otro: primero, el acompañamiento del entorno, luego el del grupo y finalmente el personal. Es importante recuperar este orden en nuestras realidades pastorales, manteniendo la presencia de estos tres niveles de animación.

b) Crear ambientes adecuados para el discernimiento

Toda comunidad educativo-pastoral está llamada a asumir el hábito del discernimiento en su forma de pensar, planificar y realizar su misión. Por eso estamos llamados a crear ambientes adecuados para el discernimiento.

Me permito citar por entero el n. 124 del *DF*, que es muy específico al respecto, porque afecta el ejercicio de la autoridad como servicio para el discernimiento comunitario:

“La experiencia de ‘caminar juntos’ como Pueblo de Dios ayuda a entender cada vez más el sentido de la autoridad en una perspectiva de servicio. A los pastores se les pide la capacidad de hacer crecer la colaboración en el testimonio y en la misión, y de acompañar los procesos de discernimiento comunitario para interpretar los signos de los tiempos a la luz de la fe y bajo la guía del Espíritu, con la contribución de todos los miembros de la comunidad, comenzando por los marginados. Responsables eclesiales con tales capacidades requieren una formación específica en la sinodalidad. Desde este punto de vista, parece oportuno estructurar itinerarios formativos comunes entre jóvenes laicos, jóvenes religiosos y seminaristas, en particular en referencia a temáticas como el ejercicio de la autoridad o el trabajo en equipo”.¹⁶

---

¹⁶ XV ASAMBLEA ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, *Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Documento final*, n. 124.

c) **El vínculo estratégico entre servicio generoso y discernimiento vocacional**

A lo largo del camino sinodal, la conciencia del vínculo verdaderamente estratégico entre las experiencias de servicio generoso y el discernimiento vocacional, es decir, entre misión y vocación, creció cada vez más. Esto surgió desde el principio y se fue fortaleciendo cada vez más.

El *IL* en los nn. 194-195 resume muchas experiencias de algunas conferencias episcopales. Basta pensar en las diversas experiencias de servicio y voluntariado que ofrecemos, y quizás debemos preguntarnos si luego se retoman en el contexto del discernimiento vocacional. Quizás aquí radica uno de nuestros defectos vinculados al activismo pastoral: tenemos tantas experiencias, pero nos apresuramos al acompañarlas y aplicarlas desde una perspectiva vocacional, es decir, de conversión y formación. De esta manera, no hacemos más que alimentar en muchos jóvenes la “colección de experiencias”, típica de nuestro tiempo. En cambio, los jóvenes nos han pedido que los acompañemos no solo en la experiencia, sino también y sobre todo en el discernimiento, un proceso que necesita tiempos adecuados, espacios adecuados y un clima favorable para reanudar la experiencia hecha desde un punto de vista espiritual y vocacional.

El tema de la *diaconía* (*DF* 137) es verdaderamente fructífero para la Iglesia y para los jóvenes, pero debe articularse mejor y como “núcleo temático” que hay que profundizar en sus raíces y en sus consecuencias para la pastoral.

d) **Formar a los jóvenes formándose con ellos**

Para la pastoral juvenil, quizás las mayores provocaciones del Sínodo se refieren al acompañamiento de los jóvenes hacia una Iglesia que se caracterice por una “sinodalidad misionera” en la que todos están llamados a ser sujetos de la misión. Misión siempre encomendada a la Iglesia en su conjunto y nunca a algunos de sus miembros de manera exclusiva y excuyente. Todo esto se origina en la poderosa intuición de la introducción y del primer capítulo de la tercera parte (*DF* 115-127).

En este sentido, es importante para nosotros inspirarnos en los números 160 y 161 del *DF* para discernir lo que estamos llamados a pro-

poner con vistas a la formación de los jóvenes para la misión. El n. 160 invita a establecer “centros de formación para la evangelización de los jóvenes” y el n. 161 le pide a cada Iglesia local que ofrezca a los jóvenes un tiempo destinado a madurar en la vida cristiana adulta, lo cual

“debería prever un tiempo prolongado para distanciarse de los ambientes y las relaciones habituales, y construirla sobre la base de tres elementos indispensables: una experiencia de vida fraterna compartida con educadores adultos que sea esencial, sobria y respetuosa a la casa común; una propuesta apostólica vigorosa y significativa que se viva conjuntamente y una propuesta de espiritualidad radicada en la oración y en la vida sacramental. De este modo, están todos los ingredientes necesarios para que la Iglesia pueda ofrecer a los jóvenes que lo deseen una experiencia profunda de discernimiento vocacional.¹⁷

Aquí se ponen en juego nuestras comunidades educativas y pastorales en su capacidad de recuperar una verdadera proximidad con las generaciones jóvenes. De tal forma que estamos llamados a ser creativos e innovadores, involucrando a adultos, comunidades, laicos y jóvenes en un proyecto de formación común. ¿Es ésta una utopía o una profecía? ¿Cómo podemos iniciar una “experiencia piloto”? ¿Cómo podemos apoyar y reforzar esas experiencias que ya van en esta dirección?

5. CONCLUSIÓN: “PERO ENTONCES, ¿QUÉ DEBEMOS HACER, PADRE?”

Para concluir, me gustaría decir que estamos sólo al principio.

El Papa Francisco, en el n. 103 de la *ChV*, dice: “Exhorto a las comunidades a realizar con respeto y con seriedad un examen de su propia realidad juvenil más cercana, para poder discernir los caminos pastorales más adecuados”.¹⁸ Ésta es la tarea que nos espera en los próximos años. Es un poco como hacer una revisión de vida para ser más adecuados para la tarea que Dios nos ha confiado.

El 10 de noviembre de 2015, el Papa Francisco dirigió a los participantes del Congreso de la Iglesia italiana de Florencia con palabras muy parecidas: “Pero entonces, ¿qué debemos hacer, padre? —dirán ustedes— ¿Qué nos pide el Papa? Les corresponde a ustedes decidir:

¹⁷ *Ibidem*, n. 161.

¹⁸ FRANCISCO, *Christus vivit*, n. 103.

pueblo y pastores juntos. Yo hoy simplemente los invito a levantar la cabeza y contemplar una vez más el ‘*Ecce Homo*’ que tenemos sobre nuestras cabezas”. En la *ChV*, el Papa Francisco nos invita a contemplar al Cristo vivo que actúa en la historia y que pide nuestra colaboración y nuestra sinergia con las generaciones más jóvenes para afrontar con ellas el futuro.

En Florencia, entre otras cosas, también les había pedido esto a los jóvenes:

“Hago un llamamiento sobre todo ‘a ustedes, jóvenes, porque ustedes son fuertes’, decía el apóstol Juan (1Jn 1, 14). Jóvenes, superen la apatía. Que nadie menosprecie su juventud, en cambio aprendan a ser modelos al hablar y al obrar (Cfr. 1Tim 4, 12). Les pido que sean constructores de Italia, que trabajen por una Italia mejor. Por favor, no miren la vida desde el balcón, sino comprométanse, sumérjense en el amplio diálogo social y político. Las manos de su fe se eleven al cielo, pero que lo hagan mientras edifican una ciudad construida a partir de relaciones donde el amor de Dios sea el fundamento. Y así serán libres de aceptar los desafíos de hoy, de vivir los cambios y las transformaciones”.¹⁹

Por tanto, está claro que no se nos pide que “apliquemos” indicaciones magisteriales vinculantes. El ámbito pastoral no es nunca aplicativo, sino que es siempre un espacio de discernimiento vivo, es decir, de fidelidad creativa.²⁰ Y en un cambio de época como el nuestro, esta capacidad de imaginar juntos la renovación se vuelve cada vez más decisiva. En otras palabras, y para decirlo con el Concilio Vaticano II: se trata de ese camino de “aggiornamento” que nos hace amigos de los jóvenes que existen hoy y también contemporáneos de ese Dios que siempre está vivo y presente entre nosotros.

Se trata, en primer lugar, de *recuperar la proximidad* con las jóvenes generaciones de hoy. Se trata, también, de *sumergirnos en el misterio* del Dios vivo, porque Jesús es la novedad verdadera, continua y eterna de la historia. Se trata, finalmente, de *reactivar los dinamismos juveniles* que deberían caracterizar a una Iglesia que se considera “la juventud del mundo”, como bien declaró el Concilio Vaticano II en su Mensaje a los jóvenes, del 8 de diciembre de 1965.

¹⁹ FRANCISCO, *Discurso del Santo Padre Francisco al encuentro con los participantes en el V Congreso de la Iglesia Italiana*, 10 de noviembre de 2015, Florencia.

²⁰ FRANCISCO, *Christus vivit*, n. 103.

Porque lo que le sucede a la vida de una persona podría y debería suceder a todos nosotros a principios del tercer milenio, dado que

“en cada momento de la vida podremos renovar y acrecentar la juventud. Cuando comencé mi ministerio como Papa, el Señor me amplió los horizontes y me regaló una renovada juventud. Lo mismo puede ocurrirle a un matrimonio de muchos años, o a un monje en su monasterio. Hay cosas que necesitan ‘asentarse’ con los años, pero esa maduración puede convivir con un fuego que se renueva, con un corazón siempre joven”.²¹

* * *

Por lo que hemos compartido, está muy claro que el primer y más importante fruto del camino sinodal consiste en asumir una “forma de ser y trabajar juntos” que marca la diferencia. Es esa “profecía de fraternidad” de la que el Papa Francisco nos habló al final de la *Asamblea sinodal*:

“Los frutos de este trabajo ya están fermentando, como hace el zumo de la uva en los barriles tras la vendimia. El Sínodo de los jóvenes ha sido una buena vendimia y promete buen vino. Pero quisiera decir que el primer fruto de esta Asamblea sinodal debe estar precisamente en el ejemplo del método que se ha intentado seguir desde la fase preparatoria. Un estilo sinodal que no tiene como objetivo principal la elaboración de un documento, aunque sea precioso y útil. Más importante que el documento es, sin embargo, que se difunda un modo de ser y de trabajar juntos, jóvenes y ancianos, en la escucha y en el discernimiento para llegar a elecciones pastorales que respondan a la realidad”.²²

¡Les deseo, por tanto, que este modo de vivir y trabajar juntos se convierta en la forma normal y cotidiana de ser discípulos del Señor y apóstoles de los jóvenes!

---

²¹ *ibidem*, n. 160.

²² *Discurso del Papa Francisco en el Ángelus*, 28 de octubre de 2018.

MESA REDONDA
**“LA FORMACIÓN A LA LUZ DEL SÍNODO
SOBRE LOS JÓVENES”**

Vocación y discernimiento

Profa. Cecilia Costa, Università degli Studi di “Roma Tre”

Acogida y comunidad formativa

P. Carlo Casalone, Compañía de Jesús

Rejuvenecer la Iglesia: la formación permanente

Sor Alessandra Smerilli, Hija de María Auxiliadora

VOCACIÓN Y DISCERNIMIENTO

Profesora Cecilia Costa

Università degli Studi di "Roma Tre"

Cecilia Costa es profesora de Sociología de los procesos culturales, Sociología general, Sociología de la educación en el Departamento de Ciencias de la Formación de la Università degli Studi di "Roma Tre"; es profesora permanente de Sociología general y de la religión en Ecclesia Mater-Instituto Superior de Ciencias Religiosas, en la Pontificia Universidad Lateranense; ha sido nombrada por el Papa Francisco Consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.

Entre sus publicaciones mencionamos las que tratan de las nuevas generaciones: *Tra reale e irreale. Giovani ai margini*, FrancoAngeli, 2012; el artículo "I giovani nel mondo di oggi", en la revista *La Sapienza della croce* de la Pontificia Universidad Lateranense, 2017; "La realtà giovanile tra post-metafisica e ricerca religiosa", en la revista *Per la filosofia*, 2018; y finalmente *La centralità della figura di Cristo per le nuove generazioni: una domanda di esperienza essenzialmente coinvolgente e di familiarità con il sacro*, Editrice Velar, 2018.

1. PREMISA

En primer lugar, al abordar los temas de la *vocación* y del *discernimiento*, es necesario comenzar por la descripción del actual panorama histórico-cultural en el que los jóvenes viven, porque sólo a la luz de este contexto concreto pueden analizarse y encuadrarse teóricamente. Por otra parte, en un sentido más amplio, como ya se evidenció en la *Gaudium et spes*, así como también en la *Eccliesiam suam* y en la *Evangelii nuntiandi* de Pablo VI, la Iglesia entiende su misión como universal y sobrenatural, pero también como integrada en la humanidad, en la sociedad y en la historia. Como consecuencia, aun permaneciendo íntegra su dimensión teológico-doctrinal, la Institución católica necesita conocer la realidad objetiva en la que actúa, en la que desea estrechar una relación profunda con los hombres y conjugar el Evangelio con la cultura moderna.

En esta perspectiva argumentativa, es necesario considerar que la actual contingencia histórico-cultural es muy “problemática”, porque se caracteriza por el multiplicarse de factores recíprocamente interde-

pendientes,¹ desde la ausencia de constelaciones simbólicas, de visiones, de vínculos, de principios, colectivamente compartidos y de una crisis de legitimidad de las instituciones.² Además, nuestra era postindustrial si, por un lado, ofrece infinitas posibilidades comunicativas, científico-tecnológicas y muchos espacios de libertad subjetiva; por el otro, determina un politeísmo y un polisíntetismo de valores, una fragmentación del *conocimiento*, una “fragmentación intelectual” del mundo, nuevas exclusiones, nuevas discriminaciones y nuevos particularismos.

A este largo elenco de actuales variables socioculturales, se debe agregar la digitalización que, junto con la globalización, han cambiado las estructuras y las formas de las relaciones, de las experiencias; han *des-localizado* lo social, haciendo saltar la misma categoría de lugar físico-geográfico,³ y han hecho obsoletos los límites tradicionales espacio-temporales. Con respecto a tal modificación de las coordenadas espacio-temporales, se debe tener en cuenta que en el mundo, que ahora se ha convertido en una *aldea global*, o si se quiere, en nuestra *civilización de la red*, se ha transformado la original extensión del tiempo — hoy reducido a un eterno presente, a menudo sin pasado ni futuro —, y se ha ido sustituyendo el espacio concreto con un espacio abstracto-virtual.

En resumen, como afirmó el Papa Francisco en su Mensaje para el lanzamiento del pacto educativo (*12 de septiembre de 2019*), “vivimos un cambio de época: una metamorfosis no sólo cultural sino también antropológica que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, los paradigmas que la historia nos ha dado”.

Todas estas dinámicas, que atraviesan el contexto social, se reflejan sobre el mundo de los jóvenes, sobre sus comportamientos, sobre su marco ético y de valores de referencia, sobre su capacidad reflexiva, sobre su interiorización de la fe, sobre su posibilidad de hacer *discernimiento*: pero no sólo estos factores también tienen consecuencias directas aun en la estructuración de su identidad.⁴ De hecho, exclusivamente dentro de una específica trama cultural, de un preciso mo-

¹ LOREDANA SCIOLLA, *Sociologia dei processi culturali*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 86-87.

² CHIARA GIACCARDI, MAURO MAGATTI, *L'io globale. Dinamiche della socialità*, Laterza, Bari, 2005, pp. 80-83.

³ MARC AUGÉ, *Il senso degli altri*, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, p. 121.

⁴ ZYGMUNT BAUMAN, *La società individualizzata*, Il Mulino, Bologna, 2002, 177.

mento histórico y sobre la base de una determinada configuración de identidad, se elaboran las experiencias, se eligen ciertas actitudes, se opta por ciertos valores; algunos aspectos se enfatizan y otros se excluyen y se toman decisiones con mayor o menor dificultad.

En resumen, en nuestra época pluralista, globalizada, digitalizada e individualista, las nuevas generaciones se ven obligadas a afrontar y a superar inéditas condiciones biográfico-experienciales, porque están inmersos en una cultura del “vacío”,⁵ de lo provisional, de la duda, del “aturdimiento”⁶ y de la pérdida “del sentido de la vida y de vivir juntos”.⁷ De esta *crisis* cultural, pero también antropológica, existencial y espiritual, el Papa Francisco propone, sin embargo, una lectura binaria, no sólo en clave negativa, como una situación *peligrosa*, sino también como apertura a nuevas *oportunidades*.⁸

Igualmente, la literatura sociológica no entiende en sentido lineal o unívoco el complejo *trend* de los fenómenos en acto, sino que los problematiza, comenzando por el fenómeno de la secularización,⁹ resultado de los procesos de modernización, de racionalización y, diría Weber, de *desencanto* del mundo, que muchas veces ha evocado el olvido de la esfera religiosa y la “muerte de Dios”.¹⁰ Es más, al contrario de esta tesis de una irreversible inclinación secularista, algunos estudiosos afirman que precisamente el tercer milenio podría ser, más que el tiempo del *eclipse* de lo sagrado, “una era de fe”, porque, aunque los intereses estén polarizados en los paradigmas laico-antimetafísicos, tecnocrático-rationales, resurge la atracción hacia lo Trascendente.¹¹

No por casualidad, precisamente en nuestro desarrollo histórico, que según alguno ha radicalizado la razón sin trascendencia, a contracorriente con el “espíritu del tiempo” y, aunque no siempre en

⁵ FRANCISCO, *Discurso Santuario della Madonna della Guardia*, 27 maggio 2017.

⁶ FRANCISCO, *Carta a los jóvenes*, 13 de enero de 2017.

⁷ FRANCISCO, Carta encíclica *Laudato si'*, 24 de mayo de 2015, nn. 108 y 110.

⁸ FRANCISCO, *Discurso alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna*, Cagliari, 22 settembre 2013.

⁹ LUCA DIOTALLEVI, *L'ordine imperfetto. Modernizzazione, Stato, secolarizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, p. 163; ALAN ALDRIDGE, *La religione nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 43; PETER L. BERGER, *Il brusio degli angeli*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 40.

¹⁰ ROBERT L. RICHARD, *Teologia della secolarizzazione*, Queriniana, 1979, pp. 42-56.

¹¹ PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN, *Lo smarrimento dell'uomo moderno*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 66; GIOVANNI FILORAMO, *Le vie del sacro*, Einaudi, Torino, 1994, p. 30; ULRICH BECK, *Il Dio personale*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 31.

modo manifiesto, se están creciendo las cuestiones de significado, la *nostalgia* de Dios y el deseo de volver a confiarse a la “novedad de la esperanza”.¹² ¿No es posible que sea precisamente la *nostalgia* de “esperanza” y de Dios las que provoquen las conciencias juveniles a considerar la necesidad de descubrir la propia vocación y, con discernimiento, den un sentido profundo a su vida?

2. NUDOS PROBLEMÁTICOS EDUCATIVO-IDENTITARIOS

Además de los problemas generales ya indicados, para comprender mejor el período cultural en el cual las nuevas generaciones están inmersas, es necesario considerar también las actuales dificultades formativas, que afectan ulteriormente a su capacidad de concebir opciones definitivas, de imaginar sus caminos futuros y hacer discernimiento para poder descubrir su vocación. Hoy, la misma tarea de educar está en crisis, ya que es cada vez más difícil transferir a los jóvenes un sistema orgánico del saber, esquemas de pensamiento, parámetros de decisión, códigos simbólicos de valor, organizados de acuerdo con un orden establecido, orgánico y compartido. De hecho, en las últimas décadas, todo el proceso formativo se ha transformado progresivamente, adaptándose al *trend* de *des-institucionalización*, porque como cualquier otro fenómeno no es universalmente válido, sino que depende de las condiciones socio-históricas, de los sistemas normativo-institucionales y de la cultura dominante.

Además, en paralelo e incluso como consecuencia de la nueva flexibilidad y desestructuración del modelo educativo, las personalidades tienden a configurarse en nombre de la liquidez, de la variabilidad y la *baja definición*. A este respecto, el Papa Francisco dice: “La educación afronta la llamada *rapidación*, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante”.¹³ De hecho, se habla de identidades fluidas, reactivas, a las que faltaría una propia original narración biográfica y de una propia planificación a largo plazo, porque se conforman en

¹² IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Didachè. Carta a Diogneto*, Edizioni Paoline, Milano, 2002, p. 58.

¹³ *Messaggio del Santo Padre Francesco per il lancio del Patto educativo*, Vaticano, 12 settembre 2019.

torno a los intereses, a las solicitudes y propósitos del momento.¹⁴ No por casualidad se corre el riesgo de que las conciencias juveniles se entreguen –casi indefensas– a una *realización superficial de sí mismo*, a replegarse sobre un sentido inmediato-privatista de la vida, a una libertad narcisista, a una ética “de situación”, a un adecuarse acrítico del sentido común y a la ausencia de esperanza.

Entre los muchos factores que impactan en los procesos educativo-identitarios, sobre la posibilidad o no de hacer discernimiento y comprender la propia vocación, no debe dejarse de lado, como herramienta determinante, la web (ya evidenciada en la encíclica *Redemptoris missio*,¹⁵ así como en mucha de la producción científica), porque condiciona fuertemente el modo de pensar y de sentir de los jóvenes, y es hoy “tan omnipresente que resulta muy difícil distinguirlo de la esfera de la vida cotidiana”.¹⁶ Por supuesto, la red no debe ser estigmatizada o demonizada, pero tampoco debe enfatizarse, porque es sólo un *recurso* valioso que hay que tener en cuenta, pero en *modo crítico*.

El ambiente medial –que no abre y no quiere abrir escenarios de significado, que no busca y no quiere revelar la verdad, más bien, sin presupuestos metafísicos, *funciona*– no es el causante de la *anomia* y el malestar cultural que hoy agreden mayormente a las generaciones emergentes; si acaso, es el espejo que refleja la condición existencial contemporánea.¹⁷

3. FORMACIÓN EN EL “SIGNO DE LOS TEMPOS”

En el período en el que existe el peligro real que se estén distorsionando los procesos educativo-reflexivos, identitario-relacionales y de interiorización de la fe, más que en el pasado, en todos los lugares de formación —desde los asignados a la transmisión de las habilidades disciplinarias a los de la pastoral—, se debe preparar a los jóvenes, antes que al trabajo y al mercado, al ejercicio de la conciencia moral,

¹⁴ ZYGMUNT BAUMAN, *Intervista sull'identità*, Bari, Laterza, 2003, p. 85.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, Carta encíclica *Redemptoris missio*, 7 de diciembre de 1990, n. 37.

¹⁶ Mensaje del Santo Padre Francisco para la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, “Somos miembros unos de otros (Ef 4, 25)”. *De las social network communities a la comunidad humana*, Ciudad del Vaticano, 24 de enero de 2019.

¹⁷ ZYGMUNT BAUMAN, *La vita tra reale e irreal*, Egea, San Giuliano Milanese, 2014, p. 12.

a la capacidad de juicio, al bien común y hacerse las preguntas fundamentales sobre la existencia. Se debe favorecer una reflexión crítica sobre la realidad y debe subrayarse la conexión entre el bienestar material y los bienes “inmateriales”, entre el conocimiento y la vida, entre la técnica y el significado del hombre.

Además, incluso antes de proponer fórmulas, procedimientos, nociones y dogmas, para ayudar a los jóvenes a ser intérpretes del cambio, a aprender a discernir y desarrollar sus talentos, los formadores, los pastores y los guías espirituales deben adoptar, como primer “criterio educativo”¹⁸ el diálogo, pero sin descuidar llevar a cabo esta delicada tarea con “pasión vocacional” (una actitud relacional considerada fundamental tanto por el laico Weber como por el católico Card. Newman). De hecho, las nuevas generaciones necesitan figuras educativas y pastorales cercanas, pacientes, sensibles, empáticas y dialogantes.

Los jóvenes tienen necesidad de figuras educativas que los conmuevan, hablando a su corazón y no sólo a su intelecto; que sepan satisfacer su necesidad de afecto; que sepan reconocer, respetar y apreciar la *singularidad* de cada uno de ellos. Sobre todo, en los ambientes formativos y de vida, necesitan *maestros*, pero aún más, como dice el Pontífice, de *testigos creíbles*. También las últimas investigaciones sociológicas, realizadas para relevar los datos de la realidad juvenil, subrayan esta necesidad urgente de testimonios, de personalidades coherentes y de figuras ejemplares.¹⁹

En resumen, para estar en línea con los *signos de los tiempos* y no “sometidos” al *espíritu del tiempo*, lo que se debe adoptar en toda institución educativa, en todo ambiente formativo, en toda pastoral vocacional, son unos códigos relacionales, un modo de formar, de acompañar y de escuchar que expresen proximidad, amistad, afectividad y *ternura* (término, este último, que aparece 20 veces en la Exhortación apostólica *Amoris laetitia*). Teniendo en cuenta, por cierto, que la dimensión religiosa hoy en día es más fácilmente interiorizada por los

---

¹⁸ Discurso del Papa Francisco a la Pontificia Universidad Lateranense, en ocasión de la inauguración de la muestra: “*Calligrafía per il dialogo: promuovere la cultura di pace attraverso la cultura dell'arte*”, intitulada en memoria del Card. Jean-Louis Tauran, 31 de octubre de 2019.

¹⁹ FRANCO GARELLI, *Italia cattolica nell'epoca del pluralismo*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 90; ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, *La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2013*, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 206.

jóvenes por *conocimiento emotivo-afectiva*,²⁰ gracias también al ejemplo de intérpretes auténticos de la fe y no de “funcionarios de lo sagrado”. Sólo en virtud de este tipo de *alianza educativa* y de testimonio personal, cada joven sabrá y podrá descubrir, *discerniendo*, la propia vocación.

4. DISCERNIMIENTO, VOCACIÓN Y VOCACIONES

En la Asamblea sinodal se enfatizó que el discernimiento es un estilo de vida, *un arte espiritual*, que se aprende a través de la sensibilidad al Evangelio y en la participación a la oración, sin las cuales se reduciría a una técnica psicológica o a una evaluación de temas racionales o sentimentales. De hecho, el discernimiento “no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos” (*Gaudete et exultate*, n. 175). Es más bien un proceso que requiere escuchar, como se destaca en la *Christus vivit*, y que presupone la libertad. Esta última es una categoría que parece ser casi desconocida, en su íntima esencia, para los jóvenes de nuestra modernidad avanzada; por lo tanto, entre las tareas de los formadores está precisamente la de explicarles que la verdadera libertad, como subrayó Pablo VI, es un “requerimiento de amor”, que cada uno es “libre para acogerlo o rechazarlo”.²¹

En lo que respecta al tema de la vocación, su comprensión teológica ha tenido acentuaciones diversas a lo largo de los siglos, dependiendo del contexto sociocultural y eclesial dentro del cual viene elaborada. Actualmente, más allá de las diferentes soluciones e interpretaciones teológicas, como para el concepto de libertad, las nuevas generaciones necesitan que se les explique que toda vida es *vocación*,²² es más, cada vida es *con-vocación*, porque ya el haber sido creados es de por sí ser llamados. Además, ellos necesitan saber que cada vocación se configura dentro de una dinámica *esencialmente relacional*, en cuanto que, junto con la libertad, se encuadra en la dialéctica entre la iniciativa de Dios y la respuesta humana.

²⁰ DANIELE HERVIEU-LÉGER, *Il pellegrino e il convertito*, Il Mulino, Bologna, 2003.

²¹ PABLO VI, Carta encíclica *Ecclesiam suam*, 6 de agosto de 1964, n. 36.

²² PABLO VI, *Populorum progressio*, 26 de marzo de 1967, n. 15.

Los jóvenes deben tener claro que la *vocación* no es un evento único y concluido; no es homologación; ni siquiera es “una elección pragmática”,²³ ni mucho menos un plan ya establecido por Dios o un guión ya escrito, que ellos simplemente deberán recitar, sino que su libre voluntad y sus opciones personales concurren a aventurarse en este *viaje de búsqueda*, que se descubre a lo largo de todo el curso de la vida, en cada momento ordinario y extraordinario. Además, es muy importante hacerles comprender que hay varias *dimensiones* y muchos *tipos* de vocación y que cada *dimensión* y *tipo* de ella conduce a “descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser”.²⁴ De hecho, los horizontes vocacionales pueden ser múltiples: la familia, el trabajo, el compromiso solidario, el respeto al medio ambiente y no exclusivamente el ministerio ordenado o la vida consagrada.

Por último, y no menos importante, la vida entendida como vocación requiere un espacio de *silencio* interior: esto último, necesario para el crecimiento espiritual e intelectual, no es una categoría familiar o practicada por los jóvenes, porque a menudo ellos están distraídos por tantos “ruidos” informáticos y por el rápido fluir de eventos. En este sentido, junto con otras complejas problemáticas culturales, educativo-identitarias, el *ruido* de la red, a la que están perennemente conectados, puede entrar, bajo algunos aspectos, en corto circuito con los esfuerzos formativos —acompañamiento, diálogo, cercanía, empatía— y con las actitudes cognitivo-rationales, comenzando con el silencio y la oración, necesarios para el discernimiento y la comprensión de la propia vocación: en síntesis, para saber *reconocer*, *interpretar* y *elegir*.²⁵

5. CONCLUSIONES

Más que definitivamente uniformado a los valores tecnológico-materialistas, consumistas, egocéntricos y secularizados, la actual “narración” de los *millennials* se configura como un mosaico de factores que oscilan entre polos opuestos: el individualismo y la solidaridad; el protagonismo narcisista y el énfasis en los lazos afectivos; el

²³ FRANCISCO, Exhortación apostólica *Christus vivit*, 25 de marzo de 2019, n. 256.

²⁴ FRANCISCO, *Christus vivit*, n. 257.

²⁵ XV ASAMBLEA ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, *Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento final*, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 27 de octubre de 2018.

indiferentismo y la búsqueda de una relación con lo divino. Todavía se debe subrayar que, a pesar de la desconexión de las fuentes de significado y el rechazo de la razón por la metafísica,²⁶ incluso las conciencias juveniles más indiferentes y agnósticas consideran que *creer en Dios* es una eterna *necesidad* del hombre.²⁷

Incluso en presencia de las actuales dificultades histórico-estructurales, de los obstáculos problemáticos culturales, antropológicos, educativo-identitarios que obstaculizan la comprensión de la *verdadera libertad*, en muchos jóvenes se descubre una expectativa, aunque opaca en contenidos, a menudo indeterminada, incierta, inquieta, de apertura, de respiro, de escape de la “prisión de sí mismo” y de re-encuentro de los fundamentales paradigmas de significado. Por lo tanto, no es sorprendente que incluso las nuevas generaciones sientan la necesidad de descubrir la esencia profunda de la propia interioridad, de la propia libertad y de la propia vocación.

No es sorprendente que, hoy como ayer, les mueva el deseo y la *nostalgia del diálogo de amor* iniciado por Dios, con toda persona, desde toda la eternidad. No sorprende tampoco que, sin temer que su solicitud caiga en el vacío, el Papa Francisco pueda decirles con fuerza: “No tengan miedo de abrirse a los horizontes del espíritu”.²⁸

---

²⁶ Según algunos estudiosos, como Donati, la metafísica no está tan superada, tal vez es cierto todo lo contrario, en cuanto nunca como hoy la sociedad está en su búsqueda. GIUSEPPE CAPRARO (a cura di), *Sociologia e teologia di fronte al futuro*, EDB, Bologna, 1995, p. 104.

²⁷ FRANCO GARELLI, “I giovani, il sacro e la fede”, in LORENZO BALDISSERI (ed.), *La condizione dei giovani oggi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, p. 249.

²⁸ FRANCISCO, *Carta a los jóvenes*, 13 enero de 2017.

ACOGIDA Y COMUNIDAD FORMATIVA

P. Carlo Casalone, SJ

Compañía de Jesús

El **P. Carlos Casalone** nació en 1956, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Milán (1981), en 1984 ingresó en la Compañía de Jesús, es doctor en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1997), fue provincial de los jesuitas italianos (2008-2014), es profesor de Teología Moral en las facultades de la Compañía de Jesús en Nápoles, París y Roma (PUG), desde el año 2013 a la actualidad es presidente de la Fundación "*Carlo Maria Martini*", así como miembro y coordinador de la Sección Científica de la Pontificia Academia para la Vida desde 2017.

En la relación sobre la Exhortación apostólica *Christus vivit* (ChV) del P. Rossano Sala tuvimos una visión general del proceso del Sínodo que condujo a su redacción y a sus contenidos que ahí están presentes. Por mi parte, quiero empezar por retomar el icono bíblico de los discípulos de Emaús, y, en segundo lugar, detenerme sobre el tema del discernimiento, destacando una doble conexión: por un lado, la *conciencia* y, por la otra, la *formación*. El primer paso nos ayudará a adentrarnos más profundamente en el proceso del Sínodo y el segundo a adquirir más conscientemente el *hábito* del discernimiento.

1. EL ICONO BÍBLICO DEL SÍNODO: LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS (Lc 24, 13-35)

La narración de la experiencia de los discípulos de Emaús ha sido un importante punto de referencia para el proceso sinodal. Para comprender su alcance conviene ante todo situarlo en la dinámica global del Evangelio de Lucas. Como sabemos, Lucas dice escribir su Evangelio para un tal Teófilo (Cfr. Lc 1, 3). No sabemos si se trata de

una persona real o simbólica, que sea al mismo tiempo imagen de toda la comunidad. De cualquier manera, su nombre nos dice que es *amante de Dios*. Pero tal vez también podría traducirse como *amado por Dios*, que es el camino a seguir: de buscador de Dios a descubrir ser el buscado por Dios (como se pone bien en evidencia en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, con las parábolas de la oveja perdida, la dracma perdida y el padre misericordioso). Lucas quiere llevar al lector a experimentar en primera persona cuanto se conoce en el plano informativo. Este pasaje deseado para Teófilo acontece con los discípulos de Emaús, al final del Evangelio: los dos experimentan lo que pide el prólogo “para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido” (*ina epignòs tèn asfàleian...*): ellos lo sabían todo, pero no era “verdadero”, es decir, existencialmente consistente, relevante para sus vidas.

A este texto de Lucas, había hecho referencia el Papa Francisco en su viaje a Brasil con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 2013. Los dos discípulos, como sucede a veces a los jóvenes, se alejan decepcionados, amargados y resignados de su Jerusalén, la Iglesia, que “tal vez se ha mostrado demasiado débil, quizás demasiado lejana de sus necesidades, quizás demasiado pobre para responder a sus inquietudes, quizás demasiado fría para con ellos, quizás demasiado autorreferencial, prisionera de sus propios lenguajes rígidos; tal vez el mundo parece haber convertido a la Iglesia en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones”.¹

Su camino los lleva a otra parte, en direcciones que parecen satisfacer mejor los deseos que se anidan en sus corazones. Están en camino hacia Emaús. En la geografía de Lucas es una ciudad llamada también Nicópolis, lugar de la histórica victoria de Judá, de la familia de los Macabeos, contra la armada del ejército invasor, que habría conducido a una colonización cultural y religiosa en sentido helenístico, en el año 166 a.C. (1Mac 4, 25). Esperaban una victoria “a la Pedro”, con la espada, que era tal vez aquella que esperaba el mismo Judas. Ahora, visto que el proyecto fundamental en el que verdaderamente esperaban ha fracasado, buscan gratificaciones (compensatorias) en formas exitosas pasadas: es un momento regresivo, como sucede cuando se vive una derrota.

¹ FRANCISCO, *Discurso al Episcopado brasileño*, 27 de julio de 2013.

Jesús ante todo camina con ellos. No le interesa mucho la dirección adonde van, sino su persona. Se acerca a los discípulos confundidos, que necesitan ser evangelizados, sin pedir nada a cambio. Para estar en su compañía, se pone al lado de ellos. Es decir, mira la realidad en su misma perspectiva, recorre el mismo sendero hasta que llegan al destino al que se dirigían. Escucha, acoge e interroga para ayudarles a **reconocer** lo que están viviendo.

Con amor y energía, a la luz de la Palabra, que los ayuda a **interpretar** los acontecimientos que han vivido. Acepta su invitación a quedarse con ellos al caer la tarde, en el momento en el cual el límite del tiempo pone en cuestión el sentido de la vida. La invitación: "Quédate con nosotros", no sólo expresa aceptación sino deseo, una búsqueda proactiva. El motivo es "porque anochece y el día va de caída". Es la hora del ocaso, de la oscuridad, de la experiencia del límite del tiempo, pero también de la jornada (de la vida). Jesús *entra* con ellos en el límite (la misma palabra *eiserchomai* que encontramos en Lc 24, 3 cuando las mujeres *entran* en el sepulcro, pero no encuentran el cuerpo). Él comparte con ellos ese límite del cual la muerte es la expresión radical, no está con ellos en una conquista victoriosa, sino haciéndose solidario precisamente en el límite. Entra en su noche, como las mujeres entraron en la tumba encontrándola vacía, sorprendidas del primer indicio de derrota de la muerte. Tal vez la invitación que hacen al peregrino de quedarse con ellos, ahí donde son débiles y limitados, muestra que algo de lo que han escuchado sobre la interpretación de la Ley y los Profetas ha entrado en sus criterios de opción. A la luz de los signos de la vida de Jesús ofrecida como don para ellos como un regalo en la fracción del pan, precisamente en el estado de sufrimiento que ahora los atenaza, vuelven a releer su experiencia.

En el encuentro y en la nueva lectura de los hechos, que en nada han cambiado, sus corazones "ardían", sus mentes se iluminan, sus ojos se abren y se deciden. Jesús no les dijo qué debían hacer, no les dio ningún "mandamiento", ni formas concretas de cómo deberían actuar. Es más, él desaparece de su vista, aunque esto no significa que desaparezca su presencia: se realiza en otra forma. Son por tanto ellos mismos quienes encuentran el modo de ser misioneros. Es como el fruto de una elaboración personal y comunitaria (hablan entre ellos, en plural) que **escogen** retomar con audacia el mismo camino, sólo

que en dirección opuesta, para reunirse con la comunidad de la que ahora ya se sienten parte, anunciándole la experiencia que han vivido, compartiendo cuanto han comprendido en el encuentro con el peregrino en quien han reconocido al Resucitado. Lo que sucedió no se puede reducir sólo a un hecho cognoscitivo, se trata de una relación: la manera como Jesús les habló con firmeza y bondad, en una comunicación sentida y basada en la experiencia vivida. Los discípulos descubren que Jesús estaba con ellos y actuaba en ellos sin que lo reconocieran como tal: sin saber que Jesús ha Resucitado, está con ellos y actúa en ellos. Sobre la base de lo que han experimentado previamente, releendo cuanto han vivido y poniéndolo en palabras, se dan cuenta que Jesús ha resucitado. De esta manera hacen realidad su deseo de anunciar a los otros la fuerza de esta experiencia y se reencuentran unidos a los otros integrantes de la comunidad de la que se habían alejado.

Esta escena evangélica inspiró el Sínodo. Y en el curso de los días nos dimos cuenta de que se puede meditar de diferentes puntos de vista, sabiendo bien por nuestra historia que de cuando en cuando, o incluso contemporáneamente nos encontramos en la historia de todos los personajes de los que el relato nos habla. Personalmente, creo que el texto nos da indicaciones sintéticas e importantes para comprender qué puede significar permanecer arraigados en el proceso sinodal, así como *Christus vivit* nos invita a hacer. Nos indica el camino interior y operativo de las tres fases —reconocer, interpretar, escoger— válidos para cada uno de nosotros y para nuestras comunidades formativas, en la fase de evaluación y de maduración del camino vocacional de cada uno, para que las opciones puedan ser elaboradas de una forma personal.

El Documento final (DF) ofrece algunas indicaciones para la formación de los seminaristas y de los religiosos:²

- Selección de formadores, competentes y capaces de relaciones fraternas.
- Equipos formativos diferenciados, que incluyan figuras femeninas, pequeña forma de sinodalidad.
- Espíritu de servicio y colaboración.

---

² Cfr. DF 163-164.

– Seriedad en el discernimiento inicial y del equilibrio relacional y afectivo.

– Dimensión de las comunidades formativas de manera que permitan procesos personalizados y diferenciados.

Pero en lo que me gustaría detenerme es el tema del (la formación al) discernimiento al que tanto el *DF* como *ChV* dedican un amplio espacio.³

2. FORMACIÓN AL DISCERNIMIENTO Y FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA

Diversos elementos de discernimiento han aparecido ya en el relato de los discípulos de Emaús:

– escucha y actitud contemplativa: conciencia del actuar de Dios en el propio corazón y en la historia;

– capacidad de comunicar según un estilo basado en compartir lo que está aconteciendo en esa escucha: la conversación espiritual;

– elaboración personal de la opción a cumplir.

Pero creo que sea importante destacar algunos aspectos más específicos de la relación entre el discernimiento y la conciencia.⁴ Los pasajes de los documentos del Sínodo que tratan el discernimiento lo ponen en estrecha relación con la conciencia. La comprensión de la conciencia que ahí emerge tiene estrecha relación con la dimensión moral y la dimensión espiritual. Esta es una relación no siempre clara, pero se trata de un aspecto de gran importancia en la formación. Como de aquí en adelante, continuando el programa, se tratará de las comunidades formativas, incluso a partir de experiencias concretas, quisiera ahora destacar algunos elementos teóricos que conectan la formación de la conciencia y el modo como la dimensión ética y la dimensión espiritual se cruzan en el discernimiento.

Ante todo, notemos que en los documentos la conciencia se entiende no tanto como una facultad aplicativa de la norma en circuns-

³ *DF*, cap. IV y *ChV*, cap. IX (nn. 281-282 retoman amplias partes del *DF*, n. 108), ambos dedicados al discernimiento y a la formación de la conciencia.

⁴ Sobre el tema Cfr. GIACOMO COSTA, *Il discernimento*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2018; MAURIZIO CHIODI, *Coscienza e discernimento. Testo e contesto del capitolo VIII di Amoris Laetitia*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2018; SERGIO BASTIANEL, "Discernimento e formazione Cristiana", in DONATELLA ABIGNENTE-SERGIO BASTIANEL, *Sulla formazione morale. Soggetti e itinerari*, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2013, pp. 23-52.

tancias concretas, sino como el núcleo central en el que la persona dispone de sí misma: se subraya cómo en el lenguaje bíblico se utiliza el término “corazón” y cómo san Pablo inscribe en la tradición bíblica el término “conciencia”, adoptándolo de la cultura de su tiempo.

Por tanto, la conciencia no es reducible a la autoconciencia o a la conciencia psicológica, que también es indispensable como terreno de arraigo de la conciencia moral. Porque esta última comporta una complejidad de dimensiones que se relacionan entre sí y que constituyen un todo unitario e internamente articulado. La conciencia indica la capacidad de reconocerse como autor de una conducta o de un acto, aunque no siempre es posible determinar de forma clara hasta qué punto el agente esté en su origen. Comporta además la libertad, entendida como la capacidad de elegir, de disponer de sí y de las cosas, decidiendo dentro de posibles alternativas los propios actos y conductas. Y, por último, implica la responsabilidad, que se refiere a la cualificación propiamente moral de la libertad, como capacidad y exigencia de responder de cuanto se cumple en base a un sentido reconocido y asumido, en última instancia, relacionándome con las personas de las que, de modo inmediato o mediato, me siento interpelado en las situaciones en las que vivo.

La conciencia (moral) está siempre situada en la red de relaciones en donde está insertada. Más aún, ésta nace y se activa gracias a las relaciones con otros sujetos de conciencia, de los cuales es a la vez dependiente y parcialmente autónoma: podemos hablar de autonomía relativa (o relacional). Así se identifica el sujeto personal en cuanto que es conciencia moral: la conciencia no es una facultad, sino una característica por la que el sujeto comprende el mundo involucrándose siempre él mismo. La comprensión de las realidades externas implica siempre una simultánea comprensión de sí mismo, así como decidir sobre un contenido específico conduce siempre a una decisión sobre uno mismo. Cada acto explicita la dirección global en la que uno pretende moverse. La decisión de realizar un solo paso lleva a toda la persona a la dirección en la que se da ese paso. La conciencia no puede, pues, entenderse en sentido individualista, pues es constitutivamente relacional y, por eso, en los documentos se insiste en la importancia formativa del contexto comunitario, eclesial y social.

Por lo tanto, así como cada opción moral pone en juego juntos comprender las cosas y comprenderse uno mismo en relación con las

cosas, también decidir sobre las cosas significa decidir sobre sí mismo. Para evaluar y decidir en el contexto qué constituye el bien concreto que hay que realizar, se debe tener claro en qué dirección se quiere ir y escoger lo que más ayuda a moverse en dicha dirección, es decir hace falta tener conciencia lo más clara posible del significado global de la propia vida. De lo contrario no se puede ejercitar la virtud de la prudencia ni del discernimiento, porque faltan las premisas sobre la orientación y se permanece consignados al sentir del momento, más o menos gratificante.

Esta orientación global consciente e intencional de la vida, incluida la opción de querer sincera y honestamente lo que es bueno, que equivale a un cuidado de la recta intención, indica cómo el discernimiento está relacionado con las opciones fundamentales de la vida, entre éstas la vocacional. Eligiendo un valor conocido y valorado que hay que realizar se renueva y se profundiza la comprensión de dicho valor. En síntesis, el discernimiento, cognoscitivo y moral, juega sobre diversos puntos del proceso de elaboración del juicio moral objetivo:

- conocimiento de la realidad en donde hay diversas posibilidades de bien (valores);
- valoración comparativa de valores (por lo general concurrentes en el contexto dado y que por lo tanto requieren ser jerarquizados según criterios de importancia y de urgencia, ya que optar significa asignar preferencias);
- conciencia del objetivo de la propia vida, destacando su orientación global, de manera que se puedan ordenar en las propias decisiones los “medios” con vistas al fin;
- reconocimiento de lo que es posible para el sujeto agente (circunstancias relativas a las condiciones y las aptitudes reales del sujeto con su historia, su carácter, su perfil de conjunto o sus “recursos”).

Después de cada opción que toca la conciencia, la persona se transforma (y crece): cambia su forma de sentir y entender la realidad, incluso a sí misma, y su relación con Dios, si es creyente. Las opciones expresan la realidad de la persona y al mismo tiempo, la forman, la modelan y le confieren una consecuente fisonomía que envuelve sus afectos y su emotividad inmediata. Es a través de esta dinámica de

opciones elaboradas en el discernimiento como puede madurar la decisión vocacional como pilar unificante, como un elemento que afecta de manera cada vez más profunda y orgánica sobre el sentido de la propia vida. De esta manera madura la vocación en la continuidad de los comportamientos personales, a través de una cada vez más cumplida asunción de la vocación en su significado y en sus finalidades.⁵

3. ARTICULAR LA DIMENSIÓN MORAL Y ESPIRITUAL

No raras veces se habla de discernimiento espiritual considerándolo independiente de la esfera moral. Por un lado, esta última sería el ámbito de la norma (que tocaría a la conciencia aplicar en circunstancias concretas) y no implicaría un camino de discernimiento de interpretación del bien que efectivamente se pide a una persona concreta. Por otra parte, la vida espiritual estaría en un nivel diverso, marcado por la libertad y por la intuición, no comunicante con el precedente. En ambos casos, se olvida que la vida en el Espíritu tiene lugar a través de la dinámica que es propia de la conciencia, en su entender, valorar y optar por el bien concretamente posible (en el contexto de los valores presentes en las circunstancias dadas) bajo la guía del Espíritu, en la relación con el Señor. Esto implica, por tanto, exactamente la misma dinámica del discernimiento moral. Para el creyente, este proceso acaece en la relación de comunión con el Señor: cristiano es aquel que se adhiere y hace suyo — con libertad y responsabilidad — el sentido y la forma de decidir del Señor: se trata de una real decisión de seguir al Señor, y, por lo tanto, de hacerse semejante a él apropiándose de su manera de ver, de juzgar y de elegir, es decir, los criterios e intencionalidad del Señor Jesús, tal como podemos conocerlo en la escucha de la Palabra y por la mediación de la comunidad eclesial y de la tradición que ella nos trasmite.

Esto significa que en la objetividad de las situaciones, con las posibilidades del bien que en realidad están presentes, hay que valorar lo que es bueno y lo que es mejor habiendo ya optado por el Señor Jesús, sobre la base de un encuentro con él en el que nos reconocemos gratuitamente salvados. Esto puede ocurrir sobre la premisa de haber

---

⁵ Cfr. SERGIO BASTIANEL, "Discernimento e formazione cristiana", in DONATELLA ABIGNENTE-SERGIO BASTIANEL, *Sulla formazione morale. Soggetti e itinerari*, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2013, pp. 30-31.

comprendido como sensata para mí su intencionalidad, de la que me he sentido alcanzado, tomándola como deseable y, por tanto, queriendo asumirla como válida para la propia existencia. A falta de esta sincera disposición y voluntad de búsqueda de lo que es bueno en el Señor para entender qué se debe hacer, desaparece la posibilidad de un discernimiento espiritual: aquello que se introduce es de hecho, aun en el caso de que no fuera claramente percibido, una doble intención que es la mentira y la falta de sinceridad.

Esto no significa ser ya perfectos, es decir esto no es incompatible con el reconocimiento de necesitar una ulterior y continua conversión. Pero tal perspectiva implica el empeño de invertir toda la propia libertad actual en esa comprensión y decisión por el bien que ahora se me presenta. Mi libertad y capacidad de comprender pueden ser ciertamente parciales, pero justamente por eso está siempre en camino hacia un progresivo crecimiento y maduración (Cfr. *magis* ignaciano).

Así que lo que se desarrolla es un proceso histórico progresivo: la relación de comunión con el Señor no excluye, sino que requiere, la búsqueda del bien en el continuo cambio de las condiciones históricas, que plantean preguntas y exigen decisiones en situaciones nuevas (en donde el Señor nunca se ha encontrado). Hacer memoria de la propia relación con el Señor y de cómo el Señor ha actuado, y se ha comportado en situaciones precedentes (quizás análogas) permite interpretar la situación actual y la búsqueda de lo que significa poner en práctica su intencionalidad, poner en ejercicio sus criterios de selección en el contexto de valores que ahora se presenta. Podemos evocar, por ejemplo, a san Pedro frente a Cornelio en Hch 10. Es un camino que conduce a Pedro de una comprensión a otra, muy diferente de la anterior. Él por lo general piensa en los paganos de acuerdo con las referencias de la cultura (religiosa) del pueblo judío de su época. Para cambiar su visión tiene necesidad de comprender que el Espíritu lo precede y las relaciones que lo interpelan: por lo que Pedro llega a eso gradualmente.

Es en esta perspectiva en la que me parece que se puede asumir aquel *habitus* del discernimiento que es la clave y la actitud fundamental para el camino sinodal de la Iglesia y que estamos llamados a realizar cada vez más en nuestras comunidades formativas.

REJUVENECER A LA IGLESIA: LA FORMACIÓN PERMANENTE

Hna. Alessandra Smerilli

Hijas de María Auxiliadora

La Hna. Alessandra Smerilli, de las Hijas de María Auxiliadora (FMA), nació en Vasto en 1974, y obtuvo la licenciatura en Economía y Comercio en la Universidad de Roma Tres. Luego se especializó en Economía política en la Universidad La Sapienza de Roma y en la School of Economics de la East Anglia University de Norwich.

Es docente titular de Economía política en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium. Además, es docente en otras instituciones universitarias y es miembro del Comité científico y organizativo de las Semanas sociales de los católicos, promovidas por la Conferencia Episcopal Italiana, y está entre los expertos del Consejo Nacional del Tercer Sector, organismo instituido en el Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales.

En octubre de 2018 la Hna. Smerilli participó, en calidad de auditora, en el Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

El 5 de marzo de este año el Papa Francisco la nombró Consejera del Estado de la Ciudad del Vaticano, el organismo que ejerce el poder legislativo en el Estado pontificio.

1. INTRODUCCIÓN

“Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos... La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos”.¹ Las palabras con que concluye la Exhortación apostólica, la extensa carta que el Papa Francisco entrega a los jóvenes, nos dan una clave de lectura: la estima que la Iglesia tiene por los jóvenes, la necesidad de su presencia y de su frescura, la alegría por su preceder-nos, la petición de tener paciencia si nosotros adultos a veces vamos lentamente. Es a los jóvenes a quienes el Papa se dirige con su texto, pero también a todo el pueblo de Dios, porque la reflexión sobre los jóvenes nos interpela a todos. Habla a los jóvenes con un lenguaje joven, pero no juvenil, para ayudar a todos a sintonizar con su longitud de onda, a mirarlos con la mirada de Dios.

---

¹ FRANCISCO, Exhortación apostólica *Christus vivit*, 25 de marzo de 2019, 299. En adelante este texto se citará con la sigla *ChV*.

2. LA VOCACIÓN Y EL DISCERNIMIENTO

Durante el Sínodo, las discusiones sobre el tema de la vocación y del acompañamiento fueron bastante vivaces. La gama era muy amplia: se iba de quien describe la vocación como un proyecto de Dios soñado para cada uno desde la eternidad, al que cada uno está llamado a adherirse, a quien sostenía que la única llamada es a la santidad. La asamblea refutó la idea de vocación como un guión ya escrito, o una tarea previamente confeccionada, pero también la de una improvisación teatral sin pistas: “Puesto que Dios nos llama a ser amigos y no siervos (Cfr. Jn 15, 13), nuestras elecciones concurren realmente a la realización histórica de su proyecto amor”.²

El Papa Francisco dedica en la exhortación un capítulo entero al tema de la vocación. Antes de ese capítulo, se detiene más veces sobre el aporte único e irrepetible que cada uno de nosotros puede ofrecer con su vida en esta tierra: “Tu vida debe ser un estímulo profético, que impulse a otros, que deje una marca en este mundo, esa marca única que sólo tú podrás dejar. En cambio, si copias, privarás a esta tierra, y también al cielo, de eso que nadie más que tú podrá ofrecer”.³ La vida se ve como una contribución fundamental e irrepetible de participación en la obra creadora de Dios. Está en relación con Dios, quien entreteje su historia de amor con nuestra historia,⁴ que hace que surja nuestra unicidad. El 26 de marzo, justamente el día después de la firma de la Exhortación apostólica, el Papa Francisco tuvo una meditación en la Universidad Pontificia Lateranense (PUL), y reiteró este concepto que parece ser muy importante para él: los jóvenes son el ahora de Dios, no un ahora que nace de la nada, sino que es posible gracias al sueño de quien los ha precedido. Y están llamados a construir el ahora de mañana, que podrá variar dependiendo del aporte personal y único de cada uno. A cada joven le toca elegir cómo hacer florecer su propia unicidad.

En este sentido, también la vocación al trabajo reviste su importancia: en la exhortación encontramos pasajes hermosos sobre el sentido

² XV ASAMBLEA ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, *Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Documento final*, 78. En adelante este texto se citará con la sigla DF. Se puede encontrar en: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20181027_doc-finalinstrumentum-xvassemblea-giovanis_sp.html

³ *ChV* 162.

⁴ Cfr. *Ibid.*, 252.

del trabajo (*ChV* 268-273) como continuación de la obra creadora de Dios, como participación en un gran proyecto de transformación del mundo, aun reconociendo las dificultades actuales y reafirmando que también en las transformaciones con las que el trabajo humano se ha enfrentado y tendrá que enfrentarse, la dignidad del trabajador debe ser siempre el centro de las opciones políticas y económicas.

3. PERO HAY COSAS BUENAS

Se puede mirar de muchas formas a los jóvenes. El Sínodo de los obispos, el año pasado, tuvo el mérito de activar muchas miradas e indujo a la Iglesia a hacer síntesis a través de la escucha, la oración y el intercambio. Discernir es, de hecho, un ejercicio con el que todo cuanto cada uno ha visto se convierte en relato y recíproco contagio, en la búsqueda de lo que Dios tiene en reserva. ¿Cuál es el modo divino de ver a los jóvenes? ¿Cuánto nuestras visiones nos conducirán cerca de la suya? ¿Y tendremos la valentía de repensar la Iglesia, es decir, antes que nada, a nosotros mismos, para brindar una visión mejor que la nuestra?

La frase que oigo con más frecuencia en los encuentros y en las ocasiones en que se habla de los jóvenes es: “Pero hay cosas buenas”. En una lectura generalmente negativa —son inconstantes, frágiles, desordenados, queman etapas, incapaces de asumir responsabilidades, etcétera—. Se indican algunos signos positivos: entonces “hay cosas buenas”; y a menudo esas “cosas buenas” son las que más se acercan a nuestras costumbres y a nuestros valores. Ahora bien, ¿puedo tal vez imaginar que Dios me mire, me escudriñe, y con un suspiro, finalmente, sentencie: “Pero hay cosas buenas”? ¿Puede ser el Dios que frente al ser humano se alegró porque *era algo muy bueno* (Gén 1, 31)?

No se puede estar con ellos sin cambiar algo de nosotros. Quizás veamos caos, una vida un poco desordenada, muchos intereses, poca estabilidad, pero en el fondo la redención es precisamente un volver al orden, un progresivo descubrimiento de la propia originalidad aprovechando también los extravíos, las contradicciones, las caídas. Hoy es evidente que ya no podemos imaginar la educación, al menos la que nos gustaría, como una vía recta, un recorrido lineal en el que al muchacho se le quitan idealmente las experiencias negativas, casi para ahorrarle la libertad.

Efectivamente, a menudo nos quejamos y caemos en crisis ante jóvenes que no se inscriben en las asociaciones, que no se afilian, que viven formas de pertenencia magmáticas, fluidas. Y no sabemos leer en ello la exigencia vital: “Cuenta conmigo mientras me diga algo, mientras seas creíble, hasta que haya otra cosa que me convenza más”. Respecto al ambiente asfixiante y a los venenos que se acumulan en muchas experiencias comunitarias, no podemos no acoger cuánto nos interpela esta necesidad de oxígeno. ¿Están aumentando de verdad las personalidades más débiles, incapaces de vínculos fuertes y de estabilidad? Yo considero que nos estamos enriqueciendo en humanidad. Personas que, quizás por caminos tortuosos, con altibajos, por curvas impracticables, llegan a tomar decisiones. Son, por eso mismo, más ricas, más completas, más resueltas. Si acaso tenemos que preguntarnos si debemos adaptar a los jóvenes a un modo de ser y de hacer comunidad, o si son nuestras comunidades las que tienen que transformarse a su medida. ¿Qué comunidades hay que crear para pertenencias liberantes? ¿Qué compromisos y vínculos hay que dejar y qué relaciones, en cambio, no pueden faltar?

Se puede decir también: ¿qué tipo de adultos y qué madurez humana y espiritual se necesita para acompañar a jóvenes tan francos y exigentes? Debemos admitirlo: ahora menos que nunca estamos en condiciones de proponernos como guías de otros. El peso de la prueba ha cambiado: ahora nos toca a nosotros demostrar confianza, no se nos debe nada. En lugar de lamernos las heridas o de recriminar las posiciones perdidas, tenemos que aclarar bien quiénes somos y qué puede encontrar quien entra en nuestra vida. Cuando se gana la confianza, el corazón de los jóvenes se abre por completo. A veces se necesitan años. Analizan: “Le importo, pero ¿sabrá también descifrar? ¿Sabe entender? ¿Sabe contextualizar? ¿Se escandalizará?”. Se nos pide hoy acoger historias, no juzgar, curar las heridas y recomponer lo que se rompió dejando emerger un orden que es fruto de misericordia y de gracia. Hay bienes cuyo esplendor aparece después de haberlos pisoteado; es la lógica de la *felix culpa*. Pues bien, el gran recurso evangélico es el de poner sobre la mesa una autoridad tal, que levanta y genera autonomía. Lo contrario de aquella autoridad temida. Que exista Otro, gracias al que “yo” llegue a ser “más yo”, es una experiencia de naturaleza escatológica, por tanto, no común, sino sorprendente y no deducible. Para mí es el gran tema bíblico de la alianza nupcial: encon-

trarse con un compromiso, con un interés, con un amor sin razones que contienen la llamada a fiarse y a proceder juntos.

4. ADULTOS

¿Quién es el adulto? Participio pasado del verbo *adolescere*, es sinónimo de “crecido”: en casi todas las culturas ha parecido deseable llegar a una real madurez de modo que el paso al mundo de las responsabilidades se ha ritualizado en una fiesta. En cambio, son muchos los que hoy, al menos en Occidente, asumen como esencial seguir siendo o volver a ser jóvenes, si es posible para toda la vida. A nivel antropológico se trata de una “desregulación” sin precedentes. Ya no se determina qué es lo propio de cada generación y lo que se deba esperar de las diversas edades. Cada uno puede tomar el papel del otro. Las posibilidades de cada uno se multiplican, como en una competición en el que cualquiera puede mostrarse adversario. Para el cristianismo se trata de la implosión de una relación entre generaciones aparentemente imprescindible para la transmisión de la fe: en la familia y después en comunidades jerárquicamente estructuradas, los grandes educan a los pequeños para la vida, introduciendo en un orden espiritual que se quisiera ver reflejado en el social. Si bien en algún ángulo del planeta pareciera funcionar aún, internet materializa por todas partes la caída de este modelo, conectando ya “horizontalmente” chicos y adultos en todas las latitudes, sin distinción de roles ni identidades. Por lo tanto, no debe sorprender que, en el ámbito católico, incluso en el Sínodo de los obispos se oriente a no concebir ya a los jóvenes simplemente como “destinatarios” de la fe: simplemente no hay un mensaje para transmitir de quien sabe a quien no sabe, sino una exigencia continua de convertirse juntos a la novedad del Evangelio. Entonces podríamos legítimamente preguntarnos: ¿los jóvenes necesitan todavía de los adultos? ¿En qué podemos ayudarlos? ¿Cómo nos interpela este tiempo?

Hay cuestiones que afectan a la fe misma, en la que los *millennials* están, evidentemente, liderando y funcionando como enzimas en el cuerpo social. Ejemplo de ello es la intensa sensibilidad que generalmente muestran por el cuidado de la casa común, en los desafíos por cuanto se refiere al respeto por lo creado y la necesidad de cambios en nuestros comportamientos cotidianos. Durante un encuentro sobre la

relación entre economía y ambiente, por ejemplo, un muchacho de 12 años intervino contando a todos que este año en Cuaresma vivió el ayuno del plástico. A la pregunta “¿qué quieres decir con eso?”, respondió así: “cada sábado voy de compras con mi mamá y vigilo cómo selecciona lo que va a llevar, pidiéndole con insistencia que limite los productos plásticos, de modo que escoja confecciones ecológicas y materiales reciclables”. Por otra parte, los adolescentes que hacen ver a su párroco cómo las hojas de la oración se podían haber imprimido por ambos lados y en papel reciclado, son los mismos a los que hay que reclamar con cierta firmeza que no transformen en un basurero el panorama alpino donde consumen su almuerzo llevado de casa. El adulto, en fin, sigue siendo determinante para estructurar en *habitus* aquello por lo que mente y corazón se sienten atraídos, favoreciendo y acompañando el paso del entusiasmo a convicciones que después mueven los comportamientos reales.

El punto, tal vez, es reconocer el estímulo recíproco: también del más pequeño, cada vez más a menudo, se nos pone en cuestión y se nos llama seguir creciendo. En esto el contexto contemporáneo se muestra realmente nuevo. Cuanto más se pasa el tiempo buscando chicos y jóvenes de nuestro país, más caemos en cuenta que para sus adultos de referencia ellos constituyen una constante provocación respecto a la confrontación y a la apertura. Donde las jerarquías se han debilitado y los roles cada vez son más intercambiables, la verdadera cuestión es la sustancia de las palabras y de los comportamientos. En esto, desechando muchas formalidades, los jóvenes practican a su vez una propia mayéutica, que pide a quien los ha precedido ir de nuevo o mayormente a la luz. Durante una conferencia sobre temas de finanza, dos adolescentes se estaban mostrando muy atentos. Eran colaboradores de *Radio Imaginaria*, un sitio web para muchachos. Dialogando con ellos fuera del tiempo de trabajo surgen importantes preguntas: “¿Qué podemos decir a nuestros padres para convencerlos de que deben ser más conscientes de cómo usan el dinero? ¿Cómo podemos hacerlos entender que no pueden lamentarse de un mundo que no funciona, si después ellos mismos con sus decisiones contribuyen a que siga así? ¿Se dice que nosotros los jóvenes no estamos interesados por los grandes temas, por ejemplo, la economía y las finanzas, pero ¿cuánto depende del modo como eso se nos tramite?”. Preguntas a los adultos, sobre los adultos: el encuentro entre gene-

raciones sigue siendo, por tanto, imprescindible, con la condición de que incluya al interlocutor y se convierta en un intercambio.

En realidad, el cambio de época nos reconduce así a lo fundamental de la educación. Adulto es quien asume la responsabilidad de lo que dice y lo que hace, del mundo, tal como está configurado, de su belleza y de sus miserias. Sabe que no sabe, reconoce su poder y sus límites: los estructurales, pero también los necesarios para dar a los otros espacio y respiro. Frágil, limitado, en movimiento, el adulto hace una propuesta, toma posición, se sitúa con un carácter propio en la complejidad. Es lo contrario del niño que se lamenta, se infla y grita pretendiendo ser todo y obtener todo. No es rígido, porque conoce los matices y la inestabilidad de la realidad: su coherencia no es ostentación de principios, sino facilidad de adaptación y constancia, participación en los problemas de los otros, fiabilidad. Frente a las preguntas de los jóvenes, la Exhortación apostólica *Christus vivit* del Papa Francisco hace un apelo a la Iglesia, que para ser creíbles ante sus ojos “a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a descubrir mejor el Evangelio. Una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes?”⁵

La primera generación del nuevo milenio no quiere prescindir ni liberarse de nosotros los adultos, al contrario. El punto está en que muchas veces no conseguimos interactuar, porque las expectativas recíprocas no se cruzan. Quisiéramos que estuvieran listos para escuchar lo que tenemos que decir y transmitir, y ellos esperan, en cambio, encontrarse con personas que los comprendan, que los miren con confianza y que los soliciten en su potencialidad y en la superación de las dificultades y malestares. Sucedió durante una lección con diversas clases de liceos y de institutos técnicos de Matera. Nos habíamos preparado, queríamos dar lo mejor de nosotros mismos; habíamos intentado llegar con una presentación bien hecha y atrayente; corríamos el riesgo de hablar demasiado. Hasta que una docente pidió la palabra: ¿podemos mostrarles lo que hemos realizado nosotros? Los muchachos comenzaron, entonces, a compartir lo que habían prepa-

---

⁵ *Ibid.*, 41.

rado para nuestro evento: en el modo más original e innovativo se hicieron portavoces, los unos de los otros, de los principales mensajes que nosotros adultos queríamos transmitir. Y entonces, ¿para qué llamar a unos ponentes? La respuesta no tardó en llegar, con un momento de diálogo junto a los muchachos. Preguntas precisas, puntuales, profundas: pedían un testimonio creíble, ayuda, esperanza e historias de vida. “Estamos llamados a invertir en su audacia y a educarlos para que asuman sus responsabilidades”:⁶ a esto nos llama el Sínodo. “Se trata ante todo de no ponerles tantos obstáculos, normas, controles y marcos obligatorios a esos jóvenes creyentes que son líderes naturales en los barrios y en diversos ambientes. Sólo hay que acompañarlos y estimularlos, confiando un poco más en la genialidad del Espíritu Santo que actúa como quiere”.⁷

5. RAÍCES

En taxi hacia el aeropuerto de París a las cuatro de la mañana. Un taxista y una religiosa. El taxista: “¿Qué hace en la vida?”. La hermana, pensando que el resto sea evidente por el hábito y el crucifijo que viste, cuenta, más que de la vida religiosa, su experiencia profesional, que llena de curiosidad al taxista. Comienza así el coloquio sobre varios temas de actualidad económica y social. En la sencillez del diálogo llega una pregunta sorprendente: “¿Tiene marido, hijos?”. Perpleja —“Pero... ¡soy religiosa!”— pensando: “Pero ¿no se ve?”. El taxista: “¿Y entonces?”, pregunta desconcertado. Ella intenta hacerle comprender que es una opción de vida y no un oficio, que dedica su existencia a Dios y a los otros; lo hace buscando palabras que no resulten incomprensibles para quien ha hecho esas preguntas. Silencio del taxista. Retoma: “¿Desde cuántos años es religiosa?”. “Desde hace unos veinte”. “Ah... ¿y nada de marido ni de hijos por veinte años?”. La religiosa no sabe qué más decir. Y las preguntas continúan: “¿Pero eso que me está describiendo es también para hombres?”, y, para entender mejor, “¿Viven en una iglesia?”. Ante el escenario kafkiano en el que se siente precipitada, la religiosa observa que al menos la iglesia como edificio es algo que sigue siendo notorio: es ya un elemento de consuelo.

---

⁶ DF 70.

⁷ ChV 230.

Sin embargo, el eco de aquel diálogo la acompaña durante toda la jornada, con la impresión de haber experimentado una muestra de una sociedad postcristiana. La vida creyente se desenvuelve en un mundo que posee cada vez menos las categorías para leer sus signos y símbolos. Los lenguajes y las palabras comunes que han estado por siglos presentes en el cristianismo y en la Iglesia, son para un número creciente de personas, en particular para los jóvenes, del todo desconocidos. Hace falta regresar con la memoria a los anuncios, a veces torpes, de los apóstoles en los primerísimos tiempos del cristianismo. ¿Estamos en las condiciones de los primeros cristianos?

Todo bautizado, allá donde vive, capta hoy cuestiones religiosas elementales, acogiéndolas vivas como nunca. Se ha perdido en nuestras ciudades el imaginario tradicional de comunidad; crecen los conflictos, la precariedad y la desconfianza, pero esto conlleva que a todos los niveles se replantee por cuáles razones y en nombre de qué estar juntos, cómo organizar respuestas plausibles a problemas nuevos y antiguos. ¿Qué nos permitirá convivir civilizadamente, siendo tan diferentes? ¿Existe un amor confiable, una experiencia de seguridad por la que uno no se encuentre solo o perdido? ¿Cómo levantarse del mal hecho y sufrido? ¿Qué será de la tierra y de nosotros, en el futuro y después de la muerte? Son los énfasis con los que se configura la búsqueda de Dios en la primera generación del tercer milenio, en quien atraviesa sin un “antes del 2001” la adolescencia y la juventud rodeado de la crisis. Deseo de salvación y de sentido, aunque la desestima por las jerarquías tradicionales esté lejos de los interlocutores ya dados por conocidos. Si el cristianismo tiene un problema, en Occidente, es la común y dominante sensación de haberlo conocido lo suficiente, sin haberlo experimentado, en realidad, ni haber indagado sus profundidades. Ésta es la diferencia fundamental entre nuestra Iglesia y la de los orígenes. La omnipresencia de signos cristianos, en el arte y en las costumbres, parece impedir o al menos ralentizar el retorno a Cristo como a un Nuevo.

Lo que sucedió en el taxi parisino, en el fondo, no es un episodio exclusivo de Francia. Las mismas preguntas que desconcertaron a la religiosa están muy difundidas entre los adolescentes italianos, se oyen incluso en los oratorios o en la clase de religión. Y son justamente ellos, los muchachos, los que constituyen un termómetro de nuestras

sociedades. No obstante, la multitud de datos que las investigaciones nos ponen a nuestra disposición, tendemos a no sacar realmente la cuenta con el hecho de que la mayor parte de los jóvenes italianos ha interrumpido su relación con la Iglesia. Muchos a la pregunta: “¿Eres creyente?”, responden: “Fui educado como católico, pero ahora no soy practicante”, o también, “Soy ateo”, “No tengo especial interés en la relación con Dios y con la religión”. Algunos, sin embargo, no esconden su propia fe, la profesan sin ostentaciones, pero con convicción, incluso entre sus coetáneos. Un pequeño resto. A menudo preferimos mirar aquellos oratorios que aún son frecuentados tanto por niños como por adolescentes, y nos engañamos pretendiendo avanzar como si nada hubiese cambiado. Si nos interrogamos con un poco de honestidad, sin embargo, sabemos bien que no es así y que incluso entre los practicantes las relaciones con la Iglesia y con el Credo están en cierta medida sin resolver, en continua evolución, muchas veces como en suspensión.

Por lo demás, “ser joven, más que una edad es un estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su larguísima historia. En realidad, en sus momentos más trágicos siente el llamado a volver a lo esencial del primer amor”.⁸ El tiempo que estamos viviendo es fascinante y debemos reconocer que los jóvenes nos están acostumbrando a la posibilidad de un cristianismo más genuino, con menos superestructuras. No prevalecen contestación o rechazo de la experiencia religiosa, sino que se puede percibir un gran deseo de coherencia, frescura y sencillez: de testigos. Cuando, de hecho, se intenta salir de los esquemas y se encuentran a las personas allí donde están, sin ninguna propensión al proselitismo, muchos prejuicios sobre el cristianismo y sobre la Iglesia se caen en el tiempo de una taza de café tomada en compañía. Se está hablando desde hace poco y enseguida aparece una pregunta sobre el sacramento de la reconciliación que, encontrando una respuesta libre, coherente y con un poco de implicación personal, lleva a decir: “¡Ah, pero es que así no la había visto nunca!”.

Si un sacerdote o una religiosa ponen hoy los pies en una gran multinacional, tal vez invitados por quien la dirige para presentar el

---

⁸ ChV 34.

punto de vista cristiano sobre temas programados, su presencia genera de inmediato curiosidad, preguntas de sentido, cierta nostalgia de ese mundo donde muchos quisiéramos habitar. Cuando se consigue también poner en juego –respondiendo a las preguntas con sinceridad y calor, contando algo de sí mismo, incluso de los propios errores, sin esconder que se trata de personas normales, que saben divertirse, estar en compañía y disfrutar de las cosas buenas de la vida– se contribuye a eliminar la idea de un cristianismo triste, hecho de deberes, de moral, de juicios y prejuicios. En efecto, esta es una percepción muy común, aun tratándose de una gran distorsión del evento cristiano: un Dios que se ha hecho carne y no pide sacrificios, sino que se hace sacrificio por nosotros. Como observa el Papa Francisco: “A veces, por pretender una pastoral juvenil aséptica, pura, marcada por ideas abstractas, alejada del mundo y preservada de toda mancha, convertimos el Evangelio en una oferta desabrida, incomprensible, lejana, separada de las culturas juveniles y apta solamente para una élite juvenil cristiana que se siente diferente, pero que en realidad flota en un aislamiento sin vida ni fecundidad. Así, con la cizaña que rechazamos, arrancamos o sofocamos miles de brotes que intentan crecer en medio de los límites”.⁹

Durante una experiencia en los Estados Unidos, con jóvenes universitarios dedicados por tres semanas con ritmo intenso en un centro de investigaciones, se celebra la Misa en la casa que se comparte. Parece regresar a los orígenes del cristianismo, cuando la celebración Eucarística se hacía en las casas, donde periódicamente se volvían a encontrar. Hablando los muchachos de esa experiencia en la universidad, se corre la voz. Y, hecho del todo novedoso, alguno pide unirse. Jóvenes que normalmente no asisten a Misa: aun así, en una atmósfera familiar, en la sencillez, con el deseo de interioridad, pero también de relaciones nuevas, se dejan involucrar. Ésta es la Iglesia misionera en la que, como en los comienzos, también hoy hace falta una comunidad que puede surgir del “de boca en boca”, por el que uno se convierte en invitación para el otro. “*Ven y ve*” (Jn 1): “Los jóvenes –ha resaltado el Papa Francisco– en las estructuras habituales, muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. [...] Se trata más bien de poner en juego

---

⁹ *Ibid.*, 232.

la astucia, el ingenio y el conocimiento que tienen los mismos jóvenes de la sensibilidad, el lenguaje y las problemáticas de los demás jóvenes".¹⁰

6. FE

En torno a los jóvenes se generan naturalmente muchas expectativas. También en la Iglesia, quien se preocupa particularmente por las nuevas generaciones, vuelve a surgir la pregunta que Pedro y los demás apóstoles oyeron plantearse ya en Pentecostés: "¿Qué tenemos que hacer? (Hch 2,37)". La cuestión afecta hoy no sólo a aspectos marginales, sino también a la posibilidad de la fe *tout court*. En efecto, en la Exhortación apostólica *Christus vivit*, el Papa Francisco, con líneas precisas de acción, indica la búsqueda de nuevas vías, tanto para la evangelización como para la consolidación de quien ya comenzó a creer. Esto tiene lugar cuando se es consciente de que "una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo";¹¹ algo que nunca había sido tan explícito en un documento del Magisterio. En el Sínodo sobre los jóvenes se reconoció que —y el Papa Francisco cita continuamente el Documento Final aprobado por la Asamblea— "un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la Iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos, incluso, piden expresamente que se les deje en paz, ya que sienten su presencia como molesta y hasta irritante. Esta petición [...] hunde sus raíces en razones serias y comprensibles: los escándalos sexuales y económicos; la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes; el poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación de la Palabra de Dios; el papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana; la dificultad de la Iglesia para dar razón de sus posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea".¹² Se trata de afirmaciones cargadas de responsabilidad que no han impedido una mirada hacia adelante, ni han inhibido un empuje misionero. Para bosquejar el futuro se pre-

---

¹⁰ *Ibid.*, 202-203.

¹¹ *Ibid.*, 41.

¹² *DF* 53

senta la imagen neotestamentaria de los discípulos de Emaús: caminar con los jóvenes, hacer el camino con ellos, aunque vayan en una dirección equivocada, suscitar preguntas, interrogarlos, escucharlos, y, por consiguiente, anunciar. ¿Qué? Los tres puntos fundamentales que se nos recuerdan en la Exhortación apostólica: Dios es amor, Cristo nos salva, y está vivo, está aquí en medio de nosotros: “eso es una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida, y de que nuestros cansancios servirán para algo”.¹³ En efecto, el Papa Francisco, identificando los tres elementos de base de un primer anuncio de la fe, educa a la Iglesia a una nueva relación con el mundo contemporáneo. Ella ya no es su centro, ni se le debe ya un crédito de confianza, y aun así tiene un misterio vivo por compartir y una personalidad convincente por jugarse. Es interesante que los jóvenes creyentes sean reconocidos no sólo como cualificados para anunciar la fe, sino también como pioneros de la misión entre los coetáneos. El Sínodo ha sido muy claro en esto: se trata de una provocación inevitable sobre la cual atreverse a hacer una verificación histórica de las prácticas pastorales. En un horizonte secularizado, el Papa indica a los obispos y sacerdotes la posibilidad de intervenir solo después de que el núcleo del Evangelio ya haya sido transmitido en el “tú a tú” de la amistad entre los laicos. Ciertamente, esto plantea interrogantes sobre la preparación de los creyentes y sobre la consciencia misionera de quien también es rico de experiencias eclesiales; sin embargo, abre los ojos sobre un “correrse la voz” que ya existe entre los jóvenes y que hasta ahora no ha tenido una dignidad pastoral.

Ciertamente, convertirse en cristianos requiere, además del primer anuncio, una consolidación de la fraternidad: la pastoral juvenil –leemos en la exhortación– es sinodal, “es decir, conformando un ‘caminar juntos’”,¹⁴ donde ninguno tenga que ser puesto o ponerse a un lado y la fe pueda madurar. El Papa precisa que tal crecimiento no debe ser confundido con un adoctrinamiento: es necesario mantener en la raya “la obsesión por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales, y ante todo tratemos de suscitar y arraigar las grandes experiencias que sostienen la vida cristiana”.¹⁵ Al contrario —y es uno de los pasos claves sobre lo que hay que hacer— “crear ‘hogar’ es

---

¹³ ChV 127.

¹⁴ *Ibid.*, 206.

¹⁵ *Ibid.*, 212.

permitir que la profecía tome cuerpo y haga nuestras horas y días menos inhóspitos, menos indiferentes y anónimos. Es tejer lazos que se construyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar".¹⁶ Para este tipo de acompañamiento el Papa Francisco propone un preciso modelo de pastoral juvenil: "Crear 'hogar' en definitiva es crear familia; es aprender a sentirse unidos a los otros más allá de vínculos utilitarios o funcionales, unidos de tal manera que sintamos la vida un poco más humana".¹⁷ No un nido, ni una fuga, sino el lugar franco entre jóvenes y educadores donde no se disimule la propia fragilidad, ganando allí la valentía de las decisiones. Efectivamente, la juventud "no puede ser un tiempo en suspenso: es la edad de las decisiones y precisamente en esto consiste su atractivo y su mayor cometido".¹⁸ Francisco se puede permitir ser muy directo: "Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia. Tu vida debe ser un estímulo profético, que impulse a otros, que deje una marca en este mundo, esa marca única que sólo tú podrás dejar. En cambio, si copias, privarás a esta tierra, y también al cielo, de eso que nadie más que tú podrá ofrecer".¹⁹ Para una experiencia cristiana de este nivel, se necesita una Iglesia distinta de la gloriosa institución que por siglos ha presidido el entorno social. Una madre que acoja, vuelva a acoger y pone alas a sus hijos, infundiendo libertad y confianza.

---

¹⁶ *Ibid.*, 217.

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ *Idem.*

¹⁹ *Ibid.*, 162

LA SOCIEDAD MEDIÁTICA Y LA MEDUCAZIONE

Prof. Massimiliano Padula

Pontificia Universidad Lateranense

Massimiliano Padula es docente de Ciencias de la Comunicación Social en el Instituto Pastoral *Redemptor Hominis* de la Pontificia Universidad Lateranense. En la misma Universidad es responsable de comunicación institucional. Imparte Sociología en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación *Auxilium* en Roma. Dirige el Copercom (Coordinación de las asociaciones para la comunicación) y es miembro activo del Comité Media y Menores del Ministerio del Desarrollo Económico. Es autor de numerosos estudios e investigaciones sobre los medios y los lenguajes, así como sobre el vínculo entre Iglesia y Comunicación. Ha publicado, entre otros, los volúmenes siguientes: *Comunica a tu prójimo. Cultura digital y praxis pastoral* (Milán, 2020), *Humanidad mediática. Teoría social y perspectivas educativas* (con Filippo Ceretti, Pisa, 2016), *La fe comunicada. Reflexiones teológico-pastorales* (Ciudad del Vaticano, 2013), *Inmersos en los medios. El nuevo modo de estar vivos* (Cantalupa, 2009).

1. PREMISA

El punto central de esta conferencia será doble. En primer lugar, se presentará una síntesis de las prácticas y de los formatos de la cultura digital. Es decir, se tratará de conceptualizar los medios a la luz de una contemporaneidad cada vez más dirigida por las lógicas de la red.

En un segundo momento, se intentará aplicar dicha sistematización a las prácticas educativas introduciendo el concepto de “meducazione” (Ceretti, 2016), es decir, esa disciplina del alma, propia de la sociedad mediática que permite a cada uno afrontar con conciencia y seriedad la vida ordinaria, entretrejida con acciones digitales (comunicar, producir, representar, jugar, estudiar, informarse, etcétera).

2. LA SOCIEDAD MEDIÁTICA

Es posible definir como “historia del pensamiento comunicativo” todo el aparato intelectual que desde el comienzo del siglo XX hasta hoy han analizado los medios de comunicación en términos de efectos

sociales. Se trata de un sistema de contenidos imponente y de índole interdisciplinar. Abarca, de hecho, no sólo la sociología (los medios en cuanto a fenómeno social), sino también todas aquellas ciencias humanas y sociales a las que pertenece en modo autónomo e interdependiente el tema de los medios. Entre éstas, las “ciencias de la educación” que enseguida “cooptan” por los medios como tema de estudio, de investigación y de crítica. Lo hacen desplegando todo aquel patrimonio intelectual que, desde los años setenta del siglo pasado, se conoce como “*media education*”. La relación entre medios y educación (que será objeto de síntesis en la segunda parte del presente texto) no se puede comprender del todo si no se analizan y comprenden los principales paradigmas del macrocosmos mediático. El estudio sobre los medios de comunicación nace –como se ha escrito– hace más de cien años, pero sufre una renovación decisiva en los últimos decenios con la llegada del *word wide web* primero y con la sucesiva difusión (capilar e imparable) de la dimensión digital. Preferimos usar la palabra “dimensión” respecto a otros términos como “instrumento” o “dispositivo” porque los discursos de la técnica (tecnología) y sus medios (mediología) se despojan del aura instrumental y se inclinan cada vez más hacia conceptos como humanidad, socialización, subjetivación, naturalización (antropología). Eugeni sabiamente sintetizó esta tendencia sobre lo humano usando la expresión “condición post-medial” (Eugeni, 2015).

Posmedialidad indica aquel mecanismo de sustitución de los lugares físicos con las redes de comunicación que vienen a ser los aparatos constitutivos de la sociedad. Por tanto, el dualismo entre los medios y las instituciones sociales ya no tiene sentido, sino que ambos se convierten en lugares (territoriales y tecnológicos) en grado de generar constructos sociales. Tanto *online* como *offline* nos representamos, nos narramos, proyectamos nuestra identidad, trasladamos nuestra cualidad ética. Floridi usa la expresión “*onlife*” para definir la combinación entre experiencia *online* y vida *offline* (Floridi, 2017). Se trata de un formato social que anula la distinción (entre real y virtual) que por mucho tiempo ha distinguido la relación entre el hombre y los medios. En el *onlife* se afirma, de hecho, un verdadero y justo equilibrio entre analógico y digital, entre acciones de redes y acciones físicas.

Este cruce experiencial, si por un lado refuerza la dimensión humana en las relaciones mediáticas y mediales, por otro, hace surgir

nuevas complejidades que hay que decodificar, nuevas urgencias que hay que afrontar nuevos problemas por resolver. Involucra los esquemas tradicionales de nuestra arquitectura de comportamiento, que se distingue por una prolongada y tranquilizadora distancia de los medios. Los medios siempre han sido (considerados) algo diverso de nosotros, una especie de contraprestación personal, de integrativo de nuestro ser personas. Sin embargo, la irrupción de las lógicas digitales no hacen sino descomponer los habituales axiomas que han caracterizado las ideas y las investigaciones sobre el universo de los medios. Modos de concebir los medios como extensiones mecánicas y visuales del cuerpo humano o de su trabajo (McLuhan, 1964), como prolongaciones del sistema nervioso central (de Kerckhove, 1993 y 1996) o como ambientes que dan forma a la experiencia de cada ser humano (Postman, 1986), pierden peso específico intelectual para dar paso a lo que Ceretti y Padula definen “humanidad mediática”. Esta expresión indica el conjunto de mujeres y de hombres que, a partir de cierto momento de la historia (llegada de lo digital), coexisten con dispositivos y espacios *online* cada vez más cercanos, inmediatos, capaces de satisfacer necesidades, de crear y consolidar relaciones (Ceretti, Padula, 2016). En cierto sentido hoy, en una contemporaneidad hiperconectada, *los medios somos nosotros*. Partir de este punto base significa intentar describir brevemente las características del hombre mediático. Entre éstas, subrayamos dos: la *presentificación* y la *deseespacialización*.

Estar presentificados significa, en primer lugar, comprender que la percepción de la dimensión temporal ha cambiado, ya que se ha esfumado ante todo la tradicional tripartición conceptual que ha caracterizado los estudios durante mucho tiempo. Pasado, presente y futuro, desde siempre en posición equilibrada, sufren un proceso de desequilibrio en el hoy. Es como si el presente alargara el propio ámbito de acción fagocitando lo que ha sido (el pasado, la memoria) y lo que será (el futuro, la esperanza, la expectativa). La presentificación del tiempo es hija de la llamada “aceleración social” (*high speed society*) (Rosa y Scheuerman, 2009), o sea, de una sociedad construida en torno a la exaltación de la velocidad (y, conjuntamente, estructurada en torno a la continua necesidad del olvido). Los medios han llegado a estar tan próximos que se viven de manera natural, normal, presente. Los medios también somos nosotros porque son el presente de nues-

tras acciones, emociones, relaciones. La posibilidad de transponer un pensamiento o un sentimiento nuestro de manera inmediata, construyendo una narración (un post, un tweet, un mensaje instantáneo) o una representación (una foto, un video), hace, por tanto, del hombre mediático un individuo presentificado. Para entender mejor la idea de presentificación es posible comparar los tiempos de uso mediático pre y post digital. Si nos preguntáramos, *cuando* vemos la televisión, inmediatamente estaríamos listos para responder con exactitud. Podríamos decir, por ejemplo: por la mañana, durante el desayuno, o bien, por la noche después de cenar. Al contrario, nos costará recordar el momento exacto en el que dimos un *like* a la foto etiquetada de un amigo nuestro.

Nuestra presencia *online* está, por tanto, volcada sobre el presente. Post, tweet, estados, desaparecen rápidamente de la *home page* de nuestras redes sociales. Los otros pueden ver una publicación nuestra por un tiempo muy breve, hasta que no queda superado por la incesante sucesión de otros contenidos. Se verifica una deconstrucción de la experiencia temporal tradicional. Nos informamos, nos relacionamos, aprendemos, experimentamos sentimientos *online*. Y lo hacemos en tiempos indefinidos, paralelos a nuestro vivir presente.

Un discurso análogo vale para el espacio. Utilizando el esquema del ejemplo anterior, intentamos preguntar a alguien *dónde* lee un periódico o escucha la radio. Probablemente respondería con total precisión: sentado en la mesa de una cafetería o en el coche mientras va al lugar de trabajo. También podría responder que estaba en una habitación concreta, indicando que estaba sentado en una butaca de determinado e inconfundible color. Si por absurdo, fuera de noche y, a causa de un apagón eléctrico no hubiera luz, sería capaz de orientarse en aquel determinado espacio, conociendo cada uno de los detalles. Si, por otro lado, le preguntaran *dónde* ve un video en YouTube, la respuesta más probable sería: donde sea. La realidad digital es móvil, dinámica, sin cordones umbilicales que nos aten al artefacto tecnológico. El uso de los medios prescinde de cables, se despliega en un espacio sin estructura, no circunscrito, no conocido. El dispositivo ya no es algo distinto de nosotros, sino que es nuestro espacio en movimiento.

Ciertamente la ausencia de una estaticidad espacial no implica la ausencia de un espacio social, sino su redefinición a partir de una

repercepción de las categorías espaciales. Sobre todo, los territorios digitales trascienden la dimensión de la presencia física subrayando la relacional. Por tanto, los “*digital space*” (especialmente los *social network*) son lugares sin espacio de interacción que van “más allá del sentido (tradicionalmente concebido) del lugar” (Meyrowitz, 1993). La comunicación digital, por tanto, redimensiona los espacios sociales de interacción y de relación. Descompone los símbolos de identidad que definen un espacio (las paredes de una casa, las plantas del jardín) exaltando la arquitectura de interacción. Lo que vale en un *social network* no es el color de la interfaz visual sino la calidad humana que lo llena y lo caracteriza.

3. PRÁCTICAS Y FORMAS DE LA MEDUCAZIONE

Filippo Ceretti escribe:

“La humanidad mediática es contemporáneamente una utopía, una meta, un proyecto. De hecho, la dimensión mediática de la existencia puede constituir una oscura presencia cuando es ‘inmediata’ y se vive sin reflexión. Sólo un camino educativo consciente y concreto puede conducir a la conciencia de un carácter implícito. El conocimiento es la clave de la sabiduría digital; y la conciencia crítica nace del aprendizaje, de acuerdo con una comprensión progresiva, articulada y emocionante que dura toda la vida. Por esto, junto a un camino filosófico y a una aproximación socio-cultural, es fundamental intentar establecer algunas líneas de reflexión pedagógica: el significado antropológico de los medios involucra necesariamente la dimensión educativa” (Ceretti, 2016, p. 35).

La humanidad mediática actúa socialmente. Acciones y relaciones, narraciones y representaciones son sólo algunas de las oportunidades que un individuo puede acoger y aprovechar en el universo *online*. Puede hacerlo escogiendo la ruta de la verdad, de la justicia, de la belleza, del respeto a la dignidad de la persona. O, de lo contrario, puede decidir caer en las espirales de la distorsión y la falsedad. En este último caso se vuelve a aquel fenómeno que los sociólogos llaman “desviación”, o bien, el conjunto de todos aquellos comportamientos que violan las reglas (Cohen, 1966) o que se alejan de un modo más o menos pronunciado de los modelos sociales que predominan (Galimberti, 1992) o también son socialmente desaprobados, superando, en muchos casos, los límites de la tolerancia y del buen sentido. Prácticas

como la pedopornografía *online*, el *grooming* (la seducción), el *ciberbullying*, el *revenge porn* (pornovenganza), la *hate speech* (discursos que promueven el odio), las adicciones al juego, entran en las llamadas “*digital deviance*” que en muchos casos necesitan de medidas legislativas para poder combatirlos y sancionarlos adecuadamente. Pero desviar socialmente *online* no necesariamente entra en el cauce del acto criminal. También puede comprender simples transgresiones de los modales institucionales universalmente reconocidos (por ejemplo, las exageraciones en el chat de los papás o las discusiones publicadas en los medios).

Por este motivo, más allá de límites (y de los castigos) impuestos por las normas, es necesario pensar en un proceso de educación integral de la humanidad mediática. Para comprender sus principales axiomas es necesario colocar este proceso al interno de particulares perspectivas pedagógicas (y culturales) que llamaremos “*meducazione*”. Pero para entender su sentido y sus características será necesario recorrer gradualmente el terreno teórico-práctico definido por la intersección entre educación y comunicación, para descubrir las diferentes declinaciones. Conjuntando análisis y reflexiones provenientes de múltiples ámbitos de investigación, Ceretti pone en evidencia que es necesario pasar de la lógica humana de “*educados POR LOS medios*” (como instrumento, objeto o ambiente), a la de “*educar LOS medios*” (porque —como se ha escrito— los medios somos nosotros). El estudioso propone el concepto de *meducazione*, que nace precisamente de la intención de trazar una aproximación “*invertida*” a la cuestión de la relación entre desarrollo humano y tecnologías mediáticas para identificar un modelo en grado de resolver el dualismo implícito en todas las teorías hasta hoy producidas (la “*separación*” entre medios y humano). A este nivel histórico-interpretativo se coloca su propuesta de una “*pedagogía de la humanidad mediática*”, o sea, la *meducazione*: si es verdad que los medios somos nosotros, pues será importante entender cuál es el mejor modo para educar a los medios.

4. CONCLUSIÓN

Vivir el *online* de manera educada parece ser el presupuesto que fundamenta la *meducazione*. Sin embargo, educarse no significa instruirse o entrenarse a cuestiones técnicas, a los usos concretos,

a los límites temporales. Significa asimilar libre y conscientemente las prácticas educativas tradicionales y después lograr proyectarlas y concretarlas en la web.

Quiere decir abrazar la integralidad de lo que es justo, sin caer en la ambigüedad y en la desvalorización. Significa llegar a ser virtuosos en el tema digital (Rivoltella, 2015) sin recorrer exclusivamente los caminos de la reglamentación, de las prohibiciones, de los filtros o de las protecciones, sino invirtiendo en la educación y haciendo que cada uno de los individuos pueda ser capaz de autocontrol, de gestionarse y de defenderse de forma autónoma.

Una sociedad mediática educada estará, por tanto, caracterizada por una conciencia crítica y responsable. Ciertamente no son pasos automáticos, obvios y fáciles de actuar. La web continuamente nos fagocita y tiende a confundirnos y a desresponsabilizarnos. El primer paso para emprender este sendero virtuoso es el de “regresar al hombre” y a sus cualidades fundamentales como la inteligencia, el respeto a la dignidad de la persona, la cercanía, el diálogo, la verdad, el sentido crítico. Éstas son las categorías esenciales (a las que se agregan otras muchas) que hemos aprendido, consolidado y compartido a lo largo de nuestro camino, en los tiempos tradicionales de nuestra sociabilidad primaria (en familia) y secundaria (en la escuela, en el trabajo). La cultura digital de hoy (basta vivir porciones de vida en un *social network* para darse cuenta), demuestra que ya está aquí la obra de una nueva humanidad (mediática) que presenta cualidades y límites. Elegir y promover el bien (aparcando las tendencias de las espirales del mal) es el reto para quien (comunicador, educador o cualquier otro rol social) decide ser parte y contribuir así a hacerla lo más armónica y positiva posible.

5. BIBLIOGRAFÍA

Ceretti F., Padula M., *Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive educative*, Ets, Pisa, 2016.

Ceretti, F., Video-educar (si). Dal Digital Video Sharing (DVS) alla meducazione in *Mediascapes journal*, (5), 126-140 (2016). Disponibile online su <https://ojs.uniroma1.it/index.php/mediascapes/article/view/13247/13047>.

Cohen A., *Controllo sociale e comportamento deviante*, Bologna Il Mulino, 1969 (edizione originale pubblicata nel 1964).

De Kerckhove D., *Brainframes: mente, tecnologia, mercato*, Baskerville, Bologna, 1993.

Id., *La pelle della cultura: un'indagine sulla nuova realtà elettronica*, Genova, Costa & Nolan, 1996.

Eugeni R., Nativi postmediali. Alcuni compiti educativi dell'istituzione scolastica in *OPPIinformazioni* 118 (2015).

Id., *La condizione postmediale*, La Scuola, Brescia, 2015.

Floridi L. (ed.), *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.

Galimberti U., *Dizionario di psicologia*, Turín, UTET, 1992.

McLuhan M., *Gli strumenti del comunicare*, Il Saggiatore, Milán, 1967 (edizione originale pubblicata nel 1964).

Meyrowitz J., *Oltre il senso del luogo. L'impatto dei media elettronici sul comportamento sociale*, Baskerville, Bologna, 1993.

Padula M., *Comunica il prossimo tuo. Cultura digitale e prassi pastorale*, Paoline, Cinisello Balsamo, 2020.

Postman P., *Ecologia dei media*, Armando, Roma, 1981.

Rosa H, Scheuerman W. E., *High-Speed Society: Social Acceleration, Power, and Modernity*, The Pennsylvania State University Press, University Park (Pennsylvania), 2009.

Rivoltella P. C., *Le virtù del digitale. Per un'etica dei media*, Morcelliana, Milán, 2015.

MESA REDONDA
**“LOS NATIVOS DIGITALES:
ACOGERLOS Y FORMARLOS”**

Dimensión ética y pastoral

P. Marco Sanavio, Diócesis de Padua

Dimensión religiosa y apostólica

P. Rosario Rosarno

LOS NATIVOS DIGITALES: ACOGERLOS Y FORMARLOS

P. Marco Sanavio

Diócesis de Padua

Marco Sanavio, presbítero de la Diócesis de Padua, es autor de un método para la formación de los jóvenes en el uso crítico de los esquemas digitales (*Generazioni digitali*, San Paolo, 2017). Fundó la oficina de Comunicaciones Sociales en la Diócesis de Padua y actualmente es docente en el IUSVE de Mestre, donde también se ocupa del taller multimedial MUX. *Blogger* por un trienio en *Famiglia Cristiana* tiene algunos ensayos que examinan las encrucijadas entre infoesfera y pastoral.

1. VOZ, PRESENCIA E IMAGINACIÓN: LUGARES DE ENCUENTRO CON NATIVOS DIGITALES

Vocaloid es un software de síntesis vocal desarrollado por Yamaha Corporation en grado de producir canciones completas como *output* final. Gracias a la constante evolución de este producto capaz de muestrear *voicebank* con miles de frases y melodías, el mercado discográfico ha intentado realizar no sólo productos de audio sino también holográficos, capaces de dar cuerpo a las voces que cantan. Hoy, en práctica, podemos asistir en Japón, en Hong Kong, o en Los Ángeles, a conciertos realizados por hologramas, unidos a grupos en carne y hueso: un fenómeno que lleva a los espectadores a seguir y querer encontrar, a pedir autógrafos a personas que no existen en carne y hueso.

¿Se trata de una nueva fe vivida por los nativos digitales? Ésta es una pregunta que nos hacemos.

La primera conclusión de este fenómeno es la **centralidad de la voz**. La interfaz hombre-máquina se concentra progresivamente so-

bre el reconocimiento y la síntesis vocal: aumentan, por ejemplo, los asistentes personales que permiten una domótica accesible como también las funciones interactivas pilotadas por la voz en el mundo del automóvil. Si por un lado es la articulación alfabética la que se transforma en *input* para el automóvil, por otro, es la misma voz la que se transforma en canal interactivo.

“El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz” (Jn 10, 2-5).

El mismo Evangelio nos indica en la voz, y no en la articulación alfabética de los sonidos, un canal de unidad con el Pastor que protege a su rebaño.

Un segundo concepto que nos interesa explorar es el de la **presencia**. ¿Cómo se está transformando la presencia a través de las mediaciones electrónicas? ¿Qué impacto tendrá la robótica doméstica en la vida de estos jóvenes? Deberíamos contemplar cada vez más una *pastoral blended*, constituida por contactos en presencia sabiamente equilibrados con contactos mediados por los esquemas digitales en la cual los primeros son capaces de desencadenar una continuidad ideal con los segundos en un patrón de *empowerment* constante.

El tercer concepto que debemos considerar es el de **imaginación**. Howard Gardner y Katie Davis en su ensayo *Generazione App* sostienen que no se trata sólo de habitar en un ambiente, sino también de releer la realidad personal según una serie de categorías nuevas. Afirman que “no sólo están inmensos en las *app*, sino que han llegado a ver el mundo como un conjunto de *app* y sus mismas vidas como una serie ordenada de *app*, o quizá, en muchos casos, como una única *app* que funciona desde la cuna hasta la tumba”.¹ Los autores del ensayo identifican en tres núcleos fundamentales los caminos de educación de los más jóvenes (camino de las tres “I”: formación de la identidad que se difunde en diversas redes sociales, la capacidad de tener relaciones íntimas y las facultades de imaginación).

---

¹ HOWARD GARDNER, KATIE DAVIS, *Generazione App. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale*, Feltrinelli, 2014, pp. 18-19.

Claramente intimidad e imaginación son el lugar de encuentro con Dios (=relación) y de la génesis de su imaginación para nosotros. Si no cuidamos estos aspectos, que pueden ser distorsionados por los esquemas digitales, ¿cómo podremos cuidar la dimensión de fe?

Se presenta una tabla que compara cuatro épocas que van del año cero hasta hoy, caracterizadas por articulaciones del lenguaje que han cambiado profundamente su estructura:

	Albores del cristianismo	Era de la prensa	Inicio de la electricidad	Omnipresencia de la electrónica
Medium	Lenguaje oral	Escritura-lectura	Contribuciones multisensoriales	Redes y conexiones móviles
Mensaje predominante	Testimonio	Doctrina	Participación	Relaciones mediáticas de las formas digitales
Estructura social	Discipulado	Escuela	Mercado	Red de capilar <i>onlife</i>

Refiriéndonos al concepto de presencia, hoy difundida en los formatos digitales y probablemente también en los sistemas de telepresencia, estamos frente a perspectivas inquietantes manifestadas en series televisivas como *Altered Carbon* (una serie disponible en Netflix, inspirada en la novela *Bay City*, de Richard K. Morgan), que imagina la personalidad y la conciencia almacenadas en un soporte digital que pueden introducirse en diversos cuerpos (seres humanos). En un ambiente del año 2384 narra que sólo los más ricos y poderosos pueden transferirse de un cuerpo a otro.

Otro es *Westworld*, una serie televisiva americana transmitida por HBO, que describe un parque para adultos, ambientado en el Far West, donde se puede usar cualquier tipo de violencia sobre los androides (muy realísticos) presentes en el parque, hasta la muerte, ya que diariamente el personal técnico los restaura. En esta serie se habla de un parque, de un creador y de criaturas que se le rebelan en “una oscura odisea al alba de la conciencia artificial y en el futuro del pecado”.

Los adultos y, cada vez más frecuentemente los jóvenes, nutren su imaginación con esto.

Estamos frente a magníficas perspectivas, como la del ensayo de Yuval Noah Harari, que en *Homo Deus, breve historia del futuro* afirma con arrogancia que “no tenemos necesidad de esperar la ‘segunda venida’ para vencer la muerte. Un par de *nerds* [estudiosos] es capaz de hacerlo en un laboratorio”.

Ahora presento algunas indicaciones adicionales tomadas de un ensayo preparado para la educación en la lectura de la imagen y su utilidad pastoral (Marco Sanavio, *Sala della Comunità e Fede*, Effatà, Turín, 2019).

2. DIMENSIONES DE LA PERCEPCIÓN: LOS CAMBIOS

Por tanto, si la percepción, más que la realidad objetiva, puede constituir una unidad importante para comprender la forma de favorecer caminos de fe, consideramos, en los siguientes pasos, algunas transiciones que pueden influir de manera determinante, hoy, en los procesos perceptivos. Enumeramos, en particular, tres que describen fenómenos útiles al camino señalado.

a) Primera transición: desde la gravedad del plomo hasta la agilidad del electrón

Entre los que han intuido que la electricidad y los medios modernos de comunicación llevarían a cabo un cambio antropológico, más que técnico, está, sin duda, Marshall McLuhan. En su libro *La galaxia Gutemberg* de 1962, McLuhan se hizo eco de las tesis de Havelock e Innis al describir las transformaciones operadas desde el inicio de la electricidad en los procesos sensoriales y cognitivos del hombre. Si una primera fase de comunicación oral había privilegiado la vivacidad y el poder evocador de la palabra, el inicio de la prensa en la vida del hombre, además de disgregar la oligarquía de quien poseía los libros, introdujo un conocimiento centrado en el alfabeto, y por tanto en la lógica, en el rigor y en la abstracción. El cerebro humano no nació naturalmente para leer, la escritura es un invento humano y no forma parte del kit genético; lo afirma Maryanne Wolf,² neurocientífica docente en la Tuft University of Massachusetts, tras sus estudios,

---

² Cfr. MARYANNE WOLF, *Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge*, Vita e Pensiero, Milán, 2012.

según los cuales, parece incluso que diversos alfabetos plasmen cerebros diferentes. Esto nos lleva a considerar el impacto sumamente significativo que la comunicación alfabética ha tenido en la organización del pensamiento y, como consecuencia, de toda la sociedad a lo largo de los siglos. El paso a la época sucesiva, es decir, la entrada de la electricidad en lo cotidiano, determinó además un salto cualitativo en la comunicación y abrió el camino para la llegada de los actuales *mass* y *personal media*.

No se trata solamente de fortalecer y desligar los medios de comunicación de la dependencia geográfica, gracias a las ondas de radio, sino de la transformación de una comunicación basada en el alfabeto a una más modelada sobre los sonidos, sobre las imágenes, estrechamente rica de impacto emotivo.

b) Segunda transición: de lógicas alfabéticas a compresiones simbólicas

La comunicación electrónica salta muchos pasos lógicos de la composición alfabética. Las composiciones alfabéticas de la mensajería instantánea, por ejemplo, a menudo se escriben sin la presencia vocal, según convenciones que toman, por ejemplo, la abreviatura en el lugar de la frase misma. “Ily” en vez de “I love you”, en cambio “zzz” significa “me provoca sueño”: en este caso la onomatopeya, la convención simbólica, sustituye a la lógica del alfabeto. En el caso de los sms, son, pues, simples textos con símbolos y convenciones que condensan los pasajes alfabéticos y los contraen en el fragmento. Los “íconos” de la computadora, el contenido presente en la memoria de los *smartphone* (música, foto, video) y las imágenes de los videojuegos reportan la comunicación a un código simbólico, ya no alfabético. Para los que se ocupan de la iniciación cristiana, esta transformación debería ser una buena oportunidad, porque el lenguaje mismo de la fe pasa a través de los símbolos: la vela, la túnica blanca, el cirio pascual, los colores litúrgicos.

La transición forzada que la electrónica está llevando a cabo también en los modelos de aprendizaje obliga a las nuevas generaciones a modificar los procesos lógicos que hasta ahora han nutrido la conciencia. Aprender no es necesariamente memorizar, ordenar, es-

quematizar, relacionar. El proceso de aprendizaje de los contenidos puede transitar también mediante una lógica lúdica, experiencial, empírica. La correlación entre el transmisor y el receptor se concreta en una experiencia común y no necesariamente en un código escrito para decodificar. Comunicar en la era electrónica significa compartir un ambiente, aceptar ser parte de un mismo espacio, resonar, estar conectados.

c) Tercera transición: del imaginario a lo imaginado, dimensión adecuada a la fe

El imaginario, por tanto, podría ser una dimensión de la experiencia humana común, tanto en la síntesis simbólica privilegiada por lo digital, como en los caminos de fe. Atención, sin embargo, al lenguaje: Dios es imaginado y no imaginario: la mente del creyente ha creado una representación de lo divino según lo que le han contado, de lo que ha leído y también de lo que le han sugerido mediante las artes visuales, incluido el cine.

La fe en Dios permite al creyente percibirlo como real, presente y viviente en su propia experiencia, pero su aspecto y cualquier otra característica que se le atribuya se sitúan en el campo de lo imaginado. El mismo Evangelio de Juan (1, 18) sugiere esta pista de reflexión: “A Dios nadie le ha visto jamás: el mismo Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, él lo ha revelado”. Al acoger la Revelación, el creyente, a menudo necesita representar, de manera concreta, el rostro de Dios, un deseo que incluso se reafirma como una invitación de Dios en la Sagrada Escritura: “Mi corazón repite tu invitación ‘Búsqwen mi rostro’. Tu rostro, Señor, yo lo busco” (Salmo 27). Sobre el riesgo, siempre presente en la Biblia, de que las imágenes de Dios puedan transformarse en ídolos sabemos bien cómo la historia nos ha dado páginas dolorosas y fatigas de nunca acabar.

Italo Calvino, el conocido escritor contemporáneo, ha descrito “dos tipos de procesos imaginativos: el que parte de la palabra y llega a la imagen visual y el que parte de la imagen visual y llega a la expresión verbal”.³ Es una visión circular de la imaginación que hipotiza casi un “cine interior” del cual cada uno de nosotros no es un simple espec-

³ ITALO CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Mondadori, Milán, 1993, p. 93.

tador sino, incluso, artífice. Este proceso podría haber favorecido la sedimentación en nuestro interior, por ejemplo, de algunas imágenes relativas a los acontecimientos en la Biblia: los hemos oído, leído, imaginado. ¿Cómo hemos imaginado el Edén y los relatos que vivieron los progenitores? ¿Cómo hemos ambientado la fuga del pueblo de Egipto y su camino en el desierto?

De igual manera es verdad que, a veces, han sido las artes figurativas las que han transportado lo imaginado de los acontecimientos bíblicos a la elaboración verbal de nuestras conversaciones: pensemos en los frescos de los lugares sagrados, en la pintura, pero también en la imagen en movimiento que ha contribuido a divulgar páginas de la Escritura que de lo contrario estarían condenadas al polvo de la biblioteca.

La circularidad del proceso que describe Calvino ayuda a comprender cómo el imaginario y lo imaginado son recorridos plásticos, modificables con el tiempo y en las varias edades del hombre. Dentro de la acción pastoral mediada por lo digital nosotros tenemos la extraordinaria posibilidad de unir lo imaginario de la obra propuesta con lo imaginado de la fe.

**LOS NATIVOS DIGITALES:
DIMENSIÓN RELIGIOSA Y APOSTÓLICA**

P. Rosario Rosarno

Rosario Rosarno, ordenado sacerdote en la Diócesis de Oppido Mamertina-Palmi, actualmente es novicio de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Periodista publicitario, obtuvo el doctorado en Teología, con especialidad en Pastoral de la Comunicación, en la Pontificia Universidad Lateranense. Siendo director de la oficina diocesana de comunicación y prensa, ediciones San Pablo le publicó el libro *Giovani di oggi, preti di domani. Per una pastorale vocazionale partecipativa-digitale* (Jóvenes de hoy, curas de mañana. Para una pastoral vocacional participativo-digital); Ediciones Paoline le publicó *QuaGió. Stacca, prega, vivi. Sussidio di pastorale giovanile per il tempo di Quaresima e Pasqua* (Subsidios de pastoral juvenil para el tiempo de Cuaresma y Pascua); y en Ediciones Sant'Antonio el libro *Per una prassi pastorale partecipativa-digitale* (Para una praxis pastoral participativo-digital).

En este Seminario sobre la Formación se me ha pedido el tema *Nativos digitales: dimensión religiosa y apostólica*. Un tema que, en contextos de reflexión como éste, se puede tratar con distancia o como una oportunidad para ponernos en discusión y, con una sana crítica, discernir entre una peligrosa actitud pesimista o, al contrario, demasiado propagandística. La respuesta podría estar en la búsqueda de un equilibrio entre los dos polos. Pero esto sería ya un prejuicio notable, frente a este importante y actual tema, es decir, hacer de la capacidad tecnológica del ambiente digital (el término “digitales”) superior al sujeto en cuestión (los llamados “nativos”).

A la luz de lecturas y estudios, he tratado de hacer una síntesis: los nativos digitales son personas. Podría ser reduccionista y quizá terminar ya aquí la ponencia; pero si lo pensamos bien, a los nativos digitales con frecuencia se les considera sólo como objeto de estudio. Parfraseando a don Oreste Benzi, un presbítero italiano del que está en curso la causa de beatificación, *el nativo digital es una persona con buenas capacidades que hace uso de los dispositivos y de las tecnologías digitales porque ese tipo de vida y de sociedad del presente no le gusta y para*

no sufrir (a nadie le gusta sufrir y todos buscan la felicidad) ahoga el sufrimiento en la búsqueda de algo distinto. A lo que agregó que eso distinto lo tenemos siempre a la vista y a nuestro alcance: que somos relaciones mediante conversaciones escritas y audio; dimensiones mediante sonidos y música, mundos mediante imágenes, sensaciones mediante los juegos.

El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2014, afirmaba:

“Tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma. Esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio para escuchar. Necesitamos ser pacientes si queremos entender a quien es distinto de nosotros: la persona se expresa con plenitud no cuando se ve simplemente tolerada, sino cuando percibe que es verdaderamente acogida. Si tenemos el genuino deseo de escuchar a los otros, entonces aprenderemos a mirar el mundo con ojos distintos y a apreciar la experiencia humana tal y como se manifiesta en las distintas culturas y tradiciones”.

Considerar al otro una persona, y no un objeto de estudio, implica la capacidad de escucha en la relación con el otro. Cuando se habla de nativos digitales, que a partir de ahora llamaremos personas nacidas y crecidas en culturas digitales, la primera oportunidad para cada uno de nosotros es verificar nuestro grado y nivel de escucha. Con un simple ejercicio, cada uno desde su propio lugar y mentalmente, tratará de responder a las siguientes preguntas:

Breve ejercicio: ¿cómo nos comportamos en las conversaciones?

- ¿Hablo siempre y escucho poco?
- ¿Me distraigo fácilmente? (con personas, ruidos, objetos circunstantes o pensamientos personales)
- ¿Me aburren las opiniones de los otros?
- Importante: ¿logro entablar conversación con un adolescente? (*omisión del juicio de valor, o no clasificar al interlocutor y cuanto dice. Tener dificultad para ponerse en los zapatos del otro, llenándolo de prejuicios*).
- ¿Tengo suficientes temas para sostener cualquier conversación? (pregunta capciosa).

La comunicación es de todos, la buena comunicación se cultiva con argumentos que van más allá de la esfera personal de conocimiento y que me llegan principalmente por medio de conversaciones con otros y que no debo caer en la nada, sino que debo comprometerme a aceptar con un esfuerzo de inclusión (*engagement*).

Este simple, pero no vanal, juego nos permite posicionarnos mejor en relación con las personas nacidas en culturas digitales: no frente, como si fuéramos adversarios o perfectos extranjeros, *sino al lado, como compañeros de camino* que tienen la intención de caminar un tramo juntos, sin preocuparse necesariamente del punto de destino. Esta forma de relacionarse, a nosotros religiosos, nos permite ser lo que somos; disculpen el juego de palabras; es decir: vivir la primacía de Dios, incluso por encima de la ansiedad formativa con respecto a los jóvenes y adolescentes. De esta forma, de nosotros no saldrá ni una palabra que frene a las generaciones jóvenes (el “no”), sino que nos ayudará a hablar con ellos del amor más grande que hemos seguido, fascinados por él, y al que, durante el camino, se ha unido el rostro de Cristo Salvador. Es el “más” que, en los “núcleos de muerte” como los maratones de Netflix, el intercambio desenfrenado de mensajes y audio, el aislamiento compulsivo-musical, no se encuentra: es ayudar a los jóvenes a buscar la profundidad estando a su lado en el camino sabiendo que se pierde (las propias convicciones, la propia vida, el propio tiempo, las propias capacidades... casi un desperdicio). Lo que debemos intentar no perder de vista jamás es que nosotros, ya encontrados por Jesús y por la misericordia de Dios, que ha dirigido su mirada hacia nosotros, ya hemos “llegado primero” porque Jesús precede todas las épocas y los sentimientos y las preocupaciones de cada hombre y mujer de la tierra ayer, hoy y mañana. No puede ser la nuestra una “persecución” al mundo; haciendo así llegaríamos siempre en segundo lugar “porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz”, dice Jesús (Lc 16, 8). Nuestro estar en el mundo consiste en “consolar a los que pasan por cualquier tribulación con el mismo consuelo que nosotros recibimos de Dios” (2Cor 1, 4).

Marc Prensky, en su libro *Digital Natives, Digital Immigrants*, con el apelativo de “nativos digitales”, señala el hecho de que las nuevas generaciones son “sólo” lengua madre digital, pero esto no significa

que ellos sepan vivir en esta cultura. La persona que crece en contextos altamente digitalizados y en los que la cultura del 0/1 *no admite matices* y relaciones analógicas (es decir, caminos y recorridos, lugares intermedios, sensaciones intermedias, sino sólo blanco o negro sin colores, llegada y punto de partida sin camino, querer y obtener sin buscar y esperar, razón o equivocación sin tiempo de pensar, justo o equivocado sin preguntarse el por qué) en estos contextos se pierden dos elementos de la vida: ser compuesta y complementaria.

a) **Compuesta:** componer, poner con, poner junto en forma ordenada (y crear un todo), dar forma y, de varios elementos, concebir una obra final.

b) **Complementaria:** lo que puede dar uno no puede darlo el otro... por tanto no se puede prescindir del otro.

Las personas que crecen en esta cultura digital *viven el riesgo de no integrar las diversas dimensiones de la vida en una única historia y eliminar lo que no se homologa* al propio pensamiento o no lo asume totalmente (pensemos, por ejemplo, en las *echo chambers* que se crean en la búsqueda de argumentos en Google o las *community* en WhatsApp usadas por gente que, en el fondo, piensa de la misma forma sin “arriesgar” la confrontación con otras ideas).

Esto significa que en nuestro ya “encuentro con” y no “estudio de” las personas nacidas en una cultura digital, tenemos la obligación de encontrarnos con el hombre y la mujer, no con el error cometido, el abuso que sufren, las etiquetas que se les colocan en las espaldas. Por esto nosotros, buscadores de hombres y de mujeres a orillas de los “lagos de Galilea de hoy”, sólo podemos “*dar vida con la vida*”, mostrar el Canto nuevo de Cristo que tiene notas de Paz y Justicia.

¿En qué modo?

Ofrecer a las personas nacidas en contextos digitales *la figura del “peregrino”*, es decir, de quien camina. Punto. No de quien camina con una meta. Eso es ya un paso sucesivo. Jesús mismo invita a “ponerse en camino” a estar con él, en él (Col 2, 6) que es el Camino. Invita a los discípulos a seguirlo (Mt 4, 19; Lc 9, 57-62; Jn 12, 35s). ¿A dónde? “El Hijo del hombre no tiene dónde apoyar la cabeza”, el Hijo del hombre camina, y además de ser Él el Camino, Él mismo es un peregrino, primero en el camino que lleva al Padre, luego, en el ca-

mino que lleva a los hombres y mujeres. E invita a hacer lo que hace él. Por eso, los mismos cristianos fueron llamados “los seguidores del Camino” (Hch 9,2; 18, 25; 24, 22).

Debemos tener la valentía e inventar formas que digan a los adolescentes y jóvenes de esta generación que ha crecido en culturas digitales que “*moverse*” es *maravilloso*, sano, divertido... ¡es vital y vitalizante!

Si lo pensamos bien, la dimensión religiosa se vive con un criterio que va más allá de los tiempos, lugares y culturas: “Vengan y verán”. La invitación de Jesús es a ponerse en camino... y cuando están “cerrados en sí mismos” (verbo en tiempo perfecto del Evangelio de Emmaús “discutían”, como si no existiera futuro –tal vez es nuestro momento histórico... incluso físico, pensemos en los adolescentes, en los jóvenes y adultos encerrados en sí mismos y en su *smartphone*– Jesús “se hace” peregrino: su iniciativa es ponerse en camino, caminar, compartir la acción de caminar (antes de todo), después la ruta, luego el paso (de hecho los alcanza), luego los discursos, y después sabemos cómo termina.

Don Primo Mazzolari ofrece una definición de cristiano-peregrino: “Nadie es más peregrino que el cristiano: otro puede ir adonde quiere, porque ante cada fuente le espera una sed; en cambio, el cristiano tiene sed de todas las cosas visibles e invisibles y en cada aventura busca a Alguien a quien está unido” (*Tempo di credere*, 16).

El peregrino es aquel que descubre el “nosotros” mientras camina. El objetivo no es un lugar sino un descubrimiento: el “nosotros”. Veamos ese recorrido en modo esquemático:

– Yo, peregrino, me pongo en movimiento y descubro (como un don) que no estoy solo.

– Pruebo y gusto el manifestarse del otro (una necesaria apariencia).

a) De su hospitalidad.

b) De su profundidad esencial: es decir, su existencia, que existe, ¡que vive!

– Me pongo nuevamente en camino y (aunque no lo piense) algo me queda y me volverá en el momento en el que me encuentre con otro hombre, otra mujer, otra persona.

a) Que hay que hospedar (¿haré lo mismo que he experimentado?).

b) Para ser hospedado (¿haré una comparación con el otro? Comenzaré a dar forma a un pensamiento mío).

De este modo *el otro ya no es un adversario*, uno con el cual se compite, sino uno de quien se aprende el empeño (cuando lo encuentro, lo imprevisible y lo inesperado es una pasión que hay que cultivar), y estimular en mí el celo (una gama de colores que adquiere su mejor tonalidad de los lentes con los que ver la vida, la sal que da sabor a la comida).

He aquí que la *dimensión apostólica*, es decir, del enviado (de esta manera ya en parte realizada) *se caracteriza en la activación del nosotros* (voluntariamente no uso las palabras “actuación y aplicación” porque no se trata de una fórmula, sino de un dinamismo interior que *hay que poner* –precisamente– *en movimiento*).

El apóstol es aquel que está con Jesús, lo sabemos bien, es aquel que está *llamado a vivir la comunidad en la presencia del Maestro*.

María es la joven que vive la dimensión religiosa –poniéndose en el “Camino de la Vida que será el Camino de la alegría y el Camino de la Cruz”– y la dimensión apostólica –en su ser Reina de los Apóstoles *ella garantiza el nosotros* de la primera comunidad cristiana, tiene consigo a los hijos que le han sido confiados en espera del Espíritu que los hace un único cuerpo.

Una forma de caridad pastoral podría ser la de *formar a la persona para individuar sus propias potencialidades digitales*. La cultura, en la que nacen y crecen, ofrece inexorablemente un modo propio de concebir algunas categorías “antropológicas” como el sentido de la autoridad y de la obediencia, del tiempo y del espacio, del silencio, de la soledad y de la amistad, de la ternura. Estas categorías pueden adquirirse o desarrollarse o, aún mejor, “descubrirse” en el propio equipaje de experiencia humana mediante el envío o la invitación a los jóvenes a hacerse peregrinos y *descubrir los “matices”* de colores que constituyen el ser humano y sus relaciones, la creación y los habitantes de la “casa común”, los lazos de relaciones y las conjugaciones del amor que pueden llevar al Divino.

En conclusión, la dimensión religiosa y apostólica de los “nativos digitales” existe en la medida en que nosotros la escuchamos, y es-

cuchándolos a ellos les seguimos el paso por el simple deseo de estar con ellos, hasta que llegue el momento en el que nos pregunten: ***“Pero tú, ¿por qué pierdes el tiempo conmigo?”***, y entonces la respuesta será: “Porque mi tiempo ya ha sido colmado por Jesucristo y, siguiendo su ejemplo, deseo compartirlo contigo”. Ése será el momento en el que ***“arda su corazón” y nosotros podremos desaparecer***, porque habrán cruzado su mirada con el Amor-donado e irán en la búsqueda del Amor-donante, viviendo entre ellos el Amor-Comunión, no importará con o sin *social network*.

Es justamente, como en Emaús, donde ***los discípulos se convierten en misioneros***.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA SOBRE LA FORMACIÓN

Profa. Laura Dalfollo

La profesora **Laura Dalfollo** es originaria de Trento y consiguió su doctorado en Teología Moral en la Universidad Pontificia Gregoriana en el año 2015, y desde ese mismo año enseña en el Instituto de Teología de la Vida Consagrada "Claretianum", impartiendo varios cursos sobre Formación.

Desde 2018 es profesora de Teología Moral en el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de *Lumsa* de Roma.

Colabora con el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum, ofreciendo un curso sobre la figura de san Ignacio de Loyola.

Además de la actividad académica ofrece diversos cursos de formación en casas religiosas de vida activa y monasterios de vida contemplativa.

1. INTRODUCCIÓN

El tema que se me pidió para esta ponencia, ya desde su título, nos pone en un campo de investigación muy amplio. Para poder orientarnos y no perder el camino, se necesitan unas coordenadas. Gracias a ellas podremos construir un recorrido con puntos de referencia claros.

Sabemos que toda opción que se hace conlleva una serie de renunci-
cias de la que no se puede eximir si se desea avanzar. Quizás no todos
estén de acuerdo con el planteamiento asumido; también esto podrá
ser objeto de debate. Es necesario, sin embargo, definir las claves in-
terpretativas de un tiempo rico por delimitar.

Para nuestra relación tomamos el Concilio Vaticano II como punto
histórico de partida, porque en él, con la nueva reflexión eclesiológi-
ca, encontramos una consideración con alcance de novedad en rela-
ción con la vida religiosa, no sólo en el Decreto *Perfectae caritatis*,¹ sino

---

¹ Decreto sobre la renovación de la vida religiosa *Perfectae caritatis*, 28.10.1965, en *Enchiridion Vaticanum* 11, Ediciones Dehoniane, Bolonia, 2013, 782-813, (= PC).

también en filigrana en diversos textos conciliares, en especial *Lumen gentium*,² documentos a los que haremos referencia.

La implementación de los documentos conciliares ya fue atendida durante el pontificado de san Pablo VI, del que indicamos como referencia la Exhortación *Evangelica testificatio*³ y las conocidas directivas *Mutuae relationes*,⁴ para centrarnos en la teología de la vida consagrada del Papa san Juan Pablo II en la Exhortación *Vita consecrata*,⁵ hasta llegar a nuestros días, en el magisterio del Papa Francisco, religioso, cuyas indicaciones se encuentran de manera clara en *Evangelii gaudium*,⁶ documento fundamental en torno al cual gira el planteamiento teológico-pastoral bergogliano.⁷

No se nos escapará el pensamiento del Papa Benedicto XVI. Serán sus escritos teológicos los que nos proporcionarán un impulso interpretativo, útil e ingenioso, para comprender los conceptos fundamentales.

De hecho, el recorrido hacia el cual queremos movernos necesita de la tensión interpretativa no sólo histórica ni puramente hermenéutica. ¿Qué conceptos surgen y cómo son asumidos en este arco de tiempo indicado? Y, sobre todo, ¿con qué alcance de significado en relación con la dinámica de la formación?

Por ello realizaremos un itinerario dividido en dos partes. El primero dedicado a la comprensión de la *vida religiosa* y su desarrollo

² Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen gentium*, 21.11.1964, en *Enchiridion Vaticanum* 11, Ediciones Dehoniane, Bolonia, 2013, 458-633, (= LG).

³ Esortazione apostolica *Evangelica testificatio* di Paolo VI ai membri di tutte le famiglie religiose, 29.06.1971, en *Enchiridion Vaticanum* 4, Ediciones Dehoniane, Bolonia, 1978, 996-1058, (= ET).

⁴ Directivas *Mutuae relationes* de la Congregación para los Institutos Religiosos y Seculares y de la Congregación para los Obispos, 14.05.1978, en *Enchiridion Vaticanum* 6, Ediciones Dehoniane, Bolonia, 1980, 586-717, (= MR).

⁵ Exhortación apostólica postsinodal *Vita consecrata* de Juan Pablo II, 25.03.1996, en *Enchiridion Vaticanum* 15, Ediciones Dehoniane, Bolonia, 1999, 434-775, (= VC).

⁶ Exhortación apostólica *Evangelii gaudium* de Francisco a obispos, sacerdotes y diáconos, personas consagradas y fieles laicos, sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual, 24.11.2013, en *Enchiridion Vaticanum* 29, Ediciones Dehoniane, Bolonia, 2015, 2104-2396, (= EG)

⁷ Deben citarse como un camino de crecimiento unitario LG; PC; ET, donde la dimensión teológico-eclesial de la vida consagrada expresada nos indica en qué sentido se coloca la dinámica formativa del creyente, en relación con este estado de vida –el capítulo VI de LG no coloca la vida consagrada *a latere*, sino en la vida de la Iglesia– y de los que eligen consagrarse a Dios en una forma específica, llevándonos de hecho a la PC. El documento ET, ya postconciliar, se concentra propiamente en la vida consagrada. En él ya podemos reconocer los elementos tomados y expresados por el Papa Francisco en EG. El Concilio Vaticano II nos ofrece una eclesiología de comunión con una tarea misionera. Esta realidad llama no sólo a la formación sobre la identidad del individuo en su relación con Cristo, sino que también hace hincapié sobre la relación de la vocación específica según un carisma específico, con la Iglesia particular en la Iglesia universal.

dentro de una eclesiología de comunión. En el debate teológico existe una cuestión abierta al respecto. No será nuestra intención resolverla, ni tomar partido. Más bien será objeto de la segunda parte, en el contexto teológico en el que reflexionamos, ofrecer líneas formativas fundadas, a la luz del Magisterio, en el tiempo en que vivimos, con sus urgencias y necesidades.

En las conclusiones serán retomados los temas, según mi parecer, más actuales con el fin de motivar el debate, dejando una puerta abierta al futuro, que no sólo hay que interpretar, sino también vivir concretamente, en los lugares donde están presentes sus casas religiosas.

2. LA VIDA RELIGIOSA

Después del Concilio Vaticano II, la relación entre los tres estados de vida en la Iglesia, clerical, laical y religioso, aparece como desvanecida en sus contornos, debido a la *Vocación universal a la santidad*. La tendencia es considerar a todos en la misma relación con Dios, llamados a ser santos, colocando casi en una indiferencia el estado de vida de los consagrados.

Tal punto de partida ha abierto el campo a reflexiones que han permanecido en silencio en la Iglesia, sacando a la luz cuestiones antiguas,⁸ a las cuales se busca hoy dar respuesta con palabras nuevas, precisamente a partir del Concilio.

La interpretación de un texto conciliar nunca es unívoca, dejando espacio para la investigación, el crecimiento del pensamiento en su dinámica creativa, capaz de llevar a diferentes propuestas, en un campo abierto en el que la palabra definitiva no es posible de determinar con precisión, justamente porque el mismo Concilio no la pronunció.

---

⁸ La cuestión tiene orígenes lejanos en el tiempo, como explica G. Pasquale al presentar el problema: "A raíz de la toma de postura adoptada por el *Decretum Gratiani* (1140-1142), los miembros de la Iglesia, que en sí y por sí ha sido siempre una 'comunión en la Trinidad', sobre todo en el pensamiento de los Padres, se encontraron, a su pesar, (sub)divididos, en el sentido de estar catalogados en dos categorías o 'estados de vida': laicos y clérigos. En ese preciso momento se hace, tal vez inconscientemente, una herida (*vulnus*), al sujeto eclesial de tal virulencia, que incluso hoy nos parecería posible pensar lo contrario de *la Iglesia* si no hubiera sucedido así. [...] Esta doble división creó, en síntesis, dos 'líneas', o sea, dos modalidades de 'status' eclesial, de por sí exclusivos —y no inclusivos— de cualquier otra tipología, aunque ya *existentes* en la Iglesia. El paso que provocó la exclusión de los monjes, los frailes y, sobre todo, las monjas, de *uno* de estos dos estados fue, en resumen, simplemente consecencial", en G. PASQUALE, *I religiosi e la Chiesa locale. Tra esenzione e giusta autonomia*, Ancora, Milán, 2015, 10-11.

Esto no significa poner en duda la doctrina relativa a la *vida religiosa*, sino sólo indicar un tiempo de reflexión sobre ella misma, la pluralidad de opiniones, en lo específico podemos afirmar diversas interpretaciones posibles de indicar, aunque con diferentes matices, en dos posiciones exactamente opuestas. Para nuestro tema no pueden descuidarse, es más, deben abordarse, analizados para sacar puntos necesarios para la identidad y la consiguiente formación a la vida religiosa.

A este propósito debemos reconocer cómo, sólo leyendo con atención, los pasajes de los textos conciliares es posible recoger de ellos su verdadero fruto.⁹

En esta línea pretendemos demostrar la necesidad de un análisis de conjunto de los textos proponiendo algunos pasajes para cuya comprensión es necesario un cuidadoso análisis en el contexto teológico.

Leemos en *Lumen gentium*:

“La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos en Cristo [...] Él mismo conforta constantemente su cuerpo, que es la Iglesia, con los dones de los ministerios, por los cuales, con la virtud derivada de Él, nos prestamos mutuamente los servicios para la salvación, de modo que, viviendo la verdad en caridad, crezcamos por todos los medios en Él, que es nuestra Cabeza”.¹⁰

Este texto parece dar razón a quienes ven en la eclesiología de comunión una homogeneidad de vida y experiencia, en una linealidad dentro de la cual la diversidad queda, diríamos, utilizando un término extremo, sofocada. No se tiene en cuenta, sin embargo, del marco global, general, como lo es la estructura articulada del texto y la realidad a la que se refiere.

De hecho, podemos leer estas palabras en el mismo documento:

“Por ello, en la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: ‘Porque ésta es la voluntad de Dios,

⁹ “Está claro que, en general, distinciones en cosas que hasta un determinado momento se veían juntas de manera confusa, y que por ello no han sido tratadas separadamente, no pueden hacerse con sólo acuñar vocablos nuevos (a menos que se trate de crear el nombre de una nueva pasta de dientes)”, en K. RAHNER, *L'elemento dinamico nella Chiesa*, Morcelliana, Brescia, 1970, 15.

¹⁰ LG 7.

vuestra santificación'. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida; de manera singular aparece en la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, que, por impulso del Espíritu Santo, muchos cristianos han abrazado tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la Iglesia".¹¹

Podemos acercarnos a los diferentes estados de vida evitando la pretensión de unidad estática, en favor de una dimensión dinámica de la relación, sin embargo, no podemos evitar una expresión clave: "Lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados por ella". Estas palabras, de hecho, ponen ese matiz capaz de cambiar de color a todo el texto.

Podría surgir la "sospecha" de detalles escondidos entre líneas a amenazar la valoración finalmente alcanzada, reconquistada, no como un camino secundario, ni como un camino oculto, sino como testimonio vivo de la relación íntima y exclusiva con Cristo en la Iglesia, como consagración a Dios por la profesión de vida de los consejos evangélicos.

En este texto surge el *punctum dolens* en torno al cual gira la *vexata quaestio*, que queremos simplificar en una frase sintética. La consagración a la vida religiosa encuentra su dignidad en los consejos evangélicos. Por esto hay que considerarla, por definición, como un estado de vida reconocible en su dimensión sacramental *ipso facto*; o bien que la vida consagrada es más sostenible porque expresa el propio bautismo, es decir el carisma que ante todo representa la forma de Cristo casto pobre y obediente, especialmente en la concreción de un carisma específico que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia.

Queremos proponer brevemente algunos textos en apoyo tanto de una posición como de la otra, tratando de mostrar la reflexión eclesial en su vínculo con el Concilio, cuya recepción aún está en pleno desarrollo.

---

¹¹ *Ibid.*, 39.

2.1 FUNDAMENTO EN EL CAMINO DE LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS

Incluimos una breve reflexión sobre la consagración bautismal como condición de posibilidad de cualquier otra consagración. En ella convergen la fe, la conformación a Cristo y la vida en la Iglesia. Nos recuerda la PC 5, refiriéndose a los religiosos, que: “Han respondido al llamamiento divino para que no sólo estén muertos al pecado, sino que, renunciando al mundo, vivan únicamente para Dios. En efecto, han dedicado su vida entera al divino servicio, lo que constituye una realidad, una especial consagración que radica íntimamente en el bautismo y la realiza más plenamente”.¹² No la supera, ni la sublima, sino que fluye de ella, llevándola a una manifestación más clara para una comunión cada vez más profunda con Cristo.

La consagración bautismal, por lo tanto, no puede olvidarse en la reflexión sobre la vida religiosa, cuya experiencia es una posibilidad de mayor plenitud de amor a Dios y al prójimo, cuando se vive a partir de una donación total a Dios.

El bautismo no es un acto circunscrito. En él se condensa el amor de Dios para irradiarse en un movimiento existencial, un diálogo continuo en el que Dios Trinidad llama hacia sí al hombre, donándole la posibilidad de una existencia en la cual mostrar su respuesta al don divino, en lo concreto de su historia.

La profunda comprensión de la consagración bautismal nos presenta a la persona en su poder ser *de Dios*. Ella llega a ser sagrada por la acción realizada. En ella se reconoce el *sujeto activo* de la consagración recibida, y el individuo *sujeto pasivo*, sobre el cual el Padre derrama el Espíritu transformando su existencia, incorporándolo a Cristo en la Iglesia. Definirse *cristiano* no es sólo un carácter social, es definir el propio ser, el pertenecer a Cristo, el definir la propia identidad.

Esto nos permite reflexionar sobre la identidad de la vida religiosa, teniendo un punto de partida estable y común. El bautismo como sacramento consagra toda la existencia del sujeto en sí, la hace de Dios en una dinámica de comunión en la que se injertan todas las etapas de la vida del cristiano, de aquel que es de Cristo.¹³

---

¹² PC 5.

¹³ “Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia” (LG 11).

Al igual que el bautismo, la vida religiosa ha existido desde siempre en la Iglesia: “Ya desde los orígenes de la Iglesia hubo hombres y mujeres que se esforzaron por seguir con más libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos y, cada uno según su modo peculiar, llevaron una vida dedicada a Dios”.¹⁴

La vida religiosa no es sólo la participación de la existencia de Cristo a través de la gracia sacramental –como se ha dicho anteriormente para el bautismo–, sino conformación a su existencia, totalmente dedicada al Padre, con plena libertad, para una vida casta, pobre y obediente, como respuesta de un amor reconocido en su exigencia de radicalidad.

El seguimiento de Jesús, en la vida religiosa, se vive como una entrega total a Dios en la Iglesia, a través de la profesión de los consejos evangélicos. No un sacrificio externo a la propia existencia, sino entregarse a Dios de cuyo amor uno tiene vida y hacia quien quiere luchar por una comunión cada vez más perfecta, anticipación de la plenitud del Reino, ya presente pero aún no completado. Un éxtasis hacia Dios, morir al mundo para vivir en Dios, presenciarlo, en la existencia diaria, dejar que su vida viva en la de todos.

Jesús es el consagrado por excelencia; es interesante en este sentido la interpretación que hace Benedicto XVI de la escena del Evangelio de la presentación de Jesús en el templo. María y José no rescatan a su hijo por medio de un sacrificio, sino que lo entregan a Dios, consagrando de esta manera su vida a Dios en su templo. Escribe Benedicto XVI:

“El segundo acontecimiento del que se trata es el rescate del primogénito, que es propiedad incondicional de Dios. El precio del rescate era de cinco ciclos y se podía pagar en todo el país a cualquier sacerdote. Lucas cita ante todo explícitamente el derecho a reservarse al primogénito: “Todo primogénito varón será consagrado (es decir, perteneciente) al Señor” (Lc 2, 23; Cfr. Éx 13, 2; 13, 12s. 15). Pero lo singular de su narración consiste en que luego no habla del rescate de Jesús, sino de un tercer acontecimiento, de la entrega (‘presentación’) de Jesús. Obviamente quiere decir: este niño no ha sido rescatado y no ha vuelto a pertenecer a sus padres, sino todo lo contrario: ha sido entregado personalmente a Dios en el templo, asignado totalmente como propiedad suya”.¹⁵

¹⁴ PC 1.

¹⁵ BENEDICTO XVI, *La infancia de Jesús*, BUR-LEV, Ciudad del Vaticano, 2012, 97.

El seguimiento de Jesús, en la vida consagrada, se vive como un don de sí a Dios en la Iglesia, mediante la profesión de los consejos evangélicos. No se trata de un sacrificio externo a la propia existencia, sino más bien una entrega de sí mismo a Dios de cuyo amor se tiene la vida y hacia el cual se quiere tender para una comunión cada vez más perfecta, anticipación de la plenitud del Reino, ya presente, aunque aún no cumplido. Un éxtasis hacia Dios, morir al mundo para vivir en Dios, testimoniándolo, en la propia existencia diaria, dejando que su vida viva en la de cada uno.

San Juan Pablo II se refiere precisamente a esta íntima unión con Cristo en *Vita consecrata* al afirmar que:

“La profesión de los consejos evangélicos está íntimamente relacionada con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer de algún modo presente la forma de vida que él eligió, señalándola como valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que, bajo la acción del Espíritu, se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de la vida consagrada”.¹⁶

Situando así, precisamente en la llamada misma de Jesús a seguirlo, el fundamento de la vida consagrada como comunión íntima con la vida del Señor, como testimonio originario y perenne en los tres consejos evangélicos.

La radicalidad de la llamada tiene su *propium* en el estar en el mundo aun no siendo del mundo, siguiendo a Cristo dejándolo todo. Son las mismas palabras del Señor para tranquilizar sobre el significado de vivir de acuerdo con la lógica del Evangelio: “Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el Reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero”.¹⁷

En Cristo, al hombre le es posible reconocerse en plenitud de vida según los consejos evangélicos, morir al mundo para vivir en Dios, ser en Dios ya en este mundo. En esta línea encontramos una autoridad: Hans Urs von Balthasar. El autor explica la comunión con Cristo hombre, en los consejos evangélicos, definidos como “estado de elec-

---

¹⁶ VC 29.

¹⁷ Lc 18, 29-30.

ción” en el que vive la persona, en una relación circular, la perfección en los consejos evangélicos y en la comunión con Dios reconocido en Cristo, pobre, casto y obediente.

La encarnación hace posible que el hombre regrese a Dios, porque muestra no sólo la culpa, sino el camino para la redención plena, por la vida de gracia, que el autor traza en la vida según los consejos evangélicos, para él con un carácter sacramental:

“Esta posibilidad de superar la diferencia entre el mundo de hoy y la ‘tierra nueva’ (Ap 21, 1) prometida con una vida que vista a partir del mundo sería una utopía, pero que en la llamada y seguimiento de Cristo se renueva siempre, es para el mundo una señal prometedora, que incluso contiene ‘sacramentalmente’ lo que significa. Este camino se llama esencialmente renuncia, ya que la diferencia entre el estado original y el estado actual sólo puede ser equilibrada a través de la eliminación de aquello que lo que la causó: la codicia y la desobediencia, que se separó del orden del amor de Dios”.¹⁸

La identidad de la vida religiosa, por lo tanto, es la *sequela Christi*, traducida en la profesión de los consejos evangélicos por medio de la cual toda la existencia, en todos sus aspectos y tiempos, está consagrada a Dios. La modalidad creativa en la que se expresa esta consagración tiene un rol secundario, casi como si manara o fuera posible por la profesión de los consejos evangélicos.

El uso que hace Balthasar de los términos *sacramentalmente* y *esencialmente* reabre la cuestión acerca del estado del consagrado en términos de *status ecclesiale*.¹⁹

2.2 CENTRALIDAD DEL CARISMA

Una corriente teológica diversa reconoce el sentido de la multiformidad de las expresiones de la vida religiosa en la diversidad de los carismas. El fundamento es sin duda fácilmente reconocible en la Escritura; “El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu”.²⁰

¹⁸ H. U. VON BALTHASAR, *Gli stati di vita del cristiano*, Jaca Book, Milán, 1984, 137.

¹⁹ Este pasaje se vuelve problemático en relación con la dimensión sacramental. Juan Pablo II es explícito al respecto, afirmando que “las personas consagradas, que abrazan los consejos evangélicos, reciben una nueva y especial consagración que, sin ser sacramental, las compromete a abrazar –en el celibato, la pobreza y la obediencia– la forma de vida practicada personalmente por Jesús y propuesta por él a los discípulos” (VC 31).

²⁰ Jn 3,8. En este sentido, debemos recordar que el Espíritu es libre de las estructuras humanas. “Hay carisma,

La vida carismática de la Iglesia no depende de leyes humanas, algunas veces es de difícil comprensión, necesitando tiempo para ser reconocida y creída. La presencia activa del Espíritu la conocemos en una parte mínima en la historia que nosotros conocemos que ha podido llegar a ser historia de la Iglesia institución, en la que es reconocible la continuidad carismática. Tal continuidad expresa la constancia de Dios al proponerse al hombre y ser historia de santificación. En este sentido, se reconoce a la jerarquía una tarea de atención, prudente apertura a la creatividad del Espíritu. Es propio del Espíritu proponerse al hombre a menudo con intuiciones proféticas, contracorrientes radicales, que deben examinarse antes de convertirlas en patrimonio de toda la Iglesia.²¹

Los carismas se manifiestan a la iglesia a través de canales “no oficiales”, a veces difíciles de captar, verdaderas y propias profecías, frente a las cuales se está llamado a reconocer no sólo la novedad, sino incluso la contradicción, que sólo desde el externo se nos puede indicar con libertad.

Se comprende, más en este sentido porque, para Karl Rahner, los carismas no son dones posibles de administrar a través de los sacramentos, es más, él escribe explícitamente “no se pueden obtener a través de la administración de los sacramentos”; y hablando propiamente del carisma, nos llama a la relación con la dimensión jerárquica de la Iglesia al afirmar que “el carisma (al contrario de las virtudes) tiene la finalidad de revelar y acreditar a la Iglesia en su calidad de ‘pueblo santo de Dios’, completando así el oficio eclesiástico en la que es su misión específica”,²² llamando claramente nuestra atención hacia esta prioridad dada al carisma en orden de significado, como servicio — diaconía — a la Iglesia. Esta posición está perfectamente en línea con el Concilio, precisamente en *Lumen gentium* donde leemos:

---

es decir, el impulso y la dirección del Espíritu de Dios para la Iglesia, también al lado y fuera de la oficina”, K. RAHNER, *Lelemento dinamico della Chiesa*, Morcelliana, Brescia, 1970, 49.

²¹ “Siendo deber de la Jerarquía eclesiástica apacentar al Pueblo de Dios y conducirlo a los mejores pastos (Cfr. Ez 34, 14), a ella compete dirigir sabiamente con sus leyes la práctica de los consejos evangélicos, mediante los cuales se fomenta singularmente la caridad para con Dios y para con el prójimo. La misma Jerarquía, siguiendo dócilmente el impulso del Espíritu Santo, admite las reglas propuestas por varones y mujeres ilustres, las aprueba auténticamente después de haberlas revisado y asiste con su autoridad vigilante y protectora a los Institutos erigidos por todas partes para edificación del Cuerpo de Cristo, con el fin de que en todo caso crezcan y florezcan según el espíritu de los fundadores” (LG 45).

²² K. RAHNER, “Carisma”, en *Dizionario di teologia*, Morcelliana, Brescia, 1968, 26.

“Además, el mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia”.²³

Confirmando esta dimensión de servicio a la que los carismas están ordenados y cuya adhesión o no a uno de ellos, una vez reconocido canónicamente, se mide en su autenticidad. Es en la fuerza de la adhesión al carisma, como en la atracción del carisma mismo, como se reconoce la autenticidad de una consagración a una vida según los consejos evangélicos.

Sin embargo, es necesario estar atentos al riesgo de una simplificación en términos de *funcionalidad*. La consagración por medio de la profesión se vuelve parte integrante de la aceptación y vida según el carisma específico en que se reconoce la propia llamada a seguir a Cristo.

El compromiso de quien se entrega a Dios²⁴ en la vida religiosa se describe así en la *Lumen gentium*:

“Ya por el bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios; sin embargo, para traer de la gracia bautismal fruto copioso, pretende, por la profesión de los consejos evangélicos, liberarse de los impedimentos que podrían apartarle del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino y se consagra más íntimamente al servicio de Dios”.²⁵

Se introduce como un perfeccionamiento en la imitación de Cristo, en virtud de la profesión de los consejos evangélicos. Es interesante reconocer en este texto una íntima y profunda voluntad libre del sujeto que responde de manera personal y única a la llamada de Dios para una vida de don exclusivo, que abre a la inclusión.

La consagración, en este caso, es un acto no sacramental y se da en virtud de la profesión de los consejos evangélicos en un determinado

---

²³ LG 12, el texto continúa con estas palabras: “Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles para las necesidades de la Iglesia”.

²⁴ “Queridos hijos e hijas, con una libre respuesta a la llamada del Espíritu Santo, han decidido seguir a Cristo, consagrándose totalmente a él. Los consejos evangélicos de castidad ofrecida con voto a Dios, de pobreza y obediencia son ya la ley de su existencia” (ET 7).

²⁵ LG 44.

instituto reconocido por la Iglesia.²⁶ Es la profesión por los consejos evangélicos lo que consagra al bautizado a una vida de *sequela Christi* aceptada por la Iglesia según el carisma del instituto en el que se expresa.

Aquí emerge la fuerza eclesial del carisma, del que se reconoce la consiguiente dimensión eclesial de la vida consagrada. El don hecho para el servicio de la Iglesia se concreta, podríamos decir se *encarna*, en la acogida de toda persona que por él y en él, consagra la propia vida.

Lo explica bien Paolo Martinelli afirmando:

“Los carismas, de hecho, por su naturaleza comunal, se dan a la persona para compartirlos; los grandes carismas originarios, que están en el origen de las diversas formas de consagración son participativos, crean caminos compartidos. Esto adquiere un significado peculiar precisamente en la Iglesia particular. La vida consagrada está llamada plenamente a la eclesialidad, a llevar su propio carisma a la vida del pueblo de Dios”.²⁷

Hay una dimensión que no puede considerarse totalmente pasiva, la profesión de hecho consiste en dar respuesta a una llamada específica para la propia existencia. Lo encontramos expresado explícitamente en *Vita consecrata*:

“Éste es el sentido de la vocación a la vida consagrada: una iniciativa enteramente del Padre (Cfr. Jn 15, 16), que exige de aquellos que ha elegido la respuesta de una entrega total y exclusiva. La experiencia de este amor gratuito de Dios es hasta tal punto íntima y fuerte que la persona experimenta que debe responder con la entrega incondicional de su vida, consagrando todo, presente y futuro, en sus manos”.²⁸

Se abre en esta tensión la colocación del carisma como específico de la profesión por los consejos evangélicos. No es casualidad que en el documento *Perfectae caritatis*, en relación con los principios gene-

²⁶ La relación entre instituto, profesión y consagración se resume en la PC 11, donde, en relación con el perfeccionamiento de los institutos seculares, se recuerdan los puntos fundamentales para cada modalidad de vida consagrada: “Los Institutos seculares, aunque no son Institutos religiosos, realizan en el mundo una verdadera y completa profesión de los consejos evangélicos, reconocida por la Iglesia. Esta profesión confiere una consagración a los hombres y a las mujeres, a los laicos y a los clérigos que viven en el mundo. Por esta causa deben ellos procurar, ante todo, la dedicación total de sí mismos en caridad perfecta y los Institutos mantengan su propia fisonomía secular”.

²⁷ P. MARTINELLI, “Epílogo. El ‘cambio de época’ como ‘tiempo de reforma’”, en *La vida consagrada en un tiempo de Reforma*, ed. P. MARTINELLI, Glossa, Milán, 2018, 141.

²⁸ VC 17.

rales de la renovación de la vida religiosa, en el primer punto se lee: “La adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los Institutos, y la acomodación de los mismos, a las cambiadas condiciones de los tiempos”.²⁹ El retorno a las fuentes, como un continuo alimentarse de la propia savia vital, llama a la atención y al cuidado del pasado, al valor de la memoria, para ser fieles a la inspiración del fundador.³⁰

Una preocupación que a la Iglesia no le falta ni siquiera en los últimos temas tratados. Es precisamente el Papa Francisco quien escribe en 2014, al comienzo de su Carta a los consagrados:

“Cada Instituto viene de una rica historia carismática. En sus orígenes se hace presente la acción de Dios que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, para traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos y culturales, dando vida a nuevos modos de actuar el carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. [...] Poner atención en la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. No se trata de hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras y de las primeras comunidades”.³¹

El vínculo entre consagración y carisma se demuestra fundamental para una reflexión que realmente quiera de verdad indicar una atención a la formación integral del candidato, no sólo a la profesión

---

²⁹ PC 2.

³⁰ “La caracterización carismática propia de cada instituto requiere, tanto por parte del Fundador cuanto por parte de sus discípulos, el verificar constantemente la propia fidelidad al Señor, la docilidad al Espíritu, la atención a las circunstancias y la visión cauta de los signos de los tiempos, la voluntad de inserción en la Iglesia, la conciencia de la propia subordinación a la Sgda. Jerarquía, la audacia en las iniciativas, la constancia en la entrega, la humildad en sobrellevar los contratiempos. La exacta ecuación entre carisma genuino, perspectiva de novedad y sufrimiento interior, supone una conexión constante entre carisma y cruz; es precisamente la cruz la que, sin justificar los motivos inmediatos de incompreensión, resulta sumamente útil al momento de discernir la autenticidad de una vocación” (MR 12).

³¹ FRANCISCO, *Carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada*, 21 de noviembre de 2014, en *Enchiridion Vaticanum* 30, Ediciones Dehoniane, Bolonia, 2016, 1820-1855.

de los consejos evangélicos, sino también al vínculo de identificación con el carisma del Instituto dentro del cual decide consagrar toda la vida, en todos sus aspectos y para siempre.

2.3 FENOMENOLOGÍA DE LA VOCACIÓN RELIGIOSA

Considerando la reflexión un poco a distancia, debemos reconocer el hecho objetivo de la presencia desde siempre de la vida consagrada en la Iglesia. Personas cuya existencia han encontrado cumplimiento en el don total a Dios en Cristo casto, pobre y obediente. Cuya vida ha conocido y reconocido la Palabra como significado primero de su propia existencia, queriendo asumir la encarnación de este Verbo en la vida diaria, para una comunión cada vez más plena y un testimonio creíble.

Al mismo tiempo, es necesario afirmar que la vida religiosa se ha teñido de diferentes colores y matices a lo largo de los siglos, poniendo como identidad no sólo la triple aceptación de los consejos evangélicos, sino el reconocerse en un determinado carisma, en las múltiples formas que nos ofrece la historia de la Iglesia no sólo en el pasado, sino también en nuestro tiempo.

Aún más, vemos cómo el tiempo ha llevado a la Iglesia a definir jurídicamente los diferentes carismas, pasando de órdenes a congregaciones, institutos de vida religiosa, sociedades de vida apostólica, hasta los movimientos cuya identidad aún es difícil de delinear de manera precisa.

No por casualidad en la primera parte de *Vita consecrata* leemos:

“¿Cómo no recordar con gratitud al Espíritu la multitud de formas históricas de vida consagrada, suscitadas por él y todavía presentes en el ámbito eclesial? Estas aparecen como una planta llena de ramas que hunde sus raíces en el Evangelio y da frutos copiosos en cada época de la Iglesia. ¡Qué extraordinaria riqueza! [...] El Sínodo ha recordado esta obra incesante del Espíritu Santo, que a lo largo de los siglos difunde las riquezas de la práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta vía hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de Cristo”.³²

---

³² VC 5.

Las formas de la vida consagrada son expresión de la dimensión carismática de la vida de la Iglesia, de la presencia activa del Espíritu, y de diversas formas todas convergentes hacia el mismo objetivo final, ser testigos del Evangelio, en el preciso contexto histórico en el que se encuentran, ofreciendo respuestas a las instancias de la sociedad en donde emergen.

Así es entonces como dentro de la diversidad se converge en la unidad del Pueblo de Dios, la unidad de la vocación universal a la santidad, cada uno llamado a vivirla de una manera personal, única e irrepetible. Hablar de la vocación religiosa en términos fenomenológicos, nos llama a la reflexión sobre una experiencia que no es del todo catalogable, y sin embargo, en algunos rasgos, reconocible.

El elemento sobre el que converger es el encuentro y el reconocimiento: “La invitación de Jesús: ‘Vengan y verán’ (Jn 1, 39) sigue siendo aún hoy la *regla de oro* de la pastoral vocacional”.³³ Se expresa un movimiento en el que la iniciativa aparece binaria, el sujeto en búsqueda encuentra un ambiente acogedor, abierto a mostrarse, a entrar en relación. A la base de la búsqueda de la propia vocación hay un amor llamado a especificarse en el propio manifestarse y vivir.

La relación con Dios, por lo tanto, toma forma en la atracción hacia un estilo de vida, un lenguaje existencial reconocible en el ser visible de otro en el que puedo reconocerme, alguien en grado de mostrarme un camino, de darme testimonio de un sentido.

Este emerger muestra, fenomenológicamente, la primacía del carisma como *modus vivendi*, en términos de fascinación, deseo, identificación. Quienes se sienten llamados a entregarse a Dios buscan la respuesta a la pregunta: “¿Cómo debo vivir mi vida?”, en la búsqueda de un modelo en el que encontrarse, desde el que poder “ir y ver”. Por esta razón, san Juan Pablo II recuerda en relación con la formación de los religiosos que:

“En una época de creciente marginación de los valores religiosos por parte de la cultura, este aspecto de la formación resulta do-

---

³³ VC 64, esta regla viene explicitada de una forma más extensa en *Mutuae relationes*: “La iglesia particular constituye el espacio histórico en el que una vocación se expresa realmente y realiza su tarea apostólica; pues precisamente allí, de hecho, dentro de los confines de una determinada cultura, es donde se anuncia y es recibido el Evangelio (Cfr. EN 19, 20, 29, 32, 35, 40, 62, 63). Por lo mismo, es preciso que una realidad de tanta importancia en la renovación pastoral sea tenida muy en cuenta en el trabajo de la formación” (MR 23).

blemente importante: gracias a él la persona consagrada no sólo puede continuar a 'ver' con los ojos de la fe a Dios en un mundo que ignora su presencia, sino que consigue incluso hacer 'sensible' en cierto modo su presencia mediante el testimonio del propio carisma".³⁴

En el encuentro con un carisma específico, no en las páginas de un libro, sino en el conocimiento de una persona concreta en quien reflejarse, en la que vislumbrar el rostro de Dios, es posible para el individuo imaginar y desear su propia existencia en ese camino concreto en el que reconocer la voluntad de Dios, una concreta llamada a la que responder.

Es tarea de la formación examinar las intenciones, la madurez, el compromiso real y sincero para una elección; cuyas motivaciones son realmente respuesta a la moción del Espíritu; por mucho compromiso que pueda haber por parte del individuo, la iniciativa es de Dios, es Dios quien llama y hace posible la respuesta, y este debe ser el sentido de la vida agradecida, para que no se vuelva una autocomplacencia. Especifica Arnaldo Pigna a este respecto:

"No es lo mismo 'consagrarse' que 'hacerse consagrar'. Sobre todo, no tiene, ni puede tener, la misma eficacia, importancia y extensión la acción con la que el hombre se dedica totalmente al servicio de Dios y la acción con la que Dios toma posesión de una criatura haciéndola lugar de su presencia, revelación de su gloria, instrumento de su misericordia. Una formación que no toma en cuenta esto correría el riesgo de formar no al consagrado, sino al estoico voluntarista para quien la vida consagrada se reduce a un proyecto a realizar a partir de los propios esfuerzos y, tal vez, incluso, a modificar a partir de las propias preferencias".³⁵

Por lo tanto, no existe una línea clara de identidad en virtud de la cual dar predominio a los consejos evangélicos o al carisma, ambos son elementos constitutivos a los que es necesario referirse con equilibrio para una formación adecuada, ya sea inicial o permanente. Como decíamos al principio, la discusión está abierta y ambas posiciones están presentes tanto en la reflexión teológica como en los escritos del Magisterio. En consecuencia, estamos invitados a reflexionar sobre

---

³⁴ VC 68.

³⁵ A. PIGNA, "La formazione in *Vita Consecrata*", in V. GAMBINO, A. PIGNA, *Educare alla carità*, Centro de estudios Cammarata, Caltanissetta, 1998, 35.

la formación desde ambos puntos de vista, pudiendo así lograr, en términos de visión de conjunto, una reflexión capaz de unir las dos posiciones.

3. LA IDENTIDAD A FORMAR

La vida religiosa puede definirse como un gran carisma dentro del cual cada uno tiene su propio y específico don. Las diversas expresiones, visibles en las familias religiosas eclesialmente reconocidas, se encuentran unidas en el carisma común a todos los cristianos, que es el bautismo, especificándose, como vida religiosa en un carisma preciso en el que se perfila reconocible una vocación y una misión particular, cuyo origen es el Espíritu en su donarse a un individuo al servicio de toda la Iglesia.³⁶

Vida religiosa, por tanto, es un concepto general, bajo el que se encuentran diferentes especificaciones del don total a Dios, cada una de las cuales necesita una formación adecuada, porque, para simplificar, un benedictino no puede ser formado para ser Siervo de María y tampoco para ser Paulino.

El patrimonio genético de toda expresión de la vida religiosa depende del carisma del fundador, un don particular otorgado a un individuo para toda la Iglesia; en este sentido, *Perfectae caritatis* se expresa así:

“Redunda en bien mismo de la Iglesia el que todos los Institutos tengan su carácter y fin propios. Por tanto, han de conocerse y conservarse con fidelidad el espíritu y los propósitos de los Fundadores, lo mismo que las sanas tradiciones, pues, todo ello constituye el patrimonio de cada uno de los Institutos”.³⁷

Para que esto sea posible, la formación a la vida religiosa, en todas sus formas, desde su principio hasta el final, debe mantener vivo el fuego del propio carisma en el tiempo en que se vive, para que pueda ser reconocible en su fuerza, en su misión particular, sin olvidar que

³⁶ “No de otra manera insiste justamente el Concilio sobre la obligación, para religiosos y religiosas de ser fieles al Espíritu de sus fundadores, a sus intenciones evangélicas, al ejemplo de su santidad, poniendo en esto uno de los criterios más seguros para aquello que cada Instituto debería emprender. El carisma de la vida religiosa, en realidad, lejos de ser un impulso nacido ‘de la carne y de la sangre’, u originado por una mentalidad que ‘se conforma al mundo presente’, es el fruto del Espíritu Santo que actúa siempre en la Iglesia” (ET 11).

³⁷ PC 2.

la llamada a la vida religiosa requiere una entrega total de sí mismo en castidad, pobreza y obediencia.

San Juan Pablo II en este sentido, en *Vita consecrata*, une ambas dimensiones, aunque si hay que reconocerlo, la formación al carisma concluye con un largo número de la exhortación:

“El objetivo central del proceso de formación es la preparación de la persona para la consagración total de sí misma a Dios en el seguimiento de Cristo, al servicio de la misión. Decir ‘sí’ a la llamada del Señor, asumiendo en primera persona el dinamismo del crecimiento vocacional, es responsabilidad inalienable de cada llamado, el cual debe abrir toda su vida a la acción del Espíritu Santo [...] Desde el momento que el fin de la vida consagrada consiste en la conformación con el Señor Jesús y con su total oblación a esto se debe orientar ante todo la formación. [...] Precisamente por su propósito de transformar toda la persona, la exigencia de la formación no acaba nunca. En efecto, es necesario que a las personas consagradas se les proporcione hasta el fin la oportunidad de crecer en la adhesión al carisma y a la misión del propio Instituto”.³⁸

3.1 FORMACIÓN AL CARISMA

Un proyecto de formación que tenga en el centro, como elemento de identidad, el carisma debe estar equipado con la capacidad de mirar al pasado, proyectándose con disponibilidad al futuro, viviendo el presente con plena participación y atención a la propia adhesión.

Conocer el propio carisma fundacional es necesario para comprender la propia historia, los eventuales cambios y el tiempo en que vive con su lado brillante y su lado oscuro.

Desde esta primera formación al carisma, en términos de conocimiento y de vida, el candidato sienta las bases para su propia vida religiosa, pudiéndose reconocer por una propia identidad de pertenencia en relación a la cual tener la posibilidad de discernir lo que es criterio esencial para su camino de religioso y lo que, por el contrario, se pone como imperativo históricamente condicionado y cambiante, transitorio, pedagógico.

El conocimiento del fundador no busca una repetición idéntica de su modo de vivir. El principio histórico crítico no se aplica sólo a los

---

³⁸ VC 65.

textos literarios. Es interesante observar cómo *Mutuae relationes* hace un cambio respecto a *Perferctae caritatis*:

“El carisma mismo de los Fundadores se revela como una experiencia del Espíritu (ET 11), transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne. Por eso la Iglesia defiende y sostiene la índole propia de los diversos Institutos religiosos (LG 44; Cfr. CD 33; 35, 1, 2, etc.). La índole propia lleva además consigo un estilo particular de santificación y apostolado que va creando una tradición típica cuyos elementos objetivos pueden ser fácilmente individuados”.³⁹

El énfasis se pone sobre la discontinuidad en la continuidad. Las que antes se consideraban *sanas tradiciones*, ahora se les considera como un *estilo particular de santificación y apostolado* para establecer *una tradición típica*. El cambio al singular: *tradición típica*, permite el reconocimiento de elementos objetivos necesarios para la identidad y la formación, para tener bien presentes criterios fundados justamente sobre la dimensión objetiva del carisma.

La atención a tener presente con respecto a la formación es la relativa al riesgo de una personalización extrema. Es necesario conocer la espiritualidad del fundador, no para *ser como él*, sino conocer su biografía, su estatura moral y espiritual en relación con su tiempo, tratando de captar lo que es determinado por el contexto propio en el que vivió para preguntar realmente qué puede decir esa espiritualidad a mi vida en el mundo de hoy, especialmente cómo es posible vivir hoy ese carisma, ese don y el modo como se ha realizado la respuesta.

Hay un paso fundamental, es decir, dejar la espiritualidad propia personal del fundador para lograr enfocar su carisma, el don recibido para la Iglesia que nos interpela hoy. ¿Cuánto de lo que viene propuesto, ofrecido en la persona y en la espiritualidad del fundador está vinculado a su tiempo, al contexto en el que inició su vida religiosa, y qué es lo que, en cambio, permanece como elemento perenne?

Nos recuerda *Mutuae relationes*: “Todo carisma auténtico lleva consigo una cierta carga de genuina novedad en la vida espiritual de la Iglesia, así como de peculiar efectividad, que puede resultar tal vez

---

³⁹ MR 11.

incómoda e incluso crear situaciones difíciles, dado que no siempre es fácil e inmediato el reconocimiento de su proveniencia del Espíritu”.⁴⁰ Tal vez algunas cosas son demasiado empeñativas y requieren tiempo, una espiritualidad carismática, no personal, necesita tiempo para ser entendida y actuada, desenganchándose del individuo para vivir en la dimensión comunitaria.

Finalmente, un último paso, en el que se sintetiza el esfuerzo por conocer el carisma del fundador en cuanto fundador. Con esta expresión queremos indicar el carisma en su dimensión más pura en términos carismáticos, como fuerza profética y comunional, esa dimensión en la que cada integrante de la familia religiosa participa aún hoy. Se trata de mirar a la persona como un instrumento para reconocer la gracia, el carisma como todavía hoy se mantiene y puede vivir.⁴¹

De esta manera se llega a conducir a la persona –en un camino de descubrimiento relacional– a la conciencia de ser partícipe de una historia de gracia, posible en fuerza de la disponibilidad de los individuos a formar, en su identidad, una comunidad en comunión con la Iglesia. Es en esa comunidad donde han entregado su vida, pudiendo expresarla en el *proprium* del carisma conocido, amado y querido.

Sólo en esta asimilación progresiva podemos hablar de una verdadera formación al carisma, superando el peligro de un conocimiento superficial, incapaz de llegar a formar parte de la existencia misma del candidato.

Faltar en esto lleva a la consecuencia inevitable de una casa construida sobre la arena, una precipitada e inconsciente adhesión a lo desconocido, del que tarde o temprano se verá abatido o aniquilado.

3.2 FORMACIÓN ACTUAL PARA LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS

Tener los consejos evangélicos como quicio de la vida consagrada lleva a la necesidad de una formación centrada en ellos. Deberíamos pensar en una formación para la vida consagrada en la totalidad de una experiencia. Para esto se deben tener en cuenta los aspectos fundamentales, la dimensión afectiva, la dimensión material y la comprensión

---

⁴⁰ *Ibid.*, 12.

⁴¹ Esta tríada está tomada de un artículo de R. F. MAINKA, “Carisma e storia nella vita religiosa”, en AAVV, *Carisma e Istituzione. Lo Spirito interroga i religiosi*, Rogate, Roma, 1983, 91-97.

de la autodeterminación. Tales expresiones pueden ser cuestionables, pero tratemos de explicar cómo entendemos cada una de ellas.

Recordemos, ante todo, con los padres sinodales que, “en esencia, el don de los consejos consiste en la participación a la específica virginidad, pobreza y obediencia de Cristo, o sea, en una especial conformación a Cristo casto, pobre y obediente, y en la introducción en su forma personal de vivir y actuar”.⁴²

El elemento central es *cristológico*, en él los tres votos encuentran concreto ejemplo y sentido en una dimensión trinitaria de comunión:

“Dios Padre, en el don continuo de Cristo y del Espíritu, es el formador por excelencia de quien se consagra a él. Pero en esta obra él se sirve de la mediación humana, poniendo al lado de los que él llama algunos hermanos y hermanas mayores. La formación es, pues, una participación en la acción del Padre que, mediante el Espíritu, infunde en el corazón de los jóvenes y de las jóvenes los sentimientos del Hijo”.⁴³

La formación para los consejos evangélicos no se hace sin testigos. Retorna la dimensión de encuentro a través de la cual la radicalidad de una existencia capaz de abrazar los consejos evangélicos se muestra deseable, incluso donde se vive un carisma que podemos definir muy específico, y en algunos aspectos muy circunscrito.

Poder vivir los *sentimientos de Cristo* significa hacerse todo a todos viviendo en comunión con Dios en Cristo con un valor liberador: amando en Cristo a todos los hermanos, donde el sustantivo *hermano* tiene un carácter universal, capaz de abarcar a toda persona, llegando incluso a las *periferias existenciales*, como recuerda el Papa Francisco⁴⁴ en relación con la misión de la Iglesia, de la que la vida consagrada es un elemento fundamental.

En la formación para los consejos evangélicos, para una comprensión interior y profunda del candidato, hay que poner en evidencia

---

⁴² SÍNODO DE LOS OBISPOS, *Vida consagrada y su misión en el mundo. Instrumentum Laboris*, LEV, Ciudad del Vaticano, 1994, 51.

⁴³ VC 65.

⁴⁴ EG 46: “La Iglesia ‘en salida’ es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad”.

que los consejos evangélicos no son un medio ascético, y su significado existencial en relación con la vida religiosa no es instrumental con vistas a un estilo de vida. En ellos, como lo indica *Vita consecrata*, refiriéndose a la llamada de los primeros discípulos, se debe reconocer una *especial gracia de intimidad* por la cual se debe “orar siempre sin cansarse”.⁴⁵

En este sentido, entendemos los pasajes de las Escrituras en los que Jesús pone en guardia a sus discípulos sobre posibles tentaciones. Estos textos son claramente válidos para todos, como, debemos recordar, para comprender su radicalidad, todos están llamados a formarse a la castidad, pobreza y obediencia para vivir el Evangelio.

¿Qué distingue entonces a la persona consagrada? La radicalidad de una renuncia total, porque la oferta de la propia persona en todas sus dimensiones ha sido consagrada a Cristo para tender a él en una conformación progresiva.

La necesidad de una formación espiritual viene por sí sola. En ella, la experiencia se lleva a la relación con el Señor, gracias a la cual todo puede adquirir sentido y fuerza en una dinámica de discernimiento continuo. La castidad no sólo significa sublimar las pulsiones de las pasiones, la pobreza no puede limitarse a no tener dinero, y la obediencia no se puede limitar al silencioso seguir las reglas.

El mundo interior no puede ser reprimido y obligado al silencio. Debe poder crecer y madurar en un estilo de vida bien definido, donde lo que polariza la existencia son los valores del Reino, capaces de trascender lo momentáneo, para llevar al individuo a darse todo de sí mismo, no a renunciar a sí mismo.

4. CONCLUSIÓN ABIERTA

Para concluir este recorrido, queremos ofrecer no una palabra definitiva sobre las diferentes cuestiones que se pueden plantear en relación con las temáticas abordadas, sino más bien reflexiones abiertas, como un marco en donde situar el tema de la formación.

---

⁴⁵ VC 16: “Precisamente de esta especial gracia de intimidad surge, en la vida consagrada, la posibilidad y la exigencia de la entrega total de sí mismo en la profesión de los consejos evangélicos. Éstos, antes que una renuncia, son una *específica acogida del misterio de Cristo, vivida en la Iglesia*”.

Comenzábamos señalando una cuestión de fondo sobre el tema de la vida consagrada, seguramente decisiva para plantear la praxis formativa que hay que asumir. Una cuestión controvertida, con respecto a la cual no hay una solución definitiva de la que pudiéramos extraer una sugerencia en línea con la dimensión carismática de la vida de la Iglesia.

En términos de vida carismática, de la que es un elemento la vida religiosa, podemos indicar la cuestión, con un ejemplo profano, tal vez con la analogía de la paradoja del huevo y la gallina. En la historia que conocemos, existe desde siempre el aspecto del carisma como don al servicio de la Iglesia y la vida según los consejos evangélicos para un seguimiento pleno, que los mismos primeros discípulos asumieron para seguir al Maestro, para vivir y compartir su existencia. Según mi punto de vista, es correcto que la discusión permanezca abierta, porque en una dinámica osmótica el estudio de un aspecto enriquece al otro.

Un segundo punto muy importante es la pretensión en relación al Magisterio, ya sea explícita o no. Dado que el universo de la vida consagrada es tan diverso, y para cada consagración son tantos los contextos socioculturales en los que actúa, debemos ser conscientes de la comunicación de los criterios generales y cambiantes, llamando al esfuerzo de reflexión a las diversas expresiones de la vida consagrada y a los teólogos a quienes toca profundizar fielmente el Magisterio en sus diferentes grados de expresión.

Dentro de estas coordenadas podemos entrelazar los dos rieles sobre los que se ha desarrollado el pensamiento. En esta línea, en términos de formación, podemos hablar de introducción a un estilo de vida en el que hay que vivir los consejos evangélicos según las características propias del carisma congregacional, que constituirá el objeto central de la obra formativa. Los consejos evangélicos no son el don de algo, sino de Alguien: el don que Cristo casto, pobre y obediente hace de sí mismo; y acogerlos y vivirlos significa sobre todo acogerlo a él y vivir su vida para dar fruto siguiendo un carisma específico.

La conexión se muestra obvia si pensamos en los institutos que tienen un carisma bien definido: viven una mayor crisis no porque el carisma no esté vivo, sino porque la hiperespecialización de la sociedad occidental cubre de otro modo esas actividades asistenciales y

educativas dentro de las cuales se había establecido el carisma. Ésta es una de las razones del colapso vocacional.

Hemos podido demostrar, tanto para el Magisterio como para la teología, que el carisma no es un sacramento, sino un don temporal concedido por el Espíritu a la Iglesia.⁴⁶ Esto debería hacernos reflexionar sobre el hecho de que no todo es para siempre y que determinados carismas tal vez están en su fase final, para trasladarnos con la atención, pero incluso físicamente, donde sopla el Espíritu.

En este sentido, sin embargo, debemos prestar atención y pensar en la Iglesia como la Iglesia universal. De hecho, el carisma late de vida donde la Iglesia está viva. A menudo nos resulta difícil seguir este principio espacio-temporal quedándonos atados a nuestras iglesias vacías, en lugar de dejarlas para ir adonde sopla el Espíritu.

Finalmente, para el debate, dejaría estas provocaciones agregando dos últimas afirmaciones consecuentes entre sí: la primera es apuntar todavía una vez a una misión *ad extra*, es decir, invertir donde la Iglesia vive; mientras que la segunda es prestar atención a la formación *in loco*, de modo que los formandos puedan tener de inmediato un vínculo, en su comprenderse como religiosos, con la iglesia particular a la que irán a servir.

---

⁴⁶ "La consagración para la profesión de los consejos evangélicos como una forma estable de vida concierne esencialmente al misterio de la Iglesia, que de otro modo no se manifestaría e implementaría por completo; como tal es parte intrínseca de la naturaleza de la Iglesia, incluso si las diversas formas institucionales cambian con el tiempo y eventualmente desaparecen", SÍNODO DE LOS OBISPOS, *La vida consagrada y su misión en el mundo. Instrumentum laboris*, LEV, Ciudad del Vaticano, 1994, 67.

MESA REDONDA
**“EXPERIENCIAS Y ACTUALIDAD DE LA FORMACIÓN
EN OTRAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS”**

Jesuitas

P. Angelo Schettini, delegado para la formación de la Provincia Euro-Mediterranea y rector del Filosofado de San Saba

Salesianos

P. Carlo Maria Zanotti, director del curso de formadores UPS de Roma, ha sido maestro de novicios

Misioneros Oblatos de María Inmaculada

P. Giuseppe Rubino, vicario provincial, ha sido maestro de novicios

LA FORMACIÓN DE LOS "JÓVENS JESUITAS" EN LA PROVINCIA EURO-MEDITERRÁNEA

P. Angelo Schettini, S.J

Provincia Euro-Mediterránea – Compañía de Jesús

El **P. Angelo Schettini**, jesuita, obtuvo el título de ingeniero en el Politécnico de Turín. En 1998 entró en el noviciado de la Compañía de Jesús en Génova. Después de la formación en Génova, Padua, L'Aquila y Roma fue ordenado sacerdote en 2008, terminó la licenciatura en Teología en Boston, Estados Unidos, y el llamado "tercer año de prueba" en La Habana, Cuba.

Es miembro del Consejo de Administración de la "Fondazione Gesuiti Educazione", delegado para la formación de la Provincia Euro-Mediterránea y rector del Filosofado de San Saba.

1. INTRODUCCIÓN

La Provincia Euro-Mediterránea de la Compañía de Jesús fue constituida en julio de 2017 con la unión de dos provincias: la Provincia de Italia y la de Malta. Desde enero de 2018 también la de Rumania entró a formar parte de esta provincia. Actualmente, por tanto, la Provincia Euro-Mediterránea existe en cuatro Estados diferentes (Albania, Italia, Malta y Rumania); unos Estados donde se hablan oficialmente cinco idiomas diversos: albanés, italiano, maltés, inglés y rumano. Esto evidencia la complejidad del territorio al que estamos llamados a servir.

Esta nueva Provincia entra en la obra de reestructuración de las provincias de la Compañía de Jesús, una reestructuración promovida sobre todo por los últimos Padres generales, el padre Adolfo Nicolás y el padre Arturo Sosa. El padre Nicolás y el padre Sosa han recordado con frecuencia cómo el candidato que comienza un camino de formación en la Compañía de Jesús, no entra en una determinada provincia, sino en la Compañía Universal. Las provincias son “simplemente” unos instrumentos para favorecer la misión de la Compañía.¹

---

¹ Cfr. Carta del P. General Arturo Sosa a toda la Compañía: “*Sobre la reestructuración de provincias y regiones*”, 3 de enero de 2019.

La Compañía nació de un grupo de personas provenientes de diversos países europeos.² La evidente contracción de los jesuitas, sobre todo en Europa, está favoreciendo la formación de provincias destinadas a acoger diferentes nacionalidades y culturas. Este proceso inevitable permite entonces recuperar el carisma original de la Compañía de Jesús como cuerpo apostólico internacional.

La disminución de las vocaciones en el viejo continente ya ha provocado un repensamiento de las casas de formación. Durante el generalato del padre Peter Hans Kolvenbach se vivió un discernimiento que llevó al cierre de algunos centros de formación, entre los cuales el Teologado de Nápoles, donde normalmente iban a estudiar teología los jóvenes jesuitas italianos. Pero probablemente esta reducción de las casas de formación en Europa aún no ha terminado.

Este proceso conlleva una formación cada vez más internacional de nuestros jóvenes jesuitas. Hace veinte o treinta años un joven que entraba en la Compañía en Italia podía desarrollar toda la formación en nuestro país. Ahora, esto resulta prácticamente imposible. Normalmente se viven una o más etapas de formación en otro país. Por eso, los jóvenes jesuitas deben aprender bien otro idioma y, sobre todo, entrar en contacto con culturas diferentes de las propias. Repito, este es un aspecto muy positivo, que permite recuperar el carisma originario, pero evidentemente plantea un desafío a la formación.

2. LAS DIVERSAS ETAPAS DE LA FORMACIÓN EN LA PROVINCIA EURO-MEDITERRÁNEA

2.1 NOVICIADO

La primera etapa de la formación es el Noviciado. La Provincia Euro-Mediterránea tiene su Noviciado en la ciudad de Génova. Está allí desde comienzos de la década de los 80, cuando era el Noviciado de la Provincia de Italia. Ahora, el noviciado presenta ese carácter internacional del que se hacía mención en la introducción. Concretamente, este año en Génova, en el primer año,³ hay italianos, rumanos, húngaros (de la Provincia de Hungría), un danés (de la Provincia Polaca del

² Entre los muchos libros sobre el nacimiento de la Compañía de Jesús se puede citar este: JOHN W. G. O'MALLEY, *The first Jesuits*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), 1993.

³ El noviciado en la Compañía de Jesús dura dos años.

Norte), un esloveno y un serbio (ambos pertenecientes a la Provincia de Eslovenia). El noviciado se convierte entonces en un lugar donde se comienza a vivir la tensión entre el deseo de inculturarse en la cultura del lugar (en este caso, la italiana) con el querer integrar y acoger las diversas sensibilidades que cada cultura tiene y expresa.

El noviciado es el tiempo en el que se aprende el carisma de la Compañía a través de las “probaciones”, que se remontan al tiempo de san Ignacio. La primera “probación” es la misma vida comunitaria a la que están llamados los novicios. En la belleza y en la fatiga de la vida ordinaria, una vida caracterizada también por los simples trabajos domésticos, los novicios aprenden lo que significa vivir con personas diversas por caracteres e historias personales; personas que, sin embargo, han sido llamadas a la misma vocación. Las otras experiencias son el mes ignaciano en el que los novicios viven la experiencia fundante de la espiritualidad ignaciana; el mes de hospital, donde los novicios entran en contacto con el sufrimiento y la enfermedad, y la peregrinación en pobreza, que permite experimentar el abandono y la confianza en la Providencia. Al concluir el noviciado, el joven jesuita emite los primeros votos como “maestrillo” (el “maestrillo” es el que se prepara para la ordenación sacerdotal) o como hermano coadjutor (el hermano se formará para vivir como religioso de la Compañía al servicio de la misión de la misma Compañía).

2.2 POSTNOVICIADO

Después del noviciado, el joven jesuita “normalmente” inicia la filosofía.⁴ La casa de formación que acoge a los estudiantes de filosofía de la Provincia Euro-Mediterránea está en Roma, aneja a la parroquia de San Saba. La casa de San Saba ha llegado a ser una interesante experiencia de colaboración interprovincial. Esta casa de formación es el fruto de la reestructuración de los centros de formación de los que se hacía mención hace poco. Las provincias de España, Portugal, Eslovenia y la Euro-Mediterránea decidieron constituir su “Filosofado” en Roma. Esto ha llevado al cierre de al menos dos centros de formación: el de Padua, de la entonces Provincia de Italia, y el de Salaman-

---

⁴ Algunas personas que entran al noviciado han estudiado ya la filosofía. Entonces, después de haber emitido los votos inician directamente el magisterio.

ca, de la Provincia de España. Después de algunos años (el filosofado en Roma inició en 2015) se puede comenzar a redactar una primera evaluación de tal opción. Esta decisión ha tenido un impacto positivo. Ha permitido mejorar la formación en la Compañía Universal. Se nota en modo claro cómo se están formando amistades destinadas a durar y que en el futuro permitirán crear vínculos fuertes que serán de beneficio para definir proyectos apostólicos comunes. Los jóvenes jesuitas serán ya cada vez más capaces de pensar y de sentirse parte de la Compañía Universal.

Desde el punto de vista intelectual, la formación se confía prevalentemente a los estudios en la Universidad Gregoriana. Los “maestrillos” cursan en la Gregoriana dos o tres años de filosofía, siguiendo el programa que dicha universidad ofrece. Al final de los dos años, tienen la posibilidad de acceder a los estudios teológicos. Quien, en cambio, cursa el tercer año obtiene, según las reglas del “Proceso de Bolonia”, el grado de bachillerato en filosofía.

2.3 MAGISTERIO

Después de los estudios de filosofía o después de los estudios especiales, el joven jesuita es enviado a vivir una experiencia pastoral en una comunidad apostólica. El magisterio es considerado una etapa formativa imprescindible. Se considera fundamental este tiempo de experimentación en contacto con la “Compañía real” para ayudar al jesuita en formación a profundizar su discernimiento. El “maestro”, durante el magisterio, adquiere experiencias para comprender si está llamado a la teología con vistas a la ordenación. El hermano en formación, en el apostolado de cada día, viviendo en una comunidad de jesuitas formados, encontrará la confirmación de su vocación religiosa.

En los últimos años, los envíos al magisterio han tenido como destino diversas comunidades y misiones. Los “maestros” han vivido el magisterio en escuelas, parroquias, movimientos juveniles y en casas de ejercicios [espirituales]. El deseo de crecer en el sentirse parte del cuerpo de la Compañía Universal ha sugerido después explorar también magisterios en otras provincias, en contextos geográficos y culturales muy diferentes. Por ejemplo, en los últi-

mos años, tres “maestros”⁵ han sido enviados antes a Sudán del Sur, Uganda y Egipto.

El magisterio vivido en lugares y misiones tan distintos, llega a ser un momento formativo en el que se adquieren competencias apostólicas. El magisterio se convierte en la posibilidad de dedicarse a una serie de ministerios pastorales, que ayudan a los “maestros” a reflexionar sobre su vocación sacerdotal y ofrecen ideas y cuestiones que luego se llevarán a sus futuros estudios teológicos. En los colegios, los “maestros” se entrenan especialmente en la enseñanza y en el acompañamiento espiritual de los más pequeños y de los adolescentes. Después entran también en contacto con el cuerpo docente y con las familias de los muchachos. La realidad descrita para un magisterio en los colegios encuentra su equivalente, también, en magisterios en otros contextos pastorales, como pueden ser una parroquia o una capilla universitaria. Por ejemplo, en una parroquia los “maestros” que ahí han sido destinados, adquieren competencias pastorales y litúrgicas, además de adiestrarse, obviamente, en la dirección espiritual y en el acompañamiento de las personas y de grupos. En estas parroquias, pero también en nuestros colegios y en nuestros centros universitarios, están también presentes los movimientos de pastoral juvenil. Los jesuitas en formación, trabajando en estos movimientos, tienen la posibilidad de encontrarse con el variado mundo juvenil con todas las cuestiones e interrogantes que los jóvenes llevan consigo.

Los magisterios en el campo del apostolado social (como, por ejemplo, con los refugiados en el “Centro Astalli”) permiten además vivir el servicio a la fe y la promoción de la justicia y del diálogo con otras culturas y religiones, característico del carisma de la Compañía. En particular, el servicio a los refugiados pone en continuo contacto a nuestros “jóvenes jesuitas” con personas de otras religiones (la mayoría musulmanes), generando en ellos cuestiones e interés por el diálogo interreligioso.

Además, una vez al año, la Provincia organiza un encuentro de los “maestros” que trabajan en nuestra provincia. Este encuentro se convierte en un momento importante, tanto de relectura y condición de la experiencia, como de formación. En efecto, normalmente, se invita

---

⁵ El término “maestro” se refiere al joven jesuita que vive el tiempo de formación llamado “magisterio”.

a un jesuita para hablar a los “maestros” de un tema específico, tema que, por lo general, se refiere a la vida de la Compañía o, más en general, de la vida de la Iglesia.

2.4 TEOLOGÍA

Los “maestros”, al terminar la etapa apostólica del magisterio, son enviados al estudio de teología con vistas a la preparación al sacerdocio. Ahora ya los jóvenes jesuitas viven los estudios teológicos en diversos lugares y contextos. En los últimos años, los lugares a los que se prefiere enviar para estudiar el primer ciclo de teología han sido París y Madrid. En París y Madrid hay casas de formación de la Compañía. En estos centros se experimenta esa colaboración a nivel europeo, colaboración que ya, efectivamente, caracteriza la formación de los jesuitas europeos. Con vistas a ampliar la experiencia formativa para crecer en el sentirse cuerpo de la Compañía Universal, se están explorando también otras sedes para el estudio del primer ciclo de teología. En este momento, por ejemplo, dos “maestros” están estudiando respectivamente en Belo Horizonte, en el Teologado de la Provincia brasileña, y otro está cursando el primer ciclo de teología en Manila.

Durante el primer ciclo de teología, ya desde tiempos del Padre general Pedro Arrupe, se vive un tiempo específico de formación al sacerdocio. En este tiempo se reflexiona y se ora sobre la llamada sacerdotal y sobre lo que significa ser sacerdotes de la Compañía de Jesús. Este tiempo, en honor del Padre Arrupe, se llama “Mes Arrupe”.

Después del primer ciclo de teología, normalmente, todos nuestros “maestros” consiguen la licencia en teología o también en filosofía. En los últimos años, algunos de nuestros “maestros” se han especializado en teología bíblica (algunos incluso estudiando en el Bíblico), otros se han especializado en teología dogmática y moral, y otros han obtenido la licencia en espiritualidad. Los jesuitas destinados a la docencia universitaria, después de los estudios de licenciatura, consiguen también el doctorado.

2.5 TERCER AÑO

La formación del jesuita se concluye con el “Tercer año de noviciado”. En este tiempo se retoman los experimentos del noviciado, de modo particular, el jesuita revive el mes de ejercicios [espirituales]. El Tercer año es llamado *Schola Affectus*. Después de muchos años de formación intelectual, el jesuita retoma nuestro carisma y profundiza la espiritualidad ignaciana entrando en profundidad en su mundo interior. En este tiempo relee cómo el Señor lo ha conducido y cómo el Señor lo está llamando a servirlo en la Compañía de Jesús. Los jesuitas de la Provincia Euro-Mediterránea viven esta importante etapa de formación normalmente en países donde está presente una difundida pobreza. Entonces se convierte también en la posibilidad de compartir, por un período de tiempo, la vida de las personas más desfavorecidas.

3. DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN EN LA PROVINCIA EURO-MEDITERRÁNEA

En el punto anterior se ha intentado hacer un resumen no exhaustivo y, evidentemente, incompleto de la formación de los jóvenes jesuitas en la Provincia Euro-Mediterránea. En las distintas etapas formativas se encuentran desafíos; algunos de ellos han caracterizado desde siempre la formación a la vida religiosa; otros, en cambio, son nuevos, inducidos por los rapidísimos cambios de los tiempos actuales. Son desafíos que se entrelazan entre ellos. Los desafíos en los que me detendré en las siguientes líneas no están presentados en orden de importancia o urgencia.

3.1 LA EDAD DE LOS CANDIDATOS

La formación en la Compañía de Jesús exige un largo tiempo. Normalmente, desde el ingreso al noviciado hasta la ordenación sacerdotal, pasan aproximadamente diez años. Antes de los últimos votos, que marcan el final de la formación, pueden pasar de quince a veinte años. Esta larga formación se debe tanto a la formación intelectual (preparación intelectual que los últimos documentos reiteran que se debe vivir con especial profundidad, para vivir con competencia los diversos apostolados de la Compañía) como a la formación humana y espiritual, que caracteriza el carisma de un jesuita. En el noviciado,

en los últimos años se han acogido personas que, o estaban cerca de los cuarenta años o que, en algunos casos, tenían incluso más edad. No me detengo en las dificultades de las jóvenes generaciones para tomar decisiones.⁶ Sin embargo, esta situación pone desafíos objetivos: ¿cómo formar a personas ya adultas? Evidentemente, una persona sobre los cuarenta años tiene su personalidad ya estructurada. Por tanto, el candidato debe ser acogido en el noviciado respetando y valorizando su historia personal. Las competencias humanas, intelectuales y espirituales hay que integrarlas en el camino de formación. No es fácil un recorrido así. Se debe evitar también el riesgo opuesto; es decir, que la persona no viva el desprendimiento de su vida precedente y que, entonces, no perciba la vida religiosa como un nuevo inicio donde ha dejado “todo” para seguir al Señor. Por el momento, en la Provincia Euro-Mediterránea no están previstos caminos más breves o simplificados para estas personas. Se piensa, con razón, por ejemplo, que sea oportuno, también para personas más maduras, desarrollar la etapa del magisterio y confrontarse con la vida apostólica real, antes de un eventual envío a la teología. En este momento, se intenta seguir a estos “compañeros” con la *cura personalis*, ayudándolos a releer eso que viven, sus esperanzas, pero también sus frustraciones. Un riesgo notable para las personas ya maduras son algunas formas de regresión. Viviendo en una casa de formación con personas más jóvenes, existe una fundada posibilidad de asumir comportamientos no acordes con la edad y la experiencia precedentes.

3.2 FORMACIÓN PARA LOS VOTOS RELIGIOSOS

La formación para los votos de las nuevas generaciones conlleva desafíos seguramente nuevos.

a) El voto de castidad

En cuanto al voto de castidad, ¿qué quiere decir hoy, en el contexto sociocultural, abrazar el celibato por el Reino? Muchos de los candidatos que entran en el noviciado, han vivido experiencias afectivas incluso importantes y envolventes (esto tiene que ver no sólo con las personas más maduras, sino también con las más jóvenes). La perso-

---

⁶ Sobre el tema, se aconseja GIOVANNI CUCCI, *La crisi dell'adulto. La sindrome di Peter Pan*, Cittadella Editrice, Asís (Perusa, Italia), 2012.

na que inicia un camino de vida consagrada vivirá un salto (no sólo cultural y existencial, sino también afectivo) entre su vida precedente y el nuevo camino. El noviciado, entonces, se convierte en el lugar privilegiado donde releer la propia vida pasada, incluyendo la vida afectiva, y discernir cómo el Señor da la gracia de vivir el celibato. El camino iniciado en el noviciado continúa después durante todo el tiempo de la formación. En mi experiencia noto cómo los jesuitas en formación son más libres respecto a los de mi generación para hablar de temáticas afectivas en los encuentros personales. Un desafío en el desafío con respecto a la vida afectiva es la formación para la protección de las personas vulnerables. Se tiene que ayudar a los jóvenes jesuitas a comprender y a vivir relaciones sanas, sabiendo respetar los justos confines en sus compromisos apostólicos y no sólo en esos. En el filosofado de San Saba, este año se ha tenido un tiempo de formación sobre este tema tan candente, un encuentro dirigido por el padre Stefano Bittasi, secretario ejecutivo del CCP (Centre for Child Protection) de la Universidad Gregoriana.

b) El voto de pobreza

En este caso se trata de ayudar a personas, mayormente acostumbradas ya a una independencia económica, a entrar en una dinámica de dependencia y de petición. También en este caso, el noviciado se convierte en un lugar para aprender dicho modo de proceder. En los años sucesivos al noviciado, se lleva adelante esa formación a la “dependencia”. Pero los nuevos medios también económicos plantean nuevos retos. Ya casi no se usa el dinero en efectivo, sino que se necesita tener una tarjeta de débito o de crédito también personales. ¿Cómo se integra esto con el voto de pobreza? Es un desafío que se necesita afrontar ayudando a los jesuitas en formación a tener un comportamiento transparente también desde el punto de vista económico.

c) El voto de obediencia

Para el voto de obediencia vuelven argumentos ya tomados en los otros votos. El joven jesuita en formación está llamado a hacer suya una lógica de confianza, lógica que no siempre es fácil para quien ya ha tenido una vida autónoma. En particular, la formación en la Compañía tiene el fin de hacer disponible al jesuita para la misión que se le confía, en un diálogo auténtico con los superiores.

3.3 LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los jóvenes jesuitas, obviamente, son también “nativos digitales”. Los medios de comunicación tocan profundamente su mundo afectivo y su mundo relacional. Durante el noviciado un signo tangible del desapego es el corte también en lo que se refiere a los nuevos medios de comunicación. Los novicios no tienen celular o móvil, y pueden usar internet en modo restrictivo, sea en cuanto al tiempo que a su uso; por ejemplo, no pueden registrarse en las redes sociales. Sin embargo, después de los votos comienza la nueva etapa de formación, se les dota de ordenadores o computadores personales (también por motivos de estudio) y de celular. El salto es notable. Se nota en ellos una cierta dispersión. Al comienzo del estudio de la filosofía, los jóvenes jesuitas tienen un encuentro con el responsable de la comunicación de la Provincia para reflexionar juntos en cómo utilizar los medios de comunicación. Pueden así reflexionar sobre el hecho de que ahora no sólo son “hombres públicos”, sino que, sobre todo por sus votos, están llamados a expresar su consagración también en el mundo digital. Por ejemplo, están invitados a preguntarse “¿qué significa, como jesuita, estar presente en las redes sociales?”.

3.4 LA VIDA COMUNITARIA

Como jesuitas no hemos brillado nunca por una vida comunitaria particularmente rica. La formación en la Compañía ha tenido como *focus* en modo particular la vida apostólica del jesuita. Pero los últimos padres generales, comenzando por el finado padre Kolvenbach, han insistido sobre la calidad de nuestra vida comunitaria. Las últimas Congregaciones Generales han reiterado esto con fuerza, llegando a sostener que “la comunidad misma es misión”.⁷ Desde el noviciado, entonces, se resalta la importancia de la vida comunitaria. Esto conlleva evidenciar la importancia de aprender a colaborar evitando personalismos que pueden amenazar la misión misma. Se invita y se forma entonces al joven jesuita al coloquio espiritual, a saber compartir con sus cohermanos su propia vida interior y cómo el Señor trabaja en lo cotidiano. El coloquio espiritual se convierte después en la base

⁷ CG (CG significa Congregación General) 36, d.1,9; CG 35, d.2, 19 e d.3, 41.

para el discernimiento en común, que se ha convertido en una prioridad de la Compañía Universal.⁸

4. CONCLUSIÓN

Esta presentación pretendía dar alguna información sobre la formación de los jesuitas en la Provincia Euro-Mediterránea. Obviamente, no es y no puede ser completa. Es un intento de señalar cómo se busca formar a los jóvenes jesuitas en particular en esta Provincia, sabiendo que la mayor parte de los aspectos son, obviamente, comunes a la formación universal de la Compañía. En la parte conclusiva se toman en consideración algunos de los desafíos que la formación está afrontando.

Al redactar este escrito ha aumentado la consciencia de la importancia de la tarea pedida para la formación de jesuitas para el siglo veintiuno. Los desafíos descritos y otros no afrontados directamente (por ejemplo, después de muchos años tenemos finalmente un joven hermano en formación: ¿qué quiere decir entonces hoy formar un hermano para la misión de la Compañía?) evidencian cómo la formación es un campo siempre abierto y que pone nuevas cuestiones en base a las nuevas personas que entran con su bagaje humano y espiritual.

Los nuevos candidatos a la Compañía provienen “obviamente” de nuestro mundo y tienen, por tanto, las características de los jóvenes de hoy, características que cambian velozmente como velozmente está mutando la sociedad actual. Los desafíos de la formación son así de exigentes y obligan a repensar nuestro modo de formar a nuestros jóvenes cohermanos. No hay soluciones fáciles o que resuelven todo mágicamente. Hay, sin embargo, el deseo auténtico de acompañar a nuestros jóvenes a acoger y hacer suyo el carisma de Ignacio y de sus primeros compañeros. No obstante nuestros límites y nuestras faltas, se experimenta el gozo de vivir esta misión como formadores, un gozo que nace del ver cómo las jóvenes generaciones, ya desde ahora, llevan adelante el carisma de la Compañía con creatividad con la ayuda del Señor, el único y verdadero formador.

---

⁸ CG 36, d.1,11-12. Cfr. También la carta del Padre general Sosa “*Sul Discernimento in Comune*”, 27 de febrero de 2017.

5. BIBLIOGRAFÍA

Cucci Giovanni, *La crisi dell'adulto. La sindrome di Peter Pan*, Cittadella Editrice, Assisi (PG), 2012.

Peter-Hans Kolvenbach, *La formazione del gesuita. Documenti del P. Peter-Hans Kolvenbach*, Curia del provincial de Italia della Compañía di Jesús, Roma (Rm), 2004.

John W. G. O'Malley, *The first jesuits*, Harvard University Press, Cambridge (Estados Unidos), Massachusetts, 1993.

LA FORMACIÓN ENTRE LOS SALESIANOS DE DON BOSCO

P. Carlo Maria Zanotti

Director del curso de formación UPS de Roma

El **P. Carlo Maria Zanotti**, sacerdote salesiano, es profesor en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Fue maestro de novicios en Pinerolo. Es autor de un libro sobre pedagogía salesiana titulado *Rendetevi luminosa la vita! I dieci diamanti di don Bosco offerti ai giovani d'oggi*, Elledici, 2013.

Dirige varios cursos de ejercicios espirituales, especialmente para jóvenes que se preparan a la profesión perpetua, y se dedica a organizar cursos de formación, el último fue el 34º Curso de Formación Permanente, para formadores vocacionales de vida consagrada, del clero diocesano y para animadores de comunidades.

1. INTRODUCCIÓN

Les doy las gracias por esta invitación y sobre todo por la oportunidad de conocer y escuchar otras experiencias. La confrontación es la forma más efectiva de realizar una formación fructífera. Es la experiencia que he tenido y que sigo teniendo: una especie de laboratorio continuo para supervisar y calibrar cada intervención educativa y de formación.

En mi vida religiosa y sacerdotal, después de algunos años de compromiso en la escuela y el oratorio, he trabajado hasta ahora en el campo de la formación, en las diversas etapas formativas, y de manera más específica y más prolongada en el noviciado, durante diez años. También en este momento me encuentro desempeñando un servicio de formación para formadores y de acompañamiento.

Quiero compartir con ustedes una tradición específica que sigue siendo *criterio* para afrontar los nuevos desafíos; los intentos de soluciones en la formación frente a los retos de hoy y las intuiciones más logradas.

2. TRADICIÓN Y CRITERIO

Si miramos a Don Bosco y las finalidades asignadas a la Congregación que él fundó, vemos que la perspectiva vocacional está en el centro de las preocupaciones educativas. Formar es para él necesario y da futuro. Por lo tanto, todo el trabajo pastoral está dirigido a esto: la “comunidad salesiana” es *sujeto global* del compromiso vocacional; **involucra** a cada uno de los cohermanos en la comunión operativa, de acuerdo con un proyecto educativo-pastoral preciso. Es un proyecto de pastoral juvenil para la educación en la fe, particularmente permeado por una eficaz orientación vocacional. Los jóvenes encuentran en las casas de Don Bosco un ambiente que ofrece oportunidades formativas *completas*.

Por eso, desde el inicio, nuestra formación ha sido un **formar en contexto apostólico**. La formación de los jóvenes candidatos tenía lugar casi siempre en las mismas comunidades y era realmente un “*paso contagioso*” **de una espiritualidad y de un estilo**.

Con el tiempo este *criterio* se ha consolidado: **hacer del Sistema Preventivo nuestro modelo de formación**. Don Bosco lo dijo de manera eficacísima: *¡estudia el modo de hacerte amar!*

3. NUEVOS DESAFÍOS

Naturalmente el mundo está en continua transformación y, sobre todo después del Concilio, con las diversas perspectivas eclesiales y carismáticas, con la centralidad de la atención a la persona, a los contextos, la congregación se ha visto obligada a afrontar, como todos, varios desafíos.¹

3.1 METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

Los desafíos han sido analizados y estudiados, por lo que se han multiplicado algunas *metodologías* de trabajo que han favorecido el

---

¹ En el ámbito de la formación ha habido varios Congresos, Seminarios y profundizaciones sobre temas formativos que han permitido mantener una discreta actualización sobre las posibilidades de respuesta a los desafíos. Esto ha sucedido tanto a nivel Central, como Dicasterio de la Formación, como en los diversos contextos Regionales. Las publicaciones y documentos de nuestro magisterio a este respecto dan testimonio del trabajo progresivo, así como la creación de centros de formación carismática y consagrada que son la respuesta a una creciente exigencia formativa. Las diversas intervenciones se recogen en el sitio web de la Congregación (www.sdb.org), en la sección “Formación”.

análisis, el intercambio, la lectura objetiva de la situación a través de un discernimiento preciso, vinculado en particular a los diferentes contextos. Se han valorizado y estructurado con precisión las *comisiones formativas* de cada provincia y de cada *Región* (para nosotros, la Región es una agrupación de provincias: son 7) y la figura del coordinador de la formación provincial y regional. A través de estos organismos, se han reelaborado varios documentos necesarios para la Formación: la *Ratio*, los *Criterios* para el discernimiento y las *Orientaciones* para el acompañamiento.

De este trabajo organizado, han nacido los *centros de formación* y de *espiritualidad*, que han podido conducir la situación formativa y organizar proyectos y programas de formación: cuidando y organizando la formación inicial y luego, sobre todo, la permanente.²

Además, ha nacido, en colaboración con el Dicasterio de la Formación y la Universidad Pontificia Salesiana, el “*Curso para Formadores*”, **que desde hace treinta y cinco años ofrece a los religiosos de diferentes familias un itinerario válido de actualización y de estudio.**

---

² En **Quito** tenemos un centro de formación permanente al servicio de las dos **Regiones Americanas** (*Interamericana* y *América Cono Sur*). Tiene una connotación fuertemente carismática, en el sentido de que ha favorecido el estudio y la asimilación del carisma salesiano. Un centro con una buena metodología experiencial ya que los cursos son residenciales. Además, ya desde hace décadas este centro ha estado trabajando en sinergia entre consagrados y laicos colaboradores. En la **Región de Asia Sur en Bangalore** (*Don Bosco Renewal Centre*) se encuentra el centro nacido hace 25 años para favorecer la formación permanente de los salesianos y con el tiempo se ha abierto para ofrecer un servicio a muchos otros religiosos. Tiene espacios e itinerarios importantes para la preparación de los cohermanos a la profesión perpetua. Entre los puntos de excelencia se encuentra la gran competencia en *Group therapy*, *Directed retreat...* en colaboración con otros centros y expertos de los que el contexto indiano es muy rico. Se espera poder reforzar el elemento carismático salesiano en los años venideros, en *networking* con otros centros (por ejemplo, Quito). En la **Región Asia Oriental Oceanía** no hay un centro, pero durante años ha existido un equipo móvil de animación, muy activo y dinámico, que ha involucrado a la mayoría de los cohermanos. De esta manera ha sabido crear un fuerte sentido de pertenencia. Quizás el proceso de excelencia más interesante en los últimos años es la escuela para enseñantes de salesianidad, organizada en 4 módulos de verano en Manila, con participación tanto de otras regiones de la Sociedad de Don Bosco como de otros miembros de la familia salesiana. Su objetivo principal es cualificar a quienes enseñan y se forman en salesianidad, de modo que haya un itinerario rico de contenidos que no se repitan de fase en fase y que construyan gradualmente buenas competencias en la pedagogía y en la espiritualidad salesiana. En la **Región África y Madagascar**, desde octubre de 2018 ha nacido en Nairobi (DBYES - Don Bosco Youth Educational Services) el SAFCAM (Salesian Lifelong Formation Centre for Africa and Madagascar). Uno de los pasos más relevantes en su primer año ha sido un estudio detallado y muy sinodal (de gran participación) de la formación inicial en la región, con desafíos de crecimiento numérico que van más allá de las capacidades de cada una de las provincias. Entre otras cosas, uno de los datos que ha surgido con más intensidad es precisamente la necesidad de una mayor y mejor formación de los formadores. Los jóvenes en formación inicial han crecido un 41% en África y Madagascar en los últimos seis años. ¿Estamos en grado de tener también un aumento del “41%” en calidad y cantidad de formadores? Para las dos **Regiones Europeas** (*Mediterránea* y *Europa Central Norte*), ha comenzado el estudio preparatorio de un centro o equipo de formación permanente, pero todavía no se ha hecho nada concreto.

La *sinergia entre provincias*, que ha favorecido el *conocimiento entre formadores*, ha sido una buena modalidad para conocer más profundamente y enfrentar con valentía los desafíos en el ámbito formativo. Por ejemplo, la estructuración más precisa de algunas etapas ha permitido un mejor discernimiento y una fidelidad y perseverancia más sólidas (el *prenoviciado* ha sido objeto de un intenso trabajo y dígame lo mismo de la etapa del *tirocinio* práctico).

Este trabajo es ciertamente una intuición buena y lograda, un verdadero **motor de procesos**, aunque después se viaja a diferentes velocidades y se tiene que responder a desafíos a veces extremadamente diferentes (ver, por ejemplo, la Región Mediterránea y la de África). Esta metodología también ha permitido activar procesos que comienzan desde la base y que motivan una **participación activa y responsable**.

3.2 DESAFÍOS

Entre los *nuevos desafíos* que la misión presenta hoy, sin duda debemos mencionar el hecho de que vivimos en una *nueva era mediática*, en la que la tecnología está creando y transformando la cultura de manera visible. “El ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata solamente de ‘usar’ instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás”.³ Los formadores, por lo tanto, deben ser capaces de comprender y relacionarse con las personas que son ciudadanos del continente digital.

¡Este desafío reafirma la necesidad de formar formadores!

Vinculado a esto, el *desafío urgente* es el del **acompañamiento personalizado**. Si bien subrayando la importancia de otros componentes que entran en la relación de ayuda, existe entre los jóvenes una gran expectativa hacia lo que abre el camino para crecer en la capacidad de acogida y respuesta de la presencia de Dios en la propia vida. Los

³ FRANCISCO, Exhortación apostólica *Christus vivit*, n. 86.

jóvenes buscan *guías capaces de esta profundidad y genuina sintonía con el Espíritu*, y los guías consideran que este es el punto de llegada al que debería llevar un buen acompañamiento.⁴

Otro desafío es el de un *nuevo baricentro geográfico lingüístico* que la Congregación está asumiendo y que requiere una precisa capacidad de acogida y conocimiento de las culturas. De esto nace, como consecuencia, un serio trabajo de sinergia y un camino unitario entre culturas diversas.

Además de este baricentro geográfico lingüístico que la Congregación asumirá en los próximos años, hay dos *paradojas* que se deben tener en cuenta pensando en la formación y de manera específica en la formación de formadores.

La *primera* es que las áreas donde hay una mayor concentración de jóvenes para acompañar, —entre los cuales también está el mayor número de jóvenes que se orientan a la vida salesiana y entran en los pre-noviados, noviciados, etc...— son también las que tienen el menor número de salesianos con una buena experiencia como acompañantes y aún menos con una formación adecuada. Esta prioridad no puede dejarse de lado, porque en todo caso estos jóvenes que ingresan cada año al noviciado, cada año profesan... son las generaciones que ya están modelando nuestro futuro.

La *segunda* paradoja es que, sobre todo los más jóvenes (14% generación de las redes), han nacido y crecido en la hiperconectividad digital, que hace *cada vez más arduo aprender el arte de la relación*: en todos los niveles y, especialmente, en el plano intergeneracional con

---

⁴ MARCO BAY, *Giovani Salesiani e accompagnamento. Risultati di una ricerca internazionale*, LAS, Roma, 2018. La publicación pretende presentar los resultados de una investigación internacional para conocer y reforzar el acompañamiento personal y espiritual entre los salesianos experimentados en los procesos formativos. Se decidió entrevistar a cuatro mil jóvenes salesianos en formación inicial y más de quinientos guías o acompañantes espirituales de sesenta países de todo el mundo y ubicados en cientos de casas de formación de la Congregación. La investigación se llevó a cabo porque el Rector Mayor de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, el P. Ángel Fernández Artime con su Consejo decidieron escuchar la experiencia de vida de los jóvenes salesianos en formación inicial, de los jóvenes en búsqueda de querer ser salesianos, de los que han completado su formación inicial y de parte de aquellos que los guían espiritualmente y los acompañan. Por lo tanto, los Dicasterios para la Formación y la Pastoral Juvenil de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco promovieron la encuesta (survey) sobre el campo en la que participaron expertos, delegados inspectoriales para la formación, los equipos de los Dicasterios y cientos de voluntarios. Si bien se tenía la intención de presentar una investigación teórica y operativa al mismo tiempo, se decidió actuar prioritariamente de modo inductivo a diferentes niveles, favoreciendo el enfoque descriptivo, exploratorio y en parte comparativo para las fases formativas y por regiones continentales salesianas, y, por lo tanto, dejar para posteriores publicaciones el interpretativo y prospectivo.

el mundo adulto. Paradójicamente, esto hace mucho más necesario e importante el encuentro con figuras guía de *adultos significativos* (¡para ellos!). Pero entablar una relación de confianza es una tarea mucho muy difícil para ambas partes, que requiere por tanto un nivel cualitativo aún más alto que en un ambiente favorable y la competencia por parte de los adultos involucrados. La palabra clave es “confianza”.

¡También este desafío confirma la necesidad de formar a los formadores!

Otro *desafío* es el de los **modelos formativos**.

Existe una cierta uniformidad y similitud en la forma en que se lleva a cabo la formación en todo el mundo, y esto se deriva de nuestra tradición compartida, de los esfuerzos realizados para implementar la Ratio y de la unidad que se deriva de la animación y el gobierno en todo el mundo. Sin embargo, debemos admitir que también hay *grandes diferencias*.

Describiendo a grandes rasgos, podríamos decir que en algunas áreas la dinámica de la *fraternidad* es bastante visible y predominante, mientras que en otras persiste una cierta brecha entre superiores y sujetos, como se puede ver incluso en cosas relativamente secundarias. El término “miedo” retorna con frecuencia en ciertas áreas, con la consiguiente tendencia a la conformidad externa (*formalismo*), en lugar de la verdadera transformación de las motivaciones, actitudes y convicciones. Por tanto, podemos hablar de diferentes modelos de formación predominantes u operativos, incluso cuando todos se adhieren teóricamente al modelo definido y propuesto por la Ratio.

Es importante que nos ayudemos a reconocer el *modelo de formación* que, a menudo inconscientemente, colorea nuestras opiniones y mueve nuestras opciones, y eso porque su impacto es penetrante. La formación y el acompañamiento personal salesiano, que se inspira en el modelo del sistema preventivo, requiere, por tanto, claras opciones de gobierno a nivel provincial y local, que permitan crear un ambiente favorable y un modelo de formación compartido.

Un modelo de formación que permanece solo en un nivel externo es profundamente disonante con la tradición salesiana. Francisco de Sales se mostró escéptico con respecto a quienes centraban la aten-

ción y la energía sobre el aspecto externo: “En lo que a mí respecta, nunca he podido aprobar el método de quienes, para reformar a alguien, comienzan por el exterior, con la apariencia, la forma de vestir, el cabello. Por el contrario, siento que es necesario comenzar desde adentro” (OEA III 23, en McDonnell 72). Estaba convencido de que “aquellos que tienen a Jesús en sus corazones pronto lo tendrán en todas sus manifestaciones externas” (OEA III 27, en McDonnell 72).⁵ La espiritualidad salesiana subraya la importancia de la interioridad: para Francisco de Sales, el corazón es central. Uno de los primeros objetivos en la formación y el acompañamiento espiritual salesiano es permitir que los jóvenes se reconecten con el centro de su ser, con su corazón. Esta primacía del corazón es la marca de autenticidad del humanismo cristiano de san Francisco de Sales. El camino espiritual es un viaje interior, un camino hacia el propio corazón, y el acompañamiento espiritual apunta a la transformación del corazón, a la configuración de la persona con Cristo.

El desafío a corto y a largo plazo no será, por tanto, sólo preparar individuos aislados, sino equipos, grupos de formadores y acompañantes en sintonía entre ellos, cuadros dirigentes para las provincias que gradualmente vayan creando cultura formativa y presupuestos previos para una conversión pastoral espiritual carismática salesiana de todos nosotros, así como el Sínodo, las Constituciones, los Capítulos nos lo piden.

¡Una vez más vemos confirmada la necesidad de formar formadores!

3.3 AMBIENTE FORMATIVO: CÍRCULO VIRTUOSO FORMACIÓN-PASTORAL JUVENIL

Del trabajo de estos años, emerge clarísima la relación de complementariedad continua y absoluta entre la pastoral juvenil y la formación. La calidad de una es directa e inmediatamente proporcional a la calidad de la otra.

---

⁵ EUNAN McDONNELL, “La direzione spirituale in san Francesco di Sales. Linee fondamentali del metodo spirituale e pedagogico nella prospettiva salesiana”, en FABIO ATTARD y MIGUEL ANGEL GARCIA, *L'accompagnamento spirituale. Itinerario pedagogico spirituale in chiave salesiana al servizio dei giovani*, Elledici, Turín, 2014, pp. 69-103.

Vale también para el *antes, durante y después* de las etapas iniciales de la formación.

Cuando los jóvenes son acompañados en su crecimiento hasta alcanzar el fruto maduro de las grandes opciones para el futuro, de las cuales dependerá su orientación vocacional, aquellos jóvenes que provengan de ambientes de esta calidad de experiencia educativo-pastoral y que se orientan a la vida salesiana tendrán una capacidad madura y prometedora de discernimiento y de apertura al camino formativo. **La pastoral juvenil es verdaderamente el hábitat de una buena animación y formación vocacional**, gracias también a un buen acompañamiento espiritual personal.

Jóvenes crecidos así no tendrán dificultad para abrirse, y muchos itinerarios de crecimiento vinculados a su pasado (que es siempre determinante para el crecimiento en todos los niveles) habrán sido ya activados... Se sigue construyendo sobre buenos cimientos.

Si la experiencia de acompañamiento durante la formación continúa siendo positiva ¡que no quiere decir sin crisis y sin dificultades, al contrario! Con crisis y dificultades que se convierten en un factor fundamental de crecimiento gracias a un buen acompañamiento— existe una buena probabilidad de que, paso a paso, año tras año, estos jóvenes salesianos se conviertan en expertos acompañantes y “apóstoles” de esta dimensión fundamental de nuestro carisma en su servicio a los jóvenes.

Cuando la formación inicial se concluye, lo que viene después verá entrar en las provincias jóvenes cohermanos convencidos y capaces de renovar desde dentro la pastoral juvenil, acompañando a los jóvenes en su crecimiento de fe, hasta las opciones más exigentes donde se perfila su orientación vocacional.

Antes, durante y después: el círculo virtuoso comienza y tendencialmente se fortalece y hace crecer toda la provincia, región, congregación.

Para confirmar cuán cierto es esto, desafortunadamente viene exactamente lo contrario: es decir, la constatación de que cuando las cosas van mal los problemas que se crean tienden a repetirse. Quien ha vivido años de formación muy difíciles y mal acompañados —¡salvo la posibilidad que se den milagros!— tendencialmente repetirá los

mismos errores cuando sea formador o se ocupe de cualquier campo de la pastoral. Si para él el acompañamiento ha sido más una formalidad sufrida que una ayuda significativa, difícilmente se puede esperar que este cohermano sea un buen acompañante de jóvenes.

3.4 CAMINOS A SEGUIR CON MÁS ENERGÍA EN EL FUTURO

Involucrar más a los mismos jóvenes en la configuración del camino de la formación. El cambio generacional es formidable, sobre todo con los postmilenials que ya se están volviendo mayoría en nuestros postnoviciados (y obviamente en las fases precedentes): sólo juntos podemos encontrar la manera de hacer que la formación se comunique en la misma longitud de onda y nos capacite para hacer lo mismo con los principales destinatarios de la misión salesiana, orientada por vocación y mandato de la Iglesia principalmente a sus contemporáneos, tan diferentes de los jóvenes a los que estábamos acostumbrados antes.

Formación y misión compartida con los laicos. Antes de ser una necesidad funcional, es un verdadero *kairós* para entrar con más decisión en la eclesiología de la comunión, que nos permite redescubrir plenamente la belleza y la riqueza para el hoy de la identidad propia de cada estado de vida y vocación en la Iglesia, incluida la nuestra de las personas consagradas.

Para nosotros, salesianos, se da un rápido cambio de baricentro que hace que el rostro de la Congregación se vuelva, más velozmente de lo imaginado, cada vez más afroasiático (el 74% —en aumento— de los cohermanos en formación están allí) y cada vez menos europeo-americano (el 26% —en disminución— en las otras 4 regiones juntas). Esto es, sin duda, un cambio histórico, que traerá muchas novedades: cuanto más viva sea, con madura conciencia y capacidad de integración, más fructífero será.

4. CONCLUSIÓN

Hacerse “*compañeros de camino*” para los jóvenes, como lo fue Don Bosco en Valdocco, está en el centro de nuestra misión. Es uno de los modos mejores de preparar a los salesianos para abrazar esta misión y ofrecerles experiencias valiosas de acompañamiento personal du-

rante la formación inicial, a través del servicio de cohermanos “*capaces de comunicar vitalmente el ideal salesiano, capaces de diálogo y con suficiente experiencia pastoral*”. (Constituciones, n. 104).

Creo que esta ha sido la opción más lograda para recomenzar con mayor atención y cercanía a los jóvenes: **la del acompañamiento personal**. El fruto de este compromiso son las recientes *Orientaciones y Directivas para el acompañamiento de jóvenes salesianos*, aprobadas por nuestro Rector Mayor.

En síntesis, podemos decir que *el diálogo y la confrontación entre formadores* ha sido la intuición más lograda para hacer efectivos algunos cambios y relativos itinerarios: el cuidado de la relación, el estudio juntos de la situación, la centralidad del acompañamiento, de la formación de los formadores, la formación permanente, las escuelas de formación, acompañamiento y actualización.

**“TRABAJARÁN PARA FORMAR ANTE TODO
HOMBRES, CRISTIANOS Y SANTOS”***

“¡PERO ESTO... NO LO HAGAN POR USTEDES!”

P. Giuseppe Mauro Rubino

Misionero Oblato de María Inmaculada

El **Padre Giuseppe Mauro Rubino**, de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, es religioso perpetuo desde 1998 y fue ordenado sacerdote en 1999. En el año 2000 obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática (especialidad en Cristología) en la Pontificia Universidad Lateranense.

A lo largo de los años ha ocupado varios cargos en el campo de la formación: mencionamos algunos de ellos.

Ha sido responsable del Centro Juvenil, director espiritual en el prenoviciado y en el noviciado, y maestro de novicios. Tiene un máster en Formación por el Instituto Superior de Formadores, afiliado a la Pontificia Universidad Gregoriana; ha sido miembro del equipo de formación del Estudiantado de Frascati, miembro europeo del Comité General de la Formación, y actualmente es Vicario Provincial y Director Provincial de Formación Permanente.

*Cfr. EUGENIO DE MAZENOD, *Prefacio a las Constituciones y Reglas*.

1. PREMISAS

En primer lugar, un cordial saludo a todos ustedes, participantes en este segundo *Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*. Doy las gracias a los organizadores, y especialmente al P. José Salud Paredes por haberme contactado y por haberme pedido que comparta nuestra experiencia en el campo vocacional y formativo, con ocasión de este importante momento para su Familia religiosa. Estoy aquí, en nombre de mis cohermanos, para compartir una experiencia que consideramos un don que el Señor nos ha dado a través de las “exigencias de salvación”¹ de los jóvenes que en estos cincuenta años nos ha confiado, haciéndonos comprender paso a paso, aunque no sin momentos de desconcierto y conversión, cómo seguir dejándonos acompañar por él en el ministerio educativo al servicio de los jóvenes en búsqueda vocacional en el sentido más amplio que este término pueda tener.

Una cosa que me ha intrigado, en cuanto a la colaboración que me han pedido, es lo que he leído en su programa con respecto a los

---

¹ Cfr. Constituciones y Reglas de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada (Constituciones 1,53 y Regla 7b).

objetivos de este Seminario: *“Promover la formación integral del paulino, ‘apóstol comunicador y consagrado’, para un renovado impulso apostólico de nuestra misión, a partir del actual contexto comunicativo”*. La atención pedagógica en la promoción de una “formación integral para la misión” —partiendo precisamente de la concretes del *humanum* juvenil que el Señor confía a nuestro cuidado— en un contexto sociocultural siempre cambiante, es un tema muy sentido en mi Congregación, ya sea por la experiencia vital de nuestro Fundador, San Eugenio de Mazenod, y el contexto histórico y existencial concreto en que vivió y recibió el don del Carisma, ya sea por la experiencia que la Divina Providencia concedió vivir a los Oblatos italianos al final de la década de los sesenta y que luego inspiró y continúa inspirando nuestro compromiso formativo y misionero al servicio de los jóvenes.

2. ACOMPAÑADOS POR UN SELLO CARISMÁTICO IMPRESCINDIBLE

Para presentar mejor los elementos principales de nuestra experiencia en el campo de la pastoral juvenil y vocacional, así como del ámbito formativo de nuestra Provincia, no puedo dejar de esbozar algunos elementos carismáticos esenciales que “determinan” nuestra visión, interpretación y discernimiento de la realidad y los consiguientes desafíos que de ella emanan. No obstante, por motivos de tiempo, aunque también por la intención de dejar espacio para el diálogo, menciono sólo algunas experiencias de nuestro Fundador.

Eugenio nació en Francia, en Aix-en-Provenza, en el año 1782. A sus nueve años, obligado por los disturbios sociopolíticos de su país, huyó a Italia, donde transcurrió toda su pre-adolescencia, adolescencia y parte de su juventud como refugiado político, obligado periódicamente a mudarse para no sucumbir ante el avance del ejército revolucionario. Eugenio era hijo del presidente de la Corte de los Condes de Aix en Provenza, lo que significa que era noble de nacimiento, pero pasará rápidamente de una vida acomodada, serena y llena de atenciones, a una existencia errante y carente de recursos económicos. Sus padres, aunque lo amaban mucho, no pudieron brindarle el cuidado y el acompañamiento adecuados, ni proporcionarle la adecuada formación intelectual y espiritual.

Mientras permanecían como refugiados en Venecia, su madre y su hermana regresaron a Francia para tratar de recuperar los bienes de

la familia. Pero esta separación será fatal y llevará progresivamente a la separación y al divorcio de sus padres. La profunda relación con su padre y la particular y providencial cercanía humana y espiritual con el P. Bartolo Zinelli (sacerdote veneciano) y posteriormente de la duquesa de Cannizzaro (durante su estadía en Palermo) acompañarán y forjarán el crecimiento de este joven refugiado político, precisamente en los años más delicados de su existencia y desarrollo, alimentando una profunda gratitud por el amor recibido de estos bienhechores, instrumentos de la Providencia de Dios para su persona.

Tenía 20 años cuando, a petición de su madre, regresó a Francia y, olvidando la atracción inicial por la consagración sacerdotal, comenzó la trabajosa búsqueda de una posición social concorde a su rango de nobleza. Con el tiempo su crisis interior empeoró hasta que, el viernes santo de 1807, llegó la conversión y decidió abrazar la vida sacerdotal, optando por dedicarse a los pobres, a los más abandonados, a los más alejados de Dios y de la Iglesia. Motivado por este deseo, comenzó precisamente por los jóvenes, manipulados por el poder político, primero revolucionario y luego napoleónico, y por los prisioneros de guerra, que en su mayoría eran también hombres jóvenes abandonados a su suerte y despreciados.

Es precisamente dentro de este sello carismático, y movidos por el deseo de fidelidad al carisma y a la Iglesia, como el Señor permitió a un grupo de hermanos vivir una experiencia de fe que marcaría un momento crucial para nuestra Provincia que, más tarde, inspiraría también otras entidades de nuestra Congregación y muchos otros institutos religiosos.

3. OTRO REGALO DE LO ALTO: LA EXPERIENCIA DEL CENTRO JUVENIL Y DE LA COMUNIDAD DE MARINO²

Es una experiencia que comenzó en 1967, por lo tanto, corresponde a un período social y eclesial lleno de entusiasmo y esperanza, pero al mismo tiempo complejo y conflictivo. Es otro período de “revolu-

---

² Trazando algunas líneas de la historia del Centro Juvenil y de la Comunidad Oblata de Marino me refiero abundantemente a la obra de LUCA POLELLO, *Non fatelo per voi. Marino, storia di una comunità*, Ed. Missionari OMI, 2019, un texto reciente en donde se encuentra una descripción documentada de la experiencia histórica del nacimiento y desarrollo de dicha comunidad, acompañada de una relectura de la experiencia de cincuenta años de la Comunidad Formativa actual.

ción” que condujo a cambios de época. Para los Oblatos italianos fue una experiencia de fe que, como sabemos, siempre ha estado vinculada a hechos ocurridos, a circunstancias, a personas y acontecimientos que la han suscitado, alimentado, moldeado y fortalecido, incluso a encuentros providenciales en los que se ha hecho evidente la acción misteriosa de Dios: es sólo por esta razón por lo que se narra una historia, sólo porque dentro de los hechos narrados se descubre una Presencia y un Proyecto que, de hecho, los supera. En los eventos que hoy se me ha pedido que comparta con ustedes —que son los que nos han contado nuestros hermanos que los experimentaron de primera mano—, se puede descubrir, realmente, la presencia del Espíritu Santo que obra en la historia.

Las personas directamente involucradas en esta historia estaban inmersas en el contexto social y eclesial antes mencionado. Había tenido lugar la llamada “contestación estudiantil del 68”, y justamente en ese momento, algunos Oblatos habían conocido el Movimiento de los Focolares, fundado por Chiara Lubich en 1943, en Trento. La espiritualidad del carisma eclesial de Chiara Lubich se consideró muy pronto una espiritualidad “colectiva” o mejor, “comunitaria”, al servicio del *“ut omnes unum sint”* (que todos sean uno) (Jn 17, 21).

Esta nueva realidad carismática, en aquella era de cambios y cuestionamientos, alimentó la búsqueda de una luz unificadora, inspiró la experiencia espiritual de los Oblatos que habían entrado en contacto con ella, inculcándoles una visión diferente de los hechos y de la vida, a partir de los eventos de alcance histórico que la sociedad y la Iglesia estaban viviendo. Así, dichas realidades, difíciles de descifrar, complejas y de gran alcance que se estaban experimentando, eran iluminadas por un encuentro que llevaba a interpretar el contexto a la luz de esta palabra: *“Miren que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo”* (Is 43, 18-19).

A este punto es necesario referirse a la situación italiana de finales de la década de los años sesenta, pero también a la situación de las instituciones formativas de la Provincia italiana de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Era 1968, año convertido en símbolo de contestación y de una profunda transformación sociocultural. Las contradicciones de la sociedad, típicas de ese cambio histórico las vivieron los jóvenes de aquel tiempo con una intensidad especial,

también en Italia. La insatisfacción se extiende ante todo entre los estudiantes, incluso con formas violentas de protesta contra las instituciones y una sociedad considerada por muchos como deshumanizadora, que estructuralmente ignoraba las demandas de las nuevas generaciones. La revolución cultural en curso, que pronto se extendió a otras áreas de la sociedad y al mundo de la juventud, inevitablemente llegó a la Iglesia que poco antes había celebrado el Concilio Vaticano II y que había infundido profundas expectativas de cambio en los jóvenes. En todo el contexto eclesial hubo fermentos de renovación, combinados con conflictos dialécticos, característicos de un período de profunda crisis de transformación en el que las tensiones y discrepancias no permitían que nadie permaneciera indiferente.

Ya el Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática *Gaudium et spes*, había declarado que:

“El género humano se halla en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. Tan es así esto, que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural, que redundará también en la vida religiosa”.³

Palabras que todavía hoy resuenan actuales si pensamos, por ejemplo, en los cambios que se están produciendo con la llegada de la era digital y con el consiguiente rápido desarrollo de los medios de comunicación de masas, así como el impacto sociocultural debido a los poderosos fenómenos migratorios en curso (aunque esto último no se pueda atribuir a la inteligencia y a la actividad creativa del hombre al servicio de un mundo más humano y solidario).

¡Pero volvamos al “68”! La Iglesia —que vive en el tiempo— sufrió, como sucede siempre a lo largo de los siglos, el condicionamiento de ese período. El mundo de los seminarios y de la formación no estuvo exento de la crisis general. La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) declaró en 1972 que “*la institución de los seminarios, como cualquier otra institución, ha sido sometida a discusión*”. Se deseaba una renovación de

---

³ CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática *Gaudium et spes*, 7 de diciembre de 1965, n. 4.

la vida religiosa respecto a como se había concebido y vivido hasta ese momento. Los roles de educadores y formadores fueron los primeros en ser cuestionados.

En los primeros años después del Concilio —seguía observando la CEI— *“varios seminarios han llevado a cabo un proceso y un esfuerzo por adaptarse a las situaciones modificando estructuras, normas y orientaciones. A veces esto ha acaecido sin tener en cuenta los valores fundamentales y las opciones inmutables”*. La contestación generalizada entraba también en los seminarios: los jóvenes en formación pedían una reforma de las estructuras formativas. Impulsados por el deseo de una vida más sencilla sentían la necesidad de autenticidad y de un retorno al Evangelio. Los formadores sufrían fuertes presiones, encontrándose a menudo interiormente deshechos, teniendo que compaginar, por un lado, la invitación a la prudencia por parte de la autoridad eclesial y, por otro, las instancias de los formandos que apelaban al Concilio. Todo en un contexto comunitario que evidentemente generaba también fuertes tensiones intergeneracionales, cuando no verdaderos conflictos teológicos y prácticos entre quienes apelaban a la seguridad de la tradición y quienes se oponían el nuevo Magisterio conciliar que impulsaba un cambio necesario. Los seminarios, en la mayoría de los casos, se vaciaron, dejando sólo rastros de perplejidad y frustración. El viento de la contestación obviamente contagiaba también a profesores y formadores. Se creó una situación de sufrimiento y desconcierto en los superiores que a menudo se sentían aislados, cuestionados, acusados e incomprendidos.

También las Congregaciones y las Órdenes religiosas, incluidos los Oblatos Misioneros de María Inmaculada, se vieron arrastrados por esta ola de renovación. *“La Provincia –afirmaban los Oblatos italianos durante la Asamblea Provincial de 1969– atraviesa una crisis de crecimiento y busca una reafirmación de los auténticos valores de la vida religiosa y apostólica”*. La Provincia italiana de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, confrontándose con la necesidad de una auténtica renovación religiosa y apostólica, promovida por el Vaticano II y por el Capítulo General de 1966, advertía una carencia de fe religiosa y sacerdotal, la devaluación de los valores de consagración a Dios, de la vida comunitaria y del apostolado.

Las causas específicas de la crisis que afrontaba la Provincia italiana de los Misioneros OMI eran diversas, entre ellas la falta de estructuras comunitarias renovadas a la luz del Concilio y la dificultad

de algunos miembros de la Provincia para aceptar las nuevas Reglas del Capítulo de 1966. En ese momento, algunos Oblatos pidieron la secularización y la laicización, mientras que otros pidieron vivir fuera de la comunidad *ad experimentum*.⁴ La crisis se acentuó además por la solicitud de una parte considerable de los miembros de dividir la Provincia italiana en dos unidades distintas, pero la crisis más profunda se manifestó sobre todo en las casas de formación. Paradójicamente, sólo unos años antes del 68, el número de miembros en la Escuela Apostólica Superior de Florencia (para jóvenes entre 15 y 19 años) era el más alto en su historia, al igual que el número de Escuelas Apostólicas en la Provincia de Italia. Sin embargo, pronto surgieron los síntomas de la crisis: el fenómeno de la pérdida de vocaciones comenzó precisamente en las Escuelas Apostólicas.

En esos años — así relataba el padre Marino Merlo, entonces superior de la Escuela Apostólica de Florencia —, el aire que se respiraba en las casas de formación se había vuelto muy tenso; el estilo educativo se basaba en un estilo impositivo, basado en la disciplina, en una educación que ya no incidía en la vida de los jóvenes. El problema no era vocacional, sino estrictamente formativo, pero era muy difícil admitirlo y encontrar nuevas metodologías. Las casas de formación de los Oblatos en Italia comienzan a vaciarse: el noviciado de Ripalimosani, a pesar de los considerables esfuerzos por revitalizarlo, se cerrará en 1968. La presencia en el Estudiantado teológico, ubicado en San Giorgio Canavese (Turín), y que permanecerá abierto hasta 1973, pronto registrará el número más bajo de presencias de su historia.

Los comienzos del Centro Juvenil de Marino están vinculados a dos líneas que poco a poco se entrelazarán providencialmente entre sí: por un lado, el trabajo entre los jóvenes realizado por algunos Oblatos que, por fidelidad al Carisma, querían atenderlos para evitar que fueran abandonados e instrumentalizados por la ideología marxista que se extendía cada vez más entre los comités de protesta; y, por otro, la reflexión y la búsqueda de un nuevo camino espiritual para implementar y dar vida al Carisma de San Eugenio en las nuevas situaciones socioculturales y eclesiales. Así, la nueva comunidad comenzó a partir de dos instancias diferentes que al mismo tiempo resultaron complementarse recíprocamente: por un lado, la búsqueda de una espiritua-

---

⁴ CONSEJO PROVINCIAL EXTRAORDINARIO, junio de 1969, p. 11.

lidad de comunión que hiciera más auténtica la vida religiosa de los Oblatos y, por otro, el deseo de responder a la invitación de los jóvenes que pedían poder hacer una experiencia de vida comunitaria con estos misioneros que les hablaban de una manera nueva de Jesucristo y de “ciertos” valores evangélicos que parecían aún más revolucionarios que los que provenían del contexto social en el que estaban inmersos.

En Roma, la experiencia iniciada por algunos hermanos, en Monte Mario, barrio popular de esta ciudad, fue decisiva. El comienzo fue la relación con algunos jóvenes estudiantes, conocidos por la calle frente a su escuela. Se sentían como perdidos y carecían de una cultura religiosa, lejos de los sacramentos, inmersos en un ambiente descristianizado, pero sensible al atractivo de los grandes valores de la vida. A medida que la relación creció, se sintieron atraídos por el amor concreto que estos hermanos les mostraron. *“Por cuatro meses — cuenta, por ejemplo, el padre Marcello Fidelibus— no hablé de Dios; simplemente intenté amarlos. El amor por ellos se volvió escucha, interés por lo que era importante para ellos, con un gran respeto por su libertad. En concreto, ¿qué hice con estos jóvenes? Nada especial. Estaba con ellos, y eso era lo importante. Intentaba amar a Dios en ellos. Básicamente se trataba de aplicar la táctica paulina de ‘hacerse uno’, entrar en su mundo y asumirlo”*. Los jóvenes, por su parte, comenzaron a sentirse comprendidos y atraídos. Comienzan a buscarlo y a interesarse por su vida y sus ideales: *“Entendimos que todo se podía cuestionar — continúa el padre Marcello— pero no se podía discutir sobre el amor. Estos jóvenes sintieron que en el fondo sólo quería su bien. El amor los atrajo y los interpeló. Para mí fue realmente sorprendente ver cómo este primer grupo parecía entender la realidad más esencial del cristianismo. Poco a poco fueron descubriendo la fraternidad, el amor mutuo, luego la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación y, finalmente, hasta el apostolado entre la gente del barrio”*.

Este estilo de proximidad al mundo de los jóvenes, llevado a cabo simultáneamente por diferentes hermanos que, aunque vivían en diferentes lugares, compartían su experiencia y se confrontaban entre sí, condujo a la formación de diferentes grupos juveniles en toda Italia, aunque el grupo base, para comenzar esta nueva experiencia, seguía siendo el de Monte Mario en Roma. Algunos de estos jóvenes provenientes principalmente de barrios populares se mostraron deseosos de tener una experiencia de vida juntos, probablemente motivados también por el atractivo de las corrientes del “68” de los “comunes”

(agrupaciones humanas con una vida muy liberal). Sin embargo, era impensable ofrecerles la Escuela Apostólica de Florencia. Eran muchachos sencillos y “rudos” y no habría sido posible integrarlos en los cuadros formativos de la Escuela Apostólica, la única experiencia formativa estructurada de entonces. Por lo tanto, se impuso la necesidad de pensar en algo nuevo, acorde con el camino de estos jóvenes. Todo esto por amor a ellos, para responder al deseo que habían expresado repetidamente para poder continuar el itinerario emprendido.

Los jóvenes del barrio de Monte Mario comenzaron a desarrollar la conciencia de un “nuevo proyecto de sociedad”, una nueva vida, con la certeza de que esto sólo podría acaecer a través de la vida del Evangelio y en el amor recíproco. *“Teníamos el deseo —dicen los jóvenes— de vivir en una casa propia, unidos en nombre de Cristo, para conocer y vivir la Iglesia y la humanidad. Ser Iglesia en la humanidad hoy”*.⁵ Por lo tanto, se necesitaba una casa. De ahí que en esos meses de 1967 se le pidió al Provincial abrir una nueva casa, a lo que él accedió... *“como si la Providencia la hubiera enviado”*. Después de una Misa, los jóvenes decidieron pedirle directamente a Dios una casa: *“La solicitamos a Quien tenía tantas: pues, en esencia, estábamos sin dinero, pero llenos de fe. Le dijimos: nosotros te hacemos una casa ‘espiritual’ entre nosotros, y tú ¿nos la haces de ‘ladrillo’? Nos tomó por la palabra, y junos días después la casa estaba allí!”*.

En ese tiempo, el padre Marcello llevó a cabo su animación misionera no sólo en los barrios de Roma, sino que llega hasta “i Castelli Romani”. En Marino sostiene una colaboración formidable con las Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, un instituto femenino que mantiene una afiliación con los misioneros de la OMI desde el tiempo de los dos Fundadores respectivamente: san Eugenio de Mazenod y el venerable Pierre-Bienvenu Noailles. Será una de ellas quien le sugerirá al padre Marcello ponerse en contacto con una señora⁶ que, durante el verano, vivía en Marino, cerca de su comunidad. Durante la guerra, la señora Solina había conocido al padre Armando Messuri,⁷ que había sido capellán de las Hermanas de la Sagrada

⁵ *Comunità Marino*, 25 de noviembre de 1970, p. 1.

⁶ La señora Caterina Siracusa Solina había enviudado después de pocos años de matrimonio. No se había vuelto a casar y tenía diversos bienes que la familia de su esposo había recibido de la confiscación de los bienes eclesiásticos en 1870. La señora Solina desde siempre trataba de devolver estos bienes a la Iglesia, a través de una forma que Dios le indicaría.

⁷ El padre Armando Messuri, originario de Camigliano (Caserta, Italia), murió en Roma el 8 de junio de 1944.

Familia de Burdeos en Marino, pero el padre Marcello y los demás hermanos no estaban al tanto de todo esto.

Desde hacía ya algunos años, la señora, había caído en una profunda crisis de soledad: ya no salía de la casa, ni siquiera de su habitación, y mantenía las persianas de las ventanas siempre cerradas. El padre Messuri, que se había convertido en su confesor, con dulzura, la motivó a levantarse, a abrir las ventanas, a salir de la casa, y esto para ella fue un renacimiento. Debido a la Segunda Guerra Mundial,⁸ la señora Solina, por miedo a los ladrones, pues vivía sola, le confió al padre Messuri sus joyas y varios bienes familiares preciosos, para que los guardara en un lugar seguro.

El padre Messuri, en ese período de bombardeos frecuentes, dormía en las cuevas dentro de la propiedad de las Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, donde probablemente también había escondido los objetos que se le habían confiado. Una noche, dos ladrones irrumpieron en las cuevas, pero se encontraron con el padre Messuri, que los reconoció. Le dispararon, dejándolo mortalmente herido. Al amanecer, pasó un soldado alemán que, habiéndolo reconocido, lo llevó al cercano centro de emergencias de Marino. Durante la noche había perdido mucha sangre y los médicos lo trasladaron al hospital en Roma para una mejor atención. Murió de septicemia después de unos días, el 8 de junio de 1944, en que se celebraba la fiesta del *Corpus Christi*, sin revelar el nombre de los asesinos que había reconocido.

Pero volvamos a 1967. El padre Marcello decidió ese día acoger la sugerencia de las Hermanas y preguntarle a la señora Solina si tenía algún espacio para comenzar esta nueva experiencia con los jóvenes. Hace, por tanto, su solicitud y se presenta como un Oblato Misionero de María Inmaculada. *“La circunstancia que llevó a la bienhechora a condescender a las pocas palabras de solicitud fue que el padre Marcello acudió a ella el día del Corpus Christi, precisamente el mismo día en que la señora Solina celebraba el recuerdo de la muerte del padre Messuri”*.⁹ Esta circunstancia movió a la bienhechora a poner a disposición una de las dos casas que tenía en Marino.

⁸ El 19 de julio de 1943 fue bombardeado Ciampino; el 8 de septiembre el cercano Frascati quedó transformado en un cúmulo de escombros, y el 17 de febrero las bombas alcanzaron la casa de las Pequeñas Hermanas de los Pobres de Marino (perdieron la vida diecinueve religiosas).

⁹ S. BISIGNANO, *Relazione al Convegno dei Religiosi*, Rocca di Papa, 25-28 de noviembre de 1969, p. 3 (mecanografiado).

En agosto de 1967, el padre Marcello invitó a quince jóvenes a pasar unas vacaciones juntos en La Thuile, en Valle de Aosta. Al final del campamento de verano, once jóvenes sienten el impulso de vivir juntos en la comunidad, para profundizar la nueva experiencia apenas iniciada. A estos se sumarán dos más durante el año. La casa que la señora Solina había puesto a disposición había estado deshabitada durante cuatro años. Por esta razón, cuando los jóvenes llegan a principios de septiembre, la casa no está todavía lista: faltan dormitorios, servicios, calefacción y, en resumen, todo necesita reorganizarse. Pero la Providencia lo arreglará todo. El 21 de enero de 1968, se promulga ante la comunidad el decreto de erección de la residencia de Marino, bajo el título y la protección de “Santo Domingo Savio”. El decreto había sido emanado por el Consejo Provincial el 4 de octubre de 1967. Posteriormente, el título oficial fue: Centro Juvenil “Armando Messuri”.

4. INSPIRACIÓN PARA UNA NUEVA VIDA COMUNITARIA

El Centro Juvenil nació de un pequeño “cenáculo” de Oblatos, decididos a dedicarse al servicio pastoral de los jóvenes y deseosos de acoger la invitación a la renovación de la vida religiosa requerida por el Concilio. La idea inspiradora de la comunidad de Marino se basa en el deseo de vivir el ideal de “comunidad religiosa” expresado en el decreto *Perfectae caritatis*:

“A ejemplo de la primitiva Iglesia, en la cual la multitud de los creyentes eran un corazón y un alma, ha de mantenerse la vida común en la oración y en la comunión del mismo espíritu, nutrida por la doctrina evangélica, por la sagrada Liturgia y principalmente por la Eucaristía. Los religiosos, como miembros de Cristo, han de prevenirse en el trato fraterno con muestras de mutuo respeto, llevando el uno las cargas del otro, ya que la comunidad, como verdadera familia, reunida en nombre de Dios, goza de su divina presencia por la caridad que el Espíritu Santo difundió en los corazones. La caridad es la plenitud de la ley y vínculo de perfección y por ella sabemos que hemos sido traspasados de la muerte a la vida. En fin, la unidad de los hermanos manifiesta el advenimiento de Cristo y de ella dimana una gran fuerza apostólica”.¹⁰

---

¹⁰ CONCILIO VATICANO II, Decreto *Perfectae caritatis* sobre la renovación de la vida religiosa, 28 de octubre de 1965, n. 15.

Los Oblatos querían recomenzar a partir de la experiencia y la enseñanza de san Eugenio de Mazenod, fundador de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, quien había subrayado el amor mutuo como elemento fundamental de su comunidad. Su primer objetivo no era el de encontrar un nuevo método de reclutamiento y formación, sino el de vivir la vida religiosa, volviendo a las raíces evangélicas del carisma oblato, abriendo corazones y casas a los jóvenes y a los laicos. Dos de ellos, que eran asiduos a los encuentros de los religiosos que formaban parte del movimiento de los Focolares, durante un encuentro, se habían sentido impulsados interiormente a hacer una petición al Señor. Es el amor a la Familia religiosa y el sufrimiento lo que los motiva a hacerlo: *“Te pedimos, Señor, unidos en tu nombre, que nazca, si es tu voluntad, una comunidad en la que estés constantemente presente entre sus miembros y que realicen hoy el testamento del Fundador — ‘entre ustedes caridad, caridad, caridad... y afuera el celo por las almas’ — para contribuir también nosotros, de acuerdo con tu plan, a que ‘todos sean uno’”*.

Ellos ciertamente no habían previsto todas las consecuencias de esta oración. Tenían ante sus ojos sólo la experiencia realizada en aquellos días y en sus corazones un artículo de las Constituciones y Reglas sobre la comunidad Oblata, que dice: *“Testificarán ante los hombres que Jesús vive entre ellos y crea su unidad para enviarlos a anunciar el Reino”*. En el origen de esa petición había, por lo tanto, una doble exigencia: profundizar el “retorno a las fuentes” de la vida religiosa (como dice la *Perfectae caritatis* en el número 2: *“La adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los Institutos, y la acomodación de los mismos a las cambiadas condiciones de los tiempos”*) y la espiritualidad de la Unidad de Chiara Lubich, a la cual se sentían llamados, dado que alimentaba su esperanza, nutría su discipulado y daba creatividad a su apostolado.

Los primeros pasos se tomaron con el objetivo de establecer una comunidad religiosa sobre tres realidades, elegidas explícitamente como la base para la renovación religiosa y apostólica:

1. *“Vivir en constante tensión de evangelización personal y comunitaria, colocando en la base de todo la opción personal por Dios, el amor mutuo y la voluntad explícita de buscar juntos la voluntad de Dios y hacer todo lo posible por realizarla”*.

2. “Estar dispuestos a dar la vida unos por otros, para que Cristo el Señor estuviese presente en la comunidad (Cfr. Mt 18, 20) y de ella fuese el Maestro, la guía y la vida, incluso si esto llegase a requerir un poco de ‘muerte’, como perder las propias ideas y el bagaje de experiencias personales, para hacer emerger la idea de Dios, lo que habría sugerido la presencia de Jesús en medio de los suyos”.

3. “Tratar de estar al servicio del ‘ut omnes unum sint’ para construir una unidad cada vez más profunda, en todas partes y con todos, comenzando con los religiosos en comunión entre sí gracias a la espiritualidad de la Obra de María”.¹¹

Comenzaba así algo nuevo, nacido de la periferia existencial donde la exigencia del Carisma y la llamada del Concilio los había conducido. Desde el principio se hizo primero la experiencia, que luego se hizo certeza, de que los jóvenes continuarían viniendo de buena gana a Marino, a esa casa deseada por ellos y que lo que los animaría y atraería sería la presencia de una comunidad que permitiera a Dios estar presente, cercano y activo gracias a la vida evangélica de sus miembros, por ese pacto de amor mutuo que incluía hasta la muerte a uno mismo “para dejarles espacio” y continuase a ser un lugar donde se facilitaba el ponerse libremente a la escucha para intuir y verificar el plan de Dios para sus vidas. La confianza en las inmensas capacidades y las profundas exigencias de los jóvenes, la conciencia de los cambios de los tiempos y las instancias del Magisterio conciliar sobre la vida religiosa impulsaron, pues, a estos hermanos a buscar, sobre el fundamento de la vida evangélica, nuevos caminos educativos para la formación cristiana y vocacional de los jóvenes que se sentían llamados a hacer esta experiencia.

Así escribía al respecto el Padre Marino Merlo:

“Se trataba de encontrar una nueva fórmula en la que no hubieran maestros y discípulos convencidos de algo fundamental: que el verdadero Formador, tal como estaba escrito en el Evangelio, debía ser sólo él, Jesús, que vivía entre nosotros, y esto significaba que debían caer todos los esquemas tradicionales. Para comenzar de nuevo partimos de la Palabra de Dios, sacerdotes y jóvenes, para descubrir lo que significa ser cristiano, haciendo camino uno junto al otro. Convencidos de tener que revisar nuestro estilo de vida,

---

¹¹ *Consiglio Provinciale Straordinario*, junio de 1973, p. 7, *manuscrito*.

nosotros, sacerdotes, habíamos retomado fielmente con ritmos bastante regulares, nuestra relación con la Obra de María. Esto nos ayudó a hacer un camino de vida. Resultó una experiencia mucho menos estructurada de lo que se pensaba. Se formó, casi naturalmente, la conciencia en todos, de cómo la autoridad, por ejemplo, era el punto de referencia, de unificación, con la que había que ponerse continuamente en comunión, para no hacer las cosas de forma individualista. Quien venía de fuera se quedaba desconcertado porque ya no encontraba los esquemas clásicos de la vida religiosa".¹²

5. UNA SOLICITUD Y UNA PROVIDENCIA INESPERADA

Dos años después del inicio, en 1969, algunos jóvenes que habían hecho la experiencia comunitaria en Marino piden poder unirse a la familia Oblata: *"Hemos visto cómo viven, ¿por qué no podemos llegar a ser como ustedes, vivir como ustedes?"*. La sede del noviciado en Ripalimosani (Campobasso, Italia) había sido cerrada debido a la falta de vocaciones. *"Para nosotros jóvenes –cuenta el padre Fabio Ciardi, integrante del primer grupo de noviciado– no había un lugar mejor que otro. Queríamos incluso reabrir el antiguo noviciado en Ripalimosani, en la provincia de Campobasso. Estábamos más bien interesados en poder continuar en la misma línea que habíamos experimentado en el Centro Juvenil. El Provincial de aquel tiempo, después de escucharnos, pensó que el entorno más adecuado para satisfacer nuestras necesidades sería precisamente la comunidad de Marino, en la que los jóvenes habían vivido hasta entonces"*. El noviciado comenzó así el 28 de septiembre de 1969, con siete novicios, gracias a la donación de otra casa, al lado de aquella donde nació el primer Centro Juvenil.

La nueva casa fue un regalo inesperado y marcó un nuevo rumbo. La señora Solina, que seguía muy de cerca la evolución de la experiencia, para asegurarse de que pudiera continuar con el tiempo, había decidido en secreto comprar esa nueva casa y, cuando los Oblatos comunicaron su asombro y preocupación por tanta generosidad, les respondió: *"No se preocupen por mí, he hecho porque quiero que esta experiencia con los jóvenes continúe, pero queridos padres: ¡no lo hagan sólo por ustedes mismos!"*. Al comienzo del tercer año, la comunidad de Marino

¹² MARINO MERLO, *De una conversación tenida en el Escolasticado*, el 25 de octubre de 1997.

ya se distinguía por la presencia de tres realidades: la comunidad religiosa de los Oblatos, el Centro Juvenil y el Noviciado.

Una de las características de la comunidad de Marino era la vida familiar que se vivía allí. Los jóvenes, los novicios y los Oblatos se sentían parte de una realidad única en virtud del amor mutuo y de la presencia del Señor: *“Todos hermanos alrededor del mismo Padre, todos: sacerdotes y jóvenes. Discípulos a la escucha del único Maestro que vive, por el amor mutuo, entre nosotros”*.¹³

6. ASPECTOS DE EXPERIENCIAS QUE HAN INSPIRADO EL PROYECTO DE FORMACIÓN

Estaría tentado de contarles otras “historias” para ayudar a comprender mejor los principios inspiradores que progresiva y “vitalmente” han llevado a articular nuestro plan formativo actual, en la escucha de la experiencia que el Señor continuaba haciéndonos vivir, y del Magisterio eclesial posconciliar, que gradualmente nos ha llevado a la revisión de nuestras Constituciones, Reglas y las Normas generales de formación. Me limito a hacer una síntesis. La indicación del entonces Superior provincial que, en 1969, decidió transferir la sede canónica del Noviciado a Marino, después de escuchar a los jóvenes que pidieron ser Oblatos, marcó otra novedad importante que posteriormente tuvo un impacto significativo en el plan formativo.

La llegada providencial de una nueva casa, en concomitancia con la solicitud de los jóvenes deseosos de continuar su discernimiento vocacional, permitió tanto la continuidad de la experiencia del Centro Juvenil, como también la satisfacción de las aspiraciones de los jóvenes. A la luz de la experiencia adquirida hasta el momento, del discernimiento de la comunidad y de la confrontación con los Superiores, se entendió que la Comunidad tenía que continuar siendo “una” aun con la diferenciación de los espacios y de los objetivos formativos y roles educativos. Una sola comunidad, por lo tanto, con un único equipo y con un solo proyecto de formación... para ser entendido, encarnado y evaluado en la escuela de Jesús presente en la comunidad, y de la autoridad eclesial que seguía, no sin un poco de aprensión, la evolución de tal experiencia.

¹³ *Atti della visita canonica*, mayo de 1970, p. 13.

Los años siguientes fueron años de experimentación, aunque manteniendo firmemente los valores inspiradores y los objetivos formativos a alcanzar, siempre con aquella “*alma*” que seguía siendo el corazón de la experiencia: “Ser todos discípulos del único Maestro, poniéndose radicalmente a la escuela de la Palabra, llevando a cabo la comunión de los bienes materiales y espirituales, viviendo con todos y en todo el mandamiento nuevo, estando siempre dispuestos a dar la vida los unos por los otros, en la voluntad de Dios en el momento presente, con el fin de ‘hacer casa’ al Resucitado que pedía vivir entre los suyos y que realizaba la unidad... enseñándoles a través del sacrificio diario de sí mismos a él y a los hermanos que nos ponía al lado”. Una experiencia a veces “desconcertante” que requería dejar atrás los viejos estilos formativos, el ejercicio de los roles, e ir a la escuela de lo nuevo que el Señor construía, en un período en el que la actualización requerida por el Concilio y el cambio de las Constituciones y Reglas históricas (y de las normas formativas) fue largo y laborioso y, a veces, también controvertido.

No fue hasta la década de los noventa cuando se comenzó a estructurar un segundo año de experiencia de Centro Juvenil y la etapa del prenoviciado, que se hicieron necesarios por la constatación de que los jóvenes necesitaban más tiempo para asimilar los valores evangélicos, así como para fortalecerse en la vida de fe y lograr leerse por dentro para poder hacer un verdadero discernimiento vocacional. Fue precisamente al cuestionarse y confrontarse con los desafíos educativos que surgían del itinerario personal y comunitario de los jóvenes que el Señor nos confiaba, cuando se comprendió que era necesario ofrecer un tiempo más adecuado y una atención a la dimensión humana, incluso a través de proyectos específicos y personalizados, para poder facilitar el crecimiento espiritual y vocacional.

La experiencia, a lo largo de los años, permitió comprender también lo acertado de algunos elementos educativos que fueron fundamentales para el desarrollo del actual proyecto de formación. Me centraré sólo en tres de ellos. El primer elemento que destacaba con fuerza era la importancia de la continuidad formativa. Permanecer en el mismo lugar, durante un período más largo, viviendo la experiencia del Centro Juvenil y las dos primeras etapas de la formación oblata en la misma comunidad, es decir, dentro de la misma “*alma*” y con las mismas re-

ferencias de formación, permitía a los jóvenes desarrollar una mayor confianza y acogida de las mediaciones eclesiales y a los formadores tener una mayor incidencia formativa en los individuos y en el grupo.

La continuidad contribuía a la consolidación de la madurez humana y espiritual de los jóvenes y permitía profundizar en el discernimiento vocacional. De este dato y de la evaluación del itinerario formativo en el postnoviciado (que nosotros llamamos Escolasticado) y los primeros años de ministerio, surgió la importancia de un segundo elemento. La incidencia formativa, la fidelidad vocacional y la fecundidad apostólica también se resienten de la continuidad (o de la no continuidad) del proyecto formativo entre las primeras etapas formativas, los años de profesión temporal y los de la primera inserción en las comunidades apostólicas. Acompañados por el Provincial de aquel entonces, los dos equipos (el de Marino y el del Escolasticado, que mientras tanto se habían trasladado de San Giorgio Canavese a Frascati) comenzaron a reunirse regularmente para actualizarse, confrontarse y releer el itinerario de formación en su conjunto y evaluarlo.

Con los años, ha crecido la conciencia de la importancia de pensar en el conjunto de los educadores de las diversas etapas de formación, como un solo equipo educativo, como sujeto y objeto formativo. La unidad del proyecto formativo, además de requerir fidelidad al Carisma, a la experiencia que el Señor obliga a hacer y, por supuesto, al Magisterio eclesial, también requiere la comunión y la unidad de los agentes educativos. Además de una especial sensibilidad carismática que deriva de la influencia del Movimiento de los Focolares, la experiencia misma —probablemente no muy diferente de la que hacen los padres de familia— nos convenció de esta necesidad y nos llevó a establecer y organizar nuestra formación inicial y permanente a la luz de esta convicción. Creemos importante cuidar nuestra formación, prestando la atención necesaria para garantizar la preparación, la comunión y la unidad interna de cada uno de los equipos educativos, pero también del gran equipo formado por todos ellos, que necesita tiempos y espacios regulares para formarse, releer la experiencia educativa y promover la actualización del Directorio de la formación.

Ciertamente, no faltan las dificultades para construir la comunión dentro de los equipos y entre ellos, entre otras cosas debido a los desafíos internos vinculados al diálogo intergeneracional e intercultural,

a los que se añaden los relacionados con la influencia de los cambios socioculturales del contexto actual. Sin embargo, un punto es claro: tratar de vivir y trabajar juntos como hermanos a quienes Cristo ha unido, promoviendo la comprensión activa y la colaboración efectiva en varios niveles, tanto entre los formadores como entre los formandos. Esto, aun con todas las fatigas que pueda haber, permite diseñar una línea unitaria de animación vocacional y de formación de los jóvenes.

7. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CENTRO JUVENIL DE MARINO

Si queremos evaluar la experiencia de Marino, los frutos que han surgido de ella a nivel vocacional, apostólico y eclesial, y si queremos aprovechar sus valores más importantes junto con los elementos característicos de esta “narración que continúa”, nos damos cuenta de que todavía es una realidad en evolución y que tiene un dinamismo interior a menudo difícil de reducir a un esquema, ya que, después de más de cincuenta años, continúa respondiendo a los deseos y a las necesidades de generaciones de jóvenes profundamente cambiadas.

La experiencia del Centro Juvenil de los Misioneros italianos de la OMI puede describirse como un proyecto nacido “de la base”, como respuesta a circunstancias concretas de la vida, que han dado origen a un laboratorio comunitario. Para los jóvenes que buscan la verdad y el sentido cristiano de la vida, Cristo el Señor se presenta a través de la experiencia de una comunidad que intenta edificarse diariamente sobre el Evangelio. La comunidad se considera un valor fundamental, un lugar propio de la maduración de la persona, tanto a nivel humano como espiritual, un lugar de encuentro con Cristo y de apertura a la Iglesia y al mundo. Además, los educadores con su comunión y testimonio intentan demostrar a los jóvenes que el Evangelio tiene el poder de renovar la vida del hombre. La dimensión comunitaria se convierte así en uno de los puntos más destacados de la formación de los jóvenes, precisamente porque *“la naturaleza eclesial de la fe requiere que haya una comunidad que eduque, a través de su testimonio vivo, de manera que cada uno de los miembros pueda beneficiarse del testimonio recíproco, en un ambiente de vida cristiana”*.¹⁴

¹⁴ F. CIARDI, *Renouveau communautaire et renaissance des vocations*, 1985.

De hecho, es la vida de la comunidad la que crea este clima favorable de valores humanos y evangélicos en el que el joven se siente verdaderamente contento y libre, y, por lo tanto, tiene la oportunidad de profundizar en su relación con Dios, entregarse a sus hermanos, aprendiendo a vivir casi naturalmente de acuerdo con el Evangelio. La comunidad del Centro Juvenil es, por lo tanto, “una experiencia de vida evangélica en comunidad”. El Centro Juvenil no es principalmente el lugar donde se cultivan las vocaciones en favor de la Congregación de los Misioneros de la OMI, o una forma más abierta de seminario, sino un lugar donde la comunidad religiosa ofrece a los jóvenes la posibilidad de una experiencia comunitaria y evangélica, con un estilo participativo y libre, ayudándoles en la búsqueda y en la construcción de un proyecto de vida personal. De ello se deduce que su objetivo fundamental es el de ayudar a los jóvenes a comprender el plan de Dios para ellos, su vocación específica en la Iglesia, a través de una experiencia de vida cristiana vivida en comunidad.

Esto implica la existencia de una comunidad religiosa consciente de algunas opciones fundamentales: tensión hacia la radicalidad evangélica y a la primacía de Dios, transparencia para rendir cuentas los unos a los otros, unidad fundada en la comunión y en el pacto recíproco y explícito de misericordia entre todos los miembros, la voluntad sincera de dar la vida unos a otros, la fidelidad a la Iglesia y al carisma del Fundador. La opción radical por Dios, que hay que renovar todos los días, personalmente y en comunidad, es “*la puerta angosta*” (Cfr. Mt 7, 13) para ser creíbles y presentar a los jóvenes opciones válidas y gratificantes.

También es esencial para la experiencia la voluntad común de abrazar, asumir y completar en sí los sufrimientos de la humanidad empezando por los propios y los de los demás miembros de la comunidad, sin olvidar esa porción que el Señor nos confía, como por ejemplo el estado de abandono y disgregación de los jóvenes que encontramos, pero también de los dolores de la Iglesia y de la humanidad, para poder ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, así como también destinatarios e instrumentos de su gracia salvadora.

Según nuestra espiritualidad, se trata de amar estos sufrimientos, estas situaciones de dolor y quizás de abandono y desesperación, reconociendo en ellos la presencia y el poder redentor de Cristo cru-

cificado y abandonado. La humildad de ponerse al servicio de los demás, saber afrontar los conflictos, aprender a perdonar y a comenzar de nuevo juntos, la capacidad de poner al servicio de los demás los propios talentos, la creatividad personal y la propia persona para hacer espacio a Cristo en medio de los que quieren vivir unidos en su nombre: “*Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado*” (Jn 13, 34). Además, en las relaciones con los jóvenes se vuelve esencial aprender a aceptar y comprender la gracia de vivir una purificación interior constante para poder amarlos sin interés y estar disponibles gratuitamente para ellos, sin pedir nada a cambio, participando de su vida haciéndose “uno” desde abajo, débil con el débil, pobre con el pobre, vivir juntos alegría y esperanza, angustia y desolación. La experiencia de estos cincuenta años nos lleva a decir que el florecimiento y el desarrollo de las vocaciones comienza realmente desde mucho antes y debe estar preparada por una verdadera renovación de las personas y de la comunidad.

El Centro Juvenil, inaugurado en octubre de 1967, resultó ser un laboratorio de un nuevo método formativo que podría resumirse con las palabras escritas treinta años después en la Exhortación apostólica postsinodal *Vita consecrata*:

“Dios Padre, en el don continuo de Cristo y del Espíritu, es el formador por excelencia de quien se consagra a él. Pero en esta obra él se sirve de la mediación humana, poniendo al lado de los que él llama algunos hermanos y hermanas mayores. La formación es pues una participación en la acción del Padre que, mediante el Espíritu, infunde en el corazón de los jóvenes y de las jóvenes los sentimientos del Hijo”.¹⁵

Se trata, simplemente, como espero que se deduzca de la historia, de una experiencia cristiana vivida en comunidad, que ayuda a los jóvenes a encontrarse con la persona de Cristo, a optar por él, a descubrir su proyecto de vida en la Iglesia y ponerse al servicio de la humanidad de hoy. Es una experiencia comunitaria y vocacional, que pretende ampliar el corazón y los horizontes de los jóvenes para ser constructores de comunidades cristianas al servicio de la familia humana para un mundo más unido y solidario. El corazón de la experiencia remite a la opción personal por Cristo el Señor, a la unidad

---

¹⁵ JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal *Vita consecrata*, n. 66.

y a la vida de comunión, es decir, ese amor recíproco que genera la presencia de Cristo en la comunidad. Concluamos con una oración que la comunidad de Marino sienta como propia: *“Oh Señor, que has prometido estar presente en aquellos que te aman y que con un corazón recto y sincero guardan tu Palabra, haznos dignos de convertirnos en tu hogar permanente”*.¹⁶

8. RECEPCIÓN ECLESIAL DE LA EXPERIENCIA

Termino dando a conocer dos valoraciones sobre la experiencia de Marino y sobre el enfoque de formación que ha resultado de ella.

a) La valoración de nuestro actual Superior General, el Padre Louis Lougen OMI:

“Las historias convencen más que los discursos, y la de la comunidad de Marino, del Centro Juvenil especialmente, es una de esas grandes pequeñas historias capaces de hablar incluso hoy y de mostrar que Jesús sigue llamando y dando sentido pleno a la vida de cada persona. Para cientos de jóvenes, el Centro Juvenil ha sido el lugar donde han madurado su vocación y la puerta que los ha introducido a una misión social y eclesial particular. Para casi doscientos de ellos se ha abierto la puerta de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Pero también los otros, que han seguido diferentes caminos, han sido marcados por el carisma de san Eugenio y continúan siendo parte de su gran familia. Después de cincuenta años de vida, la comunidad de Marino sigue siendo un signo y una llamada.

Su nacimiento y su coherente desarrollo están marcados por elementos que pueden inspirar el camino de la comunidad incluso hoy y ser una propuesta para los Oblatos y también para otras realidades eclesiales similares.

La experiencia de Marino es principalmente el resultado de la atención a los signos de los tiempos; principalmente en un período problemático para la vida de la sociedad, de la Iglesia y de la misma familia religiosa en sí. Se ha escuchado atentamente el mundo de los jóvenes, las instancias más profundas del Concilio Vaticano II y la firme voluntad de responder a ello a partir de un discernimiento que ha sabido evitar los escollos de extremismos opuestos, dejándose guiar por la gracia del Espíritu. Ha sido un camino valiente, a pesar de las incomprensiones, los juicios y los obstáculos

---

¹⁶ Oración en el sexto Domingo del Tiempo Ordinario.

que siempre caracterizan la creatividad y la novedad apostólica, típicos de la vocación oblata que no renuncia a intentarlo todo, como enseñó san Eugenio: “Nihil linquendum inausum, ut proferetur imperium Christi”.

La experiencia de Marino es también el fruto de un retorno a las raíces del carisma oblato, especialmente en la radical opción por Dios y en una vida fraterna sincera, atenta, como se decía a los comienzos entre los primeros miembros de la comunidad, “a dar la vida los unos por los otros, para que Cristo el Señor estuviese presente en la comunidad” (Cfr. Mt 18, 20), y para que “él fuese el Maestro, la guía y la Vida” (Jn 14, 6). Una comunidad fuertemente caracterizada por la comunión fraterna, pero siempre con una gran apertura eclesial, atestiguada sobre todo por la relación con el movimiento de los Focolares, uno de los nuevos carismas suscitados en la Iglesia. La implicación con ellos ha traído una sensibilidad saludable para comprender “lo que el Espíritu” continúa diciéndole a la Iglesia, ampliando los horizontes hacia todo lo que en la Iglesia hay de bello, bueno, justo y amable... (Cfr. Flp 4, 8).

La audacia misionera ha sido otra característica constante de una comunidad que, por su naturaleza, parecería bastante más bien atenta a su vida interna. Desde el principio ha demostrado ser el punto de llegada y salida de una vasta actividad dinámica de evangelización, y no solo en el mundo de la juventud. El mismo discernimiento vocacional es el resultado de un constante estar “en salida”, como diría el Papa Francisco, para comprender las necesidades y las llamadas del mundo en el que estamos inmersos. Otra constante que me gusta subrayar en la historia de Marino es la fe en la oración y la confianza en la Providencia, que conduce a una pobreza serena y alegre, a una simplicidad de vida que debería caracterizar a toda comunidad cristiana.

El vivaz movimiento juvenil que han creado los Oblatos en Italia, el nacimiento de nuevas comunidades abiertas al discernimiento vocacional, así como la rica presencia de laicos vinculados al carisma oblato, son en gran parte el resultado de la experiencia de Marino, cuya comunidad, aún después de cincuenta años de vida, sigue siendo un fundamental “centro unificador del esfuerzo de la pastoral juvenil y vocacional”. Aunque está evolucionando — no podría ser de otra manera, so pena de su muerte—, continúa respondiendo a las aspiraciones y necesidades de generaciones de jóvenes que están siempre en continuo cambio.

Marino ha sabido crear un “nuevo método de formación”. ¡Reconozco en Marino la creatividad, la sensibilidad a los signos de los tiempos y la audacia mazenodiana para descubrir nuevas formas

de acoger y acompañar a los jóvenes en su camino vocacional! ¡Mis más sinceras felicitaciones y espero que continúen con este mismo espíritu!”.

b) El testimonio de un formador que conoce de cerca la experiencia de Marino: el P. Beppe M. Roggia, SDB.

“La razón y la pasión son el timón y la vela de nuestra alma navegante’, decía el gran místico Khalil Gibran. La razón y la pasión no solo como cualidades y simples características de los recursos humanos, sino sobre todo como medios para captar los signos de los tiempos. Una combinación de cosas que definitivamente faltan hoy, de modo que, tanto en la sociedad como en la Iglesia, nos dispersamos con frecuencia en las arenas movedizas de la cultura líquida en la que nos toca vivir. La razón y la pasión, por lo tanto, se encuentran entre las cualidades máspreciadas en este complejo clima posterior al Concilio en todos los frentes de la Iglesia.

Si queremos un buen ejemplo virtuoso de cómo la razón y la pasión han sido capaces de llegar al centro del huracán del gran cambio que se ha producido en todos los niveles en la sociedad y en la Iglesia en estos 50 años, tenemos la hermosa experiencia OMI de Marino (Roma). Una experiencia que ha sido y ha sabido interceptar las interpelaciones de Dios en la actualidad a través de las grandes transformaciones de la sociedad, a través del cambio del mundo de los jóvenes y sus expectativas, a través de la posibilidad de ‘refundar’ el carisma bajo el impulso de algunos estímulos providenciales de movimientos eclesiales, en particular el de los Focolares. Y todo esto, en una síntesis afortunada, ha abierto una nueva perspectiva de convicción y práctica metodológica, para hacer camino con los propios jóvenes, en su itinerario de discernimiento y descubrimiento vocacional, así como en los primeros pasos de su formación.

La más interesante, desde mi punto de vista, es sin duda la de no partir de nuestras expectativas sobre los jóvenes; ni siquiera de las simples expectativas de los propios jóvenes; mucho menos de los presupuestos de la Ratio de formación. En cambio, partir simplemente del deseo de vivir el Evangelio juntos, sobre todo el amor recíproco, realizado concretamente en la condivisión de la vida cotidiana. Todo lo demás es una consecuencia.

Una modalidad no sólo afortunada y fructífera para el Instituto OMI, sino también paradigmática para los caminos vocacionales y formativos de todas las formas de vida consagrada y, yo diría, para toda la Iglesia.

Por esta razón, cada año, como director responsable del Curso de Formadores de la Universidad Pontificia Salesiana, siempre me ha parecido útil, una verdadera lección, acompañar a los estudiantes —aproximadamente unos dos mil en este momento— a contactar directamente esta experiencia por conocimiento, pero sobre todo como propuesta. Espero, pues, que muchos sientan intensamente el deseo de ir directamente a Marino para tocar con mano la experiencia en persona. También porque esa experiencia contiene todos los carismas necesarios y oportunos para llevarla y encarnarla en todas las demás culturas y tradiciones carismáticas.

Un sincero agradecimiento a los numerosos Misioneros Oblatos que creyeron en esa experiencia y continúan viviéndola, transmitiéndola año tras año y enriqueciéndola cada vez más significativamente”.

Concluyo dando las gracias a todos por su escucha paciente, pero también disculpándome por haberme centrado principalmente en “historias...” en lugar de hablarles sólo y brevemente de nuestra *Ratio formationis*. Se me pidió que compartiera nuestra experiencia formativa, y habría sido imposible hacerlo, en nombre de mis hermanos, sin estas referencias históricas y carismáticas. Finalmente, permítanme precisar que en esta exposición no ha habido ninguna intención de “autocelebración”, sino sólo el deseo de restituir a la Iglesia, de la que ustedes son una célula viva e importante, el don recibido, con la esperanza de que continúe siendo motivo de ayuda y aliento para todos los que, como ustedes, trabajan con esperanza y pasión en la pastoral vocacional y en la formación.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL “CUESTIONARIO SOBRE LA FORMACIÓN”

P. Celso Godilano

Consejero general SSP

1. PREMISA

El 2º Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión es la respuesta, por parte del Gobierno General, a una de las peticiones de los Superiores de las circunscripciones formulada durante el último Intercapítulo. Al Gobierno general se le pidió “organizar un seminario internacional sobre la formación para ponernos en sintonía con las reflexiones y las luces que nos llegaron desde el 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos con respecto a la formación de los Paulinos”.¹ Este seminario sobre la formación está estrechamente conectado al 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos,² celebrado hace dos años (2017). A un año de la celebración de este seminario, el Gobierno general también publicó las *Líneas editoriales: Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*. En este documento encontramos una orientación que hace una referencia específica a la formación:

---

¹ *Intercapítulo de la Sociedad de San Pablo*, Aparecida (Brasil), 15-25 de febrero de 2018, en *San Paolo*, n. 451, mayo de 2018, p. 64.

² 2º Seminario Internacional de los Editores Paulinos, Ariccia (Roma), 16-21 de octubre de 2017.

“Para el Paulino, el ecosistema comunicativo no es un espacio que se reduce al campo profesional, sino un verdadero lugar vocacional y misionero que coincide con el ambiente de vida y de anuncio del Evangelio; es nuestra ‘forma existencial de testimonio’. Para lograr responder a este llamado, el Editor paulino debe ser una persona de fe, apasionada por el Evangelio, capaz de ‘sentir con Jesús, con la Iglesia y con san Pablo’. Una persona llena de audacia profética que emana de su proceso de ‘cristificación’, a través de la formación progresiva de toda la persona: mente, voluntad y corazón”.³

Para tomar el pulso de la Congregación en cuanto a la formación integral paulina se refiere, de manera que involucrara a los miembros perpetuos y a los que están en la formación inicial, se creó un sencillo **Cuestionario** que fue enviado el 11 de julio de 2019. El cuestionario tenía también preguntas dirigidas, respectivamente, a los que están directamente implicados o colaboran en la formación; por tanto, a todo el Equipo de la formación, al Consejo de apostolado y al Consejo de circunscripción.

Para descubrir las sombras y las luces, las esperanzas y los desafíos, inherentes a la formación, el cuestionario ponía preguntas específicas dirigidas directamente a los **profesos perpetuos**, a los **juniores**, a los **novicios**, a los **aspirantes** y **postulantes**, al **Equipo de formación** y a los **Consejos de apostolado** y **de Circunscripción**. Los resultados que surgieron de las estadísticas para nuestra particular consideración, sin embargo, se concentraron mayormente sobre las respuestas de los miembros profesos.

Hay algunos límites en cuanto a los resultados del cuestionario:

El primero es que esperábamos un mayor número de respuestas, que pudiera representar la totalidad de los miembros, en particular las de los jóvenes profesos. En total, recibimos **369 respuestas**, subdivididas de la siguiente manera: a) **profesos perpetuos: 173**; **juniores: 73**; c) **novicios: 15**; d) **aspirantes y postulantes: 108**. Éstos representan a los **cinco continentes**, en las **tres áreas geográficas** (CAP-ESW, CIDEP, GEC).

Otro límite concierne a la precisión o la especificidad de las respuestas a las preguntas particulares. Por ejemplo: queriendo descu-

³ Líneas editoriales: Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino, 5 de junio de 2018, n. 7.1.

brir si la sinergia o el espíritu de equipo funciona en un equipo o en un consejo, en lugar de responder como equipo o como consejo, algunos de estos enviaron todas las respuestas de cada uno de los miembros. Por tanto, si hay cinco miembros en un equipo, cada uno de los cinco miembros envió sus propias respuestas, pero no trabajaron juntos.

Otra observación sobre los límites de las respuestas al cuestionario es la consideración en cuanto a la diversidad cultural, de la realidad vocacional y asociativa en las diversas áreas geográficas. Por ejemplo, en las áreas en que la vocación es floreciente, en cuanto a la formación para la misión, los jóvenes están insistiendo en la especialización o la orientación hacia los nuevos medios de comunicación. Eso es especialmente cierto para algunos jóvenes que están desilusionados o desanimados, porque la realidad dentro de la Congregación, en cuanto al apostolado, no corresponde a las propuestas que leen o ven en nuestros materiales vocacionales y durante las animaciones de promoción vocacional.

Para concluir, esperamos poder encontrar las respuestas, a través de los resultados del cuestionario, respecto a algunas pautas que el *1er Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*⁴ había indicado a todos los miembros, a los Superiores de Circunscripción, a los que están implicados en la formación y en las actividades apostólicas de la Congregación en particular, sin descuidar los otros elementos que se refieren a nuestra vida de personas consagradas. Trataremos de descubrir, por ejemplo, lo que se ha realizado en el **proceso de la formación integral y paulina, del aprendizaje de un idioma extranjero, de la educación de nuestros jóvenes a la comunicación en todas las fases de la formación, en la práctica de la formación permanente programada y en la adaptación de los medios que los signos de los tiempos ofrecen a los Paulinos en sus realidades concretas.**

---

⁴ *1° Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*, Ariccia (Roma), 12-23 de octubre de 1994.

2. LECTURA Y SÍNTESIS DEL CUESTIONARIO

2.1 ESTADÍSTICA GENERAL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Sacerdotes	502	de ellos, respondieron 140
Clérigos perpetuos	16	
Discípulos perpetuos	223	de ellos, respondieron 33
	741	Total parcial
Juniors		
• Clérigos	90	de ellos, respondieron 71
• Discípulos	6	de ellos, respondieron 2
Total	837	de ellos, respondieron 246 (29.39%)

2.2 PROFESOS PERPETUOS = 173 (DE 741, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)

a) Estado de ánimo

Respecto al estado de ánimo como persona consagrada, habíamos dirigido esta pregunta sólo a los profesos perpetuos. A continuación, presentamos la estadística de los miembros que respondieron.

CAP-ESW (84)					
Australia = 3	Corea = 15	Filipinas = 19	Japón = 18	India = 22	Estados Unidos = 7
Número de hermanos por edad					
30-39 = 14	40-49 = 12	50-59 = 22	60-69 = 19	70-79 = 11	80+ = 6
30-49 = 26		50-69 = 41		70-80+ = 17	

CIDEP (43)					
Argentina = 2	Venezuela = 1	Brasil = 8	Colombia = 6	México = 23	Perú-Bolivia = 3
Número de hermanos por edad					
30-39 = 5	40-49 = 7	50-59 = 13	60-69 = 7	70-79 = 8	80+ = 3
30-49 = 12		50-69 = 20		70-80+ = 11	

GEC (46)					
	Congo = 3	Italia = 28	Polonia = 13	España = 2	
Número de hermanos por edad					
30-39 = 7	40-49 = 7	50-59 = 11	60-69 = 6	70-79 = 11	80+ = 4
30-49 = 14		50-69 = 17		70-80+ = 15	

Los hermanos perpetuos se dividieron en dos categorías: los que son **profesos perpetuos desde hace más de diez años (146)** y los que son **profesos perpetuos desde hace menos de diez años (27)**. Sin embargo, las siguientes respuestas se refieren a ambas categorías:

El **80.34% (139 respuestas)** ha respondido que está **contento** (con variantes, pero con respuestas similares como *feliz, agradecido, realizado, estimulado, lleno de esperanza*, etc.). El **14.45% (25)** está **descontento**; es decir, *desilusionado, ansioso, desanimado, insuficiencia de la vida espiritual, problemas de salud, ancianidad, falta de testimonio*, etc. El **2.31% (4)** **está en camino**, *en busca de nuevas modalidades para vivir la vida consagrada y la misión paulina*.

Para motivar las respuestas propias, los que están contentos se consideran *felices de la propia vocación y misión paulina, con buena salud, con paz dentro de sí y con los otros*, etc. Los que están descontentos motivaron sus respuestas con estas o similares frases: *dificultades en la vida religiosa, cansado, poca vida fraterna, no ser parte de la obra apostólica, dificultad económica*, entre otras. Hay otras respuestas, el **2.9% (5)**, que no entran en las categorías antes citadas; por ejemplo: *“Tengo una actitud negativa a causa de la falta de capacidad de estudio y comunicación”*; otro, *“Impresionado del hecho de que... la vida consagrada es cada vez menos atrayente”*.

b) Vida paulina

En cuanto a la vida paulina, “¿qué consideras aún de gran valor como persona consagrada?”: presentamos aquí las respuestas de los miembros profesos, separando la de los profesos perpetuos de las de los juniors. En las respuestas queremos sólo poner en evidencia el resultado más significativo.

Profesos perpetuos (173)	Juniores (73)
74: Espiritualidad (42.77%)	32: Consagración (43.83%)
70: Consagración (40.46%)	22: Espiritualidad (30.13%)
63: Apostolado/Misión (36.42)	14: Apostolado/Misión (19.17%)
44: Vida comunitaria (25.43%)	13: Vida comunitaria (17.80%)
03: Formación integral (1.73%)	13: Cuatro ruedas (17.80%)

La **espiritualidad** se ha expresado en estos otros términos: “vida de oración”, “carisma”, “santidad”. La **consagración** engloba los términos “vocación paulina”, “los votos”. Un junior la expresó en modo muy enfático como “amor a la Congregación”. El **apostolado** con su variante de “misión”. La **vida comunitaria** se entiende también como “fraternidad”, “testimonio de vida”.

Según la importancia y la prioridad de los grandes valores, los cuatro primeros valores para los juniores coinciden con los de los profesos perpetuos, casi a la par. Creemos que eso se debe al hecho de que tenemos un único ADN que corre por la sangre del paulino.

Queremos valorar también la respuesta de 3 juniores que han dado especial importancia a la **Familia Paulina** como un gran valor.

Podemos decir que los dos primeros grupos de “grandes valores” son casi semejantes: es decir, la **espiritualidad** y la **consagración**. Pero se nota que hay más énfasis sobre nuestra **identidad** como personas consagradas que sobre las actividades, es decir, la **misión** —en tercer lugar— aunque tiene un gran peso como valor fundamental. Como tendencia, es fuerte la insistencia de ambos grupos sobre la **vida comunitaria**.

c) **Expectativas sobre la vida paulina de un consagrado**

Con respecto a la pregunta: “¿Cuáles son tus expectativas hoy?”. Presentamos las respuestas de nuestros hermanos perpetuos.

73: Nuestros profesos perpetuos apuntan, como una de sus expectativas, a una “nueva primavera vocacional”; esto es, a “un renacimiento de la Congregación y un empuje apostólico para la misión con nuevos medios”, “leyendo los signos de los tiempos para llegar a todos” con “dinamismo y entusiasmo”.

35: Fidelidad creativa al carisma.

25: Reforzar la vida comunitaria (fraternidad, mayor unidad como Familia Paulina).

22: Crecer en la santidad (reforzar la vida de oración, llegar a ser santos).

12: Formación permanente de los profesos perpetuos y formación de los jóvenes para la misión en el mundo actual.

7: Trabajar en equipo.

4: Organización del apostolado con la inclusión de todos los Paulinos en la actividad de la misión específica paulina.

3: Buenos líderes en todos los niveles de autoridad.

3: Atención a los miembros enfermos y ancianos, miembros en dificultad.

Las frases siguientes, que vienen de nuestros profesos perpetuos más jóvenes, han recibido **2 puntos** cada una: “Formación integral en todas las etapas”; “formadores idóneos (disponibles y bien formados)”; y “colaboración internacional entre las circunscripciones”. Queremos poner en evidencia estas frases que indican la urgencia que se impone hoy. Creemos en particular que nuestros jóvenes profesos perpetuos están gozando el efecto de nuestros dos cursos internacionales en Roma, esto es la “Preparación para la Profesión perpetua” (ya en su cuarto año) y el “Noviciado internacional” (en su tercer año). ¡Es verdaderamente urgente la “colaboración internacional entre las circunscripciones”, comenzando con la formación!

Aún resta una frase a la que prestar atención. Uno de nuestros hermano más ancianos ha escrito: “Reforzar la formación humana”. Ha razonado así: “Si no hay cimiento, ¿qué se puede construir?”.

d) Aspectos que deben modificarse o reforzarse en un programa de formación permanente

Uno de los nuestros ha escrito: “¿Hay formación permanente?” Otro ha precisado: “Sólo he oído hablar de ella, pero ¿en mi circunscripción no hay!”. Entonces, ¿qué tiene que modificarse o reforzarse en un programa de formación permanente?”.

59: La formación integral y paulina en todas las etapas, *no sólo* en la formación permanente, comprende estos temas: “reforzar eforzar la formación humana y a la vida comunitaria”; “cualificar las motivaciones de los formandos”; “reforzar la identidad apostólica paulina”; “la integración de la formación espiritual y la formación apostólica”, etcétera.

51: Al especificar más la formación permanente, las ideas no son muy diversas de las anteriores: “puesta al día y actualización de la formación permanente para la misión de hoy, con los medios digitales, redes sociales”; “con programas claros, precisos y continuos que nos permitan crecer como personas, religiosos y paulinos”; “cambio de mentalidad”, etcétera.

He aquí los otros temas solicitados para modificar o reforzar:

42: Fidelidad creativa, renovación de la vida paulina, promover el curso sobre el carisma.

29: Reforzar la vida comunitaria-fraternidad.

14: Garantizar los principios de la vida consagrada (puntos firmes, vivir la propia consagración y misión).

8: Más atención y cuidado de la salud integral de los miembros; “ayudar a envejecer bien”.

Nuestros hermanos perpetuos más jóvenes han resaltado los siguientes tres temas: “promover la formación permanente” (5); “necesidad de formadores idóneos para el acompañamiento adecuado y constante” (5); “implementar la Normativa sobre la formación” (4).

Para ambos grupos de profesos perpetuos son bien recibidos también “la animación” (3); “ser signos-testigos vocacionales vivos y atrayentes”, “empeñados con vigor y entusiasmo en todos los modos posibles en la comunicación” (5); y la necesidad de “liberarnos de cierto espiritualismo” (2).

2.3 JUNIORES = 73 (DE 96, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)

¿De dónde provienen nuestros juniore?

CAP-ESW (47)				
Corea = 5	Filipinas = 15	Japón = 2	India = 23	Nigeria = 2
Número de hermanos por edad				
21-30 = 39		31-40 = 7		41-50 = 1

CIDEP (16)			
Venezuela = 2	Brasil = 2	Colombia = 6	México = 6
Número de hermanos por edad			
21-30 = 10		31-40 = 6	

GEC (10)			
Congo = 5	Italia = 1	Polonia = 2	España = 2
Número de hermanos por edad			
21-30 = 6		31-40 = 2	
		41-50 = 2	

Hay que notar que las vocaciones, en general, vienen de Asia, África y Latinoamérica. Actualmente, 10 de los juniore están en Europa, es decir, en Italia, Portugal y España, provenientes de Brasil, Congo, Filipinas, México y Venezuela.

a) Expectativas respecto a la formación integral que no han recibido

A los juniore, después de haberle preguntado: “¿Qué consideras de gran valor para ti como persona consagrada?” (véase la respuesta arriba), también les preguntábamos: “¿Qué no has recibido, según tus expectativas, en cuanto a la formación integral?”.

Han dado las siguientes indicaciones:

23: Formación integral para la misión según “los signos de los tiempos” y en el “utilizar más instrumentos de comunicación durante la formación” y “los recursos modernos necesarios para desarrollar mejor la misión” y con “enfoque pastoral”.

8: La **vida comunitaria** con ausencia de la “disciplina en la vida común, oración, fraternidad...” y la “falta de testimonio de los miembros mayores”.

2: Falta de materiales y cursos “para profundizar la espiritualidad”.

b) **Expectativas respecto a la formación integral: qué debe modificarse o reforzarse**

En cuanto a la formación integral paulina, “¿qué debe modificarse o reforzarse?”.

80: Agrupamos diversas expresiones, muy similares y conectadas, que apuntan hacia la **formación integral paulina**. Nuestros profesos temporales quieren ser formados integralmente en “las cuatro ruedas”, “en la espiritualidad”, “en la misión”, “actualización continua en todas las etapas según las necesidades de hoy” y “utilizar más instrumentos de comunicación”; “equilibrio entre formación espiritual y académica”, “especialización”. Las respuestas han sido más que los encuestados, porque algunos tienen más de una respuesta.

Han llegado también estas otras indicaciones:

9: Vida comunitaria.

6: Dirección espiritual regular, acompañamiento.

3: Formadores preparados, estables.⁵

2: La asunción de riesgos.

2: Vivir la propia vida consagrada/identidad religiosa.

2: Valorar más la “Opera omnia”.

Tres son las voces válidas que destacan, entre otras muchas preocupaciones y expectativas, pero actuales y proféticas. La primera: “**Mayor claridad de la vocación del discípulo**”. Ésta se debe privilegiar aún más porque es parte integrante de nuestra única vocación paulina en su doble expresión “sacerdote-discípulo”. La segunda: “**Formación propia para las vocaciones profesionales adultas** (que

⁵ Simplemente: no cambiar formadores 3 o 4 veces en un año para un grupo de jóvenes en formación.

proviene de un ámbito profesional)”. Sabemos ya que no es sólo en el mundo occidental donde llaman a la puerta también no pocas vocaciones adultas. Tanto en Asia como en África, la vocación adulta ya está en aumento. Pero, ¿cómo es qué damos también a estas vocaciones —que muchos de ellos son ya profesionales— el itinerario formativo del aspirantado que va de los 15 a los 22 años? La tercera: “**Formación en la espiritualidad mariana**”. Esperamos que la formación solicitada no nos lleve al espiritualismo o devocionismo, sino que nos transforme como verdaderos apóstoles comunicadores y consagrados, en la imagen y forma de la primera “editora”, María Santísima, nuestra Madre, Maestra y Reina.

Antes de continuar con el siguiente tema, les compartimos las siguientes estadísticas. Son los movimientos de las personas en un decenio: del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2018.

227	Primeras profesiones.
123	Clérigos/discípulos temporales que han salido antes de llegar a la Profesión perpetua.
5	Clérigos/discípulos perpetuos que han salido.
2	Diáconos que han salido.
6	Discípulos perpetuos que han salido.
16	Sacerdotes actualmente excomuniónados.
13	Sacerdotes incardinados en diversas diócesis.
21	Sacerdotes dimitidos del estado clerical.

c) Principales motivos por los que los juniors han salido de la Congregación

¿Por qué razones salen nuestros juniors? La misma pregunta se ha dirigido también al Consejo circunscriptivo. **10** Consejos circunscriptivos nos han mandado los motivos de las salidas, según su punto de vista. A continuación se encuentran las respuestas de los juniors, junto a las de los Consejos circunscriptivos, entre corchetes.

69 [5]: Vocación paulina no auténtica (indiferencia, ambiciones y expectativas personales no correspondidas, dificultad para vivir la vida religiosa).

43 [4]: Formación inadecuada para la misión (itinerario no claro; sin implicación en el apostolado; paradigma viejo; no ser valorados como personas; los propios talentos no desarrollados para la misión).

40 [8]: Vida fraterna débil; problemas en la vida comunitaria; falta de apoyo fraterno; individualismo; falta de testimonio de los otros miembros, de los hermanos mayores.

21 [8]: Problemas personales y familiares.

9 [2]: Problema con los formadores; formador no apto; poco acompañamiento.

7 [1]: Vida espiritual débil.

Para completar, están también los siguientes motivos, con un 1 cada uno, que provienen del Consejo circunscripcional: “la dispersión generada por las redes sociales”; “crisis general en la Iglesia”; y “las ofertas y alternativas más estimulantes que presenta el mundo.

2.4 NOVICIOS = 15 (DE 20, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)

CAP-ESW (5)			CIDEP (6)				GEC (4)	
Corea	Filipinas	India	Brasil	Colombia	México	Venezuela	Congo	
2	1	2	1	2	1	2	4	
Número por edad			Número de novicios por edad				Número por edad	
20-29 = 5			20-29 = 5		30-39 = 1		20-29 = 3	30-39 = 1

Al preguntar a los novicios: “¿Qué consideras de gran valor para ti durante el noviciado?” y “¿Qué es lo que no has recibido según tus expectativas?”, la tendencia de las respuestas —según la importancia de valores que conciernen a la **consagración**, la **espiritualidad**, la **misión** y la **fraternidad**— sigue la de los juniors y la de los miembros profesos perpetuos.

Presentamos, en cambio, “**los aspectos que deben modificarse o reforzarse respecto a la formación integral paulina**”.

Sobre los aspectos a considerar encontramos las siguientes respuestas de nuestros novicios.

13: La formación humana; formación a la verdadera libertad.

3: Más intensa vida de oración.

3: La transmisión de los orígenes y de los fundamentos del carisma paulino.

3: La formación apostólica.

2: Comunidades más acogedoras y fraternas.

2.5 ASPIRANTES Y POSTULANTES = 108

La proveniencia de nuestros aspirantes y postulantes que han participado en el cuestionario es la siguiente:

CAP-ESW (50)			
India = 15	Filipinas = 29	Japón = 2	Corea = 4
Número de candidatos por edad			
15-24 = 39	25-34 = 10	35-44 = 1	

CIDEP (46)			
Brasil = 9	Colombia = 11	México = 18	Venezuela = 8
Número de candidatos por edad			
15-24 = 31		25-34 = 15	

GEC (12)	
Congo = 11	Polonia = 1
Número de candidatos por edad	
15-24 = 11	25-34 = 1

De las respuestas de nuestros aspirantes y postulantes podemos entrever sus esperanzas y aspiraciones en su deseo de experimentar nuestro estilo de vida. Lo que han compartido, esperamos, nos podrá ayudar a preparar un itinerario formativo que los acompañe con

cuidado y atención adecuada en las diversas fases de la formación integral paulina.

a) Sus expectativas de la vida religiosa antes de entrar en la Congregación

65: Estar más cerca de Dios; ser santo; amar y servir a Dios; una vida de ofrenda a Dios; alabar y servir a Dios y al pueblo.

46: Una vida de armonía; fraternidad; vida comunitaria; vida feliz.

11: Llamados para una misión; evangelización; llegar a las gentes con el apostolado.

Se ve que, desde el principio, la vida comunitaria tiene una fuerte atracción para aquellos que quieren entrar en la vida religiosa.

b) La imagen del apostolado de la Sociedad de San Pablo antes de entrar en la Congregación

74: Evangelización con la comunicación: los medios digitales; redes sociales; apostolado innovativo; apostolado muy exigente.

7: Aspecto comercial: Dueños-Administradores de las librerías; miembros empleados; hombres de negocios u “hombres de oficina”.

3: Realidad diversa de la que se compartía en la pastoral vocacional (conmovido, entusiasmado, porque “la única cosa que yo tenía como referencia eran los vocacionistas”).

3: Paulinos que tienen el computador personal, saben hablar en la radio, en la televisión; periodistas.

2: Sacerdotes y discípulos que viven y rezan juntos.

Las respuestas esperadas, con respecto a la verdadera intención de la pregunta, deberían ser las que preceden a la fase de promoción vocacional de nuestros candidatos. Las 74 respuestas, obviamente, han estado influenciadas por las diversas actividades de promoción vocacional que ya vivieron.

Siete respuestas, en cambio, han entendido la verdadera intención de la pregunta: en ellas se nos percibe como “hombres de negocios” y “empleados”, no como religiosos.

Por otra parte, tres respuestas deberían hacernos pensar dónde, después de un poco de tiempo con nosotros, nuestros candidatos no experimentan lo que habían escuchado durante el período de promoción vocacional, porque han experimentado una “realidad diversa de la que se compartía en la pastoral vocacional”. En otras palabras, están desilusionados porque no ven lo que habían oído durante la promoción vocacional.

c) **Las motivaciones para entrar en la Sociedad de San Pablo**

59: Evangelizar con los medios de comunicación, apostolado moderno.

45: El carisma, la vida religiosa, la espiritualidad de la Congregación.

16: A través de un amigo; papá exseminarista paulino, sacerdotes paulinos.

9: En línea con mis talentos con los medios de comunicación.

9: Gastar mi vida con Jesús.

6: Discernimiento vocacional.

2: Estudiar Filosofía y Comunicación.

2: Fe ardiente y personalidad del Fundador.

Hay que valorar la importancia de la cercanía de las personas que están vinculadas a la Congregación, en las que los candidatos se han inspirado para entrar: a través de “un amigo”, de un “exseminarista”, de “sacerdotes paulinos”. Éstos valen para la promoción vocacional donde la vocación es “por contagio” de los testigos o por haber encontrado los interesados “cara a cara” y no sólo a través de la publicidad en los medios de nuestro apostolado, como las redes sociales, las revistas, los folletos, los libros, los pósteres, etcétera.

2.6 EQUIPO DE FORMACIÓN

En particular, para el **Equipo de Formación**, hemos formulado dos preguntas relativas a la formación. Las respuestas provienen de 12 Circunscripciones.⁶

⁶ Circunscripciones CAP-ESW (5); CIDEP (3); GEC (4).

1) ¿Cuáles son los principales medios que ustedes utilizan hoy para la formación?

a) en la formación inicial

9: Estudio en los seminarios-institutos fuera de la SSP.

9: Formación integral de base con color paulino (humana, cultural, cuatro ruedas).

8: Acompañamiento personal (seguimiento, evaluación).

6: Inserción en el apostolado.

6: Formación sobre el carisma, sobre la espiritualidad y para la misión.

3: Formación para la vida de comunidad, fraternidad.

3: Seguir el *Iter formativo*.

2: Estudios sobre los nuevos medios de comunicación.

Es importante notar que, en todas las circunscripciones, no sólo en las de quienes han respondido, nuestros juniore cursan sus estudios teológicos (así como la filosofía) en instituciones de terceros. En esta situación, en la mayor parte de los casos, la formación de candidatos con “color paulino” es casi nula o escasa. Hay aún mucho que hacer en el campo de la formación paulina específica dentro de nuestras mismas comunidades. En el *Iter formativo* de las circunscripciones, aprobado por el Gobierno general, existe esta prospectiva de formar a los candidatos con un “color paulino” dentro de la Congregación, pero, en muchos casos, esta se queda sólo sobre papel.

b) en la formación permanente

12: Seminarios, retiros-ejercicios espirituales, conferencias, encuentros anuales.

8: Especialización.

4: Apostolado posible para los enfermos y ancianos.

4: Curso del carisma.

4: Formación para el apostolado; poner en evidencia las actuales exigencias del apostolado.

Notemos que los medios antes utilizados en la formación permanente de los miembros, son válidos; sin embargo, debemos insistir en los contenidos. Por ejemplo, dar importancia al estudio de san Pablo y de la *Opera omnia* de nuestro Fundador, al estudio de la Palabra de Dios, de la comunicación, de nuestros interlocutores y, por lo que respecta a la especialización, los cursos que se hacen con vistas a nuestra misión paulina de hoy. ¡No se debe descuidar el acompañamiento atento para envejecer bien!

2) Los principales desafíos del Equipo/Consejo para trabajar más eficazmente en equipo

En cuanto al **Equipo de formación**, el **Consejo de apostolado**⁷ y el **Consejo de circunscripción**,⁸ se hizo una pregunta relativa a los principales desafíos para **trabajar más eficazmente en equipo**.

A continuación, se presentan los resultados de los desafíos indicados. Entre paréntesis ( ) encuentran las respuestas del Consejo de apostolado. Entre corchetes [ ] están señaladas las respuestas del Consejo de circunscripción. Sin paréntesis ni corchetes están las respuestas del Equipo de formación.

19 (20) [16]: Más sinergia: trabajar en grupo; colaboración; tener encuentros regulares; diálogo; sinodalidad.

10: Formación para la misión en la comunicación actual; conocimiento de las realidades del mundo contemporáneo; apertura a ideas nuevas y creativas; formación para el liderazgo; nuevas formas de implicación juvenil.

5: Evitar los roles múltiples de los miembros; establecer las prioridades.

4: Adquirir mayor experiencia; formación propia de los miembros del equipo.

4 (3) [2]: Agenda personal, individualismo, demasiados ministerios externos.

3 (3) [1]: Tener mayor confianza recíproca, no a los chismes.

(6) [1]: Más pasión por el apostolado, ser testigos.

⁷ Circunscripciones CAP-ESW (4), CIDEP (3), GEC (4).

⁸ Circunscripciones CAP-ESW (4), CIDEP (3), GEC (3).

- (4): Sentido de responsabilidad y liderazgo convincente.
- (1): Falta de la formación paulina para los colaboradores laicos.
- [3]: Respetar la diversidad, diversidad multicultural.
- [2]: Comunión y discreción absoluta del oficio.

2.7 UNA NOTA SOBRE LOS TEMAS SIGUIENTES

1) Idiomas extranjeros

¿Cuáles son los idiomas que nuestros profesos perpetuos y juniorees han estudiado? Presentamos las más habladas o estudiadas. En la totalidad están comprendidas **246** personas (profesos perpetuos: **173**; juniorees: **73**).

Muchos de ellos han escrito que, aunque han estudiado idiomas extranjeros, sin práctica la lengua se pierde. Pero al menos leer es bastante fácil para todos; entender, más o menos para algunos; y hay mucha dificultad para expresarse fácilmente. Entre quienes han respondido, los idiomas más estudiados son los siguientes: **188**: inglés; **127**: italiano; **35**: francés; **29**: español.

2) Educación de nuestros jóvenes en la comunicación

Ya en el 1er Seminario sobre la Formación Paulina, respecto a la formación específica, se pidió la “formación en la comunicación” que “debe acompañar toda la formación de base”. Resulta que entre nuestros juniorees⁹ (73 respuestas de 90 profesos), 13 de ellos han estudiado comunicación. En cambio, entre nuestros jóvenes profesos perpetuos¹⁰ —en la franja de los primeros 10 años después de la profesión perpetua— 15 (de los 27 interrogados) han estudiado comunicación. Eso es bastante obvio, puesto que la proveniencia de los miembros que han estudiado comunicación en estas dos áreas geográficas, esto es CAP-ESW y CIDEP, tienen en su sede una escuela de comunicación propia.¹¹ De todos modos, estamos aún muy lejos de tomar con serio compromiso esta exigencia.

⁹ Circunscripciones CAP-ESW (7) y CIDEP (6).

¹⁰ Circunscripciones CAP-ESW (9), CIDEP (4), GEC (2).

¹¹ Escuela de comunicación en la propia sede, con reconocimiento estatal: Brasil, Filipinas, India y México.

LECTURA ACTUALIZADA DEL MAGISTERIO CONGREGACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN

P. José Salud Paredes

Consejero general SSP y Presidente del SIF

In memoriam: P. Juan Manuel Galaviz Herrera, ssp

1. INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar a exponer mi “relación” sobre el tema “*Lectura actualizada del Magisterio congregacional sobre la formación*” debo decir que lo que aquí he escrito no es de ninguna manera una novedad en el campo de la formación. Tal vez todo lo contrario. Las reflexiones que expongo son simplemente los puntos de vista de una persona que ha desempeñado su apostolado en el área formativa por muchos años en una determinada circunscripción de la Sociedad de San Pablo, en un tiempo determinado, y que en este momento histórico tiene dificultad para entender la realidad tan compleja que se está viviendo. Con mucha sencillez expondré algunos *principios fijos* que, según el *Secretariado Internacional de la Formación (SIF)*, **deberán estar presentes en todo el proceso formativo de un paulino**. Son los principios-guía de la formación de los candidatos desde los primeros momentos hasta su inserción a tiempo completo, con la profesión perpetua, en el apostolado en una comunidad específica. Utilizando un lenguaje habitual —suponiendo que todavía sea válido— debo decir: principios-guía desde la **formación inicial** hasta la **formación permanente**.

2. PRIMERA PARTE

2.1 LA FORMACIÓN, UNA PREOCUPACIÓN CONSTANTE EN LA SOCIEDAD DE SAN PABLO

En nuestra Congregación el interés por las vocaciones y su formación ha sido siempre una preocupación constante. La Sociedad de San Pablo (SSP) es consciente de la importancia de la formación de sus miembros y ha hecho propio y ha tratado de llevar a la práctica este principio: *“La renovación de los institutos religiosos depende principalmente de la formación de sus miembros”*.¹ Ha venido respondiendo a esta preocupación desarrollando, con el pasar de los años, numerosas iniciativas; estudiando nuevas estrategias y nuevas formas de respuesta y, al mismo tiempo, procurando que quedaran fijos, firmes y se consolidaran cada vez más los principios carismáticos en los cuales se debe apoyar la pastoral vocacional y la formación integral de esas personas con las cuales el Señor bendice a nuestro Instituto. Esto resulta evidente en las *líneas operativas* emanadas en todos los Capítulos generales, donde específicamente se ha tratado el tema de la formación, sobre todo en dos campos:

- a) **Dar la prioridad a la formación.** Esta necesidad se debe, en parte, al hecho de que en nuestra Congregación se corre el peligro de dejarse arrastrar por las obras apostólicas, lo que muchas veces lleva a sus miembros a caer en el activismo, dejando en segundo plano su formación.
- b) Muy vinculado al primero: **ser fieles, creativamente, al carisma del padre Alberione.** En estos dos aspectos la formación juega un rol fundamental.

2.2 DESAFÍOS ABIERTOS EN LA SSP

2.2.1 ADECUAR LA PRAXIS FORMATIVA A LOS PRINCIPIOS CONGREGACIONALES

En el momento presente colaborar en la formación de las nuevas generaciones teniendo los conocimientos precisos sobre nuestro carisma, expresados en los escritos y en la praxis del Fundador y en los diversos documentos congregacionales, es esencial para la progra-

¹ CIVCSVA: *Orientaciones sobre la Formación en los Institutos Religiosos*. 2 de febrero de 1990, 1.

mación de un serio apostolado formativo. Y, por el contrario, actuar sin conocer la riqueza de nuestra herencia carismática, significa no pensar en el futuro de nuestro Instituto. A pesar de que nuestra Congregación cuenta desde hace tiempo con su propia *Ratio formationis* (1990), se constata que su concreta aplicación en los *Iter formativos* de nuestras Circunscripciones muchas veces es muy reducida, desconocida o, simplemente, se limitan a repetirla.

2.2.2 FORMACIÓN DE LOS FORMADORES

En diversas Circunscripciones de nuestra Congregación el punto neurálgico en el apostolado formativo sigue siendo la falta de formadores, y no sólo en cuanto al número, sino también en su preparación para ejercer este apostolado. Sin contar con una sólida formación, no es posible su misión de acompañamiento de los candidatos. Dice a este respecto el Papa Francisco:

“Formadores capaces de acompañar verdaderamente a las personas. El diálogo debe ser serio, sin miedo, sincero... La formación es una obra artesanal no policiaca. Debemos formar el corazón. De otra manera formaremos pequeños monstruos... En fin: no debemos formar administradores, managers, sino padres, hermanos, compañeros de camino”.²

Para que una formación sea eficaz es necesario que esté fundamentada en una pedagogía que no se limite a una propuesta única y genérica para todos, ya sea de valores o de espiritualidad, de estilos y de modos. Por eso se insiste una vez más en la necesidad de prestar mucha atención en la elección de los formadores. Ellos tendrán como apostolado principal el de transmitir a los formandos “*la belleza del seguimiento del Señor y el valor del carisma en donde se cumple*”.³

2.2.3 FORMACIÓN PERMANENTE

Comienzo precisando lo que debería ser la formación permanente. Ésta constituye el período formativo más prolongado y significativo. El primer responsable de la formación permanente es cada uno de los religiosos, y deberá encontrar en la comunidad el ambiente adecuado

² *Entrevista a Papa Francisco*, La Civiltà Cattolica, n. 3925, 4 de enero de 2014, p. 11.

³ JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal *Vita consecrata*, n. 66.

para su continuo crecimiento. Es en la comunidad donde efectivamente se realiza la formación permanente. Es ahí donde los religiosos se ayudan unos a otros en el camino de su respuesta a la llamada y en el atender cada una de las dimensiones formativas.⁴ La conciencia de esta responsabilidad ha de estar presente desde la formación inicial.

En la realidad y de manera particular la *formación permanente* necesita una atención particular en toda la Sociedad de San Pablo. En este campo tenemos un mal común: de ella se habla mucho, pero se hace poco. La formación sólo merece el nombre de *continua* o *permanente* cuando es ordinaria, y se lleva a cabo en la realidad de cada día. En esto no hay que confundir las ideas:

a) No consiste sólo en actualizarse en los estudios teológicos, o en las especializaciones posteriores a los estudios canónicos, aunque esto sea loable.

b) Tampoco hay que confundirla con la organización de los Ejercicios espirituales anuales, o con momentos de información sobre el camino de la Circunscripción. Creemos que hoy más que nunca en toda la Congregación es urgente poner en acto una cultura de la formación permanente.

2.2.4 ABANDONOS DE JUNIORES Y PROFESOS PERPETUOS

El abandono de paulinos profesos, juniore y perpetuos, continúa siendo uno de los problemas que merecen una especial atención. A estos jóvenes religiosos podríamos llamarlos "*paulinos provisionales*".⁵ Ante la fría realidad que presentan los números, es fácil caer en la tentación de tratar de querer buscar "*culpables*" o identificar las "*causas*" que han provocado y siguen provocando esta "*hemorragia vocacional*". Algunos echan la culpa al mal ejemplo que se da en las comunidades formativas; otros ven su origen en los formadores que no están preparados para ejercer tareas formativas; otros ven la causa en la poca entrega de los religiosos; finalmente otros encuentran las causas en el "*ambiente externo*", es decir, fuera de nuestras comunidades

⁴ Cfr. JORGE CARLOS PATRON WONG, "*El arco de la formación sacerdotal*", en Daniel Portillo Trevizo (coordinador): *Como hombres de Dios*, Buena Prensa-UPM, 2018, pp. 25-26.

⁵ Frase del P. Renato Perino en: "*Formar un hombre de Dios*". Carta circular para la animación de las Comunidades Paulinas. 1989-1990, en *San Paolo*, año 64, n. 384 – septiembre de 1989.

religiosas, en la actual sociedad consumista, en un mundo secularizado y alejado de Dios, en la indiferencia religiosa, en el permisivismo en varios campos, sin dejar de lado los escándalos de ciertas vidas incoherentes de algunos religiosos y sacerdotes.

Ante semejantes posturas, no muy cristianas, surge la pregunta: con esta forma de ponernos frente al complejo problema *vocacional*, ¿no estamos excluyendo la posibilidad de conocer algunas de las causas más profundas de esta situación? Hay que reconocer, seguramente, que con estas posturas nos alejamos de la posibilidad de analizar la formación de manera más constructiva, evitando caer en la simple condena y denuncia de los males. Sin pretender ser adivino, puedo mencionar algunas causas que, desde mi punto de vista, motivan la escasa perseverancia de nuestros formandos: carencias en los procesos formativos iniciales, insuficiencia numérica y cualitativa de los formadores: escasa preparación pedagógica, científica y profesional. No se trata sólo y siempre de crisis afectivas; muchas veces éstas son consecuencia de una remota desilusión ante una vida comunitaria incoherente.

3. SEGUNDA PARTE

3.1 MAGISTERIO CONGREGACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN: **PUNTOS FIRME PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL PAULINA ORIENTADA A LA MISIÓN**

3.1.1 PRIMER PRINCIPIO FIRME

*Sentirse llamados y consagrados para una misión específica: la de evangelizar a la sociedad de hoy en y con la comunicación.*⁶

a) Sentirse llamados y consagrados

Comienzo con estas palabras del Fundador que reflejan claramente su convicción de que es el Señor quien llama a la persona:

---

⁶ Bibliografía: **Magisterio Eclesiástico**: CONCILIO VATICANO II, *Vita consecrata*, comunicación; *Evangelii nuntiandi*. **Normativa congregacional**: *Capítulo general especial* (1969-1971): 532 (gradual inserción en las actividades apostólicas; nn. 554ss (formación apostólica); *Constituciones y Directorio SSP*: 89ss (formación integral); 97-97.1 (gradual inserción en las actividades apostólicas); *Servicio de la Autoridad. Manual*: 255 (año de inserción a tiempo completo en el apostolado específico paulino); *Ratio formationis de la SSP*. **Seminarios internacionales**: *Formación paulina para la misión* (1994); *La actualización del carisma paulino en el Tercer milenio: Espiritualidad y Misión* (2008). **Textos del Fundador**: *Apostolado de la Prensa y Apostolado de las Ediciones*; UPS: I, 372-374, 423-424; II, 193; III, 129. DON VALDIR JOSÉ DE CASTRO: Carta anual del Superior General a los hermanos de la Sociedad de San Pablo: *“Apóstoles comunicadores. Para una cultura del encuentro”*: (2018).

“Y nadie puede arrogarse este honor si no es llamado por Dios, como Aarón” (Heb 5, 4). Es necesaria la llamada de Dios. No es la vida religiosa la que hace al santo; sino el cumplir la voluntad de Dios. La vida religiosa introduce en el estado canónico de perfección, en el que es más fácil conseguir la santidad. Quien realmente es llamado, debe entrar en ella porque es la voluntad de Dios; quien ha entrado debe ser observante para cumplir la voluntad de Dios. Dios, justo remunerador, paga solo y siempre a quien cumple su voluntad. Descubrir la voluntad de Dios es a la vez algo sencillo y complicado, luminoso y oscuro, doloroso y suave, natural y maravilloso, según los casos. Por tanto, nada de facilonería, ni de exasperante, tormentosa incertidumbre, sino prudencia, examen, oración, consejo, y decisión de fe. Muchas veces la voz divina se oye claramente poco después del uso de razón, cuando hay inocencia y una atmósfera adecuada. Con frecuencia es más bien la salida de una selva oscura a la luz del sol; de un dolor o desencanto a la realidad; de un nauseabundo lodazal mundano al dulce e insinuante sonido de la invitación divina: ¡Ven y sígueme!; de un hecho aterrador, a un horizonte inundado de esperanza; de una vida libertina, ociosa y suntuosa, a la sed de sacrificio. ‘El Espíritu sopla donde quiere’ (Jn 3, 8).⁷

b) Red de mediaciones pedagógicas

A estas sabias palabras del P. Alberione, hay que añadir la importante función de las *mediaciones humanas*. No es difícil indicar esta red de mediaciones, pero son las clásicas en la historia de la formación a la vida consagrada (VC).⁸ En efecto, si toda genuina vocación parte de un proyecto de Dios, su manifestación en el tiempo pasa generalmente por la mediación de personas y circunstancias y se presenta como una propuesta que se hace al sujeto elegido.⁹ Por lo tanto, componente indispensable, para que la persona llamada responda adecuadamente, es la red de mediaciones pedagógicas, a partir de la persona del formador, de su competencia y preparación para un servicio cualificado, y de su disponibilidad afectivo-efectiva, con respecto al tiempo y a las energías. Otras mediaciones importantes son las de la comunidad educativa, con su correspondiente articulación de roles, condiciones

---

⁷ UPSI 115-116.

⁸ AMEDEO CENCINI, *I Sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vocazione presbiterale e consacrata*, EDB 2016, pp. 41-73.

⁹ *Idem*, pp. 11-12.

y estímulos que faciliten la acción formativa, su propuesta explícita o implícita, y finalmente el ambiente o los ambientes humanos. Aunque es Dios el único formador, quien desarrolla su apostolado en la formación desempeña el rol de colaborador-mediador, rol indispensable para ayudar a la persona a dejarse plasmar por la gracia.

Ya habíamos mencionado, con palabras del P. Alberione, que descubrir la voluntad de Dios es una cosa sencilla y a la vez complicada, luminosa y oscura, dolorosa y suave, natural y maravillosa. Esas paradojas resultan aún más intensas cuando se trata no sólo de descubrir la voluntad de Dios, sino de seguirla. La entera vida religiosa es un misterio y una paradoja continua. Siempre estarán en juego — ¡a veces en lucha! — una amorosa elección por parte de Dios y una libre respuesta por parte de la persona. Nuestro Fundador confiesa que

“alguna vez el Señor le ha obligado paternalmente a aceptar algunos dones que le repugnaban instintivamente. Lo mismo se diga de ciertos impulsos a caminar. Ordinariamente, naturaleza y gracia obraron tan compenetradas que no dejaban descubrir la distinción entre sí: pero siempre en la misma dirección”.¹⁰

El predominio de esta armonización de la gracia divina y la libre correspondencia humana, lo reitera el P. Alberione en los números 43-45 de *Abundantes divitiae*, considerándolo como “el ordinario método divino”.

c) Para una misión específica

Los medios de comunicación al servicio del Evangelio. Debemos a nuestro Fundador el haber introducido resuelta y explícitamente los medios de la comunicación social en la pastoral de la Iglesia, y el haber promovido y defendido la predicación instrumental como de igual valor y dignidad que la predicación oral.

El trabajo de los “media” católicos no es solamente una actividad suplementaria que se añade a todas las demás actividades de la Iglesia; las comunicaciones tienen una función que cumplir en todos los aspectos que tiene la misión de la Iglesia. Por tanto, no hay que contentarse con tener un plan pastoral para la comunicación, sino que es necesario que la comunicación sea parte integrante de todo plan pastoral, pues

---

¹⁰ AD 28.

de hecho tiene una aportación que dar a cualquier otro apostolado, ministerio o programa. Hoy la Iglesia puede declarar sin titubeos:

“En nuestro siglo influenciado por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir de esos medios, como hemos dicho antes. Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia ‘pregona sobre los terrados’ el mensaje del que es depositaria. En ellos encuentra una versión moderna y eficaz del ‘púlpito’. Gracias a ellos puede hablar a las masas”.¹¹

En el campo formativo nosotros contamos con una rica tradición que hay que continuar y transmitir. Entre otras cosas, la pedagogía formativa a través del apostolado y la integralidad del proceso formativo. No podemos prescindir de estas características netamente paulinas.

3.1.2 SEGUNDO PRINCIPIO FIRME

*Estar sostenidos y movidos por una espiritualidad apostólica, es decir la espiritualidad paulina*¹².

Hablamos de una espiritualidad cristocéntrica-apostólica. Bastarían las siguientes citas del Fundador para afirmar este principio. Sobre **Jesús Maestro** dice:

“Prometamos lo que es obligación, lo que constituye el espíritu, el alma del Instituto: es decir vivir la devoción a Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida: devoción que no es sólo oración, sino que comprende todo lo que se hace en la vida cotidiana... No es una bella expresión, no es un consejo: es la esencia de la Congregación; es ser o no ser Paulinos. ¡No se pueden hacer digresiones! El estudio debe ser conforme a la devoción de Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida; la disciplina religiosa debe conformarse a Jesús

¹¹ PABLO VI, Exhortación apostólica *Evangelii nuntiandi*, 8 de diciembre de 1975, 45.

¹² Bibliografía: **Biografías** del Fundador. **Normativa congregacional:** *Constituciones y Directorio SSP*: 9; 105. **Sagrada Escritura:** en especial el Evangelio y las Cartas de san Pablo. **Seminarios internacionales:** *La herencia cristocéntrica del P. Alberione* (1984); *Jesús, el Maestro ayer, hoy y siempre. La espiritualidad del Paulino comunicador* (1996); *Seminario internacional sobre san Pablo* (2009). **Textos del Fundador:** AD, DF, AE (secciones I y II; CISP, p. 601-602). Carta del Superior General, P. Valdir José De Castro, a los cohermanos de la Sociedad de San Pablo (2016): “*La santidad: un estilo de vida*”.

Maestro, Camino, Verdad y Vida; y el apostolado es esto lo que tiene que dar. Cuando no da esto, es sólo fuente de distracción”.¹³

Esta devoción implica la entrega total de sí, porque es principio de integralidad en todas las expresiones de la vida y de la acción, es la característica que identifica al Paulino.

“De Cristo se alimenta mediante la palabra de Dios y la Eucaristía; en él aúna la oración, el estudio, el apostolado, la consagración religiosa; de él recibe para comunicar al hombre la plenitud del misterio salvífico de Dios”.¹⁴

La devoción a **María** es otro componente esencial de nuestra espiritualidad apostólica. En ella vemos a la primera apóstol:

“Nuestra fisionomía de consagrados y apóstoles nos viene también de María, Virgen y Madre de Dios, a quien veneramos como Reina de los Apóstoles, por ser ella ejemplo de aquel amor maternal con el que es necesario estén animados quienes en la misión apostólica de la Iglesia cooperan en la regeneración de los hombres”.¹⁵

La última instrucción que dictó durante los Ejercicios espirituales de abril de 1960, el Fundador la dedicó a María Reina de los Apóstoles. Son muy significativas estas palabras ahí mencionadas: “*María fue creada para el apostolado de dar a Jesucristo al mundo; a él, Camino, Verdad y Vida... María es apóstol con Cristo, dependiendo de Cristo y participando con Cristo apóstol*”.¹⁶

Y naturalmente, **san Pablo**, un apóstol movido por una espiritualidad viva y apostólica. El empeño de ser “Pablo vivo hoy” exige de nosotros conocer e imitar la doble dimensión del modelo Pablo:

- a) su asimilación constante de Cristo (*discípulo*);
- b) su conciencia y su actitud de enviado (*apóstol*).

Son dos dimensiones de una única *vida*. No pueden separarse. Cuando hablamos de una vida espiritual, tanto en la experiencia de san Pablo, como en la propuesta de una espiritualidad para la Familia Paulina, abarcamos las dos dimensiones: el proceso de cristificación y el espíritu y la praxis del apostolado. Por todo esto, la espirituali-

¹³ Meditación a la comunidad de Roma, 1957, *Predicazione sul Divin Maestro* pp 72-73, Archivo de las Hijas de san Pablo.

¹⁴ *Constituciones y Directorio* 7.

¹⁵ *Constituciones y Directorio* 11; *Lumen gentium* 65.

¹⁶ *UPS* IV 268.

dad paulina es apostólica; nuestro apostolado tiene sus raíces en una sólida espiritualidad. Decía el Fundador: *“Todos han de mirar a san Pablo apóstol como único padre, maestro, modelo y fundador. Porque lo es de hecho. Por él nació (la Familia Paulina), por él fue alimentada, él la hizo crecer y de él asumió su espíritu”*.¹⁷ Es de san Pablo de quien debemos imitar el modo de respuesta. Nunca dejarán de ser para nosotros un testamento sus palabras: *“Sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo”*.¹⁸

Muchos conflictos y fracasos en nuestra realidad de paulinos dependen de una dicotomía o ruptura entre esas dos dimensiones: considerar como dos cosas separadas espiritualidad y apostolado, o descuidar una de esas dos dimensiones con predominio de la otra. El error más frecuente es limitarse a la actividad apostólica sin hacerla derivar de un dinamismo espiritual auténtico. En tales casos la misma actividad apostólica suele presentarse sin las notas de sobrenaturalidad, dinamismo y totalidad de entrega que se advierten en la actividad de quienes son genuinamente apóstoles.

La espiritualidad paulina, siendo eminentemente apostólica, debe encarnarse en la vida laboriosa del apostolado: *“Unir la vida contemplativa con la actividad es el camino más perfecto: ¡arder e iluminar! Dos tipos de méritos: santificación propia y celo por la gloria de Dios”*.¹⁹

Cuando hablamos de *vida espiritual paulina*, ante todo nos damos cuenta de que utilizamos la palabra *vida*; y la vida se expresa con un particular dinamismo, implica una serie de procesos y se caracteriza por un ritmo; genera sus propias estrategias de defensa y produce frutos. No se trata de algo estático, de mecanismo, de repeticiones, de formalismos exteriores, de actos sin sentido. Nuestra espiritualidad debe ser *vida*; además le damos el calificativo de *paulina*. Eso, ya lo decíamos, remite siempre al apóstol Pablo, en quien el *vivir* y el *dar* a Cristo están íntimamente unidos. Es Pablo el que más puede ayudarnos a poner a la base de nuestra espiritualidad la Palabra de Dios y la Eucaristía. Es precisamente Pablo el que mejor puede guiarnos en ese proceso y en ese ritmo vital que se debe manifestar en nuestra espiritualidad apostólica.

---

¹⁷ AD 2.

¹⁸ 1Cor 11, 1.

¹⁹ *San Paolo*, febrero de 1953; CISP 649.

3.1.3 TERCER PRINCIPIO FIRME

*El hecho de tener una identidad que se despliega en una doble expresión: Sacerdotes/Discípulos.*²⁰

La identidad del Paulino se describe así en los Documentos Capitulares (1969-1971):

“Los paulinos son personas consagradas, llamadas por el amor de Cristo a testimoniar el Evangelio y a servir a la Iglesia, anunciando la plenitud del misterio de Cristo con los medios de la comunicación social. Ellos constituyen una comunión fraternal de vida, articulándose juntos sacerdotes y discípulos y participando en la misma vocación religiosa y en la misma misión”.²¹

En el IV Capítulo general (1980), el Paulino viene definido como una:

“Persona llamada por Dios y a él consagrada para ser en comunión con muchos hermanos, ‘san Pablo vivo hoy’ al fin de vivir y dar a ‘Cristo Maestro Camino, Verdad y Vida a los hombres’ a través de una evangelización que se sirve de los medios de la comunicación social”.²²

A su vez, el Seminario Internacional “Formación Paulina para la Misión” (1994) ofrece el siguiente perfil del Paulino: “*Un misionero que comunica su profunda experiencia de todo el Cristo en la cultura de la comunicación*”.²³ Nuestra Congregación está constituida por una comunión fraterna de discípulos y sacerdotes que participan de la misma consagración religiosa y de la misma misión.

“En este nuevo cuadro, el cometido propio que en el apostolado específico corresponde al sacerdote paulino, en fuerza de su ordenación y asociación al episcopado, sigue siendo el de conferir garantía y oficialidad a la predicación del mensaje salvífico. A tal cometido está estrechamente ligada la presencia y la acción del discípulo. Éste comparte la misma misión de multiplicar la palabra de Dios con los instrumentos de la comunicación social”.²⁴

²⁰ Bibliografía: *Fichas sobre la identidad del Paulino en su doble expresión: Sacerdote/Discípulo*. **Normativa congregacional:** *Capítulo general especial*, 32-34; *Constituciones y Directorio* 1-6. **Seminario internacional:** *Formación paulina para la misión* (1994); *Encuentro internacional Coordinadores PV* (2008). **Textos del Fundador:** AD, 39-41 (los Discípulos); UPS (varios puntos); Cfr. CISP (voces “Sacerdote” y “Discípulos”).

²¹ DC 32.

²² *Actas del IV Capítulo general de la Sociedad de San Pablo* (Ariccia 24 de febrero de 1980-13 de abril de 1980), p. 13.

²³ *Formación paulina para la misión. Actas del Seminario internacional sobre la Formación paulina* (Ariccia, 12-23 octubre 1994), p. 173.

²⁴ *Ratio formationis* 22-22.1.

De ello se deduce que, según la preparación y los talentos personales, puede haber orientaciones distintas y específicas en la formación: de tipo *pastoral* (guía espiritual-sacramental y competencia redaccional-apostólica) para los sacerdotes; y respectivamente de tipo *profesional* para los Discípulos. De todas formas, *“a todos los miembros les están abiertas todas las expresiones y las fases de la evangelización mediatizada: la redacción, la técnica y la difusión”*.²⁵

a) **Única identidad y misión: doble expresión en la ministerialidad**

En el artículo 2 de nuestras Constituciones y Directorio leemos:

“La Sociedad de San Pablo es una congregación religiosa clerical de vida apostólica. Tiene como finalidad lograr la perfección de la caridad en sus miembros, alcanzada mediante el espíritu y la práctica de los votos...”;

y en el artículo 4 se dice:

“Los miembros de la Sociedad de San Pablo, sacerdotes y discípulos, profesan los mismos votos religiosos; forman una comunidad de vida, de oración y de apostolado; se rigen por las mismas normas; participan de los mismos beneficios espirituales, y tienen derechos y deberes comunes, salvo los provenientes del orden sagrado”.

Ser sacerdote o discípulo en la Sociedad de San Pablo es cuestión de vocación, es decir, depende de la llamada de Dios para cada uno de ellos.

El antiguo esquema de *“redacción-técnica-difusión”* ha sufrido transformaciones radicales y hoy es necesario hacer una relectura de este discurso alberioniano que confiaba el primer momento (*redacción*) al Sacerdote y los otros dos momentos (*técnica* y *difusión*) a los Discípulos. En la actualidad todos admiten que *“en lo concerniente a la actividad apostólica específica, no hay condicionamientos o exclusivismos para nadie, sino sólo orientaciones basadas en las aptitudes, la preparación y la experiencia de las personas, y todos los Paulinos pueden desempeñarlas en sus varias fases”*.²⁶ Sin embargo, se debe profundizar también sobre el sentido del *“espacio típico”* reconocido como propio del Sacerdote y

---

²⁵ *Ibidem*, 23.

²⁶ *Idem*, 21.1.

el atribuido al Discípulo.²⁷ Estos “espacios típicos” no son excluyentes sino cualificantes, y en ellos encontraremos mayor luz para valorizar y promover orientaciones adecuadas para el Sacerdote o para el Discípulo paulino.

Esta unión de sacerdotes y discípulos no es sólo un hecho operativo, sino carismático. Ya se ha mencionado en otros lugares la exagerada “clericalización” de la VC que sin ninguna duda va en detrimento de la vocación del Discípulo; y esta situación la sufre no sólo nuestra Congregación, es un mal que tienen todos los Institutos que cuentan con esta vocación de laico consagrado. El Fundador tenía clara la idea de la complementariedad de estas dos expresiones de la única vocación paulina: “*El Discípulo por sí solo es un obrero, no un paulino; lo mismo el Sacerdote: él solo, aunque sea escritor, no es paulino. Sacerdote y Discípulo juntos, unidos en el mismo apostolado, son los dos juntos paulinos*”, declara el Fundador.²⁸ La eclesiología de comunión, promovida por el Concilio Vaticano II, ofrece nuevas luces para entender aún mejor esta relación. Al don de la consagración –común a todos los paulinos, sacerdotes o discípulos– se añaden los dones de una y otra expresión del ser paulino.²⁹ El concepto de complementariedad debe entenderse y usarse bien y, sobre todo, se debe presentar a la luz de los primeros años en la Sociedad de San Pablo.

3.1.4 CUARTO PRINCIPIO FIRME

*Pertenencia a la Familia Paulina.*³⁰

La pertenencia a la Familia Paulina también es un elemento carismático y, por tanto, irrenunciable:

“El Señor ha querido que yo me encontrara aún en condiciones de salud para poder completar la Familia Paulina... Puedo asegurarles a todos que todo se ha hecho sólo y siempre con la luz del sagrario y en obediencia”.³¹

²⁷ Cfr. *Constituciones*, art. 5.

²⁸ *CISP* 159.

²⁹ Cfr. *Fichas sobre la identidad del Paulino en su doble expresión: Sacerdote/Discípulo*, fichas 3.7; 3.8;4.13.

³⁰ Bibliografía: **Normativa congregacional**: *Constituciones y Directorio*, 3; VIII Capítulo general: objetivo, prioridades y líneas operativas sobre la FP, más declaración capitular sobre la FP. **Textos del Fundador**: AD, UPS, cfr. *CISP* 137-138; 151-152; 263-263.

³¹ UPS I 375.

La catequesis y la reflexión sobre la Familia Paulina, iniciada por el Fundador en los años 1953-1954,³² podemos considerarlas ya completas después de los estudios y profundizaciones promovidos por los Gobiernos Generales de la Familia Paulina en sus encuentros anuales. A la Sociedad de San Pablo le compete

“el ministerio de la unidad, pues es necesario que perdure la inspiración originaria del Fundador: implicar en un gran proceso unitario diversas fuerzas que, conservando la propia autonomía de gobierno y administración, tienen sus raíces más profundas en un solo movimiento fundacional, en una única espiritualidad y misión”.³³

La animación de los Institutos Agregados (*UPS* III, 105-106) y de los Cooperadores Paulinos (*AD* 123) es deber particular de la Sociedad de San Pablo. Una atención especial merecen las Hijas de san Pablo. Dicen al respecto nuestras Constituciones:

“De modo especial, en las relaciones de apostolado con las Hijas de San Pablo se tendrá presente que con ellas, según el carisma del Fundador, tenemos en común una misma misión en la Iglesia. Este principio inspirará constantemente toda nuestra actividad apostólica, sea en cuanto al contenido y a los programas, sea en las opciones de orden práctico”.³⁴

Anticipándose en cierto modo a la eclesiología de comunión redescubierta por el Vaticano II, y a la constatación de que muchos institutos, incluso algunos de antigua tradición, están intentando instaurar o restaurar, el Fundador ya indicaba desde el principio, como elemento indispensable, la eclesialidad en la Familia Paulina, la característica de ser familia, con el fin de cumplir la misión evangelizadora:

“La Familia Paulina –dice expresamente el P. Alberione– refleja a la Iglesia en sus miembros, en sus actividades, en su apostolado, en su misión... Único origen: Jesucristo Maestro, a quien nosotros no consideramos sólo en una parte... sino debemos tomar todo el espíritu, la vida de Jesucristo... Por lo tanto, los Institutos han de vivir un espíritu común con un color que reclama luego las particularidades, pero los principios generales son todos iguales, es decir: la espiritualidad es siempre en Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida... Lo que es fundamental es común a todos, a todos los Insti-

³² Cfr. *CISP* 137ss; *AD* 33-35) y desarrollada por él en el Curso de de Ejercicios del 1960 (cfr. *UPS* 1.19-20 y 371-382; II, 243-244; III, 180-191; IV, 212-221).

³³ *RF* 26.1.

³⁴ *Constituciones y Directorio* 86.1.

tutos de la Familia Paulina... Nos hemos reflejado en la Iglesia, y más que reflejarnos, *vita in Ecclesia, in Christo et in Ecclesia. Cristo físico, Cristo místico en la Iglesia*".³⁵

3.1.5 QUINTO PRINCIPIO FIRME

*La llamada a alcanzar en Cristo el desarrollo integral de la propia persona.*³⁶

Desde el punto de vista de la formación del apóstol, y del cristiano en general, el principio más importante que el Padre Alberione transmitió a sus hijos e hijas es el de la *integralidad*: es necesario que el individuo desarrolle en Cristo toda su personalidad. La persona completa debe encontrar en el Cristo completo la clave de su plena realización. Así como el cristiano no se realiza desarrollando sólo una parte de sí mismo, así el Cristo que salva no es un Cristo parcial sino el Cristo completo. El P. Bartolomeo Sorge, sj, decía a los paulinos presentes en el VII Capítulo general:

“Para poder armonizar la fidelidad al Evangelio y a la Iglesia con la fidelidad al hombre y con la fidelidad a las exigencias de la comunicación social, hay que conseguir la unidad de vida desde la raíz”.³⁷

Con la expresión: “*unidad de vida*”, tocamos un punto fundamental de la formación. Recorro al pensamiento del Fundador para formular *dos convicciones* que considero fundamentales para el éxito de la formación del Paulino. En la Instrucción IX de la segunda semana del Mes de Ejercicios (abril de 1960), el P. Alberione afirmaba: “*Para una visión general de nuestra formación paulina, vale lo publicado en la Ratio Studiorum, que constituye un resumen de ella*”.³⁸ La *Ratio* vigente en ese momento había sido aprobada un año antes (3 de marzo de 1959); en la *Introducción*, firmada por el Fundador, se describen así

³⁵ Curso de Ejercicios a las Pías Discípulas, en *Proyecto unitario de Familia Paulina* [1963], pp. 230-231 en la edición castellana.

³⁶ Bibliografía: **Magisterio Eclesiástico**: *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (nuevo: 2016), *Potissimum institutioni* (1990), *Vita consecrata* (1996), *La colaboración entre los institutos para la formación* (1999). **Magisterio congregacional**: *Constituciones y Directorio*, 69ss (formación integral), *Ratio formationis*, 62, 68, 70, 77.1, 137. “*Integralidad*” la pasión del paulino (Carta del P. Silvio Pignoti, 1993. **Seminarios, Encuentros: Formación paulina para la misión (1994); *Encuentro internacional Coordinadores de la PV* (2008). **Textos del Fundador**: *AD*, Opúsculos (en *Alma y cuerpo para el Evangelio*).**

³⁷ Cfr. *Reflexiones para el VII Capítulo General de la Sociedad de San Pablo*, pp. 47 y 78.

³⁸ *UPS* II 190.

los principios generales sobre los que se debe cimentar toda la formación paulina, y no sólo los estudios. Da a esta formación el título de “unitaria”, “completa”, “cristocéntrica”, e indica como meta una “*summa vitae*”, una “*fusión equilibrada de todos los elementos*”. El P. Alberione pone en guardia contra lo genérico: “*No se transmita una vida genérica, sino una doctrina, una piedad y una vida religiosa eminentemente paulina*”, y se declara a favor de un sistema pedagógico “*preventivo, positivo, optimista*”, no “*represivo, pesimista y negativo*”.³⁹

Primera convicción: la necesidad de garantizar la *integralidad* en la formación paulina, en cada una de sus etapas, en todas las circunstancias y en las dos direcciones que el P. Alberione toma en cuenta y que podríamos llamar *vertical* y *horizontal*.

Segunda convicción: tener claro lo específico de nuestro apostolado. En esta misma *Introducción* a la *Ratio* encontramos una indicación del P. Alberione que podemos calificar como una de sus grandes intuiciones para el ejercicio de nuestro apostolado. Después de haber dicho que “*el fin que se pretende es el que impone los medios*”, afirma que para nuestra misión “*se requieren tres elementos: ciencia, lengua, técnica*” y explica que con esas tres palabras se está refiriendo: a los contenidos, al medio de expresión y al instrumento que garantiza la rapidez y la eficacia de la transmisión.

En el Capítulo general especial (1969-1971), la Congregación asumió esta búsqueda de la *integralidad* como elemento de la identidad paulina. Los Documentos Capitulares afirman: “*La integralidad es el punto focal del espíritu paulino: tiene su centro de emanación en la totalidad de Cristo*”.⁴⁰ A esta afirmación debe corresponder una particular pedagogía en el proceso formativo. Propongo algunos criterios prácticos:

- 1) Para que la integralidad sea verdaderamente una característica esencial en el proceso de formación, hay que entenderla no sólo como una meta, sino sobre todo como un punto de partida y como una referencia metodológica para todo el itinerario formativo. La formación, de hecho, abarca todos los aspectos de la persona: el hombre, el cristiano, el religioso y todas las expresiones de la vida: espiritualidad, estudios, espíritu y práctica del apostolado, fraternidad, etc. Deberá ser una característica de todas las etapas.

³⁹ Introducción a la *Ratio studiorum della PSSP* (1959).

⁴⁰ *Capítulo general especial de la Sociedad de San Pablo 1969-197*, n. 381.

2) Dado que todo el proceso de formación y las diversas expresiones de la vida paulina convergen en la misión,⁴¹ la promoción de la integralidad exige un diálogo constante entre los formadores y los responsables de la actividad apostólica.

3) El principio de *integralidad* debe estar claro en las directrices de los *Iter formativos* y los *Proyectos apostólicos*.

4) A fin de favorecer el espíritu de integralidad en todos los paulinos, los formadores y superiores de comunidad deben empeñarse seriamente en las evaluaciones y en las orientaciones necesarias para evitar cualquier enfoque o actitud parcial, desarticulado, desproporcionado, reductivo o estático, y en la promoción de la totalidad, de la unidad orgánica, de la armonía, del equilibrio y del sano dinamismo.

5) Aunque se considere como un compromiso permanente, la formación debe ser integral. Sólo con esta condición las comunidades serán ambientes formativos.

a) El objetivo principal: la santificación

Hoy día, en nuestros ambientes hablamos poco de la santidad, tal vez porque lo consideramos un tema poco práctico. Sin embargo, podríamos constatar que es precisamente este tema uno de los que sobresalen en los actuales documentos del Magisterio, sobre todo en los referentes a la vida consagrada. Por nuestra parte no podemos decir que sea un tema extraño a la tradición paulina. El primero en desmentir tal afirmación sería el propio P. Alberione, que siempre consideró la santidad como el compromiso principal de los Paulinos. En una de sus Cartas anuales escribe el P. Valdir José De Castro:

“Generalmente, hoy hablamos poco de la santidad. Quizás porque pensamos en ella como un conjunto de gestos extraordinarios o de modos de obrar insólitos, lejanos de la vida de las personas comunes. O bien porque vemos la santidad como si fuera un objeto de lujo, patrimonio de pocos, inalcanzable tanto para nosotros en nuestra vida consagrada, como para los cristianos en su estado de vida”.⁴²

⁴¹ Cfr. *Constituciones y Directorio*, art. 66.

⁴² Carta anual del Superior general (2016), P. Valdir José De Castro, a los cohermanos de la SSP: *La santidad. Un estilo de vida* (2016).

Conocemos también aquella declaración del Fundador: “*Hacen falta santos que nos precedan en estos caminos todavía no recorridos y en parte aún sin trazar...*”, pero lo que se conoce menos es el contexto en el que se dijo esta frase: conviene precisar que la frase es como la conclusión de una de las páginas alberionianas más actuales y de proyección entusiasta acerca de nuestro apostolado. Comienza diciendo:

“El apostolado es la floración de una verdadera caridad hacia Dios y hacia las almas; es fruto de intensa vida interior. Supone un corazón encendido, que no puede contener y reprimir el fuego interior, por lo cual se expande y se despliega en todas las formas que son conformes a la Iglesia”.⁴³

Y después de hablar del deber paulino de ponerse en la vanguardia en el servicio a la Iglesia, y también de la índole extraordinaria de nuestro apostolado por su misma naturaleza, y de las condiciones necesarias para actuar con eficacia, el Fundador añade:

“Haya la persuasión de que en estos apostolados se requiere mayor espíritu de sacrificio y piedad más profunda. Intentos sin resultado, sacrificios de sueño y de horarios, dinero que nunca basta, incomprendimientos por parte de muchos, peligros espirituales de todas clases, perspicacia que se requiere para la elección de los medios... ¡Salvar, pero antes salvarnos! Hacen falta santos que nos precedan en estos caminos todavía no recorridos y en parte aún sin trazar. No es cosa de aficionados, sino de verdaderos apóstoles. Por tanto, buscar ante el sagrario las luces necesarias; y las gracias para perseverar, por la meditación universal de María...”⁴⁴

3.1.6 SEXTO PRINCIPIO FIRME

*La llamada a la vida comunitaria para el apostolado.*⁴⁵

La dimensión comunitaria de nuestra vocación es esencial. Esta dimensión de la vida consagrada no se reduce ni se identifica con el vivir juntos, aunque puede requerir también la vida común. Lo fundamental no estará nunca en el vivir juntos, sino en el estar unidos,

⁴³ *Carissimi in San Paolo*, p. 800.

⁴⁴ *Ibidem*, 807.

⁴⁵ Bibliografía: **Magisterio eclesiástico**: *Redemptionis donum* (1984), *La vida fraterna en comunidad* (1994), *Vita consecrata* (1996). **Normativa SSP**: *Constituciones y Directorio* (art. 66); *Servicio de la Autoridad. Manual* (nn. 305ss). **Seminarios**: 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos (Ariccia, 16-21 octubre 2017); *Formación paulina para la Misión* (1994), *La actualización del Carisma paulino en el tercer milenio: Espiritualidad y Misión* (2009). **Fundador**: UPS, Opúsculo “Para una conciencia social” (en *Alma y cuerpo para el Evangelio*).

en comunión de vida, en genuina fraternidad. Nuestra vida comunitaria se caracteriza por el tipo específico del apostolado; “*nace del apostolado y con vistas al apostolado... ‘Estamos al servicio de las almas’: religiosos-apóstoles; dar cuanto se ha adquirido, a ejemplo del Divino Maestro*”.⁴⁶ La comunidad para nosotros es una escuela de fraternidad y de comunión, de crecimiento espiritual y apostólico.⁴⁷ El espíritu que nos une es esencialmente un “*espíritu familiar*”.⁴⁸ Todo en nuestra vida de comunidad está marcado por el “*color paulino*”, que constituye nuestro espíritu propio: “*Cada congregación tiene un espíritu y ‘un don propio’; un espíritu que es su alma y el principio de fecundidad, y también su razón de ser aprobada por la Iglesia*”.⁴⁹ En este sentido, el Fundador tenía clara la idea de lo que significa la vida comunitaria:

“La vida común entraña la unificación de fuerzas. No hemos de considerarnos singularmente: debemos unir nuestras fuerzas porque nuestra Sociedad es una Congregación. Y en una sociedad (cualquiera que sea) no puede obrar cada uno a su antojo; hay que reunirse, estudiar las cosas y decidir... La vida común es precisamente para unir fuerzas, la inteligencia, la habilidad, el consejo; para someter nuestro pensamiento, nuestro trabajo, nuestro artículo escrito y nuestra iniciativa en determinado oficio, etc. Escuchando el parecer de los demás nos corregimos y nos ayudamos, porque de todos hay algo que tomar y algo que quitar. Se anula la vida común cuando cada uno actúa por su cuenta”.⁵⁰

En la comunidad paulina, cada uno ejerce sus deberes: el específico del superior es “*cuidar las cuatro ruedas*”: piedad, estudio, apostolado, pobreza.⁵¹

Para el P. Alberione la predicación instrumental hay que equipararla a la predicación oral. Expresó esta convicción en varias ocasiones, especialmente en el volumen *Apostolato Stampa*. Con otras palabras: para el P. Alberione la predicación instrumental no consiste simplemente en una ayuda a la predicación oral, una especie de subsidio, sino que es una verdadera y auténtica predicación: de ahí la necesidad de trabajar unidos, organizados y con un Proyecto de

⁴⁶ UPS I 285.

⁴⁷ Cfr. UPS IV 216-221.

⁴⁸ Cfr. UPS IV 212s.

⁴⁹ UPS IV 215.

⁵⁰ SANTIAGO ALBERIONE, *Predicazione sulla Vita comune*, 50. Recopilación del pensamiento del Fundador ordenado por temas y por orden cronológico, Archivo FSP.

⁵¹ Cfr. UPS II, 117s; AD 100.

Apostolado preciso. El apostolado se encomienda a la comunidad; por ello es necesario:

- Formar personas apostólicas como Cristo lo hizo con los Apóstoles. El Fundador, aplicando a la formación de la personalidad paulina su visión cristológica –el hombre total en el Cristo total–, recurre a la metáfora del carro que procede sobre cuatro ruedas.
- Entrar en la cultura de la comunicación en nombre de la eficacia de la evangelización. Éste es el aspecto esencial que deriva de la naturaleza de nuestra misión: anunciar el Evangelio con los lenguajes modernos.
- Adquirir una profesionalidad apostólica integral: la evangelización con la comunicación social y el estilo de testimonio pleno de la experiencia de Dios y de la competencia para comunicarlo, exigen: creatividad, capacidad redaccional, trabajo en equipo, habilidades organizativas para gestionar personas y obras, mentalidad abierta hacia culturas y religiones, conocimiento de idiomas, colaboración con la Familia Paulina, animación e implicación de los laicos en la misión, inculturación, capacidad para leer los signos de los tiempos, etcétera.
- Asumir con espíritu apostólico la estructura empresarial-organizativa, un espíritu que debe ser el de los formados directamente por Cristo: conciencia del mandato, dedicación de la vida al anuncio y testimonio de vida.

a) Revalorización del trabajo en la vida consagrada

¿Cómo ignorar los motivos que llevaron a reintroducir la práctica del trabajo en la vida consagrada? Hablamos de un trabajo intenso, sistemático, desarrollado inclusive con empeño profesional.

“Trabajo redentor, trabajo de apostolado, trabajo fatigoso. ¿No es este, acaso, el camino de la perfección: poner en servicio de Dios todas las fuerzas, aun las físicas? ¿No entra aquí la verdadera pobreza religiosa, la misma de Jesucristo? ¿No hay en el trabajo un culto a Jesús obrero? ¿No debe cumplirse, con mayor razón de parte de los religiosos, el deber de ganarse el pan? ¿No fue esta una regla que san Pablo se impuso a sí mismo? ¿No es un deber social cuyo cumplimiento es indispensable para que el apóstol se ponga después a predicar? ¿No nos vuelve humildes? Para la Familia

Paulina, ¿no es esencial el manejo de la pluma y el empleo de la máquina? ¿No es saludable el trabajo? ¿No preserva del ocio y de muchas tentaciones? ¿No conviene que cualquier beneficencia se acepte únicamente para iniciativas nuevas (por ejemplo una iglesia o un medio de apostolado) o para ayudar a los pobres o a las vocaciones? Si nuestro Señor quiso seguir este camino, ¿no fue porque este punto era uno de los primeros que había que restaurar? El trabajo, ¿no es una fuente de méritos? Si la Familia Paulina trabaja, ¿no refleja la vida de Cristo, en un aspecto esencial?"⁵²

Ninguna excusa es válida para dejar de desarrollar durante todos los años de formación inicial un trabajo apostólico.

3.1.7 SÉPTIMO PRINCIPIO FIRME

*La totalidad del mensaje que dar a los hombres de hoy (todo el Cristo).*⁵³

Cada una de las instituciones de la Familia Paulina tiene asignado, e indicado en la propia normativa, un apostolado específico. **Pero todos estos apostolados de la Familia Paulina deben ser convergentes.** Esta convergencia de objetivos apostólicos es indispensable **para que juntos podamos dar el Cristo completo.** En 1949, el Fundador advertía:

"Nuestro Instituto es docente. Éste tiene la finalidad de dar Jesucristo al mundo, es decir, su doctrina dogmática, su moral, su culto. Es como María que presenta Jesús a los pastores, a los Magos, al mundo, tal como él es. El Cristo seccionado no nos restaura; el Cristo completo es Resurrección, vida y salvación para todo el mundo. Hagamos un apostolado completo y santificador".⁵⁴

Es verdad que cada institución de nuestra familia religiosa debe empeñarse por dar el Cristo completo; pero también es cierto que la tarea específica asignada a cada una y los mismos recursos humanos y materiales de que dispone cada congregación o instituto no permiten, en la práctica, estar en todos los frentes y satisfacer todas las

⁵² D 128.

⁵³ Bibliografía. **Normativa de la SSP:** El Iter formativo de la Circunscripción con el relativo Programa de Estudios; El Proyecto apostólico de la Circunscripción; *Capítulo general especial:* 139ss; 554ss; *Constituciones y Directorio de la SSP:* 69ss; 94ss; Documento del Gobierno general a conclusión del Seminario internacional sobre la Formación Paulina (1994). *L'Eredità cristocentrica di Don Alberione*, "Atti del Seminario internazionale sulla Spiritualità della Famiglia Paolina", Ariccia, 16-27 de septiembre de 1984; *Gesù, il Maestro ieri, oggi e sempre. La spiritualità paolina del comunicatore. Actas del Seminario sobre "Jesús el Maestro"*. Ariccia, 14-24 de octubre de 1996. / **Planes Pastorales de la Iglesia local / Fundador:** *Apostolado de la Prensa y Apostolado de la Edición, AD, UPS.*

⁵⁴ Introducción al libro del padre Esteban Lamera: *Gesù Maestro, Via, Verità e Vita*, EP Alba, 1949, p. 18.

necesidades pastorales de la gente. Se explica, por tanto, que la variedad de instituciones de la Familia Paulina tengan “*finis convergentes*”, que no deberían considerarse solamente como una estrategia; es una indicación explícita del Fundador, que la reiteraba constantemente. Para describir la Familia Paulina, él se valió de diversas imágenes, por ejemplo, la de una grande parroquia, donde los distintos servicios pastorales están asignados a diferentes grupos o comisiones. En la práctica, es el conjunto y la variedad de instituciones, lo que le permite a la Familia Paulina alcanzar el objetivo común: dar al mundo el máximo don: el *Cristo completo*, el Maestro Divino.

Escribe el Fundador:

“En el estudio de las diversas espiritualidades –benedictina, franciscana, ignaciana, carmelitana, salesiana, dominicana, agustiniana–, apareció cada vez con más claridad que todas tienen aspectos buenos; pero en el fondo está siempre Jesucristo, Maestro divino, del cual cada una considera especialmente un aspecto: hay quien más considera la verdad (santo Domingo y sus seguidores); o más la caridad (san Francisco y sus seguidores); o más la vida (san Benito y sus seguidores); y hay quien considera dos aspectos, etc. Pero si se pasa luego al estudio de san Pablo, se encuentra al discípulo que conoce al Maestro divino en su plenitud: san Pablo lo vive entero, sondea los profundos misterios de su doctrina, de su corazón, de su santidad, de su humanidad y divinidad; lo considera doctor, hostia, sacerdote; nos presenta el Cristo total, como él mismo se definió: camino, verdad y vida. En esta visión está la religión: dogma, moral y culto; en ella está Jesucristo integral, por esta devoción queda el hombre captado, conquistado por Jesucristo... En esta devoción confluyen todas las devociones a la persona de Jesucristo Hombre-Dios”.⁵⁵

La palabra “devoción” hay que tomarla en su más rico significado, no como “devocionismo”. El Padre Alberione excluye toda falsa interpretación y lo precisa:

“Devoción es consagración, entrega al Maestro divino, Camino, Verdad y Vida, donación total, integral de nosotros mismos, con nuestras fuerzas físicas, morales e intelectuales, y también en el ser mismo del que provienen las fuerzas. Es recibirlo todo del Maestro Divino, en su luz, en su espíritu, en sus ejemplos y en su gracia. Vivir en él, para él, con él y de él”.⁵⁶

⁵⁵ AD 159-160.

⁵⁶ *Haec meditare*. Serie primera, Retiros mensuales, 4 volúmenes, FSP, Alba-Roma I, 3, 14.

El “Cristo total”, el “Cristo integral” se encuentran en la experiencia del apóstol Pablo; por esta razón, el primer significado de “espiritualidad paulina” o “espíritu paulino” debe buscarse en la referencia a san Pablo: él conoce al Divino Maestro en su plenitud. Afirma el Fundador:

“No muchos libros de espiritualidad, porque una es la espiritualidad: vivir en Cristo Jesús, Camino, Verdad y Vida... Es una la espiritualidad: vivir en Cristo... Cuídense de las discusiones espirituales; cuídense de las varias escuelas de espiritualidad que son 15 o 16... Sólo hay una espiritualidad y es aquella que el Señor les ha dado en Jesucristo Maestro, Camino, Verdad y Vida”.⁵⁷

Para el Primer Maestro es inconcebible una espiritualidad que acentúe un solo aspecto de Cristo, así como sostener que a Cristo se le pueda considerar como “uno de los muchos medios” para la santificación. *Cristo es toda espiritualidad* y la cristificación es toda la santidad: ésta es la convicción del Fundador cuando habla de la espiritualidad paulina. Además, este título se dirige a la totalidad de la persona:

“Sucede que, en muchos libros, o en la predicación, se resalta poco la preponderante parte de la persona de Cristo en nuestra santificación. Algunas veces se presenta la devoción a Nuestro Señor como uno de tantos medios”.⁵⁸

Además, el título cristológico: “*Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida*” engloba la totalidad de la persona:

“Y así, Jesús Verdad obra en la mente y confiere la fe; Jesucristo es Camino y obra en la voluntad, que se conforma a la voluntad de Dios; Jesucristo es Vida y obra en el sentimiento que conduce a una vida sobrenatural. Que si este injerto es totalmente asumido por el cristiano, podrá decir: *‘vivit vero in me Christus’*. Es la gran enseñanza de san Pablo”.⁵⁹

Todo el Cristo –Camino, Verdad y Vida– ofrece la totalidad de la fe (dogma, moral y culto) a la totalidad de la persona (mente, voluntad, sentimiento). Esta espiritualidad no puede ser particular, porque es la única, en cuanto coincide con el Evangelio vivido por san Pablo. Es la “esencia de la Congregación” y la esencia del “espíritu paulino” es

⁵⁷ *Alle Pie Discepolo del Divin Maestro*, Roma 30 de mayo de 1963, 238-239.

⁵⁸ *CISP* p. 1379.

⁵⁹ *UPS* II, 149.

todo el Cristo para toda la persona para todas las dimensiones de la vida paulina.⁶⁰

3.1.8 OCTAVO PRINCIPIO FIRME

*La universalidad de la misión paulina (a todo el hombre y a todos los hombres).*⁶¹

Los Paulinos hemos nacido bajo el signo de la novedad, estamos llamados a desarrollar toda la personalidad en Cristo, lanzándonos siempre hacia adelante, como Pablo, en el empeño de llevar la luz del Evangelio a *todo el hombre y a todos los hombres*. Esto exige algunas actitudes operativas que considero fundamentales y que hay que tener en cuenta desde la formación inicial. Menciono las siguientes:

a) Atención a los signos de los tiempos

Tenemos que darnos cuenta de la situación del mundo actual o, mejor dicho, de las situaciones que se dan en el mundo; especialmente, las situaciones de los países o naciones donde prestamos servicio de evangelización. Toda situación debemos considerarla con una visión prospectiva, reconociendo los procesos que se están registrando, el punto preciso en que se encuentran las cosas y la dirección hacia donde se mueven; la relación entre causa y efecto, las previsiones a futuro, los aspectos emergentes, los valores positivos y negativos que entran en juego, las potencialidades, los medios de que dispone, etcétera.

Para el Paulino esa atención a los signos de los tiempos no puede ser un dato académico, o un frío conjunto de datos; es necesario llegar a una *lectura pastoral de tales signos*: reconocer las necesidades más urgentes de la sociedad a la que se sirve. Percibir las con el corazón

⁶⁰ Cfr. SILVIO SASSI, "Il Cristo totale per il secolo della comunicazione globale", en "Gesù, il Maestro ieri, oggi e sempre". *Atti del Seminario internazionale su Gesù, il Maestro*. (Ariccia, 14-24 de octubre de 1996) pp. 509-510.

⁶¹ Bibliografía: **Normativa y documentos de la SSP**: Capítulo General Especial: Nuestra vida apostólica, cap. II: "Destinatarios, extensión y situación de nuestra misión específica", nn. 71-131; *Constituciones y Directorio de la SSP*: 69ss; *Servicio de la Autoridad. Manual*; VIII Capítulo general: objetivo, prioridades y líneas de acción sobre el apostolado; *Organización apostólica y multimedialidad a la luz de la tercera prioridad* (1992). / **Seminarios**: *Actas del Seminario internacional Editores paulinos* (1988); *Actas del Seminario sobre "Jesús el Maestro"* (1996); La actualización del carisma paulino en el tercer milenio... (2009) / **Escritos del Fundador**: AS y AE, AD, UPS, boletines "San Paolo".

del Maestro divino que sentía compasión por la muchedumbre y se ponía a servirla (Cfr. Mc 6, 34-44). Identificar las necesidades reales a la que se tiene que responder y buscar la manera más eficaz de hacerlo con nuestro apostolado específico. ¡Atención: no con programas personales, por muy buenos que sean, pero que no están incluidos en el Proyecto apostólico!

b) Adquirir una vasta cultura

Para nosotros es indispensable una cultura general consistente (no genérica) y un alto conocimiento en las ciencias y técnicas necesarias para nuestra identidad y para ponerlas al servicio de nuestro carisma. Cuanto más amplia y consistente sea nuestra cultura, más crecerá nuestra disponibilidad y eficacia en los múltiples campos de nuestro apostolado. No podemos “vivir de rentas”; tenemos necesidad de una cultura en constante actualización. En pocos meses, tal vez semanas, las distintas ciencias progresan, a la vez que surgen ciencias nuevas. No podemos asimilarlas todas, pero tampoco podemos ignorarlas completamente, si queremos ser fieles a nuestra misión. Basta enunciar algunos temas o campos de viva actualidad para darnos cuenta de nuestro deber de vivir en continua actualización: los nuevos medios digitales, la economía mundial, las migraciones, el fenómeno de la globalización, la genética y la bioética, los derechos de la persona y de los pueblos, la ecología, la “casa común”, los excluidos y marginados, el tema de la paz, etcétera.

Junto con una amplia cultura, necesitamos *conocer y comprender las varias culturas*, comenzando por la lengua, la religión, sistema de gobierno, las leyes, la institución familiar, el arte, la tradición, etc. Sin un conocimiento de las culturas no se puede hablar de inculturación, menos aún de interculturalidad. Sin conocer las necesidades precisas del destinatario, ¿cómo podemos responder a ellas con el Evangelio?

c) Pensar en todos

Decimos esto con palabras del P. Alberione: *“Tener un corazón más amplio que los mares y los océanos (...) Amar a todos, pensar en todos, actuar con el espíritu del Evangelio, que es universalidad y misericordia. ‘Ve-*

nite ad me omnes”⁶². Pero ese “pensar en todos” exige una clara conciencia de los varios sectores de la sociedad, de las varias categorías de personas a las cuales nos dirigimos. El Fundador no cayó nunca en un universalismo indiferenciado. Serían suficientes las pruebas de su preocupación para que en “nuestra gran parroquia, que es el mundo” tuviésemos una precisa conciencia de las diversas categorías de destinatarios. Veamos un ejemplo: *“Para un cierto orden en las ediciones: primero, sirvamos al clero, a los niños, a los jóvenes, a las masas y a quienes tienen mayor influjo en las masas, como son los maestros; luego a las misiones, a las cuestiones sociales, intelectuales, etc.”*⁶³ La dimensión pastoral y la acertada elección de los contenidos de las obras apostólicas, dependen en grandísima medida de la atención que dedicamos a los destinatarios. Hay que añadir que en los últimos tiempos ha crecido mucho el número de las categorías sociales que pueden considerarse nuevas, como también el número de los olvidados o excluidos, las periferias. En todos ellos hemos de pensar.

La universalidad de la misión de la Iglesia y, por tanto, también nuestra, es otra nota muy acentuada en las iniciativas y enseñanzas de nuestro Fundador. *“El apostolado paulino es universal en cuanto a los lugares y los tiempos”*⁶⁴. Es la conciencia de la universalidad de la misión de la Iglesia, la que mueve a ocuparse de todos, a interesarse de todas las cuestiones, a aplicar en el apostolado los principios de la organización y de la acción coordinada en todos los niveles, incluido el internacional, sin desatender por ello las necesidades particulares y las exigencias de la inculturación. *“Dar en primer lugar la doctrina que salva. Penetrar todo el pensamiento y el saber humano con el Evangelio. No hablar sólo de religión sino hablar de todo cristianamente”*⁶⁵.

A propósito de universalidad, las afirmaciones contenidas en AD 65 siguen siendo iluminadoras:

“La Familia Paulina tiene una amplia apertura hacia el mundo, en todo el apostolado: estudios, apostolado, oración, acción, ediciones. Las ediciones para todas las categorías de personas; todas las cuestiones y acontecimientos juzgados a la luz del Evangelio; las aspiraciones son las del corazón de Jesús en la Eucaristía; en el úni-

---

⁶² UPS IV, 117-118.

⁶³ AD 69.

⁶⁴ CISP (1971) pp. 165-166 y UPS I 372-373.

⁶⁵ AD 87.

co apostolado 'dar a conocer a Jesucristo' (Cfr. Jn 17,3), iluminar y sostener todo apostolado y toda obra de bien: llevar en el corazón a todos los pueblos; hacer sentir la presencia de la Iglesia en todos y cada uno de los problemas; espíritu de adaptación y comprensión frente a todas las necesidades públicas y privadas; todo el culto, el derecho, la unión de la justicia y la caridad”.

4. FIDELIDAD CREATIVA: CONSTANTE ADAPTACIÓN DEL CARISMA A LAS NUEVAS SITUACIONES

Por fidelidad creativa se entiende la constante búsqueda, el constante estudio y meditación del Carisma del Fundador, no una continuidad inerte, estática, sino un compromiso de renovarlo y “*preocupándonos de traducirlo a nuestros días, adaptándolo a las situaciones mutables de tiempo y de las condiciones ambientales*”.⁶⁶ Se trata, sobre todo, de

“una llamada a perseverar en el camino de santidad a través de las dificultades materiales y espirituales que marcan la vida cotidiana. Pero también está llamada a buscar la competencia en el propio trabajo y a cultivar una fidelidad dinámica a la propia misión, adaptando sus formas, cuando es necesario, a las nuevas situaciones y a las diversas necesidades, en plena docilidad a la inspiración divina y al discernimiento eclesial”.⁶⁷

Presento dos formas de acercarse al carisma del P. Alberione en el apostolado de la formación: **conocerlo** y **vivirlo**. Son dos aspectos que van íntimamente unidos. Los presento por separado, pero sólo por razones metodológicas:

a) Acercarse al carisma a través del conocimiento

La primera tarea en la formación es guiar a las personas a conocer y apreciar el carisma como un tesoro común, un tesoro de la Familia Paulina en la que todos estamos comprometidos a llevar adelante, en el aquí y ahora de la Iglesia. Hay que poner a los formandos en contacto directo con las obras del P. Alberione (*Opera omnia*), con la historia del Instituto, por supuesto: con proporcionada gradualidad, para que perciban en su verdadera función eclesial la persona del

---

⁶⁶ Cfr. DC 45.

⁶⁷ VC 37.

Fundador y su misión apostólica, como respuesta a las exigencias y necesidades de su tiempo. Esta preocupación la encontramos siempre en los *Iter formativos* de las Circunscripciones, pero su concreta puesta en práctica con frecuencia deja mucho que desear.

b) Acercarse al carisma haciéndolo vida

Si la formación específica es ante todo una impronta espiritual que llega a ser dirección determinante de la disciplina religiosa en general, todo el conjunto de los estudios y de la formación espiritual deben poder llegar a ser vida propia en cada uno de los formandos.

JESÚS MAESTRO, MODELO-ORIGINAL DE COMUNICADOR

Sor María Regina Cesarato

Biblista de las Pías Discípulas del Divino Maestro

Sor Regina Cesarato, Pía Discípula del Divino Maestro, consiguió la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

Ha impartido cursos de formación continua y ha animado cursos de Ejercicios Espirituales para la Familia Paulina y dentro de su Congregación, a nivel internacional ha colaborado a la animación de la Vida Consagrada en Italia como vicepresidenta y después presidenta de la Unión de Superiores Mayores de Italia (USMI).

Ha coordinado el Secretariado General de Espiritualidad, el Centro de Estudios Carisma y Misión, así como los cursos de hermenéutica sobre el carisma del Fundador, el Beato Santiago Alberione.

Ha sido Superiora General de las Pías Discípulas durante dos períodos. Actualmente es miembro del *Centro de Estudios de Investigación* del Carisma de las Pías Discípulas del Divino Maestro y del Consejo de redacción de la revista *La Vita in Cristo e nella Chiesa*.

1. INTRODUCCIÓN

La persona humana está hecha para comunicar y para amar. Este deseo permea todas nuestras relaciones y es un reflejo de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza.

De hecho, el verbo *comunicar* nos remite a otro término de la misma raíz que es *comunió*n y se conecta con nuestra experiencia cotidiana del estar juntos y formar *comunidad*. Establecer una auténtica comunicación no es sólo una necesidad para la supervivencia de una comunidad, sino también un don de participación en el misterio de Dios, que es *comunió*n y *comunicación*; como profesamos en el Símbolo apostólico, considerado desde tiempos antiguos de la cristiandad como la *norma* de nuestra fe.¹

Hoy, sobre todo en la sociedad occidental, experimentamos un “cansancio comunicativo” en la *comunicación de la fe*, que es la primera tarea de la Iglesia y de nuestras comunidades paulinas. Una especie de “mutismo de fe”, como lo llamaba el cardenal Carlo Maria Marti-

---

¹ Cfr. BRUNO FORTE, *La porta della fede. Sul mistero cristiano*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2012, pp. 7-26.

ni hace ya treinta años,² proyectando en nosotros como creyentes en Cristo, muerto y resucitado, un camino de evangelización y de conversión que nos dé una renovada *capacidad para comunicar el Evangelio*.

El “secreto del feliz éxito” para alcanzar este objetivo es ciertamente la apertura a la acción de Dios que, con la efusión del Espíritu Santo³ nos introduce en toda la verdad del misterio de Jesucristo, el Crucificado y Resucitado. Como sucedió a los dos discípulos de Emaús,⁴ el Resucitado nos encuentra en el camino de nuestra perplejidad y de nuestras desilusiones, nos explica las Escrituras y hace arder nuestro corazón en la comprensión de que sólo él es el fundamento de nuestra fe. La gracia del encuentro con Jesucristo ofrece a nuestra vida un nuevo “horizonte” de sentido y la “dirección decisiva” para recorrer hasta alcanzar la “meta” y vivir en plenitud en la Casa del Padre. Él es, de hecho, “el Camino, la Verdad y la Vida, la resurrección, nuestro único y sumo bien”.

Por este *encuentro vital*, transformante y decisivo, ponemos en juego la existencia y experimentamos la *urgencia* del Evangelio que nos hace apóstoles de Jesucristo para anunciar, dar testimonio y *comunicar* la preciosidad de la fe. En esta línea todos nos hacemos *discípulos de Jesús Maestro, modelo-original del comunicador*.

Como *creyentes* en Cristo y, por tanto, por deseo del Fundador, el P. Santiago Alberione; como “expertos” del mundo de la comunicación, inmersos en el proceso activo y dinámico del apostolado paulino que se dirige a los hombres y mujeres de nuestro tiempo⁵ en esta fase de la historia llamada de lo *poshumano*.

Porque no se puede *evangelizar sin comunicar* el amor de Dios en su fuente: “Ahora bien, aquella zarza ardiente es nada menos que el misterio de la Trinidad. No hay de hecho verdadera comunicación interhumana si no es a partir de esa realidad, por la que el hombre y la mujer han sido creados, esto es, el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su comunión y amor, su diálogo incesante. Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya. Toda criatura humana lleva en

² Cfr. CARLO MARIA MARTINI, *Lettera Pastorale Effatà, apriti*, 1990-91.

³ Cfr. Rom 5, 5.

⁴ Cfr. Lc 24, 13-35.

⁵ Cfr. SILVIO SASSI, *Evangelizar con la comunicación y en la comunicación. “Reaviva el don que has recibido”*. La fidelidad creativa a cien años del carisma paulino. Carta del Superior general (póstuma), Roma, 26 de noviembre de 2014, fiesta del Beato Santiago Alberione en el centenario de la fundación de la Sociedad de san Pablo, *San Paolo*, año 89, núm. 446, noviembre de 2014, en www.paulus.net.

sí la huella de la Trinidad que la ha creado. Esta huella se manifiesta también en la capacidad y en la necesidad de ponerse en relación con otros comunicando".⁶

Dios nos educa con su *Palabra en comunicación*.⁷ Pero ¿cómo habla Dios?⁸ Dios habla *haciendo*, produciendo historia en la historia de los hombres. Cualquier cosa que nosotros hagamos –éste es el misterio de la libertad y de la gracia–, Dios encuentra el modo de cumplir su proyecto en eso que hacemos. Por tanto, cuando decimos “Palabra de Dios”, no debemos pensar inmediatamente en el sonido de la voz, sino pensar en lo que sucede en la *historia*, en los *acontecimientos*: *creación, éxodo, alianza, destierro, encarnación de Jesús, Iglesia*, etc., desde el Génesis hasta el Apocalipsis.

La Palabra explica los *hechos*, las intervenciones de Dios en favor de su pueblo y por tanto requiere ante todo ser *escuchada*⁹ para convertirse luego en *Halakhah*,¹⁰ es decir, para ser vivida y puesta en práctica.¹¹

Puesto que la Palabra –el Verbo (*logos*)– se ha hecho carne y ha plantado su tienda entre nosotros, aprendiendo y usando nuestro lenguaje, él es el *Maestro y modelo original* de cómo un paulino comunica.

2. CONOCER LAS ESCRITURAS

Todas las Escrituras son necesarias para conocer a Jesús Maestro, modelo-original del comunicador. Sólo en él encontramos el *sentido último* de la Escritura, que en su Persona llega a cumplimiento.

⁶ CARLO MARIA MARTINI, *Effatà, apriti*, núm. 18.

⁷ La *comunicación* comprende el *lenguaje*, pero no se reduce a esto. Lo verbal (el lenguaje, las palabras, el contenido) representa sólo el 7% de la comunicación, es decir, sólo un porcentaje mínimo de lo que hemos dicho. En cambio, el 38% de la comunicación pasa a través del canal que va más allá de lo verbal (paraverbal): tono de la voz, timbre, ritmo, inflexión, volumen, pausas, velocidad... Por fin, el 55% restante de la comunicación pasa a través del canal no verbal, llamado también lenguaje del cuerpo: comprende los movimientos del cuerpo, del rostro, de los ojos, la actitud, la proxémica, el aspecto, la postura. Una comunicación eficaz es una comunicación en la que todos y cada uno de los tres niveles están involucrados y son coherentes entre sí. Para comunicar a 360° debemos usar todos los sentidos, a través de todos y cada uno de los tres canales de acceso: auditivo, cenestésico y visual. Cfr. *Spazioprever lezioni in rete*, I.I.S. “A. Prever”, Pinerolo.

⁸ “Palabra” en hebreo se dice *dabar*, pero su primer significado no es “palabra”, sino más bien “hecho”, “evento”.

⁹ Dt 6, 6-9: “Escucha, Israel...”.

¹⁰ La raíz hebrea del verbo *hлк*: הִלְכָה significa *caminar*. La traducción literal de *Halakhah* sería: “el camino por recorrer”. El plural *halakhot* indica la tradición “normativa” religiosa del judaísmo, codificada en un cuerpo de Escrituras e incluye la ley bíblica (las 613 *mitzvot*), y sucesivas leyes talmúdicas y rabínicas, así como tradiciones y usos.

¹¹ Lc 11, 28.

El misterio de la Transfiguración,¹² presente en los tres evangelios sinópticos, puede ayudarnos a entender que para comprender quién es Jesús hacen falta Moisés y Elías; y para entender quiénes son Moisés y Elías, se necesita a Jesús. La unidad plena del designio de Dios que hace nacer el Nuevo Testamento incluye el Antiguo Testamento, que es necesario para comprender el Nuevo.¹³

A partir de este hecho espléndido de la historia de la salvación ha nacido la comunidad madre de Jerusalén y también todas las iglesias que, en la fe, han comprendido que toda la economía de la salvación se concentraba en Jesucristo, el Crucificado Resucitado. Ellos lo habían encontrado, seguido y amado, y estaban consumando su vida en el amor a su *Nombre*. Su relación con Jesús era una verdadera *comunicación* de vida que fue creciendo gracias a la acción del Espíritu Santo.

Su experiencia de fe tiene como fuente el misterio pascual y, a partir de este momento culminante, releen todo el camino hecho con Jesús, para poder transmitirlo a los demás:

“Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y lo hemos visto con nuestros ojos, y palpado con nuestras manos, me refiero a la Palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la Vida eterna y hablamos de ella, y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y les escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría”.¹⁴

Por tanto, la fe nos permite insertarnos en este “lugar relacional profundo y originario”, donde Dios viene al encuentro del hombre y, al mismo tiempo, donde el hombre se entrega a Dios en una relación filial que lo une indisolublemente a él, en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Se trata de un *proceso de comunicación* continuo y enriquecedor, recibido como gracia, que surca toda la historia, en un *movimiento descendente y ascendente*, entre el cielo y la tierra.¹⁵

¹² Lc 9, 28-36.

¹³ Cfr. Lc 24, 44-48; *Verbum Domini* 41, que cita a san Agustín: “El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se manifiesta en el Nuevo”.

¹⁴ 1Jn 1, 1-4; Cfr. Jn 1, 1-18; Heb 1, 1-3.

¹⁵ Esto es evidente en la experiencia litúrgica, donde se realiza la comunicación fundamental entre Dios y la humanidad, que integra también toda la creación y la historia. Al don de la salvación que nos ofrece el Padre

La gran pregunta que nace en nosotros, confrontándonos con la continua evolución tecnológica de la cultura digital, con sus repentinos cambios sociales y de costumbres, se refiere al *cómo* mantenerse y crecer en la auténtica *relación interpersonal*, más allá de las soledades y del individualismo. *¿Cómo* alcanzar y formar nuestra *conciencia* y la de los demás como personas, a la luz de la Palabra de Dios, de modo que se pueda responder con una libertad responsable?

En el mundo de la comunicación, los nuevos estilos de interacción lingüística utilizados especialmente por los nativos digitales constituyen un área cultural de gran importancia para la evangelización. *¿Cómo* comunicarles la bella noticia que es Jesucristo si no entramos con la inteligencia del corazón en sus lógicas relacionales? *¿Cómo* favorecer el encuentro *personal* con Jesucristo, el único en quien podemos ser salvados? La sociedad “mediática”, que vive permanentemente en red constituye, para el paulino comunicador, el “lugar teológico” donde gastar su vida “haciendo la caridad de la verdad”. Hoy ya no puede darse una “evangelización” desenganchada de la comunicación. La Iglesia ha tomado una nueva conciencia. El gran desafío, también para nosotros, tiene que ver, pues, con el sentido y el alcance de la fe en Cristo Jesús en nuestra existencia para saber conjugar, en modo nuevo, *Evangelio y comunicación*.

3. JESUCRISTO: EL MODELO-ORIGINAL DEL COMUNICADOR

El *modelo-original del comunicador* es Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida. Él no sólo nos ha dejado *palabras*, sino su *vida* perfectamente coherente con las palabras pronunciadas, que escuchamos en los evangelios. En su Persona y en su ministerio, como Mesías de Israel y de toda la humanidad, él nos revela al Padre, en el Espíritu, y nos abre a la vida trinitaria, como “comunidad” de las tres divinas Personas. Él cumple su éxodo hacia el Padre, en una donación continua de sí y se ofrece libremente a sí mismo por nuestra salvación.¹⁶

El Hijo, en efecto, no es *un* revelador del Padre, sino *el único* revelador del Padre: “Quien me ve a mí, ve al Padre”.¹⁷ La Carta a los

---

responde a nuestro *amén* por medio de Cristo y en el Espíritu.

¹⁶ Jn 10, 11-18.

¹⁷ Jn 14, 8-11.

Hebreos lo expresa claramente: “Dios, que ya había *hablado* en los tiempos antiguos muchas veces y en diversos modos a los padres por medio de los profetas, últimamente nos ha *hablado* a nosotros por medio del Hijo, que ha constituido heredero de todas las cosas y por medio del cual ha hecho el mundo”.¹⁸

En el Hijo, colmado del Espíritu Santo, el Padre pronuncia su *Palabra* definitiva, por eso pide que lo *escuchemos* a él.¹⁹ María, su Madre, recomienda a los siervos en las bodas de Caná: “Cualquier cosa que él les diga, háganla”.²⁰ De hecho, Jesús no ha venido a abolir, sino a darle cumplimiento a *todas* las Escrituras,²¹ dentro de la única historia de la Alianza y de la fe de Abraham y de Israel.²² En su diacónía, como Mesías de Israel y de todas las naciones, Jesús *personifica* todo aquello que *es salvífico* para su pueblo.²³ Él ha sido enviado por el Padre al mundo “para que todos tengan vida y la tengan en sobreabundancia”.²⁴

Jesús Maestro nos revela que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios *que habla y comunica la vida*.²⁵ Él ha hablado en la historia y continúa hablando todavía hoy, a diferencia de los ídolos, adorados por los paganos, que “tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no hay aliento en sus bocas”.²⁶

Desde la creación y desde la antigua Alianza, la pedagogía divi-

---

¹⁸ Heb 1, 1-2.

¹⁹ Lc 9, 35.

²⁰ Jn 2, 5.

²¹ Mt 5, 17-19.

²² Mt 8, 10-12; Lc 7, 9; Rom 3, 21-4, 25; Gál 3, 6-29.

²³ Mientras que en los evangelios sinópticos Jesús habla del *Reino de los cielos* en parábolas, en el Evangelio de Juan usa la fórmula de revelación directa: *Yo soy*. Los cuatro evangelios son un “manual” de formación progresiva para comprender el misterio de su Persona.

²⁴ Jn 10, 10; Cfr. 1Jn 4, 9-10.

²⁵ FRANCESCO ROSSI DE GASPERI: “Los ídolos de un Poder imperial humano que quiera dominar el universo o amañar el mundo con una sabiduría prefabricada, como un tiempo hicieron las naciones, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos. Roma, con todos sus sucesores en la escena de la historia hasta nuestros días; los ídolos de la Arrogancia que se sirven de la Fuerza y de la Prepotencia militar, los ídolos del Dinero y de la Comunicación que opriman y dominen entorpeciendo, sobre la conciencia de los hombres y de las mujeres; ídolos del Consumismo y de la Propagación de mentiras; ídolos de palabras continuamente repetidas, pero vacías de sustancia; ídolos del sexo vacío de amor; ídolos de la manipulación genética de la vida y de la muerte que embriagan a la humanidad, como un día hacían los ladrillos cocidos al fuego y el betún con que se construía la torre de Babel (Gén 11, 3-9); los ídolos de los Muros que se elevan entre los pueblos y las civilizaciones; los ídolos de las Culturas que pretendan sustituir a la Palabra de Adonai: ídolos de un Saber que intente violentar el secreto del Nombre del Señor, en vez de enseñarnos a orarle y a decirle que sí”. En www.azionecattolica.it/aci/assistenti/appuntamenti/convass09/Schema_Relazione

²⁶ Sal 135(134), 16-17.

na se despliega progresivamente en la historia y se puede descubrir como proyecto siempre válido en la Sagrada Escritura, leída y transmitida en la Iglesia, como gran libro educativo y código de sentido para la humanidad²⁷ al cual aferrarse. En este proceso pedagógico que es la historia de la salvación, las tres Personas divinas están a la obra de un modo unitario, aunque diferenciado, cada una según la propiedad personal que la caracteriza; en este sentido, la Trinidad se ofrece como modelo y criterio de una Comunidad creyente que evangeliza. Dios educa dirigiéndonos su Palabra de libertad, de Alianza, ante todo llamándonos a la existencia por amor²⁸, suscitando alteridad con la que establecer comunión de vida, aun cuando hemos preferido acoger la mentira de la serpiente antigua, que ha infringido, provocando un gran desorden, las relaciones armónicas con Dios, con el otro y con la creación.²⁹

La persona humana es por naturaleza dialógica y Dios se comunica gradualmente, en la historia, para sanar las relaciones rotas. La persona amenazada, temerosa de su fragilidad y debilitada por el desorden del pecado,³⁰ puede contar con la alianza que Dios le ofrece incesantemente, incluso en el momento del máximo extravío. El amor de Dios, de hecho, nos alcanza siempre ahí donde nos encontremos y nos salva si le permitimos actuar.

La obra educativa de Dios se manifiesta plenamente en Jesucristo, en su Hijo unigénito, la Palabra definitiva plena de amor y de verdad dirigida a nosotros, pecadores. El objetivo que Dios persigue es el de hacernos conformes a la imagen de su Hijo,³¹ plenitud de la imagen y semejanza de Dios, según la cual el ser humano, varón y mujer, ha sido creado.³²

Jesucristo se involucró completamente, excepto en el pecado, con nuestra condición humana,³³ poniéndose en las situaciones de vida de las personas que encontraba en su ministerio como Mesías y Salvador. Él asume el lenguaje de la experiencia humana para comunicarse

---

²⁷ Cfr. 2Tim 3, 16.

²⁸ Cfr. Sab 11, 23-26.

²⁹ Cfr. Gén 3, 1-22.

³⁰ Cfr. Jn 1, 14; Heb 1, 1-2; Gál 4, 4-6.

³¹ Cfr. Rom 8, 29-30.

³² Cfr. Ef 1, 3-14; Col 1, 13-20.

³³ Cfr. Heb 4, 15.

con los hombres. También esto nos sirve de inspiración en el servicio apostólico, dentro del mundo de la comunicación donde hemos sido llamados a habitar y conocer los lenguajes de los destinatarios de la misión para comprender sus necesidades y responder a ellas.³⁴

En Jesús, Dios sabe relacionarse con las situaciones de las personas con quien se pone en contacto, utilizando imágenes, ejemplos y símbolos sacados de la realidad cotidiana, de la vida social y del ambiente natural en el que están inmersos los que escuchan. Él los involucra profundamente, los alienta a responder y les da la libertad de acoger o de rechazar sus situaciones, ahuyentando sus miedos.³⁵ En una época caracterizada por la dificultad en reconocer los deseos auténticos, estables y duraderos en el tiempo, capaces de dar una orientación a los diversos ámbitos de la existencia, el Evangelio puede considerarse y percibirse como una educación gracias a la importancia y a la verdad de los propios deseos, como una guía para todo paso ulterior. Dios habla a través del enfoque de los grandes deseos que se abren al futuro conteniendo en sí una propensión a su actuación, una esperanza que impulsa a tomar iniciativas.³⁶

El evento pascual de la cruz y resurrección de Jesucristo es el momento culminante de la comunicación de Dios con la humanidad.

“En Cristo crucificado, Dios dirige al hombre una Palabra que acepta el rechazo, el golpe del fracaso, aun cuando se ofrece como Amor gratuito, sin obligar manipulando, y ser acogido en libertad como Amor siempre vivo. De este Amor pascual de Dios, no condicionado por nuestra aceptación o por nuestro rechazo, de este Amor pascual que transforma el fracaso relacional que es el pecado en ocasión de crecimiento en el amor y de reconciliación, estamos educados para no detenernos en las derrotas, para no renunciar y perder el coraje, la generosidad, cuando nuestra propuesta no es escuchada o es superada por los eventos, para continuar a ofrecer con confianza y humildad nuestra colaboración con Dios que ha sabido transitar en medio de crisis y de cambios, evoluciones trascendentales de su pueblo sin disminuir su fidelidad”.³⁷

³⁴ Cfr. FRANCESCO ROSSI DE GASPERIS, *Il Dio Trino educatore dei suoi figli*, Congreso diocesano, 2010.

³⁵ Cfr. CARLO MARIA MARTINI, *Dio educa il suo popolo*, Centro Ambrosiano, Milán, 1987, p. 16.

³⁶ Cfr. GIOVANNI CUCCI, *La forza della debolezza. Aspetti psicologici della vita spirituale*, Apostolato della Preghiera Edizioni, Roma, 2011, pp. 41-51.

³⁷ FRANCESCO ROSSI DE GASPERIS, o.c.

4. JESÚS DESAFIADO POR LA INCOMUNICABILIDAD (Mc 7, 31-37)

Jesús Maestro, con el deseo de ofrecer el amor del Padre a todos aquellos que encuentra en su ministerio, se ve en la necesidad de afrontar la *incomunicabilidad*, esto es, esa experiencia humana de la cerrazón que tal vez se transforma en una condición existencial límite, en la cual se hace difícil o imposible comunicar. Jesús sana de la incomunicabilidad, como muchas veces nos refiere el Evangelio, devolviendo a las personas la posibilidad de comunicar y de participar plenamente en el banquete de la vida y de las *relaciones interpersonales*, así como en el culto para afianzar la *relación con Dios* y alabarle en la oración haciéndose voz de toda la *creación* que, también, espera ser liberada.³⁸

El encuentro con la incomunicabilidad humana, Jesús Maestro lo realiza por ejemplo expulsando un demonio mudo;³⁹ cuando arrojado al demonio, aquel mudo comenzó a hablar y la gente llena de estupor decía: “Nunca se ha visto una cosa similar en Israel”. Pero los fariseos decían: “Éste expulsa los demonios por obra del príncipe de los demonios”.

La escena de curación del sordomudo narrada en Mc 7, 31-37 responde a tantas preguntas sobre la enfermedad de la comunicación humana. Contemplamos a Jesús en el momento en que está liberando a un hombre de su incapacidad de comunicar. Se trata de la curación que san Ambrosio llama “el misterio de la apertura”.⁴⁰ Jesús no realiza de manera inmediata el milagro. Quiere sobre todo hacer entender a este hombre que puede y quiere cuidarse de él. Por eso lo separa de la gente y lo lleva a un lugar aparte. Jesús usa su corporalidad para ponerse en contacto: le introduce los dedos en los oídos como para reabrir los canales de la comunicación y le unge la lengua con su saliva para comunicarle su fluidez. Son signos corpóreos que permiten entrar en contacto con quien se ha encerrado en su propio mundo.

Jesús comienza, tanto con los signos como después en el orden sucesivo, sanando la capacidad de escucha, los *oídos*. Seguirá la sanación de la *lengua*. A estos signos Jesús añade el *mirar hacia arriba* y

---

³⁸ Rom 8, 19-24.

³⁹ Mc 7, 31-37 y Mt 9, 32-38.

⁴⁰ SAN AMBROSIO, *Los misterios* I, 3: “Cristo ha celebrado este misterio en el Evangelio, como leemos, cuando sanó al sordomudo”.

un *suspiro* que indica su sufrimiento y su participación en tan dolorosa condición humana. Sigue la verdadera orden: “Effatá”, esto es, “Ábrete”.⁴¹

Lo que sigue después de la orden de Jesús está descrito como *apertura* (“y se le abrieron los oídos”), como *liberación* (“se le desató el nudo de la lengua”) y como *corrección expresiva* (“y hablaba correctamente”). Tal capacidad de expresarse se vuelve contagiosa y comunicativa. En el caso del sordomudo liberado por Jesús en el vórtice complejo y fascinante de la comunicación humana, podemos leer la parábola de nuestras dificultades en la comunicación interpersonal, eclesial y social.⁴²

Ya después de la llamada de los cuatro pescadores, Marcos⁴³ narra lo que sucede en la jornada-tipo de Jesús en Cafarnaúm. Enseguida Jesús se encuentra con el Maligno que se opone a su obra de liberación.

La autoridad de Jesús se manifiesta en la enseñanza y en la capacidad de liberar del mal, de modo que su Palabra sea eficaz al expulsar a los demonios y realiza lo que dice: “¡Cállate!, ¡sal de él!”. La persona queda liberada de la angustia de la incomunicabilidad. Los espíritus malignos no soportan la presencia de Jesús, el Santo de Dios.

Particularmente detallada es la narración de cuanto sucede al endemoniado de Gerasa y su total liberación e integración.⁴⁴ Jesús se encuentra frente a una situación inhumana y alienante, que genera angustia y miedo, y de la que el hombre es liberado. Nos encontramos en territorio pagano, y el que estaba poseído por la Legión⁴⁵ vive en los sepulcros, que los judíos consideraban lugares de máxima impureza.⁴⁶

Su “salir” de los sepulcros, el lugar de la muerte, para ir hacia Jesús, indica un deseo de salir de su estado y tener la posibilidad de

---

⁴¹ Es el mandato que la liturgia repite antes del bautismo de los adultos: el celebrante, tocando con el dedo pulgar el oído derecho y el izquierdo de cada uno de los elegidos y también su boca cerrada, dice: “Effatá, esto es, ábrete, para que tú puedas profesar tu fe en alabanza y gloria de Dios” (Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti, núm. 202).

⁴² Cfr. CARLO MARIA MARTINI, *Effatà, apriti*, núms. 2-3.

⁴³ Mc 1, 21-28.

⁴⁴ Mc 5, 1-20; Cfr. Mt 8, 28-34 ; Lc 8, 26-39.

⁴⁵ “Legión” indicaba el nombre de una unidad militar de seis mil hombres, pero también hace referencia al propio ejército romano. La imagen del cerdo, por desprecio del pueblo sometido, estaba presente en los estandartes de la X Legión Fretensis, que formaba parte del ejército de Siria y residía en Palestina.

⁴⁶ Núm 19, 16.

una vida nueva. “Se golpeaba con piedras” y no podía ser “dominado por nadie”. Después de la intervención de Jesús, su situación cambia totalmente: de “deshecho humano” pasa a ser una persona “sana de mente” y “vestida”, símbolo de la identidad y de la dignidad reencontrada. Jesús no ha tenido miedo de ir a su encuentro y de acogerlo tal como era.

A Jesús le piden que se aleje del lugar, pero el hombre liberado de la Legión es enviado por Jesús para anunciar “lo que el Señor ha hecho”;⁴⁷ debe volver del lugar de la muerte al de la vida y afrontar un nuevo modo de comunicarse con la realidad de sí mismo, de sus conciudadanos y de sus intereses económicos.

La comunicación se entrelaza aquí en varios niveles. Jesús Maestro promueve la persona, su libertad y la sana integralmente. El Maligno, al contrario, destruye y arruina.⁴⁸

5. JESÚS COMUNICA LA SALVACIÓN A ZAQUEO (Lc 19, 1-10)

El episodio del publicano Zaqueo, de los evangelios sinópticos, lo narra sólo Lucas, quien con este encuentro salvífico, al final del *viaje* de Jesús hacia Jerusalén, muestra el cumplimiento de la profecía pronunciada al inicio de su ministerio en la sinagoga de Nazaret.⁴⁹ El año de gracia produce fruto en Zaqueo. Lucas está muy atento al tema de la conversión⁵⁰ y el texto que se refiere a Zaqueo hay que leerlo en el conjunto de la obra lucana. Efectivamente, se trata de una narración admirable donde están presentes todas las grandes coordenadas del Evangelio y donde resplandece la *comunicación de la salvación* entre Jesús y el pecador.

Mientras se acercaba a Jericó, Jesús había sanado a un ciego.⁵¹ Ahora *atraviesa* la ciudad más antigua del mundo. Jericó, la ciudad de las palmas, oasis rico de viñas y de plantas de bálsamo, a pocos kilómetros del Jordán y del Mar Muerto, está rodeada por una región completamente árida. En la antigüedad era una ciudad famosa por la

⁴⁷ Éx 18, 1-8; 19, 4; Dt 1, 30; 3, 21.

⁴⁸ Jn 10, 12-13.

⁴⁹ Lc 4, 16-21.

⁵⁰ Dinamismos de conversión: Lc 15, 20; 7, 36-50; 18, 9-14; 5, 27-32; 23, 39-43. Jesús sale al encuentro del pecador, toma la iniciativa, lo justifica y lo alaba porque se arrepiente y luego lo lleva consigo al paraíso.

⁵¹ Lc 18, 35-43.

corrupción de sus costumbres. Ubicada a 300 metros bajo el nivel del mar, en el plano geológico, Jericó es la ciudad más baja del mundo, en posición antitética respecto a Jerusalén, construida en lo alto, hacia la que siempre se sube.

En Jericó se desarrolla el rescate de un pecador “público”, más aún, del *jefe de los publicanos* y hombre rico.

La conversión nace siempre de un encuentro con Jesús, de una mirada, de un diálogo, de una *comunicación* de vida y de perdón. El encuentro con Jesús es principio de salvación para todos.

En la narración es fácil distinguir diversos momentos consecutivos. En el primero (v. 1), Lucas anota que Jesús atravesaba la ciudad. En el segundo (vv. 2-4), se describe el personaje de Zaqueo con tintes negativos. En el tercero (v. 5), Lucas retoma la descripción de Jesús, que levanta la mirada y pronuncia una frase imprevista e inesperada: “Zaqueo, baja enseguida, porque hoy debo hospedarme en tu casa”. Cada una de estas palabras resplandece en todo el Evangelio de Lucas y nos ofrece la clave del comportamiento de Jesús, entrando en su corazón.

En el cuarto momento (v. 6) aparece la respuesta de Zaqueo que, sorprendido, baja rápido del árbol y acoge a Jesús lleno de alegría. A continuación, el narrador hace hablar a la gente que murmura (v. 7); Jesús enfrenta la crítica feroz: “¡Ha ido a hospedarse a casa de un pecador!”.

En el sexto momento vuelve a entrar en escena Zaqueo, que expresa el fruto de su conversión con la voluntad de restituir cuanto había defraudado y repartiendo bienes a los pobres; en consecuencia, Jesús mismo concluye con un himno de alegría porque su misión es “buscar y salvar lo que estaba perdido”.⁵²

Jesús levantó la mirada hacia él: el deseo de Zaqueo y el de Jesús se encuentran. Jesús lo llama por su nombre: “Zaqueo, baja enseguida, porque hoy debo hospedarme en tu casa”. Con la presencia viva de Jesús y con su acogida se realiza algo decisivo para las personas que encuentra. Él *debe* cumplir la obra para la que ha sido enviado: ¡que nada ni nadie se pierda!

⁵² Cfr. Lc 15: Se afirma el primado de la misericordia; Jesús escruta y valora los pequeños pasos y la apertura del corazón humano.

En el proyecto de Dios está la llamada de Zaqueo a la conversión, es decir, a la posibilidad de “cambiar de ruta”. Jesús, al pedirle que lo “hospede” en su casa, le manifiesta el deseo de una amistad, de una comunión y de una relación personal profunda.

De este encuentro nace para Zaqueo una vida nueva. Finalmente ha encontrado a alguien que lo acoge por aquello que es, tocando con su mano la salvación que ha entrado en su casa, en la persona de Jesús.

Enseguida surgen para Zaqueo los frutos de la fe. Ahora ya no es lo que era antes. Jesús se ha convertido en el punto de referencia de su vida. Este “hombre pequeño”, de hecho, sabía bien que entraba en la categoría de los pecadores irremediables.

Para obtener el perdón, según el pensamiento fariseo de la época, tendría que haber reparado todo el daño hecho y cambiar de actividad. Jesús no le pide esto, es más, no le pide nada. En la conversación entre Jesús y Zaqueo está implícito todo el Evangelio: Dios llama y el hombre está en condiciones de responder teniendo la posibilidad de convertirse, es decir, de comprender su vida de un modo completamente diverso respecto al pasado.

Zaqueo quiere ver quién era Jesús: alguien que no se dejaba impresionar por las apariencias; quizá ésta era su situación dado que ciertamente sufría por la *calidad* de su vida y, al mismo tiempo, le faltaba la posibilidad de cambiarla.

Supera, así, el obstáculo de la multitud subiéndose al árbol... él quiere ver a Jesús, pero al mismo tiempo se esconde de su vista, evita el encuentro directo, evita ponerse en relación con él. Porque, por una parte, Jesús lo deja fascinado; por otra, le infunde temor. Zaqueo tiene sus propias convicciones, tiene algo que defender, que esconder entre el follaje de aquel sicómoro... pero acepta la iniciativa de Jesús que ha encontrado la manera de llegar a su corazón, sin herirlo en su honor. Es más, siendo Zaqueo un pecador *público*, Jesús se compromete *en modo escandaloso* con su pecado.

Jesús *levanta la mirada* y lo mira. Es una mirada de amor y de ternura que abre brecha dentro de Zaqueo y desata el andamiaje, y las incrustaciones que el *jefe de los publicanos* había construido cuidadosamente dentro de sí para poder ejercer aquel reprochable oficio que le atraía el

odio y el rencor de todos. Jesús ve “un hombre” donde los otros ven sólo un delincuente y un corrupto: jefe de publicanos (archipegador), rico terrateniente, pequeño de estatura... Zaqueo es consciente de ser *pecador* odiado y despreciado por todos, pero conserva en su corazón el deseo, todavía confuso, de conocer a Jesús; algo está cambiando en su vida: “Quería ver quién era Jesús, pero no lo lograba...”. Un discípulo camina siempre *detrás*, pero Zaqueo “corre *delante* precediendo a Jesús y, para lograr verlo, subió a un sicómoro, porque iba a pasar por allí”. De hecho, según la palabra de Jesús, “los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el Reino de Dios”.⁵³

De manera inesperada la situación se invierte, porque cuando llega al lugar, bajo el sicómoro, Jesús levanta la mirada, lo ve y le habla llamándolo por su nombre. Zaqueo, que deseaba ver a Jesús, descubre ahora que ha sido visto por él. En este cruce de miradas está todo el sentido de la fe, como relación y como encuentro que prepara la experiencia de ser salvados. Esta dinámica tiene un valor paradigmático para cada uno de nosotros. Las palabras de Jesús lo revelan: “Zaqueo, *baja enseguida, porque hoy debo hospedarme en tu casa*”. Lo llaman por su nombre, en la *urgencia* del amor que salva porque no hay tiempo que perder en el *hoy* (ni ayer, ni mañana). Debo y quiero hospedarme, “*permanecer*” —no simplemente “*detenerme*” — *en tu casa*, esto es, compartir la intimidad de la mesa y de la vida. Como sucede cuando el Señor resucitado se encontró con los dos discípulos de Emaús sobre el camino de su desesperación que se transformó en alegría.⁵⁴

La intensidad de la mirada y de las palabras de Cristo, dirigidas precisamente a él, el pecador por excelencia, cambia para siempre la vida de Zaqueo, que “*baja enseguida* y lo acoge lleno de *alegría*”.⁵⁵ Cierzo, queda siempre la posibilidad de la *mirada malvada* que no permite a los otros cambiar; son aquellos que conocían a Zaqueo por las malas experiencias que habían tenido con este prestamista y se sienten autorizados para “murmurar” contra Jesús que “¡ha entrado en casa de un pecador!”. También la posibilidad de llevar el peso de la camilla de la propia parálisis,⁵⁶ forma parte del proceso de conversión.

---

⁵³ Mt 21, 31.

⁵⁴ Cfr. Lc 24, 29; Ap 3, 20.

⁵⁵ Cfr. Lc 6, 23; 8, 13.

⁵⁶ Cfr. Jn 5, 1-18.

Pero Zaqueo, sin ningún requerimiento de parte de Jesús, se compromete a realizar gestos concretos más allá del deber. Jesús comenta: *“Hoy la salvación ha llegado a esta casa...”*, pues *“el Hijo de hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”*.⁵⁷ Estamos en el corazón del Evangelio y del cumplimiento de la *Promesa* de Dios. Ya no es suficiente la simple observancia de la ley; es necesario el seguimiento. En el origen de cada auténtica conversión está la mirada de Dios al pecador. Cuando ha descubierto y gustado al Dios de la misericordia y del perdón, el ser humano no puede vivir de ninguna otra forma más que convirtiéndose continuamente a él.

6. JESÚS AFRONTA LA COMPLEJIDAD DE LA COMUNICACIÓN HUMANA (Jn 8, 1-11)

El pasaje del Evangelio de Juan 8,1-11 narra el encuentro entre Jesús y una mujer sorprendida en adulterio.⁵⁸ Nosotros lo leemos en el contexto del capítulo octavo, donde la redacción final lo ha colocado, es decir, dentro de una controversia entre Jesús y los fariseos. El texto nos ofrece un ícono extraordinario de comunicación entre Jesús Maestro y la mujer. Se afrontan la Ley, la misericordia y el pecado.

Jesús se encuentra en Jerusalén en los días que preceden a su última Pascua, la de su pasión, muerte y resurrección. Después de haber transcurrido la noche en el Monte de los Olivos, sube en la madrugada al Templo, donde acoge a cuantos se acercan a él para escucharlo.⁵⁹ Mientras está sentado dedicado a anunciar la Palabra, sucede que *“escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio”*,⁶⁰

---

⁵⁷ Cfr. Lc 5, 32; 15, 32.

⁵⁸ La Iglesia ha considerado siempre a Jn 8,1-11 un texto auténtico del Evangelio; por tanto, pertenece al canon de los libros bíblicos inspirados; aun así, ha tenido una historia extraña y particular. Es ignorado por los Padres de la Iglesia griega hasta el siglo XII y aún en el 1546, con ocasión del Concilio de Trento hubo algunos que quisieron quitar esta perícopa de los evangelios. En los más antiguos manuscritos este texto falta; luego, a lo largo de los siglos, vaga unas veces dentro del Evangelio según Lucas, y otras en el de Juan. Después de un largo y complicado migrar, el texto ha sido integrado en el Evangelio según san Juan, después del capítulo 7 y antes del v. 15 del capítulo 8, en el que se recoge una palabra de Jesús que parece justificar esta colocación: *“Ustedes juzgan según la carne; yo no juzgo a nadie”*. Juan 8, 1-11 presenta una semejanza temática y de contenido con el Evangelio según san Lucas y literariamente podría colocarse también después de Lc 21, 37-38.

⁵⁹ Cfr. Jn 8, 1-2: *“Jesús se fue hacia el Monte de los Olivos. Pero al amanecer se acercó de nuevo al Templo y todo el pueblo andaba con él. Él se sentó y se puso a enseñarles”*. Lo mismo dice el texto paralelo de Lc 21, 37-38: *“Durante el día [Jesús] enseñaba en el templo; en la noche, subía y permanecía al abierto sobre el Monte de los Olivos. Y desde muy temprano todo el pueblo acudía al Templo para escucharlo”*.

⁶⁰ Jn 8, 3.

y hacen esto “para ponerlo a prueba”.⁶¹ De acuerdo con la Torá, el adulterio es grave porque es un atentado al proyecto de la creación y a la alianza con Dios, de la cual es *figura* el matrimonio.⁶² Estos hombres religiosos, intérpretes celosos de la Ley, la ponen *en medio* de todos y se apresuran a declarar: “Maestro... Moisés prescribió en la Ley apedrear a mujeres como ésta”.⁶³ Su declaración es formalmente irreprochable.⁶⁴ Para ellos parece que no pueda haber una *tercera vía* de solución, sólo el “sí” o el “no”.

Los custodios de la Ley interpellan a Jesús: “¿Tú que dices de esto?”.⁶⁵ Imaginemos la escena de estas personas con la piedra en la mano, preparados para lanzarla si uno toma la responsabilidad de ser el primero en comenzar. Jesús siente cómo crece la tensión amenazante, pero no lo asaltan los nervios y mantiene la lucidez mental. Como respuesta, no verbal, *se inclina* y comienza a *escribir con el dedo*: “Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra”. El Evangelio no refiere ninguna de las palabras escritas. Los fariseos observan e insisten porque si dice “sí”, contradice su mensaje; pero si dice “no”, contradice la Ley y también él puede ser apedreado.

Dado que insistían en interrogarlo, Jesús se endereza, *levanta la cabeza* y, rompiendo la psicología del grupo, dice las palabras resolutorias, que remiten a cada uno a su propia conciencia: “Quien de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella”, e *inclinándose de nuevo* continuó escribiendo en la tierra.⁶⁶ En ese momento, comenzando por los ancianos, todos se alejaron. Solo Jesús, él que estaba sin pecado, podía tirar una piedra, pero no lo hace. Su palabra-pregunta, que no contradice la Ley y al mismo tiempo confirma su praxis de misericordia, aparece eficaz, va al corazón de sus acusadores. Entonces, Jesús se acerca a la mujer, que no ha escapado, sino que ha permanecido ahí en medio con Jesús, a su nivel, y

⁶¹ Jn 8, 6.

⁶² El profeta Malaquías explicita esta relación: “El Señor es testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a quien has traicionado, mientras era tu compañera, la mujer unida a ti por la alianza. ¿No hizo él un ser sólo de carne y aliento vital? Cuiden por tanto su aliento vital y nadie traicione a la mujer de su juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel... Cuiden su aliento vital y no sean infieles” (Mal 2, 14-16).

⁶³ Jn 8,4-5.

⁶⁴ En Lv 20, 10 y Dt 22, 22 la Ley prevé la pena de muerte tanto para el hombre como para la mujer adúlteros; en Dt 22,23-24 señala la misma pena, mediante la lapidación, a propósito de un varón y de una mujer prometida sorprendidos en adulterio.

⁶⁵ Jn 8, 5.

⁶⁶ Jn 8, 8.

le hace decir, con su misma boca, que “nadie la ha condenado”. La escena concluye con las palabras resolutorias del Señor: “Vete, y de ahora en adelante no peques más”.

La intervención de Jesús es una mediación estratégica perfecta. Su personalidad perfectamente equilibrada e integrada con una mente sana y amplia, razona con todos los criterios y se vale de su aguda intuición.

De manera *sabia* Jesús diversifica sus *posiciones comunicativas* porque sabe que, si está en pie, en actitud de desafío, le llegarían las piedras. Por esto sabe rebajarse para poder intervenir con otras acciones. Inclinandose a tierra rompe la rabia del grupo, el sistema que se había creado, la dinámica del grupo que lo quiere eliminar. En esta humilde postura puede decir: “Quien esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella”.⁶⁷

Con estas palabras y su actitud de abajamiento, la rabia colectiva se atenúa y cada uno de los presentes se ve reorientado a su propia conciencia y vuelve a ser “individuo”. Jesús sabe que con uno que sea el primero en arrojar la piedra, todos los demás seguirán como autómatas irresponsables. Entonces actúa sobre el líder para bloquear a todo el grupo. Así, todos se van. Él permanece en medio y no abandona a la mujer acusada de adulterio, sino que la libera primero del juicio de los otros y después del juicio de Dios mediante el perdón, pero ayudándole a ver con lucidez su verdad: de ahora en adelante no peques más⁶⁸. Jesús asume sobre sí la pena reservada a esta mujer: efectivamente, no es casualidad que, precisamente al final de este capítulo se lee que sus adversarios “juntaron piedras para lanzarlas contra Jesús”.⁶⁹

Sólo cuando todos se han ido, él se pone en pie y se coloca frente a la mujer. Ella, puesta ahí en medio de todos, ahora finalmente se ve restituida a su identidad de mujer⁷⁰ que está delante de Jesús y ve a Jesús de pie frente a ella: así es posible el encuentro verdadero, la verdadera comunicación en igualdad de dignidad. Es el final de una pesadilla.

⁶⁷ Como en otros casos, Jesús se conforma con confirmar la Toráh que prescribe la desaparición del mal del adulterio, pero transfiere la exigencia de la observancia a partir del corazón humano, como explica en el discurso de la montaña (Mt 5, 21-48). Así Jesús denuncia también los adulterios que se realizan en el corazón y en la manera de *mirar* (Mt 5, 27-30).

⁶⁸ Cfr. Ez 33, 11.

⁶⁹ Cfr. Jn 8, 59.

⁷⁰ Jesús la llama: “Mujer” (Jn 8, 10), como lo había hecho con su madre (Jn 2, 4; 19, 26), con la samaritana (Jn 4, 21) y como lo hará con María Magdalena al amanecer en la Pascua (Jn 20, 15).

Nadie le había dirigido la palabra, todos la habían arrastrado hasta allí como un objeto; Jesús, en cambio, le dirige la palabra, le devuelve su dignidad de mujer y le pregunta: “¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?”. Y ella, respondiendo: “Ninguno, Señor”, hace una gran confesión de fe.

Aquel que se encuentra frente a ella es más que un simple maestro, “¡es el Señor!” el que afirma: “Yo tampoco te condeno; vete, y de ahora en adelante no peques más”. Son palabras absolutamente gratuitas y unilaterales. De hecho, el texto no nos dice que la mujer estuviera arrepentida, no le interesan sus sentimientos, sino que revela que, cuando ha acontecido el encuentro entre la santidad de Jesús y el pecado de esta mujer, entonces –retomando una vez más palabras de san Agustín– “permanecieron sólo los dos, la miseria y la misericordia”.

7. CONCLUSIÓN

Jesús Maestro es el modelo-original del comunicador, en cuanto *Evento-Palabra* inspirada por el Padre, viviente y escrita, que a su vez inspira y, en virtud del Espíritu Santo, hace válido y eficaz el dinamismo interno de todas las etapas de la historia de la salvación que se suceden desde la primera creación hasta la escatología.⁷¹

En el principio era el *Logos*,⁷² y con su *Palabra* Dios creó el mundo y sus habitantes, poniéndolos en el Edén, en el *jardín*, que es lugar de encuentro y de comunicación.⁷³ Pero antes de la *Palabra*, al principio existía el *silencio*.⁷⁴ Efectivamente, como escribió Abraham Joshua Heschel: “Nuestro conocimiento de Dios es una sintaxis del *silencio*”.⁷⁵ El silencio está también en el cumplimiento, como cifra del inefable misterio de Dios que se *comunica* en la historia.

⁷¹ Rom 1, 1-4.

⁷² Jn 1, 1-18.

⁷³ Gén 1, 1-2, 24.

⁷⁴ Cfr. EMILIO BACCARINI, *L'umanesimo biblico di Abraham Joshua Heschel*, en <https://mondodomani.org/diale-gesthai/>, ISSN 1128-5478.

⁷⁵ ABRAHAM JOSHUA HESCHEL, *L'uomo non è solo. Una filosofia della religione*, Rusconi, Milán, 1970, pp. 82-83: “Nuestra conciencia de Dios es una sintaxis del silencio, en la cual el alma se mezcla con lo divino, lo inefable que está en nosotros se une a lo inefable que está más allá de nosotros. [...] En el reino de lo inefable, Dios no es una hipótesis derivada de los presupuestos lógicos, sino que es una intuición inmediata, evidente de por sí como una luz. Él es algo que se debe buscar en la oscuridad con la luz de la razón. En la presencia del inefable, él es la luz”.

En nuestras dificultades comunicativas, personales, comunitarias y apostólicas podemos dejarnos tocar y sanar por Jesús para poder reabrir los canales de la comunicación en todos los niveles. Teniendo la mirada fija en él, en cómo ha comunicado la salvación, en el don de sí mismo totalmente gratuito y para todos, cada uno de nosotros aprende el arte de la *comunicación eficaz*. De hecho, en su doble dinámica el *comunicar* implica no sólo “romper el silencio con la palabra”, sino también “romper la palabra con el silencio”, porque estamos siempre frente al misterio del otro.

Deseo concluir con las palabras programáticas del Papa Francisco en el *mensaje* para la 53ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales:

“Desde que internet ha estado disponible, la Iglesia siempre ha intentado promover su uso al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos. [...] El ambiente mediático es hoy tan omnipresente que resulta muy difícil distinguirlo de la esfera de la vida cotidiana. La red es un recurso de nuestro tiempo. Constituye una fuente de conocimientos y de relaciones hasta hace poco inimaginable. [...] Es evidente que, en el escenario actual, la social network community no es automáticamente sinónimo de comunidad. [...] El ser miembros unos de otros es la motivación profunda con la que el Apóstol exhorta a abandonar la mentira y a decir la verdad: la obligación de custodiar la verdad nace de la exigencia de no desmentir la recíproca relación de comunión. De hecho, la verdad se revela en la comunión. En cambio, la mentira es el rechazo egoísta del reconocimiento de la propia pertenencia al cuerpo; es el no querer donarse a los demás, perdiendo así la única vía para encontrarse a uno mismo. [...]

Esta capacidad de comprensión y de comunicación entre las personas humanas tiene su fundamento en la comunión de amor entre las Personas divinas. Dios no es soledad, sino comunión; es amor, y, por ello, comunicación, porque el amor siempre comunica, es más, se comunica a sí mismo para encontrar al otro. Para comunicar con nosotros y para comunicarse a nosotros, Dios se adapta a nuestro lenguaje, estableciendo en la historia un verdadero diálogo con la humanidad (Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 2). En virtud de nuestro ser creados a imagen y semejanza de Dios, que es comunión y comunicación-de-sí, llevamos siempre en el corazón la nostalgia de vivir en comunión, de pertenecer a una comunidad. [...]

El contexto actual nos llama a todos a invertir en las relaciones, a afirmar también en la red y mediante la red el carácter interpersonal de nuestra humanidad. Los cristianos estamos llamados con

mayor razón a manifestar esa comunión que define nuestra identidad de creyentes. Efectivamente, la fe misma es una relación, un encuentro; y mediante el impulso del amor de Dios podemos comunicar, acoger, comprender y corresponder al don del otro.

La comunión a imagen de la Trinidad es lo que distingue precisamente la persona del individuo. De la fe en un Dios que es Trinidad se sigue que para ser yo mismo necesito al otro. Soy verdaderamente humano, verdaderamente personal, solamente si me relaciono con los demás. El término persona, de hecho, denota al ser humano como 'rostro' dirigido hacia el otro, que interactúa con los demás. Nuestra vida crece en humanidad al pasar del carácter individual al personal. El auténtico camino de humanización va desde el individuo que percibe al otro como rival, hasta la persona que lo reconoce como compañero de viaje. [...]

La imagen del cuerpo y de los miembros nos recuerda que el uso de las redes sociales es complementario al encuentro en carne y hueso, que se da a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la mirada, la respiración del otro. Si se usa la red como prolongación o como espera de ese encuentro, entonces no se traiciona a sí misma y sigue siendo un recurso para la comunión. [...]

Podemos pasar así del diagnóstico al tratamiento: abriendo el camino al diálogo, al encuentro, a la sonrisa, a la caricia... Esta es la red que queremos. Una red hecha no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres. La Iglesia misma es una red tejida por la comunión eucarística, en la que la unión no se funda sobre los 'like' sino sobre la verdad, sobre el 'amén' con el que cada uno se adhiere al Cuerpo de Cristo acogiendo a los demás".⁷⁶

---

⁷⁶ Cfr. PAPA FRANCISCO, Mensaje para la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. *"Somos miembros unos de otros (Ef 4, 25). De las comunidades en redes sociales a la comunidad humana"*, 24 de enero de 2019.

MESA REDONDA
“PABLO APÓSTOL, MODELO-FORMA”

Pablo, hombre de comunicación y de relaciones

P. Giacomo Perego, Coordinador internacional
del Centro Bíblico San Pablo

Pablo formador

Sor Elena Bosetti, Bibliista de las Hermanas de Jesús Buen Pastor

Pablo y sus colaboradores

Pastora Lidia Maggi, Iglesia Bautista

PABLO, HOMBRE DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIONES

P. Giacomo Perego, ssp

Coordinador internacional del Centro Bíblico San Pablo

El **P. Giacomo Perego**, sacerdote paulino es doctor en Ciencias Bíblicas. Entre los diversos servicios apostólicos que ha desarrollado en la Congregación, recordamos el de director de Edizioni San Paolo.

Actualmente es coordinador internacional del Centro Bíblico San Pablo. Desarrolla su apostolado en el sector bíblico de Edizioni San Paolo; es profesor en el Estudio Teológico del PIME de Monza, donde da cursos sobre san Pablo y sobre la historia bíblica.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando reflexionamos sobre Pablo en el contexto de la comunicación y la formación, generalmente nos sentimos llevados a percibir estos aspectos desde el punto de vista de Pablo como “sujeto” (que comunica y que forma).¹ En esta breve intervención quisiera situarme en el otro punto de vista, el de Pablo como persona que se deja formar y se pone a disposición para la comunicación de los demás, tanto en referencia a los individuos como en referencia a la primera comunidad, y en relación con los hechos que vive. Una persona sabe comunicar y formar no sólo cuando tiene un gran impacto sobre los demás (esto también podría ser el fruto de una manipulación), sino, sobre todo, cuando los demás se convierten para él en un valor al que puede dar un espacio significativo y una dignidad especial.

Me parece que esto podría delinarse bien a la luz de la página de Antioquía, la Iglesia que más influyó –a mi juicio– en Pablo como hombre de comunicación y de relaciones.²

---

¹ Cfr. GIUSEPPE MAZZA - GIACOMO PEREGO (a cargo de), *Paolo: una strategia di annuncio. Identikit di una comunicazione d'impatto*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milán), 2009.

² Para obtener más información sobre los pasos cubiertos en este informe son los artículos contenidos en MATTEO CRIMELLA (a cargo de), *Atti degli Apostoli*, Messaggero, Padua, 2013.

2. “PERMANECIERON JUNTOS UN AÑO ENTERO EN ESA IGLESIA” (HCH 11, 26)

La primera experiencia de comunicación y de relación, en Antioquía, es con Bernabé. Según la versión de Hch 11, la comunidad cristiana toma forma de Antioquía en tres sucesivas series: la llegada de los que habían sido dispersos por la persecución: son los que llevan el primer anuncio a los judíos y a los paganos (Hch 11, 19-21); la llegada de Bernabé y su obra de consolidación con la participación de Saulo (Hch 11, 22-24); la apertura de la Iglesia a la experiencia misionera con todos los desafíos anexos (Hch 11, 25-26). Todo esto afectará intensamente a Saulo.

– **Hch 11, 19-21.** La expresión “los que habían sido dispersos” remite a la persecución que vio implicados a Esteban y al grupo de los helenistas y que tenía como mandantes a los fariseos, entre ellos a Saulo. Este grupo impulsa a salir de los confines del judaísmo. Hay que recordar que entre los “siete” elegidos para el servicio de las mesas, se menciona a Nicolás, prosélito de Antioquía, es decir, pagano convertido al judaísmo (Hch 6, 5): la semilla del anuncio a los paganos ya ha sido lanzada. El relato precisa que en el grupo de los helenistas hay un movimiento que se dirige exclusivamente a los judíos y otro que se dirige a los paganos: se trata de “algunos entre ellos, ciudadanos de Chipre y de Cirene”. ¿Cómo se explica esta repentina apertura? O ya antes de su adhesión al Evangelio, estos judíos no consideraban sustancial la separación de los paganos, o bien la adhesión a Cristo imprimió a su fe una fuerte huella escatológica que quitaba todo tipo de “estaca” para dar lugar a un anuncio extendido. El nacimiento de la iglesia mixta de Antioquía, centro vivo de la difusión de la Palabra, no está programado y no tiene protagonistas oficiales: en Antioquía han tenido un papel clave los cristianos anónimos. La apertura al mundo pagano no es una “opción” de Pablo o un “antojo” de Pedro: la Iglesia camina en esta dirección bajo el impulso del Espíritu.³

– **Hch 11, 22-24.** Cuando Bernabé llega a Antioquía, consolida una experiencia ya iniciada, reconociendo su positividad. Probablemente llega a Antioquía en un momento delicado relacionado con el período en que es emperador Calígula (37-41 d.C.). Según una noticia publicada en el *Chronicon* de Eusebio, la reacción de Calígula a las resisten-

³ Cfr. MICHEL GOURGUES, *Sept pas vers l'étranger, voie d'accès à l'identité ecclésiale: le témoignage des Actes des apôtres*, Science et Esprit 71, 2019, pp. 347-364.

cias de los creyentes de Antioquía, decididos a rechazar toda forma de veneración del emperador, obligó también a los responsables de la Iglesia a dejarla. “Cristianos” era el apelativo despectivo con el que se daba caza a estos reaccionarios al imperio; y la situación sería confirmada por varios textos del siglo I (Suetonio, Tácito y Flavio Josefo), donde el nombre “cristianos” se utiliza en esta óptica.⁴ Por lo tanto, Bernabé no habría viajado a Antioquía para realizar una inspección, sino para reforzar una comunidad probada y abatida por el desaliento, lo que explicaría también la presentación de Bernabé en Hch 4, 36.

– **Hch 11, 25-26.** En una situación de este tipo, Bernabé se pone a buscar a Saulo. Los dos trabajarán juntos durante un año, dedicándose a la enseñanza con la función de “doctores” en el seno de la comunidad. La táctica de contratar a Pablo es tácticamente inteligente. Para una comunidad perseguida, ¿quién podría consolar más que un perseguidor convertido? La presencia de Saulo habría demostrado la fuerza de la gracia y el poder del Evangelio. Así es como Saulo, después de las primeras experiencias fallidas llevadas a cabo en autonomía inmediatamente y después de la revelación en el camino de Damasco, se encuentra implicado en una comunidad donde judíos y paganos que se han adherido a Jesús, viven uno al lado del otro en la confianza y en el respeto. Este rasgo se convierte para él en una experiencia fuerte, intensa, que lo forma. Según el exegeta Peerbolte,⁵ estamos acostumbrados a pensar en un Pablo que forma Antioquía pero, en realidad, es Antioquía la que forma Saulo. Serán precisamente Bernabé y Saulo quienes ayuden a la comunidad a releer en clave teológica lo que era una etiqueta despectiva (“cristianos”): definirse como tales significa encontrar el propio punto de referencia en la persona de Jesús, el Cristo. Y este paso constituye un cambio fundamental en los orígenes de la Iglesia. Se pasa de una corriente “sospechosa” interna del judaísmo a un movimiento nuevo que ya no se define por la Toráh, sino por la fe en Cristo. El punto de referencia ya no es el sábadó, la ley, las normas de pureza, el templo... sino Cris-

---

⁴ Tengamos presente que el término se repite sólo en tres pasos del NT: Hch 11,26; 26,28; 1Pe 4,15-16. Muy significativo a este respecto es el pasaje de 1Pe 4,15-16 en el que Pedro subraya: “Que ninguno de ustedes tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si uno sufre como cristiano, no se avergüence; glorifique más bien a Dios por este nombre”. Cfr. JUSTIN TAYLOR, *Why were the Disciples first called 'Christians' at Antioch?* (Act 11,26), *Revue Biblique* 101, 1994, pp. 75-94.

⁵ Cfr. L. J. LIETAERT PEERBOLTE, *Paolo il missionario. Alle origini della missione cristiana*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milán), 2006 (original en inglés).

to. Saulo absorbe todo esto y absorbe los buenos frutos de la relación providencial que Dios le ha ofrecido: las características de Bernabé las encontramos en él, signo de que su “maestro” ha tenido un impacto positivo y constructivo no sólo en la comunidad de Antioquía sino también en el futuro apóstol:

- 1) Bernabé se distingue como uno que “ve la gracia de Dios”: es la obra que Pablo tratará de llevar adelante con sus cartas: señalar la gracia de Dios y su primado en la vida de los creyentes;
- 2) Bernabé es el apóstol “que exhorta”: no hay carta paulina que no tenga una sección exhortativa, la adhesión a Cristo no es un hecho cognoscitivo o intelectual, sino que impregna toda la existencia;
- 3) Bernabé se califica como hombre “bueno y lleno del Espíritu Santo”: el Espíritu Santo tiene un papel clave en Juan y en las cartas paulinas, que contribuyen a la revelación del misterio trinitario;
- 4) Bernabé se califica como maestro, capaz de “instruir a mucha gente”: cómo no pensar en la argumentación doctrinal de las cartas paulinas, incluso cuando nacen de cuestiones prácticas.

3. “LES IMPUSIERON LAS MANOS Y LES DESPIDIERON” (HCH 13, 3)

Pero en Antioquía Pablo no está formado sólo por Bernabé, sino por el clima de toda la comunidad.⁶ Allí respira un modo nuevo de ser “asamblea santa”. Si en Jerusalén las decisiones son confiadas a las llamadas “columnas” (que, no por casualidad, en Gál 2, 6. 9 Pablo relativiza), en Antioquía la conformación de la comunidad es diferente y se nota en el momento mismo en que el Espíritu impulsa a la Iglesia al anuncio y es necesario enfocar a “quién” enviar. Leamos Hch 13, 1-3.

1) Ante todo, Lucas quiere precisar que el impulso a la misión no viene ni de Pablo ni de Bernabé, sino del Espíritu Santo, verdadero gran protagonista de toda la narración: es él quien interviene, es él quien elige. Los mismos Bernabé y Saulo son presentados como “enviados por el Espíritu Santo”. El sujeto es el Espíritu. Hasta tal punto que Lucas lo hace intervenir con un discurso directo, una orden clara y límpida: “¡Reserven para mí a Bernabé y Saulo!”.

⁶ Cfr. RINALDO FABRIS, *Paolo. L'apostolo delle genti*, Paoline, Milán, 1997, pp. 138-172.

2) En segundo lugar, se nos dice que toda la comunidad está implicada en el episodio. La elección del Espíritu Santo pasa por la mediación de una comunidad que ayuna, reza e impone las manos sobre sus enviados. Hasta este momento el gesto de imponer las manos ha sido un gesto “reservado”; se ha notado en Samaria: el Espíritu no baja si antes Pedro no impone las manos... Las cosas luego comenzaron a cambiar y, en Cesarea, Pedro acababa de empezar a hablar cuando el Espíritu, sorprendiéndolo, había descendido sobre Cornelio y su familia. Ahora parece que toda la comunidad impone las manos. No es un cambio insignificante. Terminada la misión, los dos vuelven a la Iglesia que los envió, reúnen a la comunidad y cuentan lo que Dios ha hecho y cumplido.⁷

3) Un tercer aspecto está relacionado con la composición de la comunidad: se observan orígenes muy diferentes. Bernabé viene de Chipre, un “Níger” seguramente de regiones más al sur o más al este, Manahén proviene de la familia herodiana, Saulo es fariseo de Cilicia, Lucio viene de la Cirenaica (actual Libia oriental). Dicho de otro modo, la Iglesia de Antioquía se revela como un espacio en el que las diferencias de procedencia, de origen social, de formación conviven sin problemas ni discriminaciones de ningún tipo. Los mismos carismas son diversos: se habla de profetas y de maestros. Para un hombre como Saulo esto debía constituir realmente una hermosa novedad que encontraba en la única mesa su punto expresivo más evidente (¡y más expuesto!). Precisamente este modo de “ser iglesia” generará una cierta murmuración por parte de “algunos de la parte de Santiago” que irán a tocar precisamente el lugar emblemático de la comunión –la mesa– suscitando confusión y debate.

4) Indirectamente, el texto da a entender que el trabajo comienza bajo la responsabilidad de Bernabé, nombrado primero al principio del recorrido (Hch 13, 2. 7). Solamente que los papeles se invierten: Saulo asume progresivamente un papel de primer plano durante la misión, tomando en sus manos las situaciones, reaccionando con fuerza ante algunos y pronunciando discursos bastante significativos hacia otros. Quizás no sea una casualidad que precisamente en este contexto se observe el cambio de nombre, de Saulo a Pablo, como si su itinerario formativo hubiera llegado a un punto de inflexión.

---

⁷ Hch 14, 27-28.

En Antioquía, Pablo recibe una herencia que nadie le podrá quitar y que le llevará aún más lejos. Se deja moldear tanto por la imagen de la Iglesia de Antioquía que le hace sentir la convicción de que es necesario ir más allá, hacia una imagen de la Iglesia como un “cuerpo” en el que Cristo se hace verdadero y se manifiesta. Antioquía queda en este sentido expuesta a dos movimientos contrarios: el movimiento de aquellos que quieren hacer que los cristianos vuelvan al judaísmo, estructurando la comunidad de acuerdo con las asambleas sinagógicas (los que están del lado de Santiago) y el movimiento de aquellos que quieren empujar a los cristianos hacia una nueva identidad que encuentra en Cristo el punto de apoyo del vivir y del obrar; y en la mesa, el lugar de ser el cuerpo que manifiesta al Resucitado.

4. “ENVIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO, PARTIERON” (HCH 13, 4)

Lo que hemos dicho con el fin de mostrar cómo la personalidad de Saulo se deja interpelar y poner en tela de juicio por las relaciones y los nuevos modelos de comunicación, emerge también en el llamado “primer viaje misionero” que vive en compañía de Bernabé. En los Hechos de los Apóstoles los “viajes misioneros” estructuran la trama narrativa dedicada a Pablo. Sin embargo, los viajes no se diferencian sólo por el ámbito de acción cada vez más amplio, sino también por la tipología de la misión que les afecta, diferente según los casos. El primer viaje hace aflorar los desafíos que marcarán toda la vida de san Pablo, tanto en el plano de las relaciones como en el del anuncio. Podemos marcar el viaje en cuatro momentos.

1) **Hch 13, 4-12.** En un primer momento, Pablo y Bernabé se miden en Chipre con un procónsul que los llama para escuchar la palabra del Evangelio, pero no se plantea ningún problema en tener al lado a su maestro diario, el mago Elimas; no se imagina lo más mínimo que su pérdida de tiempo en el mundo de la magia pueda constituir un obstáculo para la acogida de la Palabra. Será necesaria la reacción llena de firmeza del apóstol para que el procónsul abra los ojos y para que el mago cierre la boca (¡y los ojos!), saliendo de escena tambaleándose y tendiendo las manos. El primer balance es positivo, pero nos quedamos perplejos ante la conversión repentina del procónsul y el riesgo de sincretismo que caracteriza la escena. Dirigirse a los paganos no es algo obvio: el sincretismo está a las puertas.

2) **Hch 13, 13.** Al éxito sigue un primer momento de crisis: Juan Marcos da la vuelta. Este abandono arderá en la experiencia de san Pablo y en sus relaciones con Bernabé, hasta el punto de que san Lucas atribuye precisamente a Juan Marcos el motivo del conflicto que llevará a la separación de los dos apóstoles. Ireneo de Lyon (140-202) es el primero en identificar a Juan Marcos con el autor del segundo Evangelio, hipótesis que, a nuestro juicio, es verosímil. Mencionado en varias ocasiones en los Hechos de los Apóstoles (12, 12. 25; 13, 13; 15, 37-39), citado en algunas cartas de Pablo (Col 4, 10-11; 2Tim 4, 9-11; Flm 23-24) y en los saludos finales de la primera carta de Pedro (1Pe 5, 13), Marcos se sentiría incómodo ante el cambio que Pablo y Bernabé estaban dando a la misión: no sólo la apertura al mundo pagano, sino la decisión de dirigirse a realidades donde los paganos eran mayoritarios. Dirigirse a los paganos no es algo obvio: requiere cuestionar sus propios esquemas.

3) **Hch 13, 14-15. 44-52.** La misión continúa con la ardiente ausencia de Marcos y se dirige a una ciudad donde el anuncio a la comunidad judía de Antioquía de Pisidia y de Iconio no da los frutos esperados, a causa de los celos y de los obstáculos que se plantean puntualmente, mientras que una decidida apertura caracteriza al mundo pagano. El éxito da un giro a la misión, con un gesto pesado (sacudir el polvo de los pies) hacia un mundo, el judío, que hasta ahora ha representado el contexto fundamental del anuncio. Para mantener alejados a los judíos de Pablo y Bernabé, se agita a los nobles: se interviene sobre los “peces grandes” para condicionar a los “pequeños”. Dirigirse a los paganos no es algo evidente: la reacción de los judíos es decidida.

4) En **Hch 14, 8-20** Pablo y Bernabé llegan a Listra. Si en Chipre la adhesión del procónsul parece ser fruto de un susto inesperado más que de una fe simple y libre, en Listra la acogida es entusiasta, pero los apóstoles deben estar muy atentos a la audiencia. Los aplausos no bastan, hace falta la conversión. La respuesta de los habitantes de Listra es la de la idolatría (sacrificios, procesiones, animales...) y, sólo con dificultad, Pablo y Bernabé consiguen apaciguar a una multitud presa del delirio..., entre otras cosas fácilmente manipulable. El fruto, que parece tan prometedor al principio, se convierte en una peligrosa lapidación. Comenzar con un milagro no fue una feliz idea. Dirigirse a los paganos no es algo evidente: todo puede ser totalmente malinterpretado sin las bases que el judaísmo asegura.

¿Qué decir? Del éxito a la crisis, de la crisis al rechazo, del rechazo a la lapidación. El primer viaje misionero permite sembrar y recoger algunos frutos, pero pone también de relieve que el anuncio del Evangelio es más complejo de lo previsto. No basta anunciar, hay que tener muy presentes a los destinatarios a los que se dirige y luego sostener, formar: “Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y a Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe” (Hch 14, 21-22).

- Los hechos hablan, las experiencias plasman, orientando a Pablo hacia un preciso estilo relacional y comunicativo. Él comparte lo que, en primera persona, ha vivido y experimentado.
- No las estrategias humanas, sino la escucha del Espíritu que habla a través de los hechos.
- No una experiencia solitaria, sino una experiencia de Iglesia y de comunión.⁸
- No imponer un contenido, sino señalar a la persona viva de Cristo.
- No bajar de lo externo la verdad, sino dejar que aflore de los destinatarios, orientando con paciencia y constancia.

---

⁸ Cfr. MARC RASTOIN, *Paul apôtre dans les Actes (Ac 14,4.14) et l'ambition ecclésiologique de Luc*, Revue Biblique 126, 2019, pp. 264-276.

**PABLO FORMADOR: UN PADRE/MADRE
QUE DA A LUZ CON DOLOR**

Hna. Elena Bosetti

Biblista de las Hermanas de Jesús Buen Pastor

Elena Bosetti, hermana de Jesús Buen Pastor de la Familia Paulina, es doctora en Teología y ha sido profesora de exégesis del Nuevo Testamento en la Pontificia Universidad Gregoriana. Actualmente se dedica a la formación bíblica y al ministerio de la Palabra en Italia y en el extranjero.

Entre sus publicaciones destacan: *Cantico dei Cantici. "Tu che il mio cuore ama"*, Edizioni San Paolo; *Prima lettera di Pietro. Introduzione e commento*; y el volumen *Vangelo secondo Giovanni*, Edizioni Messaggero, Padua.

Es codirectora de la colección *Tra Bibbia & Psicologia*, Cittadella Editrice, y ha publicado con Nello Dell'Agli el volumen *Un Dio che prima sposa e poi fidanza: il Cantico, l'Eros e la Vita*.

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de Pablo “formador” –y de la formación en San Pablo– es para mí un gran desafío porque no se trata de un aspecto periférico, sino un núcleo vivo y pulsante enraizado en el alma y las entrañas del Apóstol. Entrañas paternas y maternas. Efectivamente, Pablo se siente “padre” y “madre” de las comunidades que generó a través de la proclamación del Evangelio. Mas aún, por ellas sufre “dolores de parto” hasta que Cristo se forme en ellas: *Donec formetur Christus in vobis*.

El *identikit* de Pablo “formador” es el de un “padre” que genera en el Espíritu, de una “madre” que sufre dolores, y que da a luz con dolor.¹ Escribe Rupnik:

“El padre espiritual es aquel que, con el poder fecundo del Espíritu Santo, genera hombres para Dios. Es aquel por medio del cual se cumple lo que dice el post-Sanctus de la cuarta plegaria eucarística: “A fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para

---

¹ Ver B.R. GAVENTA, “The Maternity of Paul: An Exegetical Study of Galatians 4,19”, en: *Studies in Paul and John* (FS J.L. Martyn), Nashville, 1990, pp. 189-201.

él, que por nosotros murió y resucitó”. El padre espiritual es el portador de un carisma generacional, y, por tanto, su misión está estrechamente vinculada a la vida: porque el sentido de su verdadera paternidad es generar vida”.²

Pero Pablo va más allá, se involucra a tal punto que puede decirles a los tesalonicenses: “Nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que da calor a sus hijos. Y era tal nuestra preocupación por ustedes, que estábamos dispuestos a darles, no sólo el Evangelio, sino también nuestra propia vida...” (1Tes 2, 7-8).

2. FORMAR ES COMO DAR A LUZ, Y DAR A LUZ TIENE QUE VER CON EL SUFRIMIENTO...

Pablo utiliza para sí la metáfora de la mujer parturienta. Él dice sentir los mismos dolores que sufre una madre al momento de dar a luz. Y lo dice no sólo una ocasión, sino en diversos momentos. En Gálatas, por ejemplo, expresa: “Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes” (Gál 4, 19). Bonnard observa: “Un niño no puede nacer en el mundo dos veces, pero los Gálatas sí”.³ El Apóstol generó a los Gálatas con el anuncio del Evangelio, y lo hizo hasta que Cristo se formara en ellos. Pero estos, sus “hijos”, se dejaron seducir por los predicadores de un pseudoevangelio, queriendo retornar al yugo de la Ley y haciendo vana la gracia de Cristo. Por ello Pablo hizo todo lo posible para reconquistarlos, sufriendo dolores de parto hasta que en sus “hijos” (eso siguen siendo) nuevamente se gestara Cristo. ¡Qué entramado de relaciones! Pablo sufre los dolores de parto, pero la gestación de Cristo debe ser llevada a cabo por los gálatas. *Donec formetur Christus in vobis*.

– Detengámonos un momento en esta frase que tuvo un fuerte impacto en el P. Alberione: lo testimonia en su *Donec formetur Christus in vobis*, publicado en 1932, que es un proyecto de vida y de formación para toda la Familia Paulina.

– Pongamos atención, ante todo, en el verbo “*formetur*” (en griego “*morphōthē*”, voz pasiva del verbo “*morphein*”) que significa “dar

² M. I. RUPNIK, *Nel fuoco del Roveto ardente. Iniziazione alla vita spirituale*, Lipa, Roma, 1996, pp. 86-87.

³ PIERRE BONNARD, *L'Épître de Saint Paul aux Galates*, Neuchâtel, Paris 1972.

forma, formar, modelar”, y en su correspondiente pasivo “ser formado”. En los escritos neotestamentarios solamente Pablo utiliza dicho verbo y sólo aquí, y lo hace justamente aludiendo a la formación del embrión en el seno de una mujer.⁴ Por tanto, la formación es una gestación...

– Pablo dice: “*Donec formetur Christus*”. ¿Qué Cristo? El Cristo del Evangelio que él predica, el Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos, que “nos ha liberado para que permanezcamos en libertad” (Gál 5, 1).

– ...**In vobis**: “Hasta que Cristo sea formado **en ustedes**” (en griego *en hymin*). La referencia corresponde al “ustedes” comunitario, al “ustedes” eclesial. Es decir, la gestación/formación del Cristo debe tener lugar en cada creyente y en la comunidad eclesial. “Sólo cuando Cristo haya asumido entre los gálatas una forma tan estable, *que la comunidad esté completamente fortalecida en el Evangelio*, los dolores apostólicos del parto habrán alcanzado plenamente su propósito espiritual”.⁵ Con otras palabras, la formación habrá alcanzado su objetivo cuando los hijos de Pablo puedan decir como él: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gál 2, 20). El P. Alberione ha tenido una buena intuición: hay una profunda conexión entre Gálatas 4, 19 y 2, 20: “Hace falta una formación que nos haga vivir de Jesucristo: *donec formetur Christus in vobis* (Gál 4, 19), y con mayor razón cuando estamos llamados a ser forma para los otros: *forma facti gregis ex animo*” (1Pe 5, 3).⁶

3. “NO SE CONFORMEN... SINO TRANSFÓRMENSE”

Al inicio de la parte exhortativa de la carta a los Romanos, Pablo ofrece un criterio fundamental: “No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto” (Rm 12, 2). Tenemos aquí dos imperativos: el primero en sentido negativo (*mē syschēmatizesthe*,

⁴ ANTONIO PITTA, *Lettera ai Galati*, EDB, Bolonia, 1966, pp. 271-273. El lenguaje generativo se repite en las cartas paulinas: el Apóstol llama a Timoteo “mi verdadero hijo en la fe”, “hijo amado”, y lo mismo a Tito (Cfr. 1Tim 1, 2. 18; Tit 1, 4). Es hijo queridísimo también Onésimo, el esclavo que Pablo ha “engendrado entre cadenas” (v. 10).

⁵ FRANZ MUSSNER, *La lettera ai Galati*, Paideia, Brescia, 1987 (nueva edición 2000), pp. 478-79.

⁶ SANTIAGO ALBERIONE, *Donec formetur Christus in vobis*, San Paolo, Alba-Roma, 1932, p. 37.

“no se conformen”), el segundo en sentido positivo (*metamorphousthe*, “*transfórmense*”).

El cristiano (el Paulino) es decididamente **anticonformista**: no por moda sino por vocación, y no sólo en ciertos períodos sino siempre. La sabiduría del mundo, de hecho, contrasta con la “sabiduría de Dios” que se manifiesta en la “palabra de la cruz” (1Cor 1, 18-25). Por lo tanto, es necesario ir contracorriente: “No se conformen... sino *transfórmense*”. “La metamorfosis requerida por la misericordia de Dios es una transformación fundamental, radical y maravillosa de toda la persona... Se trata de una transformación profunda y global, de una ‘renovación’ (*ana-kainōsis*) que comienza en la mente/pensamiento y conduce al ‘discernimiento de la voluntad de Dios’.⁷ Nos hacemos ‘nuevos’ a partir del pensamiento, del modo de ver, de valorar, de juzgar”.⁸ Según el P. Alberione, es una transformación que acontece bajo el esquema: mente-voluntad-corazón. Es una formación espiritual y apostólica con un aliento universal y cósmico.

a) **Conformar la mente a la mentalidad de Cristo.** Pablo puede decir: “Nosotros tenemos la forma de pensar, la mente (*nous*) de Cristo” (1Cor 2, 16). ¿Qué significa? Que el bautizado ha recibido el don del Espíritu y, por lo tanto, la capacidad de ver, pensar y discernir a la manera de Cristo, en el Espíritu de Cristo.

b) **Conformar los afectos al sentir de Cristo:** “Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Flp 2, 5). El siguiente himno cristológico que aparece en los versículos sucesivos los especifica: “se humilló/vació a sí mismo asumiendo la ‘forma’ (*morphèn*) de siervo”; “se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz” (vv. 7-8). Pero sin descuidar el contexto anterior en el que Pablo exhorta a los filipenses (y a nosotros) de esta manera: “No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la **humildad** de considerar que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás” (Flp 2, 3-4).

c) **Conformar la voluntad y la acción al comportamiento de Cristo.** Pablo puede decir de sí mismo: “Para mí la vida es Cristo” (Flp 1,

⁷ HEINRICH SCHLIER, *La lettera ai Romani*, Paideia, Brescia, 1982, p. 580; véase también EDOARDO M. PALMA, *Trasformati in Cristo. L'antropologia paolina nella lettera ai Galati*, Pontificio Istituto Biblico, Roma, 2016; STEFANO ROMANELLO, *L'identità dei credenti in Cristo secondo Paolo*, EDB, Bologna, 2011.

⁸ Cfr. ROMANO PENNA, *Lettera ai Romani*, III, Rm 12-16, EDB, Bologna, 2008, pp. 27-33.

21). Ahora bien: “los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu; depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos” (Gál 5, 24-26). Y a los gálatas (y a nosotros) el Apóstol indica un criterio fundamental: lo que importa “es la fe (*pistis*) que actúa mediante la caridad (ágape)” (Gál 5, 6).

4. “HÁGANSE MIS IMITADORES COMO YO LO SOY DE CRISTO”

Pablo se conformó completamente a Cristo. No hay ninguna discrepancia entre el Evangelio que anuncia y su estilo de vida. Para él, “vivir” es Cristo. En su carne lleva los “estigmas de Cristo” (Gál 6, 17). Y por lo tanto, puede exhortar a sus hijos a tomar su ejemplo: “Ya saben cómo tienen que imitarnos” (2Tes 3, 7); “háganse mis imitadores” (Flp 3, 17).

Profundicemos el tema con otro texto duro, decididamente paulino. Escribe el Apóstol a los corintios: “No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran diez mil instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y **he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús** por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo: **sigan mi ejemplo** (*mimētai*)” (1Cor 4, 14-16).

Emerge aquí un estrecho vínculo *entre paternidad y ejemplaridad*. Pablo no es simplemente uno entre muchos educadores. Porque, en efecto, ellos pueden tener muchos pedagogos y maestros, pero padre sólo uno. ¿Y no deberían los hijos parecerse a su padre? *Talis pater, talis filius*. ¡Pero los corintios están muy lejos de parecerse al padre que los ha engendrado! Por eso, Pablo insiste: “Conviértanse en mis imitadores como yo lo soy de Cristo” (1Cor 11, 1).

Pablo no es narcisista (como piensan algunos). Por supuesto, al proponerse como “modelo”, atrae la atención sobre sí mismo. Pero él es como un “espejo” que refleja el rostro de Cristo. Así, imitando a Pablo se imita a Cristo. Observa Barbaglio:

“Por lo tanto, hay una reducción del esquema imitativo: ‘como yo imito a Cristo, así ustedes deben imitarme a mí’. Pablo se coloca en el centro de una cadena de modelos y de imitadores en cuyos extremos se encuentra el ejemplo activo de Cristo y la imitación de los corintios; el Apóstol es la grandeza intermedia, por un lado

imitador del modelo Cristo, y por otro, modelo para ser imitado por sus interlocutores”.⁹

Pablo es *modelo-forma*. Según el padre Ugo Vanni, él es “modelo de **persona unificada en Cristo**”. Así decía en una conferencia al Instituto Jesús Sacerdote:

“Si aceptamos a Cristo como el absoluto de la vida, seremos personas unificadas por dentro; de lo contrario, experimentaremos multiplicidad y fragmentación dentro de nosotros. Cristo, aceptado con fe, constituye el nuevo núcleo de ideales y valores que hacen a Pablo un ser unificado. Cabe señalar que al Apóstol le tomó años y años alcanzar la experiencia de una asimilación de Cristo; fue un itinerario gradual. Y el camino para llegar a la unidad es el que siguió Pablo, que consiste en una aceptación verdaderamente total, sin compromisos, de Cristo. Y una vez hecha esta aceptación, tener el coraje de continuarlo en la vida descubriendo que una vida entregada a Cristo, en la que Cristo es verdaderamente el Señor, que guía todo, es una vida que tiene que tener por fuerza una frescura, una novedad irrepetible”.¹⁰

5. EL “DECÁLOGO” DE PABLO FORMADOR

Finalmente, me gustaría indicar, a modo de “flash”, una especie de decálogo de Pablo formador (y de su formación). Diez palabras para pensar en lo que respecta a la formación paulina. Palabras que aparecen en orden alfabético. La numeración puede perfectamente variar en base a las concretas situaciones (en algunos casos el formador tendrá que insistir más en la alegría, en otros en la gratuidad o el apostolado). Después de todo, Pablo insiste ora en un aspecto, ora en otro, según sea la situación. Mas en lo que “Pablo insiste siempre es en los fundamentos, porque el resto debe llegar como consecuencia natural”.¹¹

a) **Agápe/amor/caridad**. Pablo forma decididamente al amor, a la entrega total de sí mismo. Pero en primer lugar el *agápe* es “el amor de Dios” que ha sido “derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo” (Cfr. Rm 5, 5). De este amor Pablo ha hecho viva experiencia. Él mismo declara: *Dilexit me et tradidit semetipsum pro me*,

⁹ GIUSEPPE BARBAGLIO, *La prima lettera ai Corinzi*, EDB, Bologna 1996, p. 246.

¹⁰ UGO VANNI, *Paolo modello di persona unificata in Cristo*, en: sitio IGS (*Instituto Jesús Sacerdote*).

¹¹ ROMANO PENNA, *op. cit.*, p. 9.

“me amó y se entregó por mí” (Gál 2, 20). Del amor de Dios, que nos ha amado cuando todavía éramos sus enemigos (Cfr. Rm 5, 8) nace el amor fraterno y el amor a todos, amor sincero: “Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. *Adelántense al otro en el respeto mutuo*” (Rm 12, 9-10). La caridad se expresa *en el cuidarse recíprocamente*, como miembros de un solo cuerpo, por lo que “si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él” (1Cor 12, 26). La caridad es la cumbre de toda la vida cristiana, es “el camino más sublime” (1Cor 12, 31). A propósito, ¡el himno a la caridad de 1Cor 13 es un himno que hay que declinar en la vida diaria como un programa de “formación permanente”! Es una prueba de fuego para el formando y para el formador:

“En su himno a la caridad (Cfr. 1Cor 13), san Pablo nos enseña que ésta es siempre algo más que una simple actividad: ‘Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve’ (v. 3). Este himno debe ser la Carta Magna de todo el servicio eclesial; en él se resumen todas las reflexiones que he expuesto sobre el amor a lo largo de esta Carta encíclica. La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo: para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he de ser parte del don como persona”.¹²

b) Apostolado/misión. Es el corazón de la identidad paulina. Pablo es esencialmente “apóstolos”, lo es por mandato directo del Resucitado y lo reivindica con fuerza en la Carta a los Gálatas: “apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos” (Gál 1, 1). Pablo se concibe totalmente en función de la misión recibida: “¿Cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y ¡pobre de mí si no lo proclamo! (1Cor 9, 16); “Me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios... No me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen” (Rm 1, 14. 16). De esta

¹² Cfr. BENEDICTO XVI, Carta encíclica *Deus caritas est*, 25 de diciembre de 2005.

convicción, Pablo extrae energía, coraje y audacia: “Compartí la debilidad de los inseguros, para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar, por todos los medios, a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él” (1Cor 9, 22-23). El P. Alberione se dejó fascinar definitivamente por Pablo, el apóstol por excelencia. Los Paulinos nacieron para ser apóstoles, nacieron para ser “san Pablo vivo hoy”. No hay duda de que la formación para el apostolado es una prioridad, como anuncio y como testimonio.

c) **Alegría.** Pablo es formador de “alegría”, quiere que sus hijos e hijas sean felices, alegres, e insiste en ello: “Alégrese en el Señor... regocíjense en el Señor siempre. Se lo repito de nuevo: ¡regocíjense!” (Flp 3, 1; 4, 4). La alegría de la que habla es claramente un “don del Espíritu” (Cfr. Gál 5, 22) e implica la capacidad de *con-alegrarse*: “Alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran...” (Rm 12, 15). Pablo invita a hacer todo con alegría, especialmente cuando se comparte (por ejemplo, en el caso de la colecta para la comunidad madre de Jerusalén): “Que cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre” (2Cor 9, 7). Él vive su ministerio en función de la alegría de sus hijos e hijas: “No pretendo ser el que controla la fe de la comunidad, sino **el que les trae alegría**” (2Cor 1, 24). A los Tesalonicenses les escribe: “¡Ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría!” (1Tes 2, 20). Pablo permanece “lleno de gozo” incluso en medio de las tribulaciones de todo género (2Cor 7, 4) y forma a sus comunidades en la alegría del Evangelio, sobre la que tanto insiste el Papa Francisco: “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”.¹³

d) **Gratitud/gratuidad.** Es una palabra recurrente en boca de Pablo, teólogo y cantor de la “gracia”. El Apóstol siempre comienza sus cartas *agradeciendo*: da gracias a Dios, da gracias a las comunidades, da gracias a sus colaboradores e hijos espirituales. Basten algunos ejemplos: “Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante. Y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora” (Flp 1, 3-5); “Ante todo doy gracias a mi Dios, por medio de Cristo Jesús,

¹³ FRANCISCO, Exhortación apostólica *Evangelii gaudium*, n. 1, 24 de noviembre de 2013.

por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero” (Rm 1, 8); “Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús” (1Cor 1, 4). Además, Pablo enseña la *gratuidad apostólica*: ¡es para él un orgullo proclamar *gratuitamente* el Evangelio! Y lo deja como *testamento pastoral* a los ancianos de Éfeso: “De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos: con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben” (Hch 20, 33-34).

e) **Libertad.** Pablo es el heraldo de la libertad del Evangelio. A los gálatas parece casi gritárselo: “¡Cristo nos liberó para ser libres” (Gál 5, 1). Libertad del pecado, de la esclavitud de la ley, libertad de todas las formas de discriminación, por muy arraigada que esté: “Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre; no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús” (Gál 3, 28). Con el Evangelio de Cristo se derrumban los muros, las barreras religiosas y culturales, sociales y de género. En el corazón del mensaje paulino está la “libertad”.¹⁴ Sin lugar a dudas, es una palabra clave del vocabulario paulino, pero puede malinterpretarse fácilmente, por eso el Apóstol debe aclarar su significado a los gálatas (y a nosotros). La libertad no es un pretexto para hacer lo que apetece, sino para hacer de nosotros mismos un don: “Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la Ley entera se resume en una frase: *Amarás al prójimo como a ti mismo*” (Gál 5, 13-14). La **libertad paulina** se despliega, entonces, en el “dejarse guiar por el Espíritu” (Gál 5, 18).

Pablo dirá en otra parte:

“Ya que Cristo Jesús los ha liberado de la ley del pecado y de la muerte... no vuelvan al miedo; ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el miedo, sino el Espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: ¡Abba!, o sea: ¡Padre! El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y siendo hijos, somos también herederos; la herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo” (Rm 8, 2. 15. 17).

¹⁴ Cfr. SILVANO FAUSTI, *La libertà dei figli di Dio. Commento alla lettera ai Galati*, Ancora, Milán, 2010.

f) **Parresía/franqueza.** Pablo es el formador de *parresía* evangélica, de franqueza, de sinceridad, de coraje que hace cuerpo con la esperanza: “¡Qué esperanza tan grande! ¡Y qué seguridad (*parresía*) nos da!” (2Cor 3, 12). Pablo ha dado prueba de esta franqueza en la comunidad de Antioquía, en su encuentro con el mismo Pedro: “Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprehensible” (Gál 2, 11). Incluso a los corintios el Apóstol les habla abiertamente, con *parresía*: “Soy muy franco con ustedes...” (2Cor 7, 4). Pide a los Efesios que oren por él para que pueda “dar a conocer con coraje (*parresía*) el misterio del Evangelio” (Ef 6, 19). A Timoteo le escribe que los diáconos que han ejercido bien su ministerio, adquirirán una gran “*parresía* en la fe” (1Tim 3, 13). ¿Qué significa hoy para los paulinos formarse en la *parresía* del Evangelio?

g) **Oración** (de alabanza, de acción de gracias, de intercesión...). Pablo se ha “formado” en el seno de la comunidad de Antioquía, en un clima de oración y escucha del Espíritu, un hábito que lo acompañará a todas partes (Cfr. Hch 13, 1-3). Incluso estando en prisión, en medio de la noche, y después de haber sido brutalmente golpeado, Pablo canta himnos a Dios junto con Silas (Cfr. Hch 16, 22-25). Himnos, salmos, cánticos espirituales,¹⁵ pero también súplicas y oraciones de intercesión: “Oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión; ésta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos” (1Tes 5, 17-18); “Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu” (Ef 6, 18). Pablo ora por las comunidades cristianas y también por Israel, su pueblo: “Deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven” (Rm 10, 1). Exhorta a orar por todos los hombres y en particular por los gobernantes (1Tim 2, 1-2). Y pide oraciones también por él mismo, por el ministerio que el Señor le ha encomendado: “Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo” (Ef 6, 18-20). Pablo nos ha transmitido una oración *trinitaria* (Cfr. 1Tes 1,2-5), una oración en el Espíritu que hace salir de lo más profundo de nuestro ser la oración

---

¹⁵ Este tipo de cánticos espirituales en las cartas de Pablo corresponden a un *berakah*, es decir, a la oración de bendición que se realiza por un fin específico: “Porque Dios Padre nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales” (Ef 1, 3). “Porque él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que se encuentran en aflicción” (2Cor 1, 3-4).

misma de Jesús: “*Abba, Padre*” (Gál 4, 6; Rm 8, 15). Pablo nos enseña que: “el Espíritu viene en nuestra ayuda. Pues no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables” (Rm 8, 26-27).

h) **Pobreza/trabajo.** Para Pablo la “pobreza” (*ptōcheía*) no debe elogiarse en sí misma, sino en la medida en que reproduce el camino que ha recorrido Cristo, quien “tan rico como era, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2Cor 8, 9). En esta perspectiva paulina, la pobreza consiste en compartir: “No se trata de que otros tengan en abundancia y que a ustedes les falte, sino de que haya igualdad” (2Cor 8, 13). Pablo se “empobrece” voluntariamente, se libera de todo para correr tras Aquel que lo conquistó; se empobrece para ganar la perla preciosa. Lo confía a los filipenses: “Al tener sin embargo a Cristo, consideraré todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Y quiero encontrarme en él, no llevando ya esa justicia que procede de la Ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos; y **siendo semejante** a él en su muerte, alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos” (Flp 3, 7-11). Para el P. Alberione, la pobreza implica trabajo: exactamente como lo cree Pablo, que podía jactarse de no haber sido una carga para nadie, sino de haberse mantenido con sus propias manos:

“Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma...” (2Tes 3, 7-10); “Miren mis manos: con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles” (Hch 20, 34-35).

i) **Esperanza.** Para Pablo, la esperanza es el significado mismo de la vida cristiana, es dirección y dinamismo, porque: “en la esperanza hemos sido salvados” (Rm 8, 24).

“La redención, la salvación, se nos ofrece en el sentido que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: pues el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta; y podemos estar seguros de esta meta, la cual es tan grande que justifica el esfuerzo del camino”.¹⁶

Pablo testifica: “La tribulación produce paciencia. ¿Cómo? Sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, **la cual no quedará frustrada**, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se derrama en nuestros corazones” (Rm 5, 3-5). Pablo es definitivamente un “formador de esperanza”, de una esperanza que plasma al presente de serenidad, llevándonos a respirar el aliento del Resucitado. La esperanza del cristiano, por cierto, es la esperanza de la resurrección. De lo contrario, nuestra esperanza sería vana: “Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres” (1Cor 15, 19). Pablo exhorta a los cristianos a “mantener viva la esperanza”, sobre la base de las Escrituras (Rm 15, 4). Él desea que “el Dios de la esperanza” llene a los creyentes “de gozo y paz en el camino de la fe y los haga crecer en la esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Rm 15, 13); desea “que el Señor les ilumine la mirada interior, para que aprecien **la esperanza a la que han sido llamados**, que es una herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos” (Ef 1, 18).

j) **Humildad.** Para san Pablo, la humildad es más que una virtud; es apropiarse de los sentimientos de Cristo, que se ha humillado voluntariamente, “haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz” (Flp 2, 8). Pablo identifica por tanto la humildad como un valor fundamental para vivir una vida nueva y para construir la comunidad. Porque la humildad es esencialmente “verdad”; por eso el Apóstol nos exhorta a no tener una imagen exagerada de nosotros mismos, sino a tener una imagen verdadera: “No se evalúen más de lo conveniente, sino sabia y correctamente, cada uno de acuerdo con la medida de fe que Dios le ha dado... No busquen grandezas y vayan a lo humilde; no se tengan por sabios” (Rm 12. 3. 16). La humildad/verdad excluye toda jactancia porque, como dice el Apóstol, “¿qué

¹⁶ BENEDICTO XVI, Carta encíclica *Spe salvi*, 30 de noviembre de 2007, n. 1.

tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas de ello como si no lo hubieras recibido?” (1Cor 4, 7). Pablo es profundamente “humilde”; su único orgullo es la cruz de Cristo: “Me gloriaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda habitar en mí” (2Cor 12, 6-10). ¿Qué implica la humildad para la formación del paulino?

En resumen: Pablo, el formador, no pide que seamos “mejores que los demás”,¹⁷ sino que nos empuja a ser mejores de lo que fuimos ayer. “Me lanzo hacia delante...” (Flp 3, 13). Pablo nunca se siente como uno que ha llegado a la meta, sino uno que “corre” para alcanzar a Aquel que lo conquistó.

---

¹⁷ Más aún: “No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo” (Flp 2, 3).

PABLO Y SUS COLABORADORES

Lidia Maggi

Pastora de la Iglesia Bautista

Lidia Maggi, pastora bautista y teóloga varesina, fue destinada por las iglesias bautistas para un proyecto de pastoral itinerante, ocupándose de formación bíblica y evangelización. Se interesa, además, de formación y diálogo ecuménico.

Junto a su marido se ocupa de pequeñas iniciativas de hospitalidad para personas en crisis o en búsqueda, o simplemente deseosas de un intercambio en el diálogo.

Colabora con varias revistas católicas (Rocca, Mosaico di pace, Matrimonio, Servitium, Esodo, Parola Spirito e Vita, Messaggero Cappuccino...) y protestantes (Riforma, Protestantesimo).

Entre sus obras recordamos: *Preghiera* (Editrice Missionaria Italiana); *Quando Dio si diverte. La Bibbia sotto le lenti dell'ironia* (Il Pozzo di Giacobbe); *Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile* (Claudiana); *Qoelet, il dolore del mondo* (Edizioni San Paolo).

Me agrada mucho estar aquí, en este intento de ampliar horizontes, lo cual es exquisitamente paulino, y también porque entre los Paulinos y el mundo de la Reforma hay un amor común que es Pablo.

Considero que precisamente esta pasión común vinculada a Pablo ha permitido dar una gran contribución al acercamiento entre el mundo de la Reforma y el mundo católico. Y los Paulinos se ponen como mediadores en el conflicto ecuménico que ha llevado a las iglesias a la apología y a la excomunión. El protestantismo y toda la Iglesia tiene una deuda de agradecimiento hacia vuestra realidad porque Pablo ha sido deformado, aplastado en el conflicto con la reforma, identificado como un signo de identidad del protestantismo... contrapuesto a Jesús... Y también el redescubrimiento paulino de la figura de Pablo ha permitido a la Iglesia católica comprender que este patrimonio no era específico de la Reforma, sino algo específico de toda la Iglesia, y este redescubrimiento ha llevado a la posibilidad de retomar el diálogo hasta llegar a la declaración conjunta sobre la justificación. Directa e indirectamente, los Paulinos han tenido un rol importante con su carisma al mantener viva la importancia de Pablo dentro de la tradición cristiana.

Puesta esta premisa, **vayamos al tema:** Pablo y sus colaboradores.

Pablo no fue para nada el evangelizador solitario que se piensa. Incluso sus escritos son, en realidad, escritos a doble o triple firma. Casi todas sus cartas mencionan otros coautores: Silvano, Timoteo, todos los hermanos...

– **1 Tesalonicenses:** “Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los Tesalonicenses...” (1Tes 1, 1).

– **1 Corintios:** “Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano...” (1Cor 1, 1). “Las Iglesias de Asia les saludan. Les envían muchos saludos en el Señor Aquila y Prisca, con la Iglesia que se reúne en su casa” (1Cor 16, 19).

– **2 Corintios:** “Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano...” (2Cor 1, 1).

– **Filemón:** “Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús...” (Flm 1, 1). “Te saluda Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores” (Flm 1, 23-24).

– **Filipenses:** “Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos...” (Flp 1, 1). Inclusive esta carta tan personal, escrita para agradecer la ofrenda recibida cuando estaba en prisión en Éfeso está firmada por los dos: Pablo y Timoteo.

Aun reconociendo, como lo hacen varios autores, que no es fácil distinguir, con detalle, el rol y el grado de implicación en la misión paulina que tuvieron tantas figuras, unánimemente **los estudiosos reconocen que Pablo no fue un “bateador solitario”** y que la imagen del héroe solitario pertenece más a la fantasía y al mito que a la realidad.

El elenco de los colaboradores, reportados en las diversas contribuciones sobre el tema, varía de un estudioso a otro, desde alguno que llega a identificar un centenar, mencionados entre los Hechos de los Apóstoles y las Cartas paulinas, hasta algún otro que contabiliza cincuenta. **Todos concuerdan en señalar que en torno a la misión paulina se crea un equipo de trabajo, conformado por un *staff* de personas, hombres y mujeres** que, de diferente manera, hacen posible el éxito. Hombres y mujeres, de diferentes clases sociales, de diversas procedencias, de cultura hebrea, romana o griega, casados o

solteros, jóvenes o entrados en años que se meten en red, con modos y estrategias que cambian según los contextos, para facilitar la difusión del Evangelio entre las gentes.

Hombres: Bernabé, Marcos, Silas, Timoteo, Tito, Lucas, Áquila, Epafrodito, Apolo, Epafras, Tíquico, Aristarco, Demas...; y entre las mujeres: Febe, María, Priscila, Damaris, Lidia, Trifene, Trifosa, Evodia, Síntique...

Algunos fueron compañeros de viaje –Bernabé, Marcos, Silas y Timoteo–, otros lo acogieron, sostuvieron, protegieron, introdujeron en las ciudades donde Pablo decidía comenzar a expandir la propia misión.

Un equipo del que él fue líder, un grupo del cual él fue seguramente guía, una orquesta de la cual era a veces el director, más frecuentemente el primer violín, después de haber sido a su vez, en el pasado, alumno del conservatorio. Baste pensar en la relación entre Ananías y Pablo, Bernabé y Pablo: relaciones que evolucionan y se transforman. **Ananías**, que impuso las manos a un Pablo que había quedado ciego, de quien recibe el bautismo y la primera formación; y **Bernabé** que descubrió su talento y lo introdujo en la Iglesia, venciendo las desconfianzas de los apóstoles. Luego lo acompaña y lo respalda en Jerusalén, cuando Pablo debe rendir cuentas de su visión acerca de la misión abierta a los gentiles. Pero, sobre todo, Bernabé es quien intuye las potencialidades de Pablo, su posible talento cuando, para hacerlo trabajar en Antioquía, va a recuperar a Pablo a Tarso, donde estaba “confinado”. Bernabé es el mentor de Pablo y, a pesar de cuanto nos cuenta Lucas en los Hechos, tendrá siempre para Pablo un puesto de honor.

Una sinfonía de instrumentos. Y todo para que la música de Dios pudiera llegar a cada ángulo de la tierra, superando barreras y resistencias.

No cabe duda de que la misión paulina no fue para nada solitaria. Esa red, sin embargo, se diferencia del modelo de una industria que se dota de estrategias para conquistar el mercado, porque Pablo, hacia estos colaboradores y colaboradoras, compañeros en Cristo, nutría sentimientos de verdadero afecto, que se traducían en cuidado, atención y estima. A este respecto, se pueden confrontar las conclu-

siones y encabezamientos de las cartas, con los saludos iniciales, donde los diversos colaboradores son recomendados a las comunidades para que éstas los sostengan, los reconozcan, los animen... (Rm 16; Flp 1, 24). Existen tanto compañeros de la primera hora, como de los últimos tiempos.

Después de haber fotografiado a los colaboradores y colaboradoras de Pablo, creo que sea útil preguntarse: ¿De dónde nace tal modelo de misión? Una red de colaboradores en torno a Pablo, ¿a qué nos remite? ¿Cuáles son las condiciones para vivir un proyecto de colaboración tan capilar entre misioneros, Iglesias y colaboradores? ¿Es un modelo anacrónico? Ciertamente han cambiado las condiciones. Aquel modelo expansivo de la fe cristiana cede hoy el lugar a un redimensionamiento de la experiencia de esos primeros años, mientras se acortan las distancias y la comunicación se vuelve cada vez más inmediata y veloz.

¿Es actual o no el modelo paulino de misión? ¿Es anacrónico o no su proyecto?

Mi tesis es que no se trata tanto de preguntarse sobre la distancia cronológica del modelo paulino, sino más bien sobre la distancia entre el concepto de Iglesia de Pablo y el nuestro. Porque ese modelo, forma, y estrategia misionera remitía a un modelo eclesial que no ha prevalecido, que se ha perdido, o se ha perdido parcialmente. Sin aquel modelo de Iglesia es difícil dar forma a aquel tipo de misión.

¿Qué concepto de Iglesia vehicula el modelo organizativo del que Pablo se equipa para la misión?

La intuición paulina según la cual la **Iglesia** es un cuerpo, más aún el **cuerpo de Cristo**, y que el creyente es inmerso, mediante el bautismo, en la realidad de Cristo, su muerte y su resurrección, **tiene consecuencias eclesiales y misioneras**. Ustedes son el cuerpo de Cristo, Cristo actúa a través de cada uno de los hermanos y hermanas, todos son necesarios para la vida del cuerpo de Cristo.

Esta intuición paulina tiene consecuencias eclesiales, estructurales y misioneras. **Genera modelos de Iglesia donde los creyentes viven un *status de igualdad*** en la pluralidad –el cuerpo con diferentes miembros–; modelo que difícilmente se encuentra en las ciudades donde se radica la Iglesia. Este es un modelo totalmente transgresor,

que difícilmente puede arraigar en el contexto urbano donde la Iglesia se radica. Por eso representa una realidad “diversa”. En un contexto urbano donde las jerarquías sociales y sexuales son muy marcadas llega este “laboratorio del Espíritu” que tiene la osadía de formar comunidades de iguales, aunque tampoco son abolidas las diversidades. La iglesia se radica en estos contextos ciudadanos donde el *status* de los miembros de Iglesia no es reconocido igualitario, si no es en la Iglesia misma donde ellos se encuentran para compartir a Cristo.

¿Qué podía significar habitar en un espacio donde la señora de limpieza es una predicadora dentro de la Iglesia, y un dirigente empresarial es un catecúmeno que recibe la formación de la señora de la limpieza?

El impacto transgresor del modelo paulino lo hemos visto renacer en el caso que, en el plano explicativo, creo que es más paralelo: las Iglesias afroamericanas en el tiempo de la segregación racial son el lugar donde a los afroamericanos se les reconoce toda su dignidad, y se les anima a pensar estrategias de cambio social de sus condiciones.

La Iglesia paulina representa una realidad diversa, una libertad inesperada, inédita, que a veces produce malentendidos y conflictos, pero precisamente **estos malentendidos y conflictos testimonian**, en las intervenciones de Pablo para dirimirlos, **el estatuto de libertad** que viven los creyentes en las Iglesias paulinas. Gálatas 3, 28 y 1Cor 12 son la síntesis teológica de esa visión de la Iglesia y, como en un espejo, de la red de colaboradores de los que la Iglesia se dota.

La relación entre Pablo y sus colaboradores remite a una particular concepción de Iglesia que se ha extinguido... al menos en parte... o mejor: ha sobrevivido la intuición de una Iglesia formada por contextos culturales diversos de Israel –el esfuerzo de Pablo por ensanchar los recintos de Israel– pero no el modelo, la forma: una realidad sinérgica, plural y unitaria al mismo tiempo. Ya la generación sucesiva, incluso dentro de la Iglesia paulina, transformó la Iglesia en una realidad jerarquizada (de cuerpo de Cristo a familia, con obispos que la gobernaban... (Cfr. 1Timoteo, Tito).

En la normalización con el contexto social donde la Iglesia se incultura, existe, tal vez, la más grande dificultad para comunicar que la Iglesia es portadora de un diverso modo de vivir, para provocar

fascinación por una realidad diversa, la de Dios en Cristo. Una diferencia entre el mensaje y el contexto donde el mensaje se vive... lleva a la desafección.

Les comparto mi experiencia: en el ejercicio de mi ministerio itinerante he encontrado varias personas a las que he orientado hacia las comunidades eclesiales del territorio, pero no siempre funcionan tales inserciones: fracasan las inserciones, las Iglesias decepcionan, son diversas del Evangelio que he anunciado. Un trabajo misionero al que no acompaña un trabajo comunitario produce frutos de corta duración.

El conflicto: la pluralidad de perspectivas genera conflicto. Es el riesgo de la democracia. Pablo afrontó el conflicto con los diversos colaboradores. Sabemos del conflicto de Pablo con sus colaboradores: con Bernabé, con Juan llamado Marcos, con los falsos apóstoles...

El conflicto es un tema que, en la comunicación, en la relación misionera y en los contenidos de la misión, debemos afrontar. ¿Cómo gestionarlo?

Pablo afrontó el conflicto, a veces considerándolo como una ocasión para el anuncio del Evangelio, y a veces separándose de los otros, reconociendo que el mundo es más amplio de lo que pensamos, que los campos de acción pueden ser diferentes y que los conflictos con frecuencia nacen y se agravan cuando se trata el campo de misión como si fuera un condominio.

El Nuevo Testamento no dice mucho sobre el modo de afrontar los conflictos, y sin embargo presupone el Antiguo Testamento. Pablo tenía presente toda su formación y la aplicó cuando tuvo que gestionar los conflictos.

Pensemos, por ejemplo, en el debate sobre cómo distinguir la palabra verdadera de la falsa: los verdaderos profetas de los falsos profetas.

Criterios:

– Dt 18, 21-22: Cuando un profeta habla en el nombre del Señor y la cosa no sucede y su palabra no se cumple, ésa será una palabra que el Señor no ha pronunciado, el profeta la ha dicho por presunción, tú no la debes temer. La Palabra verdadera es la que se realiza. El problema, sin embargo, es cuando ésta se realiza a largo plazo. Por ejemplo,

para Jeremías (tuvieron que pasar tres generaciones para que se cumpliera el anuncio del regreso del exilio).

– Dt 13, 1-4: El Profeta, aun cuando la Palabra se cumple, pero luego no la sigue, y enseña a seguir a otros dioses, no debe ser escuchado. Es decir, el criterio de la ortodoxia, de la coherencia de un sistema comunicativo, el conjunto del mensaje.

A estos dos criterios Alberto Mello en su libro sobre el profetismo agrega criterios más subjetivos, entre ellos la vocación personal o el hecho de que quien anuncia el Evangelio pague un precio personal: que no sólo sea creíble, sino que también sea capaz de pagar con su propia vida.

A la luz de este debate, ¿qué indicación se deriva de ello para la gestión de un conflicto allí donde se reconoce la diversidad ministerial y al mismo tiempo la plena dignidad de todo ministerio?

Los diversos puntos de vista que entran en conflicto pueden vivirse como diversas hipótesis de trabajo. Hay que discutirlos, pero no con un único criterio. En la Iglesia católica con frecuencia se ha discutido la divergencia con un único criterio, el de la ortodoxia (el de la tradición): con este criterio Pablo habría sido un perdedor bajo muchos aspectos. El criterio de la ortodoxia no puede ser el único. Es necesario mantener abierta esta pluralidad de criterios.

Junto a estos criterios, yo pondría los que Pablo sugiere en 1Cor 12-14, es decir, que todo sea haga para la edificación y que “todo se haga con orden”, donde orden, *taxis*, quiere decir “según un diseño, un proyecto”, no quiere decir “según una jerarquía”.

Ciertamente, debemos reconocer además que en el conflicto sobre el modo de ser Iglesia, la tradición y los creyentes que nos han precedido, tal vez han traicionado aquel modelo, pero es un modelo que ha sobrevivido, porque el canon que hemos recibido no nos ha entregado las cartas de otros, sino las cartas de Pablo. Esto significa que la Iglesia hizo una opción; una opción que tal vez no ha sido capaz de vivir, pero que ha soñado vivir. O tal vez es sólo el hecho de que el Espíritu a pesar de que la Iglesia se haga mal, logra soplar, y nos ha entregado las cartas de Pablo para pedirnos esta conversión de intentar que los modelos eclesiales coincidan con la forma y el contenido de la misión y del anuncio que llevamos.

**ACOGER AL DIVERSO, NADIE EXCLUIDO:
FORMAR PARA LA INTERCULTURALIDAD
EN UNA COMUNIDAD MULTICULTURAL**

P. Rinaldo Paganelli

Profesor en la Universidad Pontificia Salesiana

P. Rinaldo Paganelli, profesor de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, miembro de la Oficina Catequística Nacional y autor de varias publicaciones en el campo catequístico. Ha trabajado en el Centro Editorial Dehoniano. Ha desempeñado durante varios años el servicio de Secretario Personal del Superior general y ha cuidado la publicación de estudios sobre el carisma y la espiritualidad de la Congregación de los Dehonian

Gracias por haberme invitado a tratar un tema de extrema actualidad, portador de cambios positivos. En mi intervención trataré de enfocar tres aspectos: una lectura de lo que está sucediendo, las posibilidades para la vida religiosa, y las consecuencias para una auténtica acogida.

1. DENTRO DE UN MUNDO GLOBALIZADO

Cabe afirmar que el evento más clamoroso de los últimos veinte años es el fenómeno conocido como “globalización”. Las distancias se han derribado drásticamente. Pueblos y lugares están conectados entre ellos más fácilmente. Vivir en el mundo ahora es como vivir en una aldea. La globalización puede, pues, definirse como la contracción del tiempo y del espacio, que ha provocado una creciente interdependencia entre los pueblos de diversas naciones y culturas. Ha traído consigo un proceso congénito de exclusión que ensancha la bifurcación entre ricos y pobres. Se la critica por su enfoque, que consiente a los actuales poderes imponer un sistema económico, una

ideología política, una visión filosófica, un modelo cultural de valores y una mentalidad “religiosa” común o uniforme.

La migración internacional es otra expresión de la globalización que confiere a este fenómeno una importancia particular. Como consecuencia de este hecho, hoy las sociedades son cada vez más multiculturales. Se ha acelerado en nuestras ciudades el ritmo de la urbanización. Esto ha llevado al nacimiento de megaciudades en continua expansión, que se convierten en centros de multiculturalidad y supermercados de creencias plurales y de valores divergentes. La urbanización, además, trasplanta las formas más profundas de pobreza de las zonas rurales a las urbanas. Se calcula que hoy, en los países en vías de desarrollo, uno de cada tres habitantes urbanos vive en el chabolismo de las ciudades; lo cual equivale a casi mil millones de personas o una sexta parte de la población mundial.¹

1.1 LAS CRISIS EN LA VIDA RELIGIOSA

Junto con los elementos sociales apenas recordados, hay que señalar que la globalización ha marcado la persistencia de la crisis en la vida religiosa. Son dos los indicios principales de esta crisis: la disminución de los miembros en las congregaciones religiosas, y la percepción de una ausencia de significatividad.

La falta de nuevas vocaciones ha traído el envejecimiento de las provincias en Europa Occidental y en Norteamérica, ha provocado una disminución de vitalidad y de creatividad. Se ha materializado el miedo de asumir riesgos y de emprender nuevas iniciativas. Se ha infiltrado la desafección.

---

¹ Cfr. Unión de Superiores Generales, *Inside Globalization: Toward a Multi-centered and Intercultural Communion*, Editorial “Il Cálamo”, Roma 2000, pp. 10-21. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, en áreas urbanas en continua expansión, que muy frecuentemente constituyen megalópolis de decenas de millones de habitantes, como Tokio, Shangái y Ciudad de México. Pero esta proporción, ya de suyo impresionante, podría crecer ulteriormente en favor de las metrópolis y en detrimento de las áreas rurales, con más de seis mil millones de personas que serán “urbanas” en 2045 según el último *World urbanization prospects*, el documento del Departamento Económico y Asuntos sociales de las Naciones Unidas sobre la urbanización. En los años de 1990 había solo diez megalópolis en el mundo. Hoy son 28, de ellas 16 en Asia, 4 en América del Sur, 3 en África, 3 en Europa y 2 en América del Norte. La más grande sigue siendo Tokio, capital de Japón, con casi 38 millones de habitantes, seguida de Yakarta, en Indonesia, con casi 30 millones y Nueva Delhi (India) con 24 millones. Suerte inversa tocará a las áreas rurales. Hoy son tres mil cuatrocientos millones las personas que viven en zonas rurales, pero en 2050 no serán más de tres mil millones concentradas casi todas (90 por ciento) en Asia y África.

La carencia de vocaciones es un indicio, entre otros, de que la vida religiosa ya no se la percibe como una opción de vida significativa. Muchos jóvenes de hoy están comprometidos en causas nobles, como la promoción de la paz y de la justicia en el mundo, la defensa de los derechos humanos, la eliminación de la pobreza y la salvaguardia de la integridad de la creación. Son muchos los que se dan al voluntariado. Otros se unen a diversos movimientos laicales. Todo esto parece sugerir que los jóvenes de hoy ya no perciben la vida religiosa como una elección importante para expresar en ella sus propios ideales y su generosidad.

Debe tenerse presente además que la forma socio-cultural de la religión actual ha nacido en el contexto de una sociedad prevalentemente agraria. Este tipo de sociedad en práctica ha desaparecido experimentando una radical transformación. La realidad actual es en gran parte no sólo postagraria, sino incluso postindustrial y postmoderna.

1.2 EL SURGIR DE UNA IGLESIA MUNDIAL

Estos fenómenos de transformación no se han dado sin dejar huellas en la Iglesia. El Concilio Vaticano II percibió a la Iglesia como una realidad mundial, aun siendo sólo un comienzo, con un episcopado que actuaba en sintonía con el Sumo Pontífice. Los Sínodos continentales significaron un reconocimiento de la diversidad de las situaciones y de las culturas que forman parte de la Iglesia universal. Fueron una confirmación de que la atención a la variedad de las situaciones y de las culturas es importante para determinar el modelo y la forma de la vida y de la misión de la Iglesia en los diversos continentes.² Efectivamente, llegó el mensaje de que ya no es posible impartir simplemente directrices desde el centro, sino que es necesario tener en cuenta la situación concreta de las Iglesias locales. Todo ello se ha impuesto también en la vida de las congregaciones religiosas.

El Concilio Vaticano II, experiencia inicial de una Iglesia mundial, consignó la realización de la Iglesia a un escenario ampliado y dejó perspectivas de renovación en este sentido. Hoy el reto está en una "Iglesia mundial no simplemente en cuanto se extiende por doquier,

² Cfr. J. ALLEN, *The Future Church*, Kindle Edition 2009, pp. 17-21.

sino de una Iglesia que tiene en cuenta al mundo en su conjunto e interacciona con él".³

La idea misma de "catolicidad" resulta redefinida: *Lumen gentium* 13 y 17 muestran la superación de una visión meramente geográfico-extensiva de esta propiedad eclesial. Se determina una apertura universal, el rasgo escatológico, según una unidad en la pluralidad, constitutiva de la Iglesia en todos los ámbitos, como plenitud y totalidad mediante el intercambio y la comunicación. La nota de la catolicidad se aplica tanto a la Iglesia universal, cuanto a Iglesia local: para esta última la primera forma de ejercicio de la catolicidad le viene del permanecer en la dinámica del mutuo dar y recibir.⁴ La "Iglesia mundial" que germina en el Concilio y que los documentos han dejado como herencia y desafío a la recepción postconciliar es, pues, no la "Iglesia universal según el espíritu tridentino", sino la Iglesia "*communio ecclesiarum*", una en la pluralidad de relación de las Iglesias locales en comunión con Roma, viva en el proceso nunca concluido de inculturación de la fe cristiana.

1.3 FRATERNIDAD CONTEMPLATIVA

Los cambios culturales han inducido a pasar de la vida común a la comunión de vida según el Evangelio y como expresión misional. Se genera comunión de vida con estructuras sencillas, comprensibles y accesibles a todos, en las que el punto de arranque es la acogida del hermano, con sus dones, cualidades, posibilidades y también como sorpresa de Dios. Se han formado comunidades más libres, porque el Espíritu es creador y aguarda siempre una respuesta nueva. Se han abandonado o están dejándose atrás estructuras pesadas, que pueden llegar a ser la única razón de vida, y no están adheridas a una tierra determinada, sintiéndose vinculadas más al hombre que a un territorio limitado. Se ha pensado en comunidades cuyas estructuras están a servicio de los valores, y pasan a ser progresivamente signos de vida, de transparencia más que de eficiencia, y sobre todo son significativas para nuestro mundo. Cuando una comunidad es serenamente libre,

³ R. SCHREITER, *La teología postmoderna e oltre in una Chiesa mondiale*, en R. GIBELLINI (ed.), *Prospettive teologiche per il XXI secolo*, Queriniana, Brescia, 2003, p. 388.

⁴ Sobre la propiedad de la catolicidad, Cfr. W. BEINERT, *La cattolicità come proprietà della Chiesa*, en H.M. LEGRAND-J. MANZANARES-A. GARCÍA Y GARCÍA (eds.), *Chiese locali e cattolicità*, EDB, Bologna, 1994, pp. 467-501.

por estar enraizada en la confianza en Dios y en los demás, se convierte en liberadora y pacificadora incluso para quienes se le acercan desde afuera. Libera fácilmente todas las capacidades y las aptitudes de cuya riqueza goza cada hermano y cada persona, para ponerlas a servicio de los demás. Todo ello facilita un clima de familia, de colaboración, más que de competición, contraposición o envidia.

1.4 COMUNIDADES EN ÉXODO

Este tipo de comunidades manifiestan que la vida religiosa debe caracterizarse por un constante éxodo, un ir al encuentro del otro. La vida religiosa se concibe como una espiritualidad del encuentro más que de las expectativas.

Otra “novedad” en este tiempo, son los intentos de poner en primer plano la atención a cada persona, y no a las estructuras, sean estas pastorales, de supervivencia o de otro género. Punto irrenunciable de referencia, es esta la que se constituye como comunidad en torno a un proyecto compartido, de modo que no tiene valor esta o aquella cultura sino que cada uno se siente empujado al anuncio del Evangelio. El ministerio de la vocación consiste precisamente en ayudar a purificar, profundizar, explicitar y construir las razones de la llamada.

Los valores evangélicos son recibidos, entendidos y vividos de modo diverso en cada una de las culturas. Es por ello importante que cada cual tenga presente y clara la propia identidad cultural, y a la vez esté abierto para comprender y acoger las modalidades de entender y vivir los mismos valores en otras culturas.

1.5 DESORDEN EN LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

En las congregaciones religiosas ha comenzado a desarrollarse la intuición de que no hay un solo modo de ser religiosos y que el carisma del fundador puede presentar diversas expresiones en las culturas de los diversos pueblos. Como el Evangelio, el carisma originario de la congregación no sólo puede enriquecer, sino que también puede ser enriquecido por las culturas en las que se encarna. Esto lleva a una situación en que a la congregación religiosa ya no se la considera com-

puesta por miembros de diversas nacionalidades que aprenden todos el mismo estilo de vida, modelado sobre la cultura dominante, sino por miembros de diversas nacionalidades que comparten la riqueza de sus diferencias culturales. La multiculturalidad de los miembros plantea inevitablemente la cuestión de la diversa comprensión de los elementos de la vida religiosa, como la oración, la comunidad, el uso del dinero y los votos.

Simplificando, podemos decir que Europa ya no es la fuente única de un modelo formativo y de misión, porque los misioneros del Sur van también como misioneros a Iberoamérica, Asia y África. Hoy hablamos no sólo de una misión “del sur al norte”, sino también de una misión “del sur al sur”, a diferencia del pasado cuando la misión era fundamentalmente un fenómeno “del norte al sur”. Los mismos influjos culturales circulan y se mezclan.

2. OPORTUNIDADES PARA LA VIDA RELIGIOSA

La situación del mundo y de la Iglesia de hoy brinda muchas oportunidades para la vida religiosa. Entre otras muchas, señalamos algunas: la interculturalidad de los miembros, el frescor de los recién llegados, el descubrimiento de la escucha y la evolución de las personas.

2.1 INTERCULTURALIDAD DE LOS MIEMBROS

Numerosas congregaciones religiosas han descubierto en su composición el valor de la internacionalidad. El ideal no es la sola “internacionalidad”, sino la “interculturalidad”. Abrimos aquí un paréntesis sobre este tema. El modelo monocultural, del que provenimos, ha intentado definir una cultura que caracteriza todo el contexto. La “cultura-guía” ha exigido que las minorías se asimilaran. El ideal inherente a este modelo era la homogeneidad y la coherencia interna, tanto dentro del propio grupo étnico-cultural como en el contexto más amplio. La diversidad cultural se veía como una amenaza a la estabilidad. Impulsos provenientes de otras culturas, que podrían servir para la evaluación crítica o para un ulterior desarrollo de la propia identidad, por lo general no estaban admitidos.

Resulta cada vez más claro que el significado de los términos “intercultural” e “internacional” es diverso respecto a unos años atrás.

Cada persona está marcada por la cultura que respira en la familia y en los grupos humanos con los que entra en relación, en los itinerarios educativos y los más diversos influjos ambientales, mediante la propia relación fundamental con el territorio donde vive. La cultura es el modo según el cual un grupo de personas vive, piensa, se percibe, y se organiza, celebra y comparte la vida. De todos modos, es incontrovertible que ninguna expresión cultural agota la experiencia humana; ninguna cultura es autónoma y autosuficiente. Sólo con la humilde concienciación de los límites de cada cultura puede esperarse llegar a una auténtica interculturalidad que va más allá de la hegemonía de la mayoría o de religiosos que viven bajo el mismo techo.⁵

2.2 ESPACIO DE FRESCOR

La llegada de gente nueva trae a casa una renovada frescura y potencialidad nunca antes conocidas. Es un trasiego precioso también para el alma. A la comunidad no vienen sólo emigrantes en busca de un espacio para vivir, llegan también una sabiduría diferente y una diferente imagen de Dios. Cuando se desplaza una persona no se mueve sólo una cultura, cuando los pueblos emigran no cambian sólo sus modos de vivir, cambia también Dios. Y el Dios más hermoso es un Dios itinerante, un Dios que camina. Acoger, pues, quiere decir auscultar la vida, sea cual sea su lenguaje. La acogida nos requiere abrir los ojos a modos de ser que no son los nuestros, florecidos bajo otros soles, bañados por aguas diversas, pero que son otras tantas refracciones del único Ser en quien se hunden las raíces de todo hombre. Para dar fuerza a este concepto asumo una imagen eficaz de Etty Hillesum:

“Me siento como un pequeño campo de batalla en el que se combaten los problemas de nuestro tiempo. La única cosa posible es ofrecerse humildemente como campo de batalla. Esos problemas

---

⁵ *Encuentro del Santo Padre Francisco con las participantes en la XXI asamblea plenaria de la Unión Internacional de las Superiores generales (UISG)* 10 de mayo de 2019, www.vatican.va: “En cuanto a la vida fraterna en comunidad, me preocupa también que haya Institutos en los que la multiculturalidad y la internacionalización no se consideran como una riqueza, sino como una amenaza, viviéndolas como conflicto en vez de vivirlas como nuevas posibilidades que muestran el verdadero rostro de la Iglesia y de la vida religiosa y consagrada. Pido a las responsables de los Institutos abrirse a lo nuevo, propio del Espíritu, que sopla donde quiere y como quiere (Cfr. Jn 3, 8) y preparar a las generaciones de otras culturas a asumir responsabilidades. Vivan, hermanas, la internacionalización de sus Institutos como buena nueva. Vivan el cambio de rostro de sus comunidades con gozo, y no como un mal necesario para la conservación. La internacionalidad y la interculturalidad no retroceden”.

deben encontrar hospitalidad en alguna parte, hallar un lugar donde puedan combatir y aplacarse”.

Toda la vida a nuestro alrededor nos habla de diversidad, de variedad. No hay vida sin diversidad, sin contraste. Doquier nos movamos, la vida necesita diversidad. Así fue también, según la Biblia, cuando Dios, para crear la vida, separó las aguas de arriba de las de abajo, la tierra del mar... Mientras todo era Uno no había sitio para la vida, no había lugar para el hombre. Y a los hombres Dios nos ha confiado la tarea de llevar adelante la obra de la creación; pero en vez de salvaguardar la diversidad, tenemos la tendencia a reducirlo todo a uno. Hubo un momento en que “toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras” (Gén 11, 1); los hombres detuvieron su camino y construyeron una torre, símbolo de fuerza y de potencia. Una prisión e inmovilidad de la que Dios nos libró con el don de la diversidad de las lenguas. El problema de las diversidades es que se parecen mucho a los contrastes más que a la armonía. E, inevitablemente, los contrastes tratamos siempre de superarlos.

Pero vino el día de Pentecostés: los apóstoles por las calles de Jerusalén no hablaban una única lengua que todos podían comprender: hablaban la propia lengua, y los representantes de los pueblos de toda la tierra les entendían “cada uno en su lengua nativa” (Hch 2, 8). Se da, pues, una alternativa a la uniformidad o a los contrastes: si se habla la propia lengua, los otros pueden entender en la suya. Es importante hablar la propia lengua: ser uno mismo, no la mera copia de los demás. La diversidad, podríamos decir, no nos pide ser mejores, o cambiar, sino ser nosotros mismos. Por eso Dios en la torre de Babel nos hizo el don de las lenguas diversas, de la diversidad: para aprender a ser nosotros mismos, para volver a serlo.⁶

2.3 LA FUERZA DE LA ESCUCHA

La interculturalidad, pues, no es sólo o principalmente la percepción y descripción de la pluralidad, sino ante todo la voluntad y la capacidad de interacción entre personas e instituciones de las más

---

⁶ *Ibidem*: “Me preocupan los conflictos generacionales, cuando los jóvenes no son capaces de llevar a cabo los sueños de los ancianos para hacerlos fructificar, y los ancianos no saben acoger la profecía de los jóvenes (Cfr. Jl 3, 1). ¡Cuánto me gusta repetir: los jóvenes corren mucho, pero los ancianos conocen el camino. En una comunidad son necesarias tanto la sensatez de los ancianos como la inspiración y la fuerza de los jóvenes”.

variadas culturas. La interculturalidad se vive en la actuación de una positiva realización de nuevos espacios comunes de vida, de sistemas de valores, de mundos de fe, de distintas espiritualidades. La visión de acogida implica un aprecio lo más grande posible de las divergencias culturales-religiosas, y a la vez de una unidad que no elimina o margina las divergencias, sino que pone de relieve precisamente su dignidad y valor.

El punto de partida para una auténtica relación intercultural está en el conocimiento profundo de la propia cultura, reconociendo sus valores y sus límites. Después toca trabajar denodadamente para entender a los otros, intuir el significado de sus símbolos, aprender a respetar su sistema de valores, y participar inteligentemente en sus celebraciones. El ir más allá de los límites de la propia cultura empieza por la disponibilidad a escuchar al otro. Esta escucha requiere tiempo y esfuerzo. Además, es preciso suspender los juicios y estar dispuestos a correr el riesgo de acercarse al otro. Mientras la prudencia indica la capacidad del buen juicio en valorar la propia cultura y la de los otros, la sensatez permite sopesar los valores de la propia cultura al trasluz de la cultura de los otros y asumir el impacto que tiene la expresión cultural de la propia cultura.⁷

2.4 LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS

La interculturalidad se concreta en acceder a una visión más profunda del actual mundo plural y en continua evolución, y de las personas que lo habitan. Independientemente de lengua, cultura y religión, es necesario mirar en sintonía con la “contemplación cristiana a ojos abiertos”.

Esta es la “misión” fundamental de la vida consagrada, una misión que no consiste ante todo en la eficiencia caritativa, en el compromiso por el desarrollo, sino en la capacidad de crear espacios de encuentro donde poder experimentar la presencia de Dios hoy.

A veces se opta intencionalmente por la internacionalidad como estímulo para la creación de una fraternidad en la cual poder experimentar la auténtica interculturalidad y hacerla sujeto inmediato de

---

⁷ Cfr. HIANG-CHU AUSILIA CHANG, *Educarsi all'interculturalità in che senso e come nella comunità religiosa*, en González-Silva, *Vita consagrada e multiculturalità*, Ancora, Milán, 2000.

evangelización. El medio más eficaz para promover la mutualidad cultural es el arte del diálogo. Este, de suyo, no es orgulloso; “propone”, no impone; nunca es ofensivo en el trato, sino siempre caritativo y respetuoso.

Hay una comunidad intercultural allí donde cada miembro se siente de verdad “en casa”, no sólo un huésped, por muy privilegiado que sea. Lo que parece indispensable en todo esto es la presencia de personas que, en la comunidad, hacen de puente entre miembros de diversas culturas, que tienen familiaridad con varias lenguas y han vivido un buen tiempo en otra cultura. Tales comunidades sirven, además, como base para los esfuerzos de evangelización, pues demuestran ya dónde intenta llegar el mensaje evangélico: a la creación de un mundo nuevo.

3. EL CAMBIO EN LA FORMACIÓN

Las perspectivas que maduran requieren visitar de modo nuevo el tema de la formación. Ésta es la llave que abre la puerta a una vida y a una misión significativa. Sin una formación adecuada a las exigencias de hoy, el riesgo de repetirse, de pararse y de perder el sentido de cuanto se es y se hace, es más que una simple hipótesis de trabajo.

3.1 LA FORMACIÓN NECESARIA

La formación es, ya de suyo, una misión delicada y difícil, pues no se trata sólo de preparación profesional, sino de coherencia, autenticidad y equilibrio. Cuando uno se dedica a integrar personas de diferentes culturas para que se conozcan a sí mismas, la voluntad de Dios sobre ellas y sobre la Congregación, acompañándolas en este camino con el fin de construir una comunidad internacional que viva en comunión, es necesario echar las cuentas con las culturas y al mismo tiempo con las transformaciones culturales.

Si el cristianismo, y el seguimiento de Cristo no se conmensuran con el ambiente vital de cada uno, si no dejan marcas, corren el riesgo de reducirse a meras manifestaciones exteriores, que tal vez, en el mejor de los casos, se aceptan, se toleran, pero, poniéndose en lo peor, pueden provocar desviaciones de la personalidad.

La acogida requiere una formación a la reciprocidad, consistente esencialmente en el respeto y valoración de las diferencias. Es un camino largo y profundo, que implica no sólo la dimensión espiritual, sino también la humana. Habiendo llegado a ser internacionales, los institutos deben ofrecer los elementos esenciales para desarrollar nuevos procesos formativos. En esto están involucradas específicamente las nuevas generaciones en formación.

3.2 ACOGER ES AUTOTRASCENDERSE

La disponibilidad a acoger al otro es parte integrante del proceso del propio crecimiento, en un contexto de grupo compuesto por personas que comparten el mismo ideal motivador de convivencia. Tal actitud de apertura al otro asume un carácter vocacional y proyectivo. Es así como cada uno se involucra en el cambio de sí a través del conocimiento y la integración de los valores del otro, en un contexto relacional en el que cada miembro del grupo está llamado a redefinirse o a construirse en la propia identidad específica.

Sólo en la medida en que se logra vivir esta autotranscendencia de la existencia humana, uno es auténticamente hombre y genuinamente él mismo. En el careo recíproco las personas tienen una doble tarea concerniente al otro y a la propia identidad:

- sostener un firme sentido de las tradiciones culturales originarias;
- incorporar valores y normas comportamentales de la cultura de mayoría, en cantidad suficiente para que los miembros del grupo puedan sentirse y comportarse como los miembros de tal cultura.

La característica distintiva de la integración es, por tanto, sentirse biculturales. La diversidad cultural y la coexistencia con otros de culturas diversas puede mantenerse si las personas están disponibles al riesgo de exponerse y abrirse respecto al mundo circunstante. Por eso, las diferencias entre personas pertenecientes a culturas diversas no deben ser eliminadas o ignoradas, sino acogidas con profundo respeto, pues ahí empieza el verdadero diálogo.⁸

---

⁸ Cfr. GIUSEPPE CREA, *Vivere la comunione nelle comunità multiethniche. Tracce di psicologia transculturale*, EDB, Bologna 2009, pp. 148-166.

3.3 ALGUNAS CONVICCIONES PREVIAS

La formación a la acogida supone una comunidad que se sienta en misión, no una comunidad cerrada en sí misma. Se trata de una mediación importante, especialmente para los cohermanos menos jóvenes, y requiere ciertas atenciones en la tarea formativa.

a) **La teología de la formación ha superado el modelo de “imitación”**, para apropiarse del modelo de “seguimiento”, y está forjándose el modelo de “identificación” con los sentimientos de Cristo. Ello entraña, tanto en la permanente como en la inicial, una formación a la vez profundamente humana y evangélicamente exigente.⁹

b) **La crisis de identidad** que ha influido en la vida religiosa exige fundarla en un modelo de relación más que en uno de contraposición de las identidades fuertes, como sucedía hasta no hace tanto tiempo. Es un cometido muy necesario, urgente y también arduo, porque no resulta fácil mantenerse fieles a la propia identidad y, al mismo tiempo, abrirse a la integración con los demás.

c) **La vida fraterna en comunidad** es un elemento irrenunciable. Los modos de vivirla cambian según el carisma. Pueden ser secundarios los modelos sociológicos de comunidad religiosa, las formas de organización y los ritmos comunitarios, pero lo esencial queda: una vida fraterna en comunidad que muestra al mundo en qué consiste el amor cristiano; una vida fraterna en comunidad que llega a ser una verdadera familia unida en Cristo, donde cada uno manifiesta al otro las propias necesidades y donde todos los miembros pueden alcanzar la plena madurez humana, cristiana y religiosa. Para muchos contemporáneos nuestros ello constituye la primera forma de evangelización.

d) **La vida ordinaria es una de las primeras mediaciones como escuela de formación.** La cotidianidad, la vida de los días de semana y la normalidad son el verdadero secreto de la formación y lo que la hace permanente.¹⁰ En este sentido son muy importantes las comunidades internacionales o multiculturales en las que uno se ve obligado a confrontarse diariamente.

e) **En la formación ha de prestarse particular atención a la comunicación.** A pesar de los muchos medios de comunicación dispo-

⁹ Cfr. AMEDEO CENCINI, *Formazione permanente: ci crediamo davvero?*, EDB, Bolonia, 2011, pp. 21-26.

¹⁰ Cfr. AMEDEO CENCINI, *Guardare al futuro. Perché ha ancora senso consacrarsi a Dio*, Paoline, Milán, 2011, p. 96.

nibles hoy para los religiosos, se tiene la sensación de que está muy deteriorada la comunicación interpersonal. Hay cada vez más interconectados y menos personas que comunican, se habla abundantemente de comunidad y sin embargo se está cada vez más solos. Esto puede llevar a trágicas consecuencias con respecto a la vocación.¹¹

f) **Gracias a la interdependencia y a la colaboración, el grupo desaparece para transformarse en familia**, constituida por personas heterogéneas y por riqueza de roles. Familia en la que se desarrollan reglas comunes de conducta y se establece una forma satisfactoria de liderazgo.

3.4 LAS EXPECTATIVAS IDEALES

No son un elemento insignificante las expectativas ideales que originan dimensiones relacionales y estructurales empobrecedoras. Por lo que conozco y siento, me parece que no faltan expresiones del tipo: “finalmente nuevas vocaciones”. La espera de recambio en los roles suena, además, como una especie de desafío: “ahora les toca a ellos, veremos cómo se las arreglan”; y no menos disgustosas son las pretensiones de uniformidad en la conducta: “siempre hemos hecho así, ¿qué piensan renovar éstos?”. Por último, señalo, respecto a una cierta formación, la instancia a deber soportar sin lamentarse: “un buen religioso no conoce nostalgias”. Intentando ser concretos, cabe decir que todas estas situaciones pueden pillar impreparada también a una persona consagrada. Es asimismo verdad que la necesidad de experimentar algo diverso y auténtico emerge con fuerza precisamente cuando las dificultades son más fuertes. Para adaptarse en una nueva comunidad multicultural no basta la buena voluntad, ni tanto menos el celo institucional: se necesita hacer un camino de coimplicación progresiva, tanto por parte de la persona que se inserta, como por parte de los otros miembros del grupo. Justamente del encuentro recíproco entre personas pertenecientes a culturas diversas se obtiene el resultado de que cada uno puede descubrir el sentido de estar vinculado a la misma familia religiosa en base a los objetivos compartidos. Tal perspectiva común se constituye en un fuerte elemento de cohesión grupal, y también en una oportunidad de sereno diálogo,

¹¹ Cfr. THEODORE MEAD NEWCOMB, *The acquaintance process*, New York, 1961.

necesario para releer las diferencias culturales en términos de mutuo enriquecimiento.¹²

En el contexto específico de las comunidades multiculturales, el sostén de la convivencia multicultural no puede quedar reducido a intentos de adaptación acomodaticia o a episódicos esfuerzos de soportación recíproca, sino que ha de ser un continuo trabajo de maduración interpersonal en el que la atención dialógica a las diversas oportunidades contextuales puede constituir una ocasión propicia para abrirse a nuevas estrategias de aprecio y de valoración recíproca.

Reforzar esta identidad común mediante el redescubrimiento de las identidades valorativas de cada uno quiere decir aceptar el progresivo camino de maduración, en el que las diferencias dan paso a significados nuevos en cuanto reconocidos e integrados en el proyecto de comunión del grupo.

3.5 SIGNIFICADOS COMUNES Y DIFERENCIAS CULTURALES

En cada situación el hombre está llamado a un diverso comportamiento. He intentado pedir a algún cohermano cuál es el sentido de su vida religiosa.

He cosechado esto:

- El objetivo de mi vida como religioso es estar cada vez más cercano a Dios, servirle en mis hermanos y hermanas cada día.
- Hacer el bien a la gente, no por la gloria de sí mismos, sino por los demás. Quisiera ser recordado haciendo algo por los otros.
- El sentido de mi vida es ante todo sentirme amado por Dios, y tratar de responder con amor a cuanto encuentre en mi camino.

Estas respuestas indican en los sujetos la necesidad de dar un significado a las dificultades de adaptación cultural que han afrontado. Cuando las personas son conscientes de la motivación de su

---

¹² Nos da base el principio indicado por el Papa: "El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. [...] Una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando se integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. [...] El modelo es el poliedro que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad... Es la conjunción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos" (*Evangelii gaudium*, 235-236).

vocación, saben dar respuestas de sentido a las diversas situaciones, incluso ante condiciones difíciles de adaptación cultural. Cada situación entraña en sí un significado. Podríamos añadir que también cada cultura lleva dentro de sí un significado: toca a cada cual buscarlo y encontrarlo, pues es único e irrepetible, inserido en cada condición tanto de éxito como de fracaso. En una comunidad multicultural esta búsqueda de significado se concreta en el encuentro con quien es culturalmente diverso, porque juntos es posible relevar los elementos de valor que permiten proceder hacia los objetivos de sentido de la vida de consagración.

Ser persona significa ser absolutamente diverso de cualquier otro hombre, pues cada uno tiene características únicas que le permiten entablar relación con los otros y descubrir en el trato recíproco los valores que acomunan a todos en fuerza del mismo ideal de vida.

El significado universal del factor relacional se evidencia aún más cuando se trata de personas que viven en grupos religiosos animados por una misma finalidad vocacional, como en el caso de las comunidades multiculturales, en las que el trato recíproco se entiende como una tarea a realizar trámite en relaciones significativas, con las cuales se atestigua el sentido de la comunión entre los pueblos, las razas, las culturas.

En el contexto del diálogo intercultural la relación interpersonal tiene un valor especial, ante todo porque las diversas culturas se diferencian en el modo de concebir precisamente la relación.

3.6 NUEVAS POTENCIALIDADES EN LA APERTURA A LAS CULTURAS

La acogida del otro lleva a considerar con atención las diversidades culturales. Esta atención a la identidad cultural tiene un doble significado:

- Por una parte, sirve para individuar y reforzar los confines de la propia identidad, sustanciando en el propio modo de ser el cometido específico de cada uno.
- Por otra, ayuda al individuo a relacionarse en el nuevo ambiente, sin miedo a desorientarse.

En efecto, a medida que el individuo se orienta en el nuevo ambiente, se hace disponible a modificar el propio sistema cultural, sin

bloquearse con actitudes de desconfianza defensiva. Este careo con la nueva cultura le lleva a redescubrir la propia, a evaluarla y valorarla, adquiriendo así mayor seguridad en las propias tradiciones, lo cual le ayuda a confrontarse con el otro sin temer perder la propia identidad.

La realización de sí pasa a través de la apertura sincera al otro. Cuando la persona se abre a la diversidad del hermano, quiere decir que se hace disponible al careo y al diálogo, lo cual induce a una continua renovación interior y relacional, a un continuo paso de “yo” al “nosotros”.

Cuando un religioso entra a ser parte de una comunidad multicultural, percibe como importante el influjo del grupo hospedador en el trabajo de adaptación cultural. Es probable que una actitud abierta a las diversidades del otro y una mayor disponibilidad a dar apoyo, ayude a las personas a pasar de una fase de marginación a otra de mayor confianza.

Cuando la persona emigra de una cultura a otra debe afrontar el riesgo de entrar en contacto con costumbres y tradiciones extrañas para ella. En semejante impacto necesita con frecuencia una mejor capacidad de comunicación y un más vasto conocimiento del ambiente. Si esto no se da, puede advertir cierto sentido de desorientación e incomodidad, que será más fuerte si el choque se vive de manera traumática o se banalizan superficialmente las incomodidades. Todo ello repercute en las relaciones interpersonales. A menudo, en el nuevo ambiente le faltarán puntos concretos de referencia.

Un cohermano mío africano decía: *“Cuando me reintegro en la comunidad tengo la impresión de abandonar África para entrar en Europa. Son muchos los factores que concurren a darme esta impresión: se habla otra lengua en vez de la local, se escucha la radio extranjera, se decora la casa con imágenes venidas de Europa, se critica fácilmente a los gobernantes del país, se hace referencia a criterios occidentales para juzgarlo todo, se come a la europea, se es poco hospitalarios con los africanos”*. A este punto, el impacto con todas estas novedades puede causar un verdadero trauma cultural, hasta llegar a constituir una condición de vacío interior o pérdida de sentido.

¿Y qué decir del factor lingüístico? Es un problema constantemente abierto, porque ciertos matices llevan a dar significados completamente diversos, y los malentendidos están a la orden del día.

Con la creación de comunidades internacionales, compuestas por miembros de diversas naciones, raza, lengua, cultura y extracción social, que viven conjuntamente un proyecto de vida y de misión, las congregaciones están proponiendo el signo profético, anticipador de una humanidad reconciliada y unificada en una sola familia.

Es un cometido entusiasmante pero enorme, que en otros tiempo, al comienzo de la cristianidad, requirió siglos de oración, de reflexión, de intentos, sin que faltasen ciertas desviaciones. Hoy el cristianismo será comprensible y aceptado sólo a través de la mediación de los modelos culturales de las personas a las que se dirige su anuncio.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN. NECESIDAD DE ADECUARSE

Esta tarea se hace más difícil y delicada cuando se trata de inocular en lo profundo del corazón de las personas el mensaje salvífico del Evangelio, y las modalidades radicales con las que lo han interpretado y realizado históricamente los institutos de vida consagrada. Las congregaciones no están adecuadamente preparadas para afrontar tal situación. Se han sentido desterradas de sus certezas, de sus tradiciones humanas y espirituales, de cuanto siempre se consideraba esencial. Frente a las nuevas situaciones, están llamadas a revisar, recalibrar e integrar el carisma específico, e incluso la modalidad misma de la radicalidad evangélica. Ello está obligando a los institutos a considerar que el Evangelio y la vida consagrada pueden ser expresados, vividos y planificados de modos diversos, aun conservando celosamente los valores originarios. Al mismo tiempo, han ido acostumbrándose al respeto, la estima y la valoración de las diferencias culturales, con la escucha, la comprensión, el diálogo constructivo, mediante la apropiación de lo esencial.

Las comunidades religiosas internacionales son un signo profético para esta humanidad que, si por un lado va hacia una cultura más globalizada, por otro sigue mostrando barruntos de racismo y de intolerancia cultural y religiosa. Somos conscientes de que debemos formarnos en esta nueva mentalidad, vigilando siempre para que en momentos críticos no afloren prejuicios y precomprensiones. Es preciso responder a este momento del Espíritu, teniendo presente que es el Señor quien conduce la pequeña historia de la congregación.

¿Estamos seguros de que será más importante llegar a ser nosotros mismos y no algo mejor? Es un problema antiguo; también Adán y Eva lo pensaron y decidieron no ser ellos mismos, sino llegar a ser algo mejor. Desde entonces nunca hemos cesado de comer el fruto prohibido y de enrumbar caminos equivocados. Pero Dios nos quiere demasiado y mantendrá unas diversidades que continuarán doliéndonos hasta que no aprendamos a ser nosotros mismos, a reconocer nuestras necesidades, nuestros deseos y las de quienes viven a nuestro alrededor.

**LÍNEAS EDITORIALES
Y 2° SEMINARIO INTERNACIONAL
DE EDITORES PAULINOS**

Hermano Darlei Zanon

Consejero general SSP

Entre las diversas lecturas inútiles que ocupan mi tiempo libre, hace algún tiempo descubrí un concepto italiano que se convierte en una verdadera filosofía de vida y que parece adecuado para introducir al tema de hoy, ya que refleja muy bien la situación que estamos viviendo hoy en nuestra Congregación, de manera especial en esta semana dedicada al Seminario sobre formación. Me refiero al concepto de “gattopardismo”.

Seguramente los italianos aquí presentes sabrán de qué se trata. *Il Gattopardo* es una novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa que narra las transformaciones que tuvieron lugar en la vida y la sociedad sicilianas durante el Renacimiento, particularmente desde el momento de la transición del régimen borbónico a la transición unitaria del Reino de Italia, después de la expedición “dei Mille” de Giuseppe Garibaldi. A lo largo del camino narrativo, el nieto del Príncipe de Salina pronuncia esta frase/concepto/filosofía que se convierte en un desafío histórico: “*Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie*”.

El libro hablaba de la situación político-económica de la época. Intentando adaptar esta frase a nosotros hoy, me parece claro que, si

queremos continuar desarrollando bien la misión Paulina, si queremos seguir teniendo vocaciones, si queremos seguir teniendo bellas librerías, lectores, muchas publicaciones, diferentes actividades... en fin, si queremos que las cosas sigan siendo grandes y bellas como siempre lo han sido, "es necesario que todo cambie".

Y así llegamos a nuestras "líneas editoriales". Podemos decir que la actualización del documento *Líneas editoriales. Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*, publicado en respuesta a una solicitud del X Capítulo General (línea operativa 1.1.2), intenta ofrecer respuestas en vista del cambio para garantizar que las cosas puedan permanecer como siempre han sido, para que podamos seguir siendo eficaces y significativos en la Iglesia y en la sociedad. Esto sugiere algunos posibles cambios en diferentes áreas de nuestro apostolado, pero sobre todo en la estructura y en la actitud de fondo, llegando a tocar la raíz de nuestra propia "identidad" porque, como ya decía el P. Tonni, el segundo sucesor del P. Alberione, en el lejano 1975:

"En diversas circunstancias se ha hablado y discutido, incluso animadamente, sobre la identidad de los religiosos de la Sociedad de San Pablo. La propuesta recurrente de la pregunta sobre nuestra identidad es sin duda un motivo de consuelo, tanto porque es necesario que a menudo nos preguntemos aquello que somos o que deberíamos ser, como porque nuestros jóvenes quieren conocer con precisión su identidad dentro de la Familia religiosa a la cual se incorporan".

Y aquí llegamos a este Seminario sobre la formación, donde tiene aún más sentido hablar sobre nuestra identidad, no para cambiarla, sino para aclararla y reforzarla.

Hemos reservado este momento del Seminario para hablar sobre las "Líneas editoriales" no porque este sea un documento reciente de la Congregación. ¡No! Más bien, porque la actualización de este documento nos ha hecho reflexionar durante mucho tiempo sobre nuestra misión, que ahora necesariamente debe encontrar continuidad en la dimensión formativa. Las "Líneas editoriales" son las conclusiones y síntesis del 2º *Seminario Internacional de Editores Paulinos* (2º SIEP), son las reflexiones de todos los editores paulinos reunidos juntos y presentadas de una manera muy densa y concisa. Pero estas reflexiones no pueden seguir siendo solo pensamientos hermosos o pura poesía

lanzada al aire. Deben traducirse en proyectos, acciones e iniciativas concretas en nuestro apostolado.

Esto sólo será posible si tenemos Paulinos creativos y comprometidos, verdaderos “apóstoles-editores”. Por esta razón, es fundamental que la formación establezca criterios y estrategias, caminos o itinerarios para que los futuros Paulinos puedan responder a estas exigencias, tengan las herramientas para corresponder a lo que sugieren las “Líneas editoriales” para el futuro de la misión. El tema de este seminario es: “Formación para la misión”. De hecho, ésta es la filosofía de nuestro Fundador: **todo para la misión**, la formación debe estar toda ella orientada a construir verdaderos apóstoles-editores.

Me gusta presentar las “líneas editoriales” como un **faro**. Porque el faro es fundamental cuando navegamos en el mar (también el digital). En situaciones difíciles de incertidumbre, en la oscuridad, en la tormenta... Cuando no sabemos a dónde ir, cómo movernos, el faro nos da una dirección, nos guía. Incluso si está lejos, sabemos a dónde debemos ir. En este momento particular de “crisis”, de oscuridad, de cambio, etc., es esencial tener una guía, una luz a seguir. Usando la misma imagen o metáfora del faro, diría que la formación es lo que nos ayuda a llegar a este faro. Es lo que nos enseña a usar el viento de manera más efectiva, a leer los mapas, a comprender los movimientos del mar, las corrientes marinas, la posición de las estrellas, a construir un barco más fuerte y más rápido... En fin, es eso que nos da tantas posibilidades de llegar de una manera más segura, más veloz y más serena a nuestro destino/objetivo.

Parto del supuesto que todos los presentes aquí ya hemos leído y estudiado el documento “Líneas editoriales”. Hay muchas formas de leerlas, de acuerdo con las necesidades y el contexto de cada Circunscripción. En esta presentación trataré de subrayar sólo algunos puntos, especialmente los relacionados con la formación, porque éste es, de hecho, el paso que nos falta: la preparación de un plan de formación que traduzca las “Líneas”, que lleve a los jóvenes a este ideal que las “Líneas” mismas proponen de manera muy optimista y utópica.

Como ya he mencionado, este documento no es un tratado sobre la misión paulina ni, menos aún, un tratado sobre el apostolado paulino. Es simplemente una contribución para reflejar y actualizar nuestra acción apostólica en el contexto actual: comunicativo, social y eclesial.

El objetivo del documento es dar algunos principios fundamentales para uniformar los criterios de la editorial paulina universal. Ser una orientación para los próximos años, un “faro”, insisto. Esto de acuerdo con las tendencias y paradigmas de la comunicación actual, que seguramente serán diferentes en 5 o 10 años. Quiere ayudar a la Congregación a avanzar, reconociendo su historia y también la riqueza que la compone, con todos los puntos fijos de nuestra misión.

El documento intenta llevarnos a una nueva visión comunicativa, cultural, sociológica, eclesiológica e incluso carismática.¹ Ya desde el título se puede ver esta nueva visión: “Líneas editoriales” son el elemento central, las pautas esenciales, el camino a seguir, la luz a seguir... Los tres términos “identidad”, “contenidos” e “interlocutores” se convierten en las tres puntas de este tridente, los tres lados de este triángulo, las tres dimensiones fundamentales de las políticas y acciones que dan unidad a la institución en su conjunto y a su misión. Ejemplo de esta novedad es también la terminología utilizada, por ejemplo, “interlocutores” (y no “destinatarios”, “público” o “clientes”), que responde a la lógica de la comunicación actual, no solo “masiva”, sino “social”, “digital”, “interrelacional”, etc. Cada una de las **siete partes** del documento² trae novedades, así como nos recuerda algunos elementos fundamentales de nuestra misión.

Quizás sea obvio decirlo, pero aún quiero enfatizar que las “Líneas editoriales” no son “temáticas editoriales”, o contenidos editoriales (son *también* esto, pero no sólo), o reglas sólo para aquellos que trabajan en redacción. En cambio, son, de una manera más amplia,

---

¹ **Visión carismática:** el Paulino es un comunicador apóstol, evangelizador, seguidor de la misión de Jesús y San Pablo; él es editor –*editit*–, la librería es un centro de apostolado, editor único, colaboración/unidad/trabajo en equipo, una sola marca, un editor como tema de la comunidad, la centralidad de la Palabra, etcétera. **Visión eclesiológica:** según el paradigma del Papa Francisco, plena armonía con la eclesiología actual, involucrando todos los documentos, en línea, sinodales, construyendo puentes, cultura del encuentro. Cfr. EG: *iniziare processi e non creare strutture*.

Visión comunicacional y relacional-humana: big data, interlocutores, comunión, relación/alteridad, construir puentes, dimensión relacional, generativa, humanizadora, nueva gramática, cross-media, interlocutores vs receptores, púlpito vs. ágora. Cfr. *fasi della comunicazione*, architettura sociale e condizione abitativa, ecología comunicativa, noi siamo i media = meducazione, Cfr. 6.3.3.

Visión sociológica: sociedad en línea, nativos digitales, humanidad de los medios, onlife, comunidad, algoritmos.

Visión cultural: comunicación como cultura, ambiente, encuentro = escucha, comunicación, Centros culturales, Centros de estudios, eventos, comunidades, etc., como lugares apostólicos de relaciones y eventos.

² Identidad, valor para cambiar, crear relaciones, abierto a todos los interlocutores, unidad apostólica, elecciones editoriales, formación para la misión.

políticas fundamentales, parámetros, principios de trabajo que dan unidad y organización a un proyecto y a toda la institución. Hay un ideal que debe inspirarnos y motivarnos, aunque obviamente no sea 100% alcanzable. Debe promover procesos (Cfr. *Evangelii gaudium*, n. 222ss: “El tiempo es superior al espacio... Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios”). Son orientaciones para todos los Paulinos, para todas las comunidades, para todos los sectores, para todos los proyectos, para todas las iniciativas... dado que, como el P. Alberione nos recuerda:

“El apóstol hace su apostolado cuando maneja la pluma, como cuando enciende la máquina para imprimir lo que ha sido compuesto. [...] Eso es el trabajo de todos juntos: del escritor, del impresor, del encuadernador en rústica y en cartóné, del propagandista, unidos en el mismo apostolado, para recibir a todos juntos, habiendo contribuido todos a esta obra, el premio del apóstol, cuando el Señor no hará distinciones entre los que usaron la pluma y los que usaron el compositor, sino que otorgará el premio según el amor con el que lo hicieron”.³

1. IDENTIDAD DEL EDITOR PAULINO = SER “EDITORES”

La identidad del Editor paulino es uno de los elementos fundamentales del documento “Líneas editoriales”. Después de presentar al apóstol Pablo como modelo de comunicador, del cual debemos aprender muchas cosas (por ejemplo, “*la dimensión de la pastoralidad y la universalidad, la profecía, el celo y el compromiso total, la pasión y las habilidades de escucha, la audacia y la capacidad de construir una red de colaboradores, dinamismo apostólico y un sentido de responsabilidad*”, etc.), afirma, en palabras del P. Alberione, recordadas por el P. Perino, que la vocación específica o el propósito único de todo Paulino es ser “editor”. La esencia del Paulino es ser un “editor”, no un escritor (esto también, pero no es el componente esencial), no un comunicador *massmedia*, no un impresor, y mucho menos un comerciante, distribuidor o vendedor...

Sin embargo, entendamos bien lo que significa ser un “editor”. El P. Alberione afirma que:

---

³ SANTIAGO ALBERIONE, Meditación del 25 de septiembre de 1952.

“Por el nombre de edición no nos referimos solo a un libro: nos referimos a otras cosas. La palabra edición tiene muchas aplicaciones: edición de la publicación periódica, edición de quien prepara el guión para la película, de quien prepara el programa para televisión, de quien prepara cosas para comunicar por medio de la radio. Edidit nobis Salvatorem dice la liturgia; La Santísima Virgen nos dio el Salvador. Usa el verbo edidit. La edición incluye el concepto artístico, el estudio para producir un objeto que sea litúrgico y artístico al mismo tiempo. También incluye el trabajo de las religiosas que se preparan para dar el catecismo a los niños y luego, realmente, en caridad, lo explican”.⁴

Edit proviene del latín y significa “dar a luz”, dar vida, hacer nacer, transformar... y se refiere a todas las formas de comunicación. Por eso podemos decir que:

“El Paulino es un hombre llamado por Cristo y consagrado para ser un apóstol de la comunicación, para ser esencialmente un ‘editor’, uno que da forma a una experiencia, que escribe o traduce su vida personal y comunitaria de fe y encuentro con Cristo en palabras, textos, imágenes, sonidos, videos, bytes o en cualquier otra forma que la técnica desarrolle gradualmente; pero también en experiencias e iniciativas donde cada lenguaje está al servicio de la inculturación del Evangelio con y en la comunicación. El que, a ejemplo de María, da (edit) al Salvador al mundo”.⁵

El editor “da” a Jesús al mundo en todas las formas y lenguajes de la comunicación, en cualquier sector del apostolado, y principalmente con su testimonio. De hecho, el primer instrumento de comunicación somos nosotros mismos. Por eso nos referimos al concepto de *educación* (“Los medios somos nosotros”) y se dedica una sección completa a las relaciones (**3. Crear relaciones**). El documento final del *Sínodo sobre los jóvenes* nos recordaba precisamente que “no es suficiente tener estructuras si no se desarrollan relaciones auténticas; es la calidad de estas relaciones, de hecho, lo que evangeliza”.⁶ Y recientemente, hablando al Dicasterio para la comunicación, Francisco dio un consejo que también es muy adecuado para nosotros, los Paulinos:

“Nuestra comunicación debe ser testimonio. Si quieren comunicar solamente una verdad, sin la bondad ni la belleza, deténganse, no

⁴ GIACOMO ALBERIONE, *Prediche*, 1957.

⁵ *Linee editoriali. Identità, contenuti e interlocutori dell'apostolato paolino*, n. 1.2.

⁶ SINODO DEI VESCOVI XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, Documento Finale*, 27 ottobre 2018, n. 128.

lo hagan. Si quieren comunicar una verdad más o menos, pero sin involucrarse, sin dar testimonio de esa verdad con su propia vida, con su propia carne, deténganse, no lo hagan”.⁷

Para reforzar esta esencialidad de la vocación paulina, también podemos recurrir a algunas estadísticas históricas. Por ejemplo, el 97% de la producción editorial en el período 1931-1940 es fruto de la redacción paulina (es decir, de los miembros); este índice cayó al 25% en la década de 1940, al 15% en la década de 1950 y alcanzó a tocar el 1.5% después de 1960. Si observamos la evolución del pensamiento del P. Alberione, llegamos a la misma conclusión: El primer “manual de apostolado” o la disposición teórica de su proyecto de nueva evangelización a través de la comunicación se tituló *Apostolato stampa* (1933), inmediatamente después se convirtió en el *Apostolato dell'edizione* (1944) y, después, *Apostolato delle edizioni* (1950).⁸

La cuestión ahora es: ¿cómo ser “editores” en un nuevo modelo de comunicación, ya no *massmedial*, “social” en el sentido que el P. Alberione pretendía? ¿Cómo ser “editores” en el ambiente digital? Éste es el desafío actual, especialmente para la formación que debe preparar a futuros “editores” y no ya “impresores” o “vendedores de libros”. Aquí entramos también en la segunda sección del documento: **Valor para cambiar**. Cambiar no sólo la forma de hacer y las estructuras, sino sobre todo la mentalidad. Pasar de la mentalidad del *púlpito* (*massmedial*, unidireccional, jerárquica, etc.) a la del *ágora* (dialógica, relacional, horizontal, etcétera).

En este aspecto, estamos en sintonía con lo que dice el Papa Francisco (y que él promueve con su ejemplo): crear una cultura de la comunicación como *sustantivo* y no como *adjetivo*. Él dice:

“Hemos caído en la cultura del adjetivo: utilizamos muchos adjetivos y muchas veces olvidamos los sustantivos, es decir la sustancia (...) se cae en esta cultura del adjetivo que es demasiado líquida, demasiado ‘gaseosa’”.⁹

En el encuentro con el personal del Dicasterio para la comunicación, mencionado anteriormente, reafirma este concepto: “*La de us-*

⁷ *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Dicastero per la Comunicazione*, 23 settembre 2019.

⁸ Nel 1955 è stata pubblicata la terza edizione, che riprende il titolo *L'Apostolato dell'Edizione*.

⁹ FRANCESCO, Audiencia general en la Plaza de San Pedro, 3 de abril de 2019.

tedes sea una comunicación cristiana sin adjetivos. [...] Hemos olvidado la fuerza de los sustantivos que expresan la realidad, para dar cabida a los adjetivos". Por lo tanto, la indicación es pasar de la cultura del adjetivo a la teología del sustantivo: *"Comunicar con el testimonio, comunicar implicándose en la comunicación, comunicar con los sustantivos de las cosas, comunicar como mártires, es decir, como testigos de Cristo: como mártires"*. Pasar de una comunicación técnico-instrumental (*massmedial*, etc. = cultura de los adjetivos, el foco está en el objeto) a la comunicación humana (relación / comunión = cultura del sustantivo, el foco está en el sujeto). Poner al ser humano antes que la técnica.

El tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales para el año 2020 –*"Para que puedas contar y grabar en la memoria" (Éx 10, 2). La vida se hace historia*– nos recuerda exactamente esto. El enfoque sobre la memoria como "transmisión" (= entrega) de experiencias, sueños, esperanzas, etc., –y no sólo información– entre una generación y otra enfatiza que la verdadera comunicación surge del encuentro y termina en un cambio/transformación de la otra (por ejemplo, la comunicación de Jesús). Prácticamente en todos los mensajes recientes para la *Jornada de las comunicaciones*, el Papa sigue esta línea de comunicación humana, interpersonal y no "social" en el sentido tradicional. Una comunicación según su sentido original de "comunión" y no según el concepto moderno de "transmisión técnica de información/datos". Debemos recordar la insistencia del Papa en promover la comunicación como puente, para una cultura de encuentro (2014 y 2016), pasando de una red de hilos a una red de personas (2014), o de *network communities* a comunidades humanas (2019), comunicar esperanza y confianza (2017), etc. Es decir, poner al hombre antes que la técnica, alentar el diálogo, destecnificar la comunicación para redescubrir los valores de un verdadero humanismo. Esto porque la técnica cambia, y muy rápidamente. La formación debe ser muy cuidadosa en este aspecto. Formar técnicos en comunicación es un gran riesgo. Vemos en las Circunscripciones cuántos Paulinos están excluidos del apostolado hoy porque han aprendido una sola técnica, por ejemplo, la tipografía. Formar comunicadores, editores, sujetos que piensan y viven la comunicación; y no simples técnicos, adjetivos, porque éstos serán excluidos inmediatamente, marginados de la misión.

2. ABIERTOS A CUALQUIER INTERLOCUTOR

Cambiar de la lógica del *púlpito* a la lógica del *ágora* también implica “salir” de nuestros hogares, y principalmente de nuestras oficinas, para encontrar a la gente, es decir, a los “interlocutores”¹⁰ como hemos mencionado expresamente en las “Líneas editoriales”. De ahí la importancia de crear comunidades verdaderas, la centralidad del diálogo y la escucha (también el silencio, Cfr. 4.3 sobre *big data*, el ruido y el exceso de información, etc.). Sólo escuchando al otro podemos saber qué necesita, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos transformarlo. Debemos escuchar y no sólo hablar. Esto sirve para el apostolado y especialmente para la formación. Estamos en la plaza pública (*ágora*), ya no en el púlpito. Ya no se nos reconoce inmediatamente como portadores de la verdad, por eso debemos ganar la confianza antes de transmitir un contenido: es más, “el contenido” que es Cristo. San Pablo es también en este aspecto un modelo para imitar.

Este contenido se especifica en la sección 6 de las “Líneas editoriales”, las **Opciones editoriales**:

“De este contenido central y esencial (Cristo/Evangelio) surgen todos los demás. La primacía del contenido, por lo tanto, es irrenunciable. [...] Nuestras opciones editoriales, en los diversos ámbitos y áreas, deben manifestar la dimensión profética de nuestra consagración, ayudando a las personas a leer la realidad y enfrentar los desafíos actuales, ofreciéndoles los criterios para hacer opciones responsables y conscientes”.¹¹

Se reafirma la relevancia y actualidad de las tres áreas específicas y determinantes de nuestra misión apostólica,¹² es decir: la Biblia, la familia y la comunicación. Añadiendo cada año un tema “inspirado en los principales problemas contemporáneos y en sintonía con el camino de la Iglesia universal”.¹³

¹⁰ Aquellos que participan activamente en un diálogo o discusión; la persona con quien hablamos, el sujeto con quien establecemos un diálogo, una relación y, también, una negociación, un acuerdo.

¹¹ *Líneas editoriales, Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*, 2018, n. 6.2.

¹² Cfr. *Líneas editoriales, Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*, 2005, n. 4.

¹³ *Líneas editoriales, Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*, 2018, n. 6.3.4.

3. UNIDAD APOSTÓLICA

Antes de concluir, quiero subrayar otro punto fijo presente en el documento, que es de valorarse en el proceso formativo, porque es esencial en el contexto actual: el trabajo en equipo (y en red) y la unidad apostólica, es decir, la sinergia o “sinodalidad”. Encontramos este tema en el punto 5 de las “Líneas editoriales”, pero ya está presente al principio, en el párrafo 1.5. Varias veces se repite (también con referencia a nuestras *Constituciones*¹⁴) que el editor no es sólo una persona, sino un colectivo, un conjunto, un grupo. El trabajo en equipo, la colegialidad/sinodalidad es esencial:¹⁵ trabajar en grupo, con los respectivos Consejos y con un Proyecto apostólico claro y funcional; trabajar con los laicos y con la Familia Paulina, etc. El trabajo en equipo es un tipo importante de comunicación. No podemos ser hombres de comunicación si no logramos comunicarnos bien entre nosotros, si no podemos trabajar juntos en un proyecto común, discutiendo ideas, cambiando pensamientos cuando es necesario. Si no podemos construir redes de colaboración, a ejemplo de san Pablo.

En el documento también se destaca el aspecto de la comunicación como comunión, así como la importancia de nuestra marca única (logotipo que, además, fue una solicitud del 1er Seminario Internacional de Editores y aprobado en un Capítulo general.¹⁶ La marca es el símbolo visible de la unidad, de nuestro valor y credibilidad, elementos esenciales en el mundo actual de la comunicación. De hecho, esto es lo que los *bloggers*, *youtubers*, *influencers*, etc., están tratando de construir: credibilidad. Nosotros ya la tenemos, no podemos perderla.

4. FORMACIÓN PARA LA MISIÓN

El documento se concluye con el necesario vínculo con la formación, cosa que se fortalece en este Seminario. ¿Cómo formar al Paulino para que corresponda con el perfil presentado en las “Líneas

¹⁴ Cfr. *Constituciones y Directorio*, art. 85 y ss.: “La colaboración en el apostolado”.

¹⁵ También el Documento final del “Sínodo de los obispos sobre los jóvenes” habla mucho del trabajo en equipo y también de la sinodalidad: cfr. nn. 103 y 124.

¹⁶ La marca se presentó formalmente durante el 6º Capítulo general en Ariccia en abril de 1992. El Capítulo general de 1998 retomó este tema nuevamente y se expresó en sus deliberaciones: “El 7º Capítulo general se ha pronunciado con votación deliberativa sobre el valor de la nueva marca, estableciendo que se toma tanto para identificar las actividades apostólicas como en referencia a la Sociedad de San Pablo como Institución” (Cfr. Actas, p. 45).

editoriales” (y requerido por el contexto sociocomunicativo actual)? ¿Cómo adaptar nuestros procesos formativos para que formen verdaderos apóstoles editores? Ésta es nuestra función en estos días: buscar formas que favorezcan de manera óptima esta renovación que la Congregación necesita para continuar cumpliendo su misión bien y cada vez mejor. Esperamos que este Seminario genere muchas ideas para “cambiar todo” de modo que “todo siga como estaba”, como nos deseaba el *Gattopardo*.

“Son muchos los desafíos y las dificultades para poder ‘renovar nuestro empuje misionero’ en el contexto sociocomunicativo actual. Aunque nos reconocemos limitados e insuficientes, no obstante, nos sentimos impulsados y animados por la certeza de que el Paulino es un continuador de la misión de Jesús, el Maestro, según el dinamismo misionero de san Pablo y la pasión apostólica de Don Alberione. ‘No omitamos el deber; no nos disculpemos fácilmente; no nos ilusionemos con la presunción de hacer otro bien, hagamos el nuestro; no perdamos el tiempo’, exhortaba el Primer Maestro. Estamos llamados a evangelizar hoy, como ‘apóstoles-comunicadores-editores’, con todos los medios y lenguajes, para hacer llegar a todos la Verdad. ‘Si nuestro apostolado seguirá al Dios escritor y editor, será verdaderamente fecundo, las vocaciones se multiplicarán’”.¹⁷

---

¹⁷ *Líneas editoriales, Identidad, contenidos e interlocutores del apostolado paulino*, 2018, n. 7.3.

PASTORAL VOCACIONAL DIGITAL

P. Julio Roncancio

*Coordinador General de la Formación
Provincia Colombia-Ecuador-Panamá*

El P. Julio Roncancio ha propuesto a la asamblea del Seminario un video en donde se habla de las iniciativas de pastoral vocacional digital en acto en la Provincia Colombia-Ecuador-Panamá.

El video está disponible en la siguiente dirección web:

<https://www.youtube.com/watch?v=l5OnBwz-yxc>

Para acceder directamente, encuadre el QR Code con la fotocámara del *smartphone*.

LA EXPERIENCIA DEL NOVICIADO INTERNACIONAL

Manoel Gomes da Silva Filho

Novicio paulino

Viviendo esta bellísima experiencia de diversidad en la unidad, recibida como un gran don de Dios en este año de noviciado, quisiera compartir con los hermanos amadísimos un poco de lo que he vivido en estos primeros meses en el noviciado internacional en Albano Laziale. Acabamos de empezar el camino, así que no puedo presentar una evaluación sólida, sólo quiero hablar de algunas cosas que me impresionaron y de cómo percibo esta realidad rica y compleja.

El P. Alberione, en la primera semana de los famosos ejercicios espirituales de 1960, dijo sobre el noviciado:

“La educación del Novicio es preparación para la Vida religiosa. Intentar vivirla, como se hace en el Noviciado, es la mejor garantía de vivirla con alegría después de la Profesión. El religioso descontento sólo tendrá que decir: si no correspondo, se debe sólo a mí; no utilizo los medios propuestos por las Constituciones. Educar significa: e-ducere; de una roca informe sacar una hermosa imagen de Jesús. El Maestro de los novicios actúa cuando vive con ellos: Jesús eligió a los Doce *ut essent cum illo*; y, viviendo entre ellos, representa a Jesús mismo por la pobreza, obediencia, castidad, vida

común, apostolado. El hablar va al oído; las razones persuaden la mente; la piedad transfunde la piedad; la vida comunica la vida. Se entra en el Noviciado como buenos cristianos para salir religiosos; una verdadera transformación de mente, corazón, hábitos, deseos. [...] Es el año más importante de la vida".¹

En 1958 explicó a las novicias de las Hijas de San Pablo lo que significa esta transformación:

"Hay que ser ya religiosa en la sustancia, antes de emitir la profesión, el noviciado es el gran medio establecido por la Iglesia para realizar esa transformación. No hay que perder ni un día, ni una hora en el noviciado: todo es precioso, lo que se dice, lo que se da, lo que se enseña, se corrige, se indica; todos los medios que se tienen en la mano para el aumento de la gracia y para esta transformación. 'Señor, crea en mí otro espíritu: Emitte spiritum tuum et creabuntur'; que se creen seres nuevos, seres de Dios, totalmente de Dios. La transformación debe ser profunda".²

Vivir esta etapa de la formación en Italia es una riqueza que las palabras no logran ilustrar en su totalidad. Ver, sentir y tocar muchas cosas, que en Brasil eran sólo información, es para mí el mayor don de esta experiencia. Podría decir que aquí todo habla y lo que escuchamos nunca podría ser escuchado en otra parte. Les diré por qué.

En el mes de septiembre fuimos a Alba para conocer los lugares históricos de la Congregación. ¡Qué alegría cuando oí decir que ya estábamos en el Piamonte! El Piamonte, del que oía hablar antes de entrar en el seminario. No puedo enumerar aquí todos los lugares que visitamos, pero cada uno, a su manera, me llenó de alegría y de agradecimiento por la acción de Dios realizada por medio del Primer Maestro. Dejando el Piamonte y regresando a Roma, mi sentimiento era de gratitud.

Tan pronto como finalice este Seminario sobre la Formación, comenzaremos otra experiencia que, sin duda, será inolvidable: seguiremos los pasos de nuestro padre san Pablo, comenzando por el puerto donde llegó como prisionero hasta su tumba. Supongo que será una gran oportunidad para "conocer mejor a este nuestro padre" y que sin duda calentará nuestro corazón.

¹ SANTIAGO ALBERIONE, *UPS* I, 251-252.

² *Meditación del Primer Maestro a las novicias*, 1958, p. 5.

Son sólo dos ejemplos y, desde luego, tendría mucho más que decir. Muchos paulinos y muchas paulinas que, aun no diciendo ni una palabra, nos hablan de la belleza de nuestro carisma y nos miran con los ojos llenos de esperanza.

Imposible no hablar también de los que nos acompañan como profesores. Durante estos casi tres meses hemos tenido la oportunidad de encontrarnos ante paulinos que nos hablan de nuestro carisma y de nuestro Fundador con tanto entusiasmo que, lo menos que podemos sentir es el deseo de conocer cada vez más algo sobre el tema.

Cada profesor, a su modo, nos enriquece enormemente, y al mismo tiempo nos hace ver la grandeza de la vocación paulina y lo importante que es prepararnos. En particular, puedo decir que mi concepción de ser paulino ya no es la que tenía antes de comenzar el noviciado.

Podría ofrecer citas que confirman lo que digo, pero no disponiendo de tiempo suficiente, sólo quiero compartir dos ideas que me han impresionado:

a) La necesidad de prepararnos para ser verdaderos predicadores en la cultura de la comunicación, es decir, no sólo reproducir lo que otros dicen o escriben, sino cumplir con nuestra misión de congregación docente.

b) El verdadero apostolado favorece la vida de oración y, cuando nuestro trabajo nos lleva a no tener tiempo ni ganas de rezar, ya no puede ser llamado apostolado. El apostolado, como lo entendió el P. Alberione, es el que Jesús actúa en nosotros. Y ¿cómo se puede dar esto sin una auténtica vida de oración?

Me gustaría destacar un último punto: la importancia de la equivalencia entre palabras y acción, es decir, el testimonio. Permítanme compartir un pasaje de un discurso del Papa Francisco al Dicasterio para la comunicación:

“Si quieren comunicar solamente una verdad, sin la bondad ni la belleza, deténganse, no lo hagan. Si quieren comunicar una verdad más o menos, pero sin involucrarse, sin dar testimonio de esa verdad con su propia vida, con su propia carne, deténganse, no lo hagan”.³

³ *Discurso del Papa Francisco al Dicasterio para la comunicación*, 23 de septiembre de 2019.

Entre todas las lecciones, me sentí honrado de estudiar las normas de la Sociedad San Pablo teniendo como profesor al P. Teófilo Pérez, uno de los responsables de la elaboración de los textos. Nos mostró la importancia de las Constituciones, como las veía el P. Alberione: “hay que leerlas, meditarlas, conformar en ellas los pensamientos y la vida entera. Ellas trazan nuestra vida particular por el espíritu, el estudio, el apostolado, la pobreza”.⁴

Después de este breve resumen, quiero detenerme ahora en algunos desafíos que he percibido en la experiencia internacional de noviciado, pero también en la formación en general.

El primero, quizás el más evidente, es el de la necesidad de una formación que nos prepare para ser paulinos para el mundo. La situación actual de la Congregación nos lleva a pensar que será cada vez más común la realidad de las comunidades internacionales.⁵ El núcleo de este desafío es el paso de una “multiculturalidad” a una “interculturalidad”. No basta reunir paulinos de diversas naciones en una casa; se necesita mucho trabajo personal y comunitario en la búsqueda de una unidad que, respetando la diversidad, forme comunidad según el modelo neotestamentario y sean “un solo corazón y una sola alma”. En mi opinión, la interculturalidad presupone un respeto sincero por la nación que nos acoge, es decir, debemos llegar con el corazón y con la mente abiertos para vivir una experiencia nueva y enriquecedora.

Otro reto que quisiera compartir, y me complace que al menos dos de nuestros ponentes hayan hablado de esto, es la necesidad de crear en nuestras comunidades, no excluidas las comunidades formativas, la *cultura del silencio*. Y nos preguntamos: ¿por qué? Benedicto XVI, en su mensaje para la 46 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (2012) nos ofrece una respuesta clara: “El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no hay palabras densas de contenido”. Entiéndanme bien: no hablo del silencio que a veces transforma nuestras comunidades en sepulcros y a los hermanos en “perfectos desconocidos”, sino el que nos abre a escuchar al otro, a comprender sus sufrimientos y a interesarnos por su historia. Sobre todo hoy, que vivimos en la cultura digital, el conocimiento mutuo entre los que vi-

⁴ SANTIAGO ALBERIONE, UPS I, 44.

⁵ PADRE ANGELO SCETTINI, jesuita, nos habló sobre la “lógica internacional”.

ven juntos no puede darse por supuesto. Es necesaria más que nunca una educación para la verdadera comunicación. Y también aquí nos ayuda Benedicto XVI en el mencionado mensaje:

“Educarse en la comunicación quiere decir aprender a escuchar, a contemplar, además de hablar, y esto es particularmente importante para los agentes de la evangelización: el silencio y la palabra son elementos esenciales e integrantes de la acción comunicativa de la Iglesia, para un renovado anuncio de Cristo en el mundo contemporáneo”.⁶

Por último, quiero referirme, más que a un desafío, a una exigencia que se impone cada vez más: hablamos del testimonio. El profesor Massimiliano Padula hablaba de la falta de adultos que puedan ser puntos de referencia para los jóvenes. Nosotros, jóvenes en formación, necesitamos Paulinos adultos que nos muestren, con su vida, la belleza de la elección que hemos hecho y nos permitan moldear nuestra identidad. El P. Renato Perino, en su informe con ocasión del primer Seminario sobre la formación, ya hablaba de esto:

“Es indispensable que encuentren en su casa un ambiente cálido de acogida, de testimonio, de laboriosidad, de orden, de integración intelectual, espiritual y apostólica que les cree un fuerte sentido de responsabilidad y de pertenencia”.⁷

No seamos ingenuos, esperando encontrar personas perfectas en nuestras comunidades, y sabemos bien que todos, como nosotros, tienen sus límites. Sin embargo, esperamos encontrar personas que hagan un camino serio en las que podamos confiar en nuestro proceso de formación.

---

⁶ BENEDICTO XVI, Mensaje para la 46ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, “*El silencio y la Palabra: el camino de la evangelización*”, 20 de mayo de 2012.

⁷ *Actas del Seminario internacional sobre formación paulina*, Ariccia, 12-23 de octubre de 1994, p. 43.

EDUCACIÓN PASTORAL CLÍNICA

P. Raymond Ferraris, ssp

*Coordinador general de la formación
Provincia Filipinas-Macao*

1. LA HISTORIA

Se ha hablado mucho de cómo “responder a las exigencias de los tiempos”. Pero eso puede significar cualquier cosa, según el contexto en que se utilice. En 1925 a un hombre, el Rev. Anton Boisen,¹ le internaban en un hospital de Boston (Estados Unidos), respondiendo a una precisa exigencia de aquel entonces. En uno de sus momentos de soledad, sentía la necesidad de contar a alguien sus cosas, pero no encontraba a nadie que le diera un poco de su tiempo. Se dio cuenta, entonces, de que la salud es el resultado de una armonía interior de las muchas energías que hay en el hombre, y que no se obtiene solo con la asistencia médica, sino que requiere también el empleo conjunto de diversos instrumentos espirituales y psicológicos, como los sacramentos, la oración, la Sagrada Escritura, cierta orientación y ase-

---

¹ Anton T. Boisen (1876-1965) fue el visionario fundador del “Movimiento clínico pastoral”, que comprende la atención pastoral, la asesoría y la psicoterapia, la formación clínica pastoral y la educación. De su crisis personal y de los cuidados recibidos de su compañero de clase y amigo Fred Eastman, nació la moderna “capellanía hospitalaria”. Aunque la práctica de la cura pastoral tenga una larga tradición en el Cristianismo y, en cierta medida, también en otras tradiciones religiosas, el análisis sistemático de la práctica pastoral asociada a la educación clínica pastoral tuvo sus comienzos sólo en los primeros años del siglo XX.

soía. Es el enfoque denominado “holístico” (el todo no parcializado) de la cura del enfermo, que alía y une las fuerzas de la ciencia médica, la fe religiosa y otras disciplinas, compartiendo conocimientos y recursos para formar un “equipo (*team*) orientado a la curación”.

En 1925 se comenzó un programa con una doble finalidad: una mejor cura del paciente y la formación con la supervisión del sacerdote. Este programa fue evolucionando hasta lo que ahora llamamos **Educación Pastoral Clínica**.²

La Educación Pastoral Clínica, hoy se ha transformado en una respuesta global a una exigencia común. La Iglesia, en los últimos decenios, parece haberse concienciado acerca de la fundamental humanidad de cada individuo, incluido –quizás sobre todo– el sacerdote o el ministro. En tiempos pasados se tenía casi el convencimiento de que el sacerdote, una vez ordenado, tuviera automáticamente competencias suficientes para afrontar cualquier situación pastoral que se le presentara a lo largo de su ministerio. Era enviado, o quizás en algunos lugares lo sea aún, directamente de las aulas del seminario a la vida de la parroquia, y se esperaba que funcionara de modo adecuado con el título recibido. A menudo era la primera vez que se encontraba en una situación de auténtico servicio a las necesidades de los demás; trataba, pues, de poner en práctica cuanto había aprendido en su formación seminarística. Y, en el intento de ser todo cuanto había entendido que debía ser un sacerdote o ministro, a veces olvidaba lo que era en realidad: un ser humano falible, con las mismas debilidades y fragilidades de las personas a las que prestaba servicio.

Afortunadamente hoy estamos empezando a entender que la preparación para un ministerio eficaz incluye necesariamente mucho más que las simples lecciones en clase y las teorías aprendidas de memoria. Un resultado directo de esta convicción es el rápido aumento de centros de Educación Pastoral Clínica en numerosos países del mundo, visto que a muchos seminaristas se les exige ahora expresamente esta formación específica antes de la ordenación.

El objetivo de la Educación Pastoral Clínica, como dijimos, es ayudar al sacerdote o ministro a ser una persona sensible para poder res-

---

² Aunque al principio se aplicaba habitualmente en el hospital, aquella formación en realidad preparaba a la persona para cualquier tipo de apostolado que la persona fuera a desarrollar, pues el objetivo principal del programa era en general una *cura pastoral* competente.

ponder con amor y eficacia a las necesidades de sus semejantes. Así, con ministros mejor preparados, se tiene un enfoque más integrado para cuidar a toda la persona en sus necesidades espirituales, físicas, emotivas, sociales y psicológicas.

2. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PASTORAL CLÍNICA?

La Educación Pastoral Clínica (EPC) es un proceso de formación teológica y profesional con vistas al ministerio pastoral, en el que, bajo supervisión, estudiantes de teología, religiosos y laicos, asisten directamente a personas en crisis, vulnerables y enfermas.

Mediante actividad de campo, la supervisión clínica y el estudio académico, los estudiantes de EPC son, de hecho, capellanes que aprenden a escuchar y asistir de modo más eficaz a los pacientes. Aprenden, por ejemplo, a involucrar a los pacientes y a sus familiares, a establecer relaciones y mantener el contacto visual, a prestar atención y responder a las comunicaciones verbales o no verbales, a comprender mejor cuanto están observando durante los encuentros. “¿Qué has aprendido?”, es la pregunta más común en la EPC.

Los participantes están llamados a mejorar la cualidad de sus relaciones pastorales mediante la intensa interacción con los supervisores, los otros alumnos, las personas en crisis obligadas a afrontar una situación que cambia sus vidas, y varios profesionales.³ Esto les permite también desarrollar una nueva visión de sí mismos, a nivel personal y profesional (“identidad pastoral”). En el ámbito de este proceso interdisciplinar de ayuda a las personas, el estudiante desarrolla competencias en las relaciones interpersonales e interprofesionales.

A través de la “práctica pastoral”, *trascrita por escrito, palabra por palabra*,⁴ con estudio de casos particulares y evaluaciones, supervisión individual, participación en seminarios y con lecturas pertinentes, se espera que el estudiante pase a experimentar y desarrollar relaciones pastorales y personales auténticas y atentas. Aprende describiendo, analizando, valorando y reflexionando sobre sus actuales relaciones pastorales, los encuentros humanos y sus acciones propias del ministerio pastoral.

³ Enfermeros, doctores, personal sanitario, colegas, etcétera.

⁴ Se trata de un informe integral de cuanto ha habido durante la conversación con el paciente, refiriendo los propios sentimientos, las emociones, la elección de las palabras, los gestos, etc., para evaluarlo todo en grupo.

Reflexionando sobre situaciones de vida complicadas bajo diversos puntos de vista, los participantes son ayudados a adquirir una profunda concienciación y comprensión de la situación humana que están tratando. Esto llevará, se espera, al ejercicio de un ministerio más compasivo. Los estudiantes se sienten estimulados, a través de la reflexión teológica, a integrar sus conocimientos teológicos con la experiencia de vida.

El estudiante aprende también a identificar y responder a las necesidades de aquellos a quienes presta asistencia espiritual (la denominada “competencia pastoral”). Mediante la acción y la reflexión (Método clínico de aprendizaje), empieza a articular el significado y el objetivo de sus experiencias como cuidador (*caregiver*) espiritual y a integrar estas intuiciones en su continua práctica de cura espiritual.

Además, de una reflexión teológica sobre específicas situaciones humanas, adquiere una nueva comprensión de este ministerio. La Educación Pastoral Clínica, esencialmente, trata de poner en claro al estudiante los recursos, los métodos y el significado de la fe cristiana como se expresan en la “cura pastoral”.

La cura pastoral es un ministerio de sanación. La palabra “*pastoralis*” viene de “pastor”. Para el cristiano el modelo supremo es Jesús, “el buen pastor”. La *cura pastoral* es una acción de **compasión**, acompañada frecuentemente por **una acción de curación** en el ámbito o en nombre de una comunidad de fe.

Lo que la EPC no es. La EPC no es un programa para suministrar una terapia a los participantes con dificultades o problemas, en cualquier nivel. Y no debe usarse como instrumento para ahuyentar a candidatos indeseados. Que algunas partes del programa EPC demuestren ser terapéuticas, es generalmente reconocido y no es raro que un participante pueda reconsiderar una opción vocacional al final del programa de EPC. Sin embargo, para que un participante pueda sacar provecho de tal programa, y para comprometerse en una reflexión sobre las experiencias de la vida pastoral en un contexto de orientación de fe, es importante que posea una madurez y una estabilidad de fondo que le permita aparcar, al menos momentáneamente, las propias crisis personales.⁵ Las cuestiones personales y pastorales pueden constituir

---

⁵ Sucede que durante los encuentros y las evaluaciones surjan cuestiones personales, por ejemplo las relativas al miedo, al rechazo, a la autoridad, al abandono, etcétera.

objeto de supervisión y de interacción en el grupo de iguales, mientras la atención debe quedar focalizada en el ministerio.

3. EL ESQUEMA DEL PROGRAMA

3.1 VISITAS A LOS PACIENTES E INFORMES INTEGRALES

A cada estudiante se le asigna una variedad de situaciones pastorales y se le ofrece prestar servicio lo mejor posible en la “parroquia” adjudicada. Como el método clínico utiliza el estudio de “documentos humanos”, los informes escritos relativos a las visitas pastorales quedan sometidas al supervisor. Éste mediante tales informes “acompañía” al estudiante y valora sus encuentros pastorales. El informe integral ayudará al estudiante y al propio supervisor a descubrir y valorar las varias dinámicas del encuentro pastoral.

Los estudiantes entran en juego como capellanes e indudablemente desempeñan un ministerio útil; sin embargo, debe subrayarse que el fin principal de este tipo de actividad es aprender. A veces puede venir la tentación de estar tan involucrados en el ministerio que dé la impresión de que la formación impide “hacer el propio trabajo”. Ser es el trabajo del estudiante frecuentador de este programa.

3.2 GRUPOS SEMINARÍSTICOS⁶

Se constituyen grupos seminarísticos y cada uno de ellos fija la frecuencia de los encuentros. Para muchos estudiantes, las interacciones y las exposiciones desarrolladas en grupo son el aspecto más importante del programa. El principal medio de comunicación con el que se ofrece la cura pastoral son las relaciones interpersonales. El grupo proporciona informes inmediatos, algo así como un microcosmo del modo de relacionarse los propios estudiantes. Cabe esperar que éstos aborden discusiones lo más libre, abierta, honrada y espontánea posible. Cuando

---

⁶ En cada unidad de la EPC de 1er y 2° nivel se forma parte de un “grupo de iguales”, o sea de estudiantes (al menos tres, pero normalmente más), que aprende a partir de concretos casos de estudio, críticas y retroactividad (*feedback*) sobre la propia práctica de ministerio. Los grupos de iguales critican también los informes de los demás, que son exposiciones palabra por palabra de una visita pastoral. Se trabaja con un supervisor cualificado, que es ante todo un educador pastoral, un compañero en el propio proceso de formación pastoral. Este supervisor tiene experiencia pastoral, es un *Master of Divinity* (el título académico más común en seminarios y escuelas teológicas, NdT) o equivalente. Para ser supervisor acreditado de EPC es preciso haber desempeñado unos cuatro o cinco años de práctica postdoctorado.

comparten sus acciones pastorales, sus experiencias, sus sentimientos, sus intuiciones, aprenden a conocerse entre ellos, a relacionarse mejor, a aprender unos de otros y a supervisarse recíprocamente.

3.3 LA REUNIÓN CON LOS SUPERVISORES

La reunión estudiante-supervisor suele ser generalmente semanal (en un programa de EPC de 10 semanas); el estudiante o el supervisor pueden solicitar más sesiones. Al supervisor le interesa facilitar un informe mediante el cual el alumno pueda descubrir los propios puntos de fuerza y asimismo los propios límites personales y pastorales. Los estudiantes se reúnen con su supervisor EPC una hora más o menos, durante la cual discuten los hechos acaecidos relativos al ministerio, cuestiones personales o teológicas, las relaciones entre iguales o cualquier otra experiencia capaz de impactar en su ministerio o sobre su identidad pastoral.

4. LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

4.1 CARGOS

Al estudiante se le asignarán diversas áreas de ministerio (su particular apostolado). Se le deja a él la iniciativa sobre cómo intenta proveer concretamente a la cura pastoral. Y él discute sus proyectos con el supervisor.

4.2 SEMINARIOS

Durante los seminarios regulares, los datos primarios los proporcionan los informes u otros instrumentos de la EPC. Hay “seminarios de intereses de grupo” no estructurados, concentrándose en las preocupaciones personales que nacen fuera del programa. Ulteriores seminarios y conferencias se programan según las necesidades, posibilidades y disponibilidad.

4.3 INFORMES Y REFLEXIONES

Cada alumno está invitado a presentar periódicamente un informe escrito “a la letra” (con una frecuencia concordada). Escribe también sus reflexiones sobre su desarrollo sometiéndolas al supervisor.

4.4 VALORACIONES ESCRITAS

Al final (o también a la mitad) del programa se prepara una valoración escrita. Las líneas-guía serán presentadas al momento.

5. LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA EPC

El programa da a los estudiantes la oportunidad de aprender mediante una combinación de:

- asistencia espiritual a las personas en crisis –la efectiva práctica del ministerio con las personas.
- Informes detallados y evaluación de tal práctica.
- Supervisión pastoral por parte de un supervisor cualificado.
- Reflexión en seminarios y talleres (*workshop*) –concepción del proceso de aprendizaje.
- Una prospectiva teórica sobre todos los elementos del programa.
- Presentaciones y reflexiones sobre casos de estudio.
- Un período de tiempo específico.
- Seminarios-dinámica de grupo –pequeño grupo de iguales en experiencia de aprendizaje común.
- Acreditación EPC del Centro EPC.

6. EL PACTO DE APRENDIZAJE PERSONAL

- **Reflexión pastoral:** Reflexión sobre uno mismo como persona, con relación a las personas en crisis, al supervisor, a los miembros del grupo de iguales, así como al currículo y al contexto institucional.
- **Formación pastoral:** Foco sobre las cuestiones de identidad personal y pastoral en el aprendizaje y en el ministerio.
- **Competencia pastoral:** Profundización y desarrollo de las competencias en función pastoral, de las capacidades pastorales y de los conocimientos teológicos y de las ciencias comportamentales.
- **Especialización pastoral:** Algunos centros pueden concentrarse en el deseo del estudiante de aumentar sus competencias en un

área determinada del ministerio, como la oncología (tratamiento del cáncer), la pastoral en las ciudades, la pastoral parroquial, la pastoral de las residencias de ancianos, la pastoral juvenil.

La EPC es parte de la preparación para la pastoral parroquial, para el ejercicio de capellanías, para la pastoral de los laicos, para la pastoral juvenil, para la enseñanza y al asesoramiento.

Muchas facultades teológicas exigen haber frecuentado la EPC como parte de un programa del curso teológico. Unas 6-8 semanas (400 horas).

7. OBJETIVO GENERAL DE LA EDUCACIÓN PASTORAL CLÍNICA. UNA MIRADA DE CONJUNTO

- Tomar conciencia de sí mismo como ministro y del modo como el propio ministerio influye en las personas.
- Desarrollar las competencias para proporcionar una cura pastoral intensiva y amplia y un consuelo a las personas en situaciones de crisis.
- Comprender y utilizar el método clínico de aprendizaje.
- Aceptar y utilizar el apoyo, el careo y la clarificación en el grupo de iguales para la integración de las cualidades personales y del funcionamiento de las dinámicas pastorales.
- Utilizar la supervisión individual y la de grupo para el propio crecimiento personal y profesional y para desarrollar capacidades de evaluación del propio ministerio.
- Desarrollar la capacidad de utilizar eficazmente el propio patrimonio de conocimientos religiosos y espirituales, la comprensión de la teología y el conocimiento de las ciencias comportamentales en la pastoral de las personas y de los grupos.
- Concienciarse de cómo influyen en el propio ministerio pastoral las propias actitudes, valores y presupuestos, puntos de fuerza y de debilidad.
- Tomar conciencia del rol pastoral en las relaciones interdisciplinarias y trabajar eficazmente como miembro pastoral de un equipo interdisciplinar.

- Hacerse conscientes de cómo las personas, las condiciones sociales, los sistemas y las estructuras influyen en la vida de uno mismo y de los demás y afrontar eficazmente estos problemas en el ministerio.
- Desarrollar la capacidad de utilizar las propias perspectivas pastorales y proféticas en una variedad de funciones, como la predicación, la enseñanza, el liderazgo, la gestión, la cura pastoral y, si es el caso, la asesoría pastoral.

8. IMPLICACIONES EN LA FORMACIÓN

La Educación Pastoral Clínica es parte del programa de formación del *Iter formationis* de la Provincia Filipinas-Macao. Después del segundo año de teología, el joven (profeso temporal) se toma un **Año de Formación Espiritual y Pastoral** (AFSP). El AFSP se divide en **cuatro partes**.

1. Educación Pastoral Clínica (EPC).
2. Inserción en una parroquia rural.
3. Tiempo de formación en organización medial (“*media organizations*”).
4. Inserción en varios sectores de nuestro apostolado y de la formación.

Es en este nivel donde interviene la EPC.

La EPC acerca el candidato al sufrimiento llamándole a la compasión por la humanidad. La formación ayuda al candidato a concientizarse de las propias heridas, de las propias necesidades de sanación y de integración aun antes de que asista a otros o al tiempo mismo en que los asiste.

En las fases iniciales de la formación el participante tendrá normalmente una escasa preparación teológica; por tanto, tenderán a emerger mayormente las cuestiones personales por encima de las pastorales. El participante puede habérselas también con problemas en la gestión de sus relaciones con la autoridad, con el egocentrismo, con un ego débil y con cuestiones relativas al programa EPC. Es probable que esas mismas cuestiones las traten los formadores y los directores

espirituales en las fases iniciales de la formación. La EPC puede proporcionar un cuadro de referencia para la reflexión y para el diálogo y la supervisión, así como para la interacción entre iguales. Un participante que aprende a prepararse para un encuentro de supervisión o para una sesión grupal de iguales será capaz de hacer lo mismo en la dirección espiritual o en una reunión de formadores. Hay poca integración de la teología en esta fase de la formación, pero, por el contrario, hay materia para una reflexión teológica.

Después de tres o cuatro años de formación se espera que el participante en la EPC esté capacitado para integrar algunas cuestiones teológicas con las experiencias vividas concretamente: por ejemplo, ¿cómo la propia fe permite afrontar la crisis? Tal integración es objeto de una reflexión más profunda tras algunos años de ministerio activo. En la renovación que llega con la edad más avanzada, o en el cambio del propio recorrido, puede uno concentrarse en la integración de cuestiones personales o relacionales: por ejemplo, necesidades emotivas emergentes, capacidades ministeriales de trabajo grupal, reflexiones teológicas, etcétera.

Dice el Papa Francisco:

“De lo que la Iglesia tiene hoy más necesidad es de la capacidad de curar las heridas y de calentar el corazón de los fieles, de la cercanía y de la proximidad. Yo veo la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Es inútil preguntar a un herido grave si tiene colesterol o niveles altos de azúcar. Hay que curar sus heridas. Luego podremos hablar de todo lo demás. ¡Curar las heridas, curar las heridas!... ¡Empezar por abajo!”.

“Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9, 36).

“Les daré pastores según mi corazón” (Jer 3, 15).

Con estas palabras del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo que nunca le dejará sin pastores para reunirlos y guiarlos: *“[A mis ovejas] les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Oráculo del Señor” (Jer 23, 4).*

9. APÉNDICE

91. ¿QUÉ ES LA LUCHA ESPIRITUAL O LA ANGUSTIA? ALGUNOS EJEMPLOS

La enfermedad puede hacer surgir luchas espirituales o de angustia espiritual, *“un estado de sufrimiento conectado a una reducida capacidad de experimentar el sentido de la vida mediante la relación con uno mismo, con los demás, con el mundo, o con un ser superior”*. Una crisis de salud, vivida de cerca con una persona querida, puede desafiar a todo el sistema de creencias o la visual de la vida de un individuo. Las emociones negativas experimentadas en una crisis de salud son la prueba de nuestro malestar espiritual:

- Trauma (*shock*): *“¡Nunca hubiera creído que pudiera pasarme esto precisamente a mí!”*.
- Desconcierto: *“¿Por qué Dios ha dejado morir a mi hijo?”*.
- Rabia: *“¡Ese conductor borracho debería recibir lo que se merece por lo que ha hecho a mi hijo!”*.
- Desesperación: *“Yo esperaba que la prueba clínica funcionara. ¿Ahora, qué me queda por hacer?”*.
- Resentimiento: *“Mi madre no se lo merece. ¡Es la persona más atenta que yo conozco!”*.
- Sentido de culpa: *“Mis hijos me han dicho siempre que deje de fumar. Creo que tengo lo que me merezco”*.
- Abandono: *“¿Dónde está ahora Dios?”*.

La lucha espiritual puede también estar causada por la muerte o por una pérdida, pues estas experiencias son capaces de cambiar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, a veces de modo permanente.

- *“Siempre pude contar con el consejo de mi padre. ¡Ahora ya no está!”*.
- *“¿Cómo voy a seguir corriendo si estoy perdiendo una pierna?”*.
- *“Ya no puedo tener conversaciones normales con mi mujer a causa de su demencia”*.

Las enfermedades graves pueden inducirnos a pensar en nuestra condición de mortales:

– “Yo esperaba viajar más antes de tener este golpe. Ahora podría ser ya demasiado tarde”.

– “No sé cuánto tiempo me queda, pero tengo que ir al matrimonio de mi hija”.

– “Tengo que pedir perdón a mi hermana. Ha pasado demasiado tiempo y quizás ya me quede poco”.

– “¿Qué pasará cuando muera? ¿Iré al cielo?”.

La simple hospitalización puede complicar la capacidad de afrontar una enfermedad, independientemente del impacto de ésta. Los pacientes en el hospital se encuentran:

– aislados de la familia y de las personas queridas;

– despersonalizados;

– separados de sus comunidades de fe;

– incapaces de utilizar sus métodos habituales para reaccionar a situaciones difíciles, como leer, disponer de objetos religiosos, llevar un diario personal, caminar al aire libre, gozar del tiempo libre o de la propia privacidad o, también, comer los alimentos preferidos.

Los pacientes y sus familias no suelen usar los términos “lucha espiritual” y “sufrimiento espiritual”, pero esto no significa que no estén experimentándolos. El malestar espiritual que pueden probar no cabe expresarlo con un lenguaje tradicionalmente asociado a la religión o a la fe; sin embargo, la lucha espiritual o el malestar se presentan siempre como un cambio o una pérdida de significado y, a veces incluso tratando de reconstruir lo que, de todos modos, es denso de significado.

9.2 RESPUESTA (FEEDBACK) DEL PROGRAMA EPC

– Comprometerse en la increíble potencialidad brotada de la escucha en modo tal que la persona se sienta escuchada. Me he sentado y he caminado con personas mientras hablaban y hablaban... y ellas me notaban como si no estuviera haciendo nada; pero he aprendido que mi escucha reflexiva las ayudaba a elaborar y ordenar los problemas que estaban afrontando, facilitándoles el profundizar sus intuiciones sobre ellas mismas, sus objetivos, su relación con Dios y sus contactos con las demás personas.

- Ahondar mi habilidad en identificar mis emociones.
- Descubrir el aprecio a emociones de las que he intentado escapar en el curso de mi vida. En particular, he encarado directamente la ansiedad toda mi vida y he tratado de eliminarla perennemente, hasta considerarla ahora como una de tantas emociones integradoras de la vida diaria y comenzando a apreciar los muchos modos con los que la ansiedad me ha ayudado en la vida.
- Apreciar mi pasado y abrazar la esperanza como modo para vivir y aprender prácticas que me ayudarán a vivir esperanzadamente.
- Mis experiencias en la EPC me han ayudado también a afinar mi modo de pensar la teología. Concluyo con las reflexiones sobre los temas centrales de mi patrimonio religioso y de la comprensión teológica que conforman mi ministerio.
- “El programa EPC ha sido una de mis mejores experiencias educativas. Entré en el programa pensando se trataría principalmente de aprender a servir a las personas en un ambiente hospitalario. Aprendí el ministerio en los hospitales, pero, lo más importante, salí personalmente transformado. La EPC me decía quién soy. Se dio una estrecha combinación de teoría y formación práctica con supervisión personal y trabajo de grupo. Me ayudó a identificar y construir mis puntos de fuerza, desafiándome y ayudándome a crecer en mis debilidades. Ahora me siento mejor equipado para el ministerio gracias a la EPC”.

9.3 RESULTADOS EN EL PLANO TEOLÓGICO

- Imagen de Dios: todos los hombres están hechos a imagen de Dios, que los elige a todos por amigos, dándoles un valor infinito.
- Esperanza: Dios ha investido de una finalidad a cada persona y a toda la creación.
- Comunidad: Dios es comunidad divina en tres personas. También los hombres estamos hechos para vivir en comunidad, y tenemos necesidad unos de otros.
- Pecado: La vida es difícil, está llena de miserias, y las personas hacen opciones equivocadas que dañan a los otros y a sí mismas.

- Gracia: La compasión de Dios mira a todas las personas con el mismo amor de una madre para con su niño (Cfr. Salmo 131).
- Encarnación: Dios nos hizo de materia a nosotros y a toda la creación, y él ha entrado en el mundo material con Jesucristo.
- La Providencia de Dios: Dios se encarga de cuidar a las personas y a toda la creación íntimamente.
- La inmanencia de Dios: Dios está presente en todas las cosas y en todos los hombres. Dios goza y gime con nosotros, sus amigos.
- La trascendencia de Dios: Dios no está limitado al mundo material y temporal.

CURSO DE PREPARACIÓN A LA PROFESIÓN PERPETUA

James Arinze Edeh

Junior paulino

1. PREÁMBULO

Para nosotros, los juniore participantes al *Curso de Preparación a la Profesión Perpetua* (CPPP) es un período especial de gracia. Celebrar el 2° *Seminario Internacional sobre la Formación para la Misión* en el Año Vocacional de Familia Paulina es verdaderamente un don del Espíritu Santo. Es obvio que el Espíritu Santo nos está comunicando algo muy importante y que debemos escuchar sus sugerencias con los oídos abiertos. Más aún para nosotros, los jóvenes que todavía estamos en la formación inicial, es un gran privilegio formar parte de este gran evento. Por lo tanto, En este sentido yo, en nombre del grupo que actualmente se prepara para el “Sí” definitivo a nuestro Divino Maestro en la Congregación, expreso nuestra profunda gratitud al Señor por el don de la vocación paulina. Nuestros agradecimientos van también al Superior General, P. Valdir José De Castro, y a sus Consejeros generales por habernos dado la oportunidad de formar parte de este momento histórico de la Congregación. Sobre todo, les damos las gracias por haber programado tres meses intensos y exclusivos de preparación a los votos perpetuos, como pi-

dió la Congregación en el décimo Capítulo general. No se puede subestimar la importancia de esta preparación. Es de gran actualidad, teniendo en cuenta el hecho de que la cultura actual está derribando las barreras que una vez dividían a las naciones y construir puentes entre ellas. Es en este contexto en el que mi intervención pretende presentar esas extraordinarias experiencias, que hemos vivido en este período formativo internacional. Éste es el cuarto *Curso de Preparación a la Profesión Perpetua*. Hoy en día el *Curso* está compuesto por 11 jóvenes de 5 naciones diferentes: Congo, Italia, Nigeria, Filipinas y Venezuela.

Para nosotros tener una experiencia formativa internacional con vistas a los votos perpetuos es realmente un momento de gracia. Esto se puede comparar con el evento de 1960, cuando nuestro amado Fundador, el Beato Santiago Alberione, reunió a un buen número de sus hijos de diferentes partes del mundo en Ariccia para un intenso y especial *Curso* de un mes de Ejercicios Espirituales que tenía el título: *"Vengan a un lugar solitario, y reposen un poco"*. También nosotros, dejando cualquier otro compromiso, estamos haciendo un viaje histórico, espiritual, comunitario, académico y apostólico, específicamente paulino. En nuestras Circunscripciones sólo aprendemos de manera fragmentada la vida paulina, mientras que este tiempo nos permite hacer un viaje a los lugares de nuestros orígenes, especialmente a San Lorenzo di Fossano, donde nació nuestro amado Fundador, y la "Casa Madre" en Alba. Este *Curso* también nos acerca a la Santa Sede para apreciar más el cuarto voto que profesamos, es decir, la fidelidad al Papa y la insistencia del Fundador en caminar con y en la Iglesia.

2. ORÍGENES: PEREGRINACIÓN A LOS LUGARES DE NUESTRO NACIMIENTO

Volver a los orígenes es una necesidad para cualquier institución que haya sobrevivido en el tiempo y se haya extendido a todos los continentes y naciones. Cuando la institución crece, se desarrolla y se expande encontrando muchas otras realidades y luchando por establecerse, siempre existe la tendencia a desviarse de sus principios fundamentales. Volver a beber a las fuentes de su origen no sólo garantiza la fidelidad, sino que vigoriza, renueva y revitaliza. Para poder tomar el control del presente y dialogar con un futuro prometededor, tenemos necesidad de retirarnos de vez en cuando a donde *"todos hemos nacido"*. Esto nos introduce en las experiencias, ideas, in-

tuiciones originales del Fundador, al tiempo que crea otras nuevas con las cuales relanzar la misión.

Por lo tanto, la preparación internacional para los votos perpetuos es muy importante, ya que es un llamado a todos los miembros jóvenes que están a punto de comprometerse de por vida en la Congregación para “volver a casa”. Esta casa, situada en el lugar donde nació la Congregación, crea una especie de relación personal entre quienes se preparan para los votos perpetuos y el patrimonio carismático de la Congregación. Les da la oportunidad de caminar sobre las huellas del Fundador. Visitar Alba y Bra, lugares especiales tanto para el Fundador como para la Sociedad de San Pablo, nos ofreció la oportunidad de tener una visión general de la situación cultural, espiritual y sociopolítica en la que nació nuestra Congregación. Caminar por esos terrenos sagrados de Bra y Alba reflexionando, imaginando, meditando, cuestionando, orando, tratando de asimilar y profundizar el conocimiento de donde comenzó todo, vinculándolo a cuanto hemos caminado y donde estamos hoy, nos hace preguntarnos automáticamente: ¿a dónde estamos yendo? Esos días de peregrinación a los lugares de gracia para la vida del Fundador y de la Congregación fueron realmente muy fuertes para nosotros. Comprendimos que los desafíos futuros son mayores que los del pasado. Nos ha hecho aún más conscientes de lo que el P. Alberione vivió y que ha entregado la Congregación a nuestras manos, a nosotros que nos preparamos para comprometernos a perpetuidad para vivir el Carisma y la Misión Paulina.

3. CARISMA PAULINO

Nuestro carisma y espiritualidad sufren de gran pobreza en la mayoría de nuestras Circunscripciones debido a la inadecuada formación paulina. Hay una falta de hermanos especializados en ambos campos. Como resultado, incluso entre nuestros hermanos adultos, hemos podido constatar un escaso conocimiento y lo difícil que es traducirla en la formación de los jóvenes que se unen a nosotros. La consecuencia es que hay poco o ningún color paulino en el modo en que muchos de nosotros somos formados. Este es el motivo por el que los jóvenes no sabemos mucho acerca de nuestro Fundador, y por eso tenemos poco amor por él. Como no lo conocemos, no entendemos la

riqueza y la belleza de nuestro carisma y espiritualidad. Por lo tanto, no difundimos nuestra espiritualidad que involucra a todo el Cristo en toda la persona. Tampoco animamos a la gente a orar al Beato Santiago Alberione y a pedir su intercesión, para que haya testimonios que lleven a su canonización.

Este *Curso* ofrece a las jóvenes generaciones la oportunidad de profundizar en sus conocimientos y amor por nuestro Fundador. Amándolo llegamos a apreciar tanto más la belleza del carisma que ha inspirado también a nosotros y la rica herencia espiritual que nos ha dejado.

Nuestra espiritualidad, que es tan rica en contenidos y que debería ser el proyecto de la vida paulina de donde debe fluir nuestro apostolado, a menudo se reduce a un simple eslogan. La herencia espiritual que el P. Alberione nos ha dejado tiene como objetivo introducirnos en una profunda relación con Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida. En esta relación somos enriquecidos y capacitados para construir relaciones comunitarias con nuestros hermanos, cuyo fruto se traduce en relaciones con vistas a la misión apostólica. Nuestro carisma, por lo tanto, deriva de nuestra espiritualidad. Se convierte en un testimonio compartido y expresado utilizando diferentes medios de comunicación, como en el caso de nuestra María Reina de los Apóstoles y de san Pablo Apóstol.

El análisis de hoy nos llama a actualizar nuestro carisma. Para este fin, es pertinente retornar a lo esencial, especialmente para los jóvenes que aún están en formación inicial, teniendo en cuenta que nuestro tiempo se define como un “cambio de época”, que no tiene respeto por los fundamentos y elementos esenciales de las culturas. De hecho, se continúa a difundir informaciones sin respeto por ninguna cultura, religión, moral, raza, culto o creencia; de aquí, por tanto, la necesidad de que retornemos a las raíces, que es precisamente lo que este tiempo de preparación internacional pretende realizar. En su pontificado el Papa Francisco claramente nos sigue haciendo conscientes de que *“no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época”*. Traducido: las nuevas tecnologías están cambiando de forma rápida y radical el sistema productivo y la información, pero siempre todo dentro del antiguo paradigma consumista.

La no creada estructura social que fuese en grado de sacar beneficios de estos cambios es una de las causas de esta crisis. De frente

al mundo de hoy en rápida evolución, se hace fundamental que los jóvenes Paulinos estén bien armados con una buena comprensión del carisma paulino. Es importante que tratemos de comprender las enseñanzas de nuestro Fundador. Para responder adecuadamente a las necesidades apremiantes de la gente de nuestro tiempo, debemos volver a la raíz. Esto es, de hecho, lo que está haciendo esta intensa preparación trimestral para la Profesión perpetua.

Este programa trata de proporcionarnos el lenguaje del Fundador para que podamos leerlo en sus escritos originales. En segundo lugar, los expertos del carisma y la espiritualidad paulina vienen a enseñarnos y así abrirnos a un nuevo y amplio horizonte que nos permitirá evangelizar en la comunicación y con la comunicación.

4. FAMILIA PAULINA

La Sociedad de San Pablo no es la única fundación de nuestro Beato Fundador. Es sólo una de las diez ramas. Así que nacimos como familia. Es muy importante que no sólo pensemos o sintamos este hecho, sino que también lo vivamos. Esta idea de familia era muy querida por el P. Alberione, tanto que antes de los ejercicios espirituales especiales de 1960 en Ariccia (abril-mayo de 1959), dijo: “*Se ha caminado mucho a lo largo de estos 45 años (1914-1959)*”.¹ Sin embargo, más adelante el P. Alberione decía que era necesario caminar unidos en el espíritu, no sólo como Sociedad de San Pablo, sino como familia entera, que había aumentado. El Curso, en efecto, se proponía como “otro fin” “*la actualización de los miembros a a las Constituciones y a la Familia Paulina, así como el ser testamento espiritual recapitulador de la misión que me impuso el Señor*”. Para algunos de nosotros, provenientes del extranjero, la realidad de una persona que funda diez instituciones con el mismo espíritu y carisma es impensable. Sólo podemos imaginarla. Para nosotros, pues, la palabra *Familia Paulina* era sólo una idea aún por realizar. Sin embargo, esta realidad viene inmediatamente a la luz cuando se llega a Italia. Este *Curso* de preparación a la Profesión perpetua nos abre al proyecto más amplio del beato Santiago Alberione, que nos permite darnos cuenta de que no estamos solos en hacer este viaje, sino que nacimos como *Familia*.

---

¹ *Carissimi in San Paolo*, p. 190.

5. TESTIMONIO DE NUESTROS ANCIANOS

“La historia es maestra de la vida”. Las experiencias de otras personas pueden ser útiles para nosotros; las experiencias nos enseñan cada vez más. Vivir con personas con más experiencia y más instruidas, conversar con ellas, tomar sus consejos, es una experiencia muy fuerte y hermosa. El sabio prefiere las conversaciones, las conferencias, los mejores libros. Los testimonios son muy importantes. Son como velas encendidas para alejar la oscuridad. Iluminan las motivaciones en el corazón de quienes las escuchan. A menudo actúan transformando, despertando esperanza, desafiando y dando certeza de que toda misión es posible. Los testimonios aclaran nuestros temores, dudas y tal vez nuestros conceptos erróneos. Inflaman de celo el corazón para seguir adelante con fe, porque si otros se han sacrificado por la misión, nosotros también podemos hacer nuestra propia ofrenda, nuestro camino. Ver con nuestros propios ojos y escuchar los testimonios de hermanos y hermanas mayores que han ofrecido su vida por la “Misión Paulina” es una gran motivación para nosotros, jóvenes paulinos. Aunque la mayoría de ellos ya son ancianos y enfermos, siguen llenos de entusiasmo porque sienten que con su sufrimiento están cumpliendo felizmente el apostolado. De ellos aprendemos a perseverar en los desafíos y las dificultades que tendremos que afrontar por causa de nuestra misión. Escuchando los desafíos que ellos han enfrentado y la forma como han manejado las gracias que nuestro Señor les ha proporcionado, nos hace entender que dejar de seguir adelante no es una opción, y que si el Señor ha querido algo, debemos decir “*Heme aquí*” como tantos otros hermanos y hermanas que hemos conocido. De verdad, estamos muy agradecidos a todos ellos.

6. UNIVERSALIDAD: EL MUNDO COMO NUESTRA PARROQUIA

Para nosotros, los Paulinos, no hay límites a las distancias que podemos recorrer para llevar a cabo la obra de evangelización. Alberione afirma que el mundo es nuestra parroquia, pertenecemos a la parroquia del Papa. Es decir, debemos tener nuestros ojos en el mundo y estar preparados para cristianizarlo. Debemos estar atentos a los movimientos del mundo y estar atentos para responder prontamente de manera cristiana. No podemos estar encerrados ni ser autorrefe-

renciales, como dice el Papa Francisco, confinados a nuestro pequeño mundo o zona de confort porque el mundo, especialmente el mundo de hoy, no está cerrado en absoluto. La nuestra es una era que cambia, y en la que nuevas formas de comunicación están derribando esos muros que dificultan las comunicaciones y construyen nuevos caminos de relación y conexión. Como se ha observado y subrayado durante el 2° *Seminario Internacional de Editores Paulinos*, estando atentos a la “relación” como elemento clave para la práctica de la comunicación y para hacer red como lugares de significados y contenidos de la creación comunicativa, el editor paulino debe buscar nuevas formas de presencia y acción no tanto vinculadas a los medios, sino más bien a la cultura y a la nueva gramática de la comunicación, estando al servicio de todo el pueblo de Dios, especialmente de los hombres y mujeres que viven en las periferias. Así que la comunicación se define hoy en términos de relación e interactividad. La comunicación se sopesa por el número de relaciones que se pueden crear. Hoy se subraya mayormente la influencia.

Un antiguo proverbio dice: “La caridad comienza en casa”. Así que para ser comunicadores eficaces y creadores de relaciones tenemos que empezar por nosotros mismos. Creemos relaciones dentro de la comunidad, entre las comunidades, entre las Provincias y las Regiones y también con la Casa general si queremos influir en la cultura de hoy. Ya no podemos permanecer confinados en un lugar; tenemos necesidad de la fraternidad paulina como testimonio de la cultura actual. Este *Curso de Preparación para la Profesión Perpetua* tiene la oportunidad de enriquecerse con un espíritu misionero, que asume cada vez más los rasgos de la multiculturalidad y el conocimiento mutuo, para ampliar horizontes y construir juntos el futuro de la Sociedad de San Pablo. Es una apertura al mundo y a las realidades más grandes. Por lo tanto, celebremos nuestra espiritualidad, compartamos experiencias, trabajemos, estudiemos, oremos, toquemos instrumentos, caminemos y comamos juntos, permitiéndonos tener una gran experiencia y amistad.

7. DESAFÍOS PRESENTES

Por supuesto, los aspectos positivos superan a los negativos. De todas formas, los desafíos siempre están presentes para construirnos.

Les presento sólo dos que quisiéramos fueran tomados en cuenta para mejorar los años siguientes de este *Curso*:

a) El aprendizaje del idioma italiano

Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es el de la lengua. Como sabemos, dominar la lengua es la clave para un aprendizaje efectivo. Dado que se trata de un proyecto de formación muy corto, no tuvimos mucho tiempo para concentrarnos en el aprendizaje de la lengua italiana. No obstante las dificultades, especialmente para nosotros que venimos de países de habla inglesa, logramos salir adelante. Sin embargo, hacemos un llamado a los Superiores y a los Coordinadores Generales de la Formación para que incluyan el aprendizaje de la lengua italiana en los programas de formación, para que los jóvenes no vengan a Italia con un bajo nivel de conocimiento de la lengua hablada por el Fundador.

b) Necesidad de espacios adecuados

En segundo lugar, estar en la misma comunidad con los novicios es muy agradable, ya que podemos intercambiar ideas y experiencias. Sin embargo, sería mejor que cada grupo pudiera vivir en una comunidad propia. Esto ayudaría a cada grupo a entrar en el espíritu apropiado requerido para la etapa que está viviendo. Para profundizar los contenidos es necesario que cada grupo tenga su propio espacio.

8. SUGERENCIAS

En la medida en que es verdad que existe una crisis vocacional en Europa y en otros lugares, no debemos cruzar los brazos y no hacer nada. Durante estos meses hemos conocido otras congregaciones y nos ha sorprendido ver que todavía tienen vocaciones jóvenes en Italia. Por lo tanto, sugerimos que, tal vez, no sea suficiente tener una preparación de tres meses; al final, el junior podría celebrar los votos perpetuos en cualquiera de las parroquias donde se puede invitar a un obispo. Esto crearía conciencia en muchos jóvenes que aún no conocen la vida religiosa o sacerdotal. Además, creará un fuerte vínculo espiritual entre los que se preparan para la Profesión perpetua.

9. CONCLUSIÓN

Al acercarnos al final de este intenso curso de tres meses, junto con las palabras de san Juan en su *Primera Carta*, podemos decir que lo que hemos escuchado, visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y profundizado y lo que hemos tocado con nuestras manos es maravillosamente inmenso, grande y hermoso. Debemos admitir que hemos tenido un momento enriquecedor que permanecerá con nosotros para siempre. Hemos tenido la oportunidad de realizar todo lo que el Superior general dijo en su homilía durante la misa de apertura del *Curso de Preparación de la Profesión Perpetua* de este año. Él afirmó que los jóvenes tendrían la oportunidad de profundizar el carisma paulino, de estudiar en los textos originales del Fundador para conocer el su pensamiento auténtico, visitar los lugares donde todo tuvo su inicio, y sobre todo enriquecerse con la experiencia de tantos hermanos y hermanas paulinos que en estos tres meses se alternarían para testimoniar su vocación y darnos elementos sobre nuestro carisma y cómo declinarlo en el actual contexto de la comunicación, para llevar a Cristo al hombre de hoy.

Por lo tanto, una vez más aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias a nuestro querido Superior general, P. Valdir José De Castro, y a sus Consejeros, en particular al P. José Salud Paredes y al P. Celso Godilano.

Apreciamos y damos las gracias a nuestros Superiores Circunscripcionales por su apoyo y guía. Las palabras no bastan para agradecer a todos nuestros profesores competentes y muy amables, que con su amor y afecto han hecho que cada lección fuera muy interesante. Les damos las gracias a todos ustedes y que nuestro Maestro y Señor continúe bendiciéndolos con su gracia. Damos las gracias al P. Carlos Lomelí, que más que ser nuestro Referente se ha convertido en uno de nosotros, participando en todas las actividades y guiándonos muy bien. Gracias, Don Lomelí, que el Señor siga bendiciéndote. Damos las gracias a todos los que han ayudado a hacer que nuestra estancia aquí en Italia haya sido bendecida y confortable, especialmente a los cocineros en todas las comunidades en las que hemos estado. Todos ustedes son maravillosos, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Por último, gracias a todos los participantes al 2° *Seminario Internacional sobre Formación Paulina para la Misión*.

SÍNTESIS DE LOS TRABAJOS DE GRUPO

TRABAJOS DE GRUPO/1

Martes 5 de noviembre de 2019

Propuestas para la formación integral paulina con vistas a la misión-formación humana (psicológica, cultural, intelectual, profesional...)

Llamada a la condición humana con responsabilidad individual y comunitaria, al conocimiento, a la acción, al amor fraterno, a la colaboración, a la armonía, a la rectitud, al compromiso, a la santidad...

Preguntas:

1. En la pastoral vocacional, ¿cuáles deben ser los criterios para una buena selección de candidatos?
2. ¿Qué debería cambiar en el itinerario formativo para responder mejor a las exigencias del contexto eclesial, cultural, social, comunicativo; y a los cambios introducidos por la “revolución digital”?
3. Respecto a la maduración afectivo-psicológica de los jóvenes, ¿qué tipo de acompañamiento profesional se hace en tu Circunscripción? ¿Qué sugieres para intensificar tal dimensión?
4. ¿Cómo se podría formar a nuestros miembros con vistas al envejecimiento, para seguir siendo activos y participativos en el apostolado también en la edad avanzada?

GRUPO 1 – Italiano

Premessa 1: l'area geografica di ingresso incide nella considerazione di alcuni criteri.

Premessa 2: l'intera comunità deve essere coinvolta nella valutazione del giovane.

1. *Nella pastorale vocazionale, quali devono essere i criteri per una buona scelta dei candidati?*
  - a) Verificare le motivazioni che spingono il candidato a donarsi alla Congregazione.
  - b) Prendere in considerazione la capacità relazionale (interazione, affettività e capacità comunicativa), il grado di interazione con

l'ambiente comunicativo paolino (intelligenza della realtà e coscienza formata).

- c) Conoscere i giovani a partire dall'ambiente da cui provengono: storia familiare, percorso di studi, interessi.
- d) Valorizzare gli spazi che frequentano per conoscerne le reazioni e le attitudini.
- e) Saggiare la docilità agli stimoli educativi, il tipo di risposta all'itinerario formativo proposto.
- f) Capacità di portare la responsabilità, verificandone la costanza in periodo di tempo consistente.

2. Cosa dovrebbe cambiare nel percorso formativo per rispondere meglio alle esigenze del contesto ecclesiale, culturale, sociale, comunicativo, e ai cambiamenti introdotti dalla "rivoluzione digitale"?

- a) Offrire percorsi formativi che prevedano sin dall'inizio il lavoro di squadra su progetti specifici (all'interno della comunità, della famiglia paolina e di altri enti educativi come università, parrocchie e diocesi). Promuovere la collaborazione del giovane con i laici.
- b) Assieme alla trasmissione del contenuto della vita religiosa (voti e costituzioni), rendere più accogliente e fraterno l'ambiente comunitario in cui avviene l'itinerario formativo perché possa verificarsi la trasmissione della vita paolina.
- c) Rilanciare e approfondire il carisma paolino, in particolare pensare itinerari formativi che approfondiscano la comunicazione e la spiritualità paolina.
- d) Accompagnamento nell'incarico o nel servizio affidato al giovane (evitare delle responsabilità dirigenziali esclusive ai giovani nei primi anni formativi).

3. Riguardo alla maturazione affettivo-psicologica dei giovani, che tipo di accompagnamento professionale si fa nella tua Circonscrizione? Cosa suggerisci per intensificare tale dimensione?

- a) Affidarsi a collaborazioni esterne per verificare e aiutare il giovane in formazione (terapia somatica).
- b) La maturazione affettiva e psicologica deve essere accompagnata per tutta la vita. Se non si affronta la conversione affettiva a ogni età, il disagio si manifesta in ambito comunitario e apostolico in modo drammatico (ruolo e non servizio, individualismo esasperato...).
- c) Suggestire a tutti la necessità di un accompagnatore spirituale.
- d) Necessità di una progettazione nel preparare i formatori.
- e) Il test psicologico può essere uno strumento utile per valutare il candidato.

4. *Come si potrebbero formare i nostri membri in vista dell'invecchiamento, per continuare a essere attivi e partecipativi nell'apostolato anche nell'età avanzata?*

- a) Ripensare la nostra vita comunitaria perché diventi accogliente per i giovani: ricostruire le nostre relazioni profonde come consacrati (“Ripartire da Cristo”) per superare individualismo esasperato (come ha suggerito mons. Carballo, è necessario che i professi si rimettano in gioco).
- b) Continuare a coinvolgere i fratelli in servizi costruttivi.
- c) Alimentare il cammino spirituale a ogni età per imparare a custodire la vita di preghiera nell'età più avanzata.
- d) Incentivare la disponibilità a cambiare ambiente e servizio coltivando l'elasticità del cambiamento fin dai primi anni formativi.

GRUPO 2 – Italiano

1. *Nella pastorale vocazionale, quali devono essere i criteri per una buona scelta dei candidati?*

Tra i criteri emersi dai vari interventi si segnalano i seguenti:

- a) Scegliere e accogliere giovani che abbiano una frequentazione e partecipazione alla vita parrocchiale ed ecclesiale.
- b) Non prendere assolutamente giovani/adulti che provengono da altri istituti o seminari. Non sempre si conoscono le vere ragioni

dell'abbandono o della dimissione, al di là delle relazioni dei loro formatori. Respingerli decisamente, meglio una vocazione in meno che avere più vocazioni ma problematiche.

- c) Essere molto severi nella selezione, evitare i passaggi da un istituto all'altro.
- d) Rafforzare l'identità paolina nella duplice proposta di sacerdote-discepolo.
- e) Verificare le qualità umane di base; solo su una solida maturità umana si può costruire un buon cristiano e un buon religioso.
- f) Prendere contatti anche via Internet, come avviene in Brasile. Ma anche nell'itinerario vocazionale in rete ci vuole molta severità nella selezione; se la persona ha superato i trent'anni, ed è senza una solida preparazione professionale, meglio non prenderli in considerazione.
- g) Ammettere i giovani dopo un serio test psicologico (avviene nelle circoscrizioni di Corea e Argentina). Alcune malattie psicologiche non è possibile scoprirle altrimenti. Importante verificare la motivazione, l'autenticità e la trasparenza di chi viene da noi; molti bussano alla Congregazione per avere un rifugio o una sistemazione; metterli seriamente alla prova.
- h) Capacità di saper lavorare in équipe (anche se è difficile da cogliere subito).

2. Cosa dovrebbe cambiare nel percorso formativo per rispondere meglio alle esigenze del contesto ecclesiale, culturale, sociale, comunicativo, e ai cambiamenti introdotti dalla "rivoluzione digitale"?

- a) Occorre una presenza continua del formatore, che deve essere a tempo pieno; l'accompagnamento è molto importante.
- b) Creare opportunità per conoscere l'ambiente esterno (Chiesa, società, mondo della cultura...) che dobbiamo evangelizzare.
- c) Essere comunità aperte e in dialogo col mondo circostante; evitare rischi di chiusura e di autoreferenzialità.
- d) Dopo gli studi base di teologia (5 anni), passare subito a una

specializzazione nei settori specifici del nostro apostolato (proposta fatta dalla circoscrizione Italia).

- e) In Brasile si segnala il percorso in contemporanea tra filosofia e comunicazione.
- f) Formare a un uso responsabile di Internet e del mondo digitale.
- g) Puntare molto sulla spiritualità paolina; in Corea durante il noviziato non è permesso l'uso di Internet per non mondanizzarsi.
- h) La formazione paolina andrebbe fatta da subito, non alla fine degli studi.
- i) Equilibrio tra formazione intellettuale e formazione apostolica.
- j) Tutta la comunità deve essere apostolica e formativa, e avere un progetto comunitario e apostolico.

3. *Riguardo alla maturazione affettivo-psicologica dei giovani, che tipo di accompagnamento professionale si fa nella tua Circo-scrizione? Cosa suggerisci per intensificare tale dimensione?*

- a) La psicologia non determina la vocazione, ma si ritiene necessaria.
- b) Si è ribadito la necessità di test psicologici e anche medici per una verifica dell'integrità mentale e corporale della persona (in modi differenti lo si fa in Corea e Argentina; in Italia vi si ricorre solo per casi specifici). Anche per l'itinerario vocazionale online (Brasile), dopo l'incontro diretto del vocazionista, è prevista la presenza e l'assistenza di uno psicologo e di altri paolini.
- c) Accompagnamento psicologico che deve continuare nell'itinerario vocazionale.
- d) Il formatore non sia solo un uomo di preghiera, ma una persona matura, sia umanamente che psicologicamente.
- e) In Corea l'accompagnamento psicologico spesso è fatto da paolini che hanno questa specializzazione; e si offrono anche itinerari psicologici all'interno dei corsi di formazione.
- f) È importante che gli psicologi siano credenti.
- g) Ci sia distinzione di persona tra il maestro di formazione e lo psicologo, affinché il formatore non formi le persone a propria immagine.

4. *Come si potrebbero formare i nostri membri in vista dell'invecchiamento, per continuare a essere attivi e partecipativi nell'apostolato anche nell'età avanzata?*

- a) Valorizzare l'esperienza degli anziani nel trasmettere ai giovani la storia paolina e l'amore per la vocazione e la nostra missione.
- b) Far comprendere agli anziani che, anche a età avanzata, devono sentirsi partecipi della missione paolina.
- c) Informare gli anziani delle attività paoline, con un continuo aggiornamento.
- d) Evitare che gli anziani si lascino andare in depressione o che si isolino, coinvolgendoli in qualche attività compatibile con l'età e la loro situazione di salute.
- e) Imparare a invecchiare bene. In Polonia, pur essendo il più anziano di 69 anni d'età, un terzo dei membri non fa quasi nulla. Alcuni si sono autoesclusi da tutto. Ma questo problema, difficile da risolvere, dipende anche dal tipo di formazione ricevuta.
- f) Affiancare ai giovani in formazione qualche anziano, come avviene nella comunità di Albano, purché non siano depressi o problematici, ma sereni ed equilibrati, e sappiano trasmettere l'amore per la vita religiosa e l'apostolato paolino.
- g) Tenere attivi gli anziani. In Brasile, nella casa per anziani delle Figlie di San Paolo, le suore – anche quelle in carrozzina – lavorano nella produzione di piccoli oggetti religiosi e si sentono attive e coinvolte.

GRUPO 3 – Español

1. *En la pastoral vocacional, ¿cuáles deben ser los criterios para una buena selección de candidatos?*

Aunque algunos criterios pueden variar de una Nación a otra, dependiendo de la edad en la que algunos buscan ingresar y el nivel de vida, se pueden mencionar los siguientes:

- a) Asegurar que tengan experiencia de Dios y que vivan y conozcan la fe cristiana.
- b) Asegurar que sean personas humanamente sanas y equilibra-

das, recurriendo incluso a los respectivos test psicológicos, médicos y de antidoping.

- c) Asegurar que hayan llevado un adecuado proceso de discernimiento vocacional de al menos un año.
- d) Asegurar que tengan una recta intención.

2. ¿En el itinerario formativo qué debería cambiar para responder mejor a las exigencias del contexto eclesial, cultural, social, comunicativo; y a los cambios introducidos por la revolución digital?

- a) Que la reconfiguración de la formación comience por la Formación permanente de las comunidades como sujetos formativos.
- b) Que los formadores desarrollen y apliquen nuevos criterios formativos.
- c) Que la formación sea cada vez más personalizada, integral y dinámica.
- d) Que los maestros pasen a ser facilitadores que acompañen el proceso de formación de los candidatos con su testimonio de vida y su orientación.
- e) Que los formandos se conviertan en protagonistas de su propio proceso formativo.
- f) Usar un lenguaje común que se adapte mejor a nuestra actividad formativa.

3. *Respecto a la maduración afectivo-psicológica de los jóvenes, ¿qué tipo de acompañamiento profesional se hace en tu Circunscripción? ¿Qué sugieres para intensificar tal dimensión?*

- a) Garantizar un ambiente sano y adecuado en las comunidades formativas.
- b) Facilitar la posibilidad de un acompañamiento psicológico a quien lo requiera.
- c) Asegurar que se dé seguimiento a los test psicológicos, de modo que se puedan superar los bloqueos problemáticos y se pueda

alcanzar una aceptable maduración antes de la Profesión perpetua.

- d) Establecer los protocolos necesarios para no dar lugar a que se presenten casos de abusos sexuales en la Congregación.
4. ¿Cómo se podría formar a nuestros miembros en vistas al envejecimiento, para seguir siendo activos y participativos en el apostolado en la edad avanzada?
- a) Invertir en nuestra propia capacitación.
  - b) Ofrecer otras opciones de apostolado que no se sujeten solamente al trabajo manual productivo que se nos ha enseñado siempre.
  - c) Proveer alternativas necesarias para tener una buena calidad de vida religiosa.
  - d) Ofrecer la orientación y los programas geriátricos adecuados para ayudarnos a enfrentar los problemas propios de la edad.
  - e) Valorar los contenidos hechos por paulinos.
  - f) Valorarnos como personas que hemos dado nuestra vida a la Congregación.

GRUPO 4 – Español

1. *En la pastoral vocacional, ¿cuáles deben ser los criterios para una buena selección de candidatos?*
- a) Asegurar que tengan experiencia de Dios y que vivan y conozcan la fe cristiana.
  - b) Asegurar que sean personas humanamente sanas y equilibradas, recurriendo incluso a los respectivos test psicológicos, médicos y de antidoping.
  - c) Asegurar que hayan llevado un adecuado proceso de discernimiento vocacional de al menos un año.
  - d) Asegurar que tengan una recta intención.

2. ¿En el itinerario formativo qué debería cambiar para responder mejor a las exigencias del contexto eclesial, cultural, social, comunicativo; y a los cambios introducidos por la revolución digital?
  - a) Personalización en los procesos formativos (acompañamiento), teniendo en cuenta la edad y su realidad.
  - a) Profundizar en la formación en mundo digital para la evangelización y dar espacios para que hagan experiencias con acompañamiento.
  - b) Tener formadores preparados con prioridad en este empeño y con una comunidad que debe ser formativa. Reforzar el trabajo del acompañamiento espiritual.
  - c) Favorecer y mejorar los ambientes formativos (espacios y personas adecuados).

3. *Respecto a la maduración afectivo-psicológica de los jóvenes, ¿qué tipo de acompañamiento profesional se hace en tu Circunscripción? ¿Qué sugieres para intensificar tal dimensión?*
  - a) En casi todas las experiencias se inicia en la pastoral vocacional (realizando “Test de personalidad”) y, posteriormente, se continúa en grupo y, quienes necesitan (casos especiales y particulares), lo hacen personalizado. Algunas experiencias han permitido tener un acompañamiento profesional más constante. Con todo ello, se requiere mejorar el seguimiento y tener formadores capacitados para dar continuidad.
  - b) Valorar el acompañamiento psicológico también en la formación permanente.
  - c) Se requiere atender mejor el aspecto de la Formación permanente, poniendo énfasis en las etapas iniciales y sistematizando e institucionalizando el proceso.
  - d) Se necesita profundizar en el acompañamiento humano (especialmente en las etapas donde se realizan estudios fuera de las comunidades) y el acompañamiento espiritual, que no puede improvisarse, y que conecta con todas las dimensiones de la vida de las personas.

4. ¿Cómo se podría formar a nuestros miembros en vistas al envejecimiento, para seguir siendo activos y participativos en el apostolado en la edad avanzada?
  - a) Considerar el tema del cuidado y preocupación de la salud (enfermedades), pero también atenderlos de manera integral: escucharlos, no excluirlos, no aislarlos de las comunidades y del apostolado, según sus posibilidades. También la comunidad debe ser formada para saber atenderlos, aprender a convivir entre generaciones. Valorar su presencia.
  - b) Hay que aprender a prepararse para envejecer, saber desprenderse. Saber cultivar el ser y no solo el hacer.

GRUPO 5 – Inglés

1. In the pastoral care of vocations, what should be the criteria for a good choice of candidates?

The group agrees that we will approach the question in a general way, since one member commented that this question is not clear because our candidates enter our congregation at different ages. Thus, various criteria are set depending on the candidate.

Criteria could be summed up into the following:

- a) Candidate must have a sound mind and body.
- b) Candidate must come from a good family.
- c) Candidate must be practicing the faith.
- d) Balance.
- e) Must have a right motivation.
- f) For adult vocation, depending on the circumscription, must determine the age bracket which could still be accepted. Minimum of 28 years of age to the Maximum of 40 years old.
- g) Must possess compassion for another.
- h) Average intellect.
- i) Avoid accepting candidates dismissed from another seminary.
- j) Minimum love for the Eucharist. The love for the Eucharist must be present.

2. *What should change in the formation process to better respond to the needs of the ecclesial, cultural, social and communicative context; and to the changes introduced by the “digital revolution”?*

- a) The topic is a bit comprehensive, basic structures of formation should remain like charism and the 4 wheels
- b) Integrality of all the aspects of formation.
- c) Utilize the use of all media platforms for formation. (YouTube; Skype; Instagram and Twitter, etc.)
- d) Prepare our candidates to work for the digital age but stress the importance of human formation.
- e) The candidate must be mature to live in the community and be able to live in a group and not as individual and be able to work with a team.
- f) Create a formative community, a community that is welcoming.
- g) Rootedness in our identity as Paulines to avoid crisis of identity (some members are more involved with ministry that are not Pauline like Marriage Encounter, Charismatic Groups, etc.)
- h) Study the collective reason why for the past years there is an emerging exodus of young perpetuals. Why our members are leaving at the height of their apostolic career.
- i) To know the digital change in the world. Not all members are knowledgeable about digital gadgets like cell phones and computers.
- j) Study should be geared toward the future.
- k) To create a balance of human and apostolic formation.
- l) To go back to the basic, we should not be running after the development of same pace as the digital world. It is important to learn technology but stress must be put to what makes us different from the rest of the people who use technology.
- m) There is always the temptation to look after candidates knowledgeable of digital but we need to give importance to forming the bearer of the content.

n) Lot of things should not change at all like human values, of being grounded on faith must be intensified.

3. *With regard to the affective-psychological maturation of young people, what kind of professional accompaniment is made in your Circumscription? What do you suggest to intensify this dimension?*

- a) Importance of the psycho-spiritual formation.
- b) Make sure that candidates have Spiritual Directors and must be given psychological assessment.
- c) Encourage dialogue and close accompaniment, provide spiritual direction as well as counselling.
- d) To train our own people in the field of Psychology.
- e) The importance of the presence of both Spiritual Director and Psychologist in all stages of formation to guarantee a close accompaniment.
- f) Intensify accompaniment to ensure better guidance.
- g) Continue to offer our candidates affective-psychology. If the formator needs to know that a candidate needs special attention, he must make himself available.
- h) If the person is in extreme need, then let them go if all help has been exhausted.

4. *How could our members be formed in view of aging, to continue to be active and participatory in the apostolate even in old age?*

- a) Stress the importance of permanent formation or ongoing formation. It is interesting how members live their lives. Retirement is not a vocation. We Paulines are not called to retire because we are religious for life. Unfortunately, some members even if they are still capable of doing their apostolate opt for retirement. Some members also would deliberately ask to be relieved from apostolate. Our formation and apostolate continue. Despite the years of being in the congregation, members should not look and feel that retirement is self-entitlement to the point

of pampering. Members should not demand. There should be an emphasis of what is to be a religious regardless of the age.

- b) Making our community a more welcoming because some negative experience brought members to withdraw from our community. (Encourage compassion and brotherly concern to one another.
- c) Go back to the basics; there is so much to do even in old age. Prepare apostolate for the elderly.
- d) Encourage elder members to minister as Confessors or Spiritual Directors or good witnesses to the young.
- e) Members should be prepared for the process of aging. Emphasize other forms of apostolate other than Communication like prayer, suffering, etc.
- f) If members are not able to work in their department, must be prepared to other area possible.
- g) Give proper medical assistance but not to the point of exaggeration.
- h) Clear congregational policy for last things like last will and funeral arrangement.

GRUPO 6 – Inglés

1. In the pastoral (care of) vacations, what should be the criteria for a good choice of candidates?

- a) We feel that the openness, honesty, and motivation of the candidate are very important.
- b) The background of the candidates, including the family and faith formation is vital.
- c) To be a Pauline, goodwill alone is not enough. Therefore, we need to consider the candidate's intellectual calibre, ability to do the Pauline apostolate, and the sense of fraternal life.
- d) Candidates should have some kind of social concern and a desire to help people.
- e) The physical and mental health of the candidates are important.

f) A recommendation from the parish priest or someone who knows the candidate.

2. *What should change in the formation process to better respond to the needs of the ecclesial, cultural, social and communicative context; and to the changes introduced by the “digital revolution”?*

a) Since our identity is communicators of the Gospel, we need to intensify our knowledge on social communication and information technology from the early stages of formation.

b) We emphasize so much on ‘doing’ and we fail to pay enough attention to the ‘being’ aspect of the candidates. We need to synchronize the expectations of the formators and the candidates for a better Pauline formation.

c) Our formation is for the apostolate. Therefore, education should be oriented for the apostolate knowing the society and changing realities in the digital world. We need to be professionals in our Pauline apostolate.

d) A lot of our time and human resources are spent on maintaining the existing traditional apostolate and we fail to venture into something new in the rapidly changing society.

e) It is the spirituality and the prayer life of the Paulines that make the apostolate fruitful and we need to emphasize on the prayer life and not just doing the apostolate alone.

f) We feel that we are not sufficiently prepared to create content on digital media. Quality of life is the content of the apostolate. Therefore, we need to emphasis on Pauline formation in every sense to create content for the Pauline apostolate.

3. *With regards to the affective-psychological maturation of young people, what kind of professional accompaniment is made in your Circumscription? What do you suggest to intensify this dimension?*

a) In the Philippines, during postulancy, the candidates are sent out to work and be responsible for themselves while they

keep regular contact with the formators. After second year of theology, they have the clinical pastoral education which helps them to get in touch with the realities of the world.

- b) In India, during philosophy and theology candidates are provided a closer accompaniment and if needed psychological help to integrate one's personality for the Pauline apostolate and avoid possible future problems.
- c) We felt the need to have lifelong supervision and accompaniment.
- d) We need to provide more stability in the formation programs.
- e) Psychosexual and spiritual education need to be part of the formation.
- f) We need to give more attention to formation of formators, so that they can give better accompaniment. They also need to get some recognition, respect, and support from the other members of the circumscription.

4. *How could our members be formed in view of aging, to be active and participatory in the apostolate even in old age?*

- a) It is important to engage them in simple apostolic activities.
- b) Younger members could show more care for the older members.
- c) We feel during formation we need to teach and give a taste about the 'apostolate of prayer and suffering' to help members for the old age.
- d) We felt some of our older members get into depression and need to provide them psychological help.

GRUPO JUNIORES – Italiano

1. *Nella pastorale vocazionale, quali devono essere i criteri per una buona scelta dei candidati?*

- a) La prima cosa è l'accoglienza, così come invita papa Francesco ad accogliere i giovani che vengono nelle nostre comunità con atteggiamento materno: come una mamma che attende il proprio figlio nella sua casa.

- b) Il candidato deve essere disponibile a formarsi e lasciarsi guidare nel cammino di discernimento.
- c) Non chiudere a nessuno la porta per iniziare un processo formativo. Il responsabile della pastorale vocazionale, nella scelta dei candidati, non tenga conto di un prototipo di candidati, ma veda le specificità di ciascuno. Inoltre non abbia timore nell'accogliere persone che sono già formate o laureate.
- d) Capire se il candidato riconosce che la sua è una chiamata del Signore alla vita religiosa.
- e) Un candidato ammesso nella nostra Congregazione non dovrebbe solo concentrarsi sul campo degli studi teorici, ma questi studi siano accompagnati dalla pratica, per vivere in pieno ed efficacemente la vocazione paolina.
- f) Dobbiamo fare un cammino con i giovani che desiderano entrare nelle nostre comunità per un percorso di discernimento. Essi devono essere accompagnati nella conoscenza della propria storia e vocazione.

2. *Cosa dovrebbe cambiare nel percorso formativo per rispondere meglio alle esigenze del contesto ecclesiale, culturale, sociale, comunicativo e ai cambiamenti introdotti dalla rivoluzione digitale?*

- a) Noi paolini dobbiamo collaborare maggiormente con la Chiesa locale, per comprendere meglio la nostra missione e compiere un apostolato incarnato nella realtà in cui viviamo.
- b) Inserire nel percorso formativo opportunità di approfondimento sulle tematiche legate al contesto ecclesiale, culturale, sociale, comunicativo, che siano organizzate da realtà esterne a quella paolina (come ad esempio le diocesi o istituti professionali che organizzano corsi o conferenze specifiche).
- c) Prevedere fin dall'inizio della formazione, quindi già dall'aspirando, l'apprendimento e assimilazione del nostro carisma, facendo anche alcune esperienze nell'apostolato della comunicazione digitale, ponendo attenzione a non correre il rischio di "utilizzare" i candidati, in questa prima fase, solo per svolgere

lavori manuali per soddisfare le esigenze pratiche della comunità.

- d) Cercare di valorizzare nella formazione le inclinazioni e aspirazioni di ciascuno, con il fine di avere all'interno della Congregazione una efficace varietà di competenze.
- e) Non dobbiamo portare via i nativi digitali dai loro contesti e realtà, ma accompagnarli per mezzo della nostra formazione paolina, che è pratica ed è aperta al mondo, permettendo il dialogo tra il Vangelo e i giovani nella cultura della comunicazione.

3. *Riguardo alla maturazione affettivo-psicologica dei giovani, che tipo di accompagnamento professionale si fa nella tua Circostrizione? Cosa suggerisci per intensificare tale dimensione?*

- a) In alcune Circostrizioni è previsto un accompagnamento opzionale fatto da uno specialista psicologo, su richiesta del maestro o del formando.
- b) Si suggerisce di prevedere incontri formativi sulla maturità psicosessuale.
- c) Organizzare incontri di "team building" con specialisti, per acquisire una capacità di vivere in armonia con i fratelli e lavorare in équipe.

4. *Come si potrebbero formare i nostri membri in vista dell'invecchiamento, per continuare a essere attivi e partecipativi nell'apostolato anche nell'età avanzata?*

- a) Formare a ben vivere una vera amicizia con i fratelli.
- b) Dopo un determinato periodo di vita paolina, si preveda un tempo di aggiornamento, per esempio: *Studio per la missione, corso del Carisma; per promuovere la formazione sulla vita paolina.* Un tempo di riflessione della propria vocazione di consacrato e di rigenerazione, per ritornare alla freschezza e genuinità della chiamata del Signore.

1. *Dans la pastorale vocationnelle, quels doivent être les critères pour un bon choix des candidats?*

Dans la pastorale des vocations, les formateurs sont appelés à prendre pour critères tout l'homme, c'est-à-dire corps-santé, cœur-volonté et cerveau-intelligence; reconnaître à juste titre les origines et la situation socio-culturelle du candidat, l'intention qui sous-tend son discernement de sa vocation, qui doit être surtout celle de vivre et d'annoncer le Christ intégral par les nouveaux langages de la communication. Alors, ce jeune ayant le désir ardent d'« être Paul vivant aujourd'hui», doit au minimum avoir une capacité de prise de décision en toute conscience et liberté. La réussite au test d'admission et l'expérience communautaire sont en majeure partie les éléments qui confirment cet appel.

2. *Qu'est-ce qui devrait changer dans le parcours formatif pour mieux répondre aux exigences du contexte ecclésial, culturel, social, communicatif et aux changements introduits par la "révolution numérique"?*

Durant la formation, nous devons prendre en considération certains éléments importants, notamment: **l'écoute**, le **dialogue**, **l'accompagnement**, **l'ouverture**, **la responsabilité** et le **témoignage de vie** de part et d'autre; c'est-à-dire du côté des formateurs et du côté des formés. Ce faisant, la formation aujourd'hui ne devrait pas se fonder sur le primat et l'autoritarisme du *magister dixit*, mais plutôt sur une franche collaboration et une compréhension mutuelle. Dans la formation paulinienne, il serait nécessaire de mettre des matériels pour renforcer et apprendre aux jeunes l'usage des moyens de la communication sociale et de leur appropriation comme champ apostolique. Il serait mieux d'encourager et promouvoir dans la jeunesse le sens de la créativité dans l'apostolat paulinien, aujourd'hui marqué par la révolution numérique. Il en va aussi de même pour les études et l'orientation de chaque jeune à

développer ses talents qui devraient être une richesse pour la Congrégation. A tout cela, il ne faudrait pas oublier d'insister sur les points fermes de l'identité paulinienne.

3. *En ce qui concerne la maturation affectivo-psychologique des jeunes, quel type d'accompagnement professionnel se fait dans ta Circonscription ? Que suggères-tu pour intensifier une telle dimension?*

En général, l'accompagnement psychologique et affectif se fait d'abord en groupe et ensuite au niveau individuel par le formateur. Au début de chaque année, il y a aussi une session animée par un psychologue pour les jeunes. En cas de force majeure, le formateur fait recours à un spécialiste pour accompagner un jeune qui éprouve des problèmes sérieux du point de vue psychologique. De ce fait, la formation psychologique s'avère indispensable dans la formation. Il est toujours souhaitable que chaque maison de formation s'approprie un accompagnateur psychologique pour œuvrer dans ce secteur important de la formation. Dans ce registre, il est aussi toujours nécessaire de penser au respect du cadre socio-culturel des uns et des autres.

4. *Comment pourrait-on former nos membres en vue de leur vieillissement, pour continuer à être actifs et participants à l'apostolat même à un âge avancé?*

Il faudrait former les consciences, inculquer l'esprit apostolique, former à la responsabilité et à l'amour de l'apostolat; changer de temps en temps de secteurs d'apostolat, en terme de remaniement, si nécessaire et former la jeunesse pour une bonne alternance dans les différents secteurs apostoliques. Un jeune bien formé à l'apostolat, gardera cet esprit même à l'âge adulte ou au troisième âge. Cela nécessite aussi de bien prendre soin de la formation continue et de faire souvent l'aggiornamento des membres adultes.

Propuestas para la formación integral paulina con vistas a la misión-formación bíblico-carismática

Llamada a la vida sobrenatural para realizar la salvación y la participación divina en Cristo Jesús, llamada a ser “levadura”, para fermentar a los otros, la vida, la historia, el mundo... Llamada a la entrega total a Dios, caracterizada por la vivencia de los votos y de la profesión de la vida religiosa comunitaria, por amor a Dios y al prójimo, a la santificación propia y de los demás...

Preguntas:

1. Una de las crisis más fuertes hoy es la del sentido de la consagración, de la vivencia de los votos, de la vida de oración:
  - A. ¿Qué debe cambiar en nuestra formación para afrontar esta crisis?
  - B. ¿Cuáles serían los itinerarios más adecuados para promover el sentido de la consagración y de la vivencia de los votos, tanto en la formación inicial como en la formación permanente?
2. Respecto a la única vocación paulina en su doble expresión, discípulo-sacerdote:
  - A. ¿Se les promueve con atención y claridad?
  - B. Cuáles son sus sugerencias para incentivar más la vocación del discípulo?
3. La formación a la universalidad y a la interculturalidad es importante: Además del Noviciado internacional y la Preparación a la Profesión Perpetua en Italia, ¿cuáles son sus sugerencias para otras experiencias o iniciativas?
4. ¿Qué iniciativas proponen para promover la formación bíblico-carismática en función de la misión?

GRUPO 1 – Italiano

Premessa 1: La crisi non riguarda la formazione iniziale ma i professi perpetui.

Premessa 2: Sarebbe auspicabile scavare le cause di questa crisi facendo circolare gli studi in merito.

1. Una delle crisi più forti oggi è quella del senso della consacrazione, del vissuto dei voti, della vita di preghiera:

A. Cosa deve cambiare nella nostra formazione per affrontare questa crisi?

B. Quali sarebbero i percorsi più adatti per promuovere il senso della consacrazione e del vissuto dei voti, sia nella formazione iniziale che nella formazione permanente?

- a) Offrire dei corsi di aggiornamento annuale periodici, valorizzando il tradizionale corso di esercizi annuali.
- b) Il nostro percorso formativo è legato a pratiche esteriori, è carente di esperienze significative.
- c) Occorre istituire delle tappe formative dopo la formazione iniziale, scadenmandoli con una certa periodicità.
- d) Ripartire da una buona pratica quotidiana della vita fraterna: spezzare i circoli viziosi dell'individualismo esasperato (assenza nella preghiera e nei momenti comuni), vincere la pigrizia spirituale, disponibilità ad accettare le decisioni dei superiori. Abbiamo acquisito una mentalità borghese nella gestione dei nostri soldi, del nostro tempo e delle nostre decisioni: metto al centro me stesso, le mie necessità.
- e) Sviluppare l'ascolto a Dio che mi chiama ogni giorno nei vari momenti della vita comune.
- f) Rafforzare la dimensione personale della responsabilità della propria formazione.

2. Riguardo all'unica vocazione paolina nella sua duplice espressione, discepolo-sacerdote:

A. È promossa con premura e chiarezza?

B. Quali sono i vostri suggerimenti per promuovere di più la vocazione del discepolo?

- a) Scarsa promozione della figura del discepolo. Necessità di far conoscere la figura di fr. Borello.
- b) Nella formazione iniziale è opportuno prevedere la presentazione della figura del discepolo. È bene promuovere una ricerca storica per valorizzare le figure di quei discepoli che hanno incarnato la loro vocazione. Sarebbe auspicabile che i discepoli stessi promuovano uno studio sulla figura del discepolo paolino.

3. La formazione all'universalità e all'interculturalità è importante: oltre al Noviziato internazionale e alla Preparazione alla Professione Perpetua in Italia, quali sono i vostri suggerimenti per altre esperienze o iniziative?

- a) Promuovere cicli di incontri formativi a livello internazionale a scadenza fissa in base all'anno di professione (al decimo anno di professione, al ventesimo anno...).

4. Quali iniziative proponete per promuovere la formazione biblico-carismatica in funzione della missione?

- a) Riporre al centro della formazione iniziale l'approfondimento biblico, insegnando la lectio divina a partire dagli scritti del nostro Fondatore.
- b) Riprendere in mano i metodi di preghiera paolina: meditazione personale, l'adorazione secondo il metodo Verità, Via e Vita.
- c) Il centro biblico stimoli i percorsi formativi orientati all'approfondimento biblico.
- d) Valorizzazione della Domenica della Parola (*Aperuit illis* 3) e degli appuntamenti formativi organizzati nella nostra Circostrizione di appartenenza.

GRUPO 2 – Italiano

1. Una delle crisi più forti oggi è quella del senso della consacrazione, del vissuto dei voti, della vita di preghiera:

A. Cosa deve cambiare nella nostra formazione per affrontare questa crisi?

B. Quali sarebbero i percorsi più adatti per promuovere il senso della consacrazione e del vissuto dei voti, sia nella formazione iniziale che nella formazione permanente?

- a) Ai giovani va proposto un modello di vita più radicale, con un cammino di formazione più aderente ai valori evangelici. Uno dei motivi della crisi è una vita religiosa vissuta con superficialità, dovuta a una formazione più formale che di sostanza.
- b) Ritornare all'essenziale. Mettere davvero in atto la nostra spiritualità paolina basata su Gesù Maestro Via, Verità e Vita, sul modello di san Paolo e del beato don Alberione.
- c) Ripartire dal Vangelo e dalle nostre Costituzioni, per una verifica concreta della nostra vita di consacrati.

2. Riguardo all'unica vocazione paolina nella sua duplice espressione, discepolo-sacerdote:

A. È promossa con premura e chiarezza?

B. Quali sono i vostri suggerimenti per promuovere di più la vocazione del discepolo?

- a) Innanzitutto va promossa la vocazione paolina, che poi si declina nell'opzione per il sacerdozio o per la figura del discepolo. Prima di ogni altra cosa, esiste il paolino.
- b) Al tempo stesso, si propone uno studio di approfondimento, in forma rinnovata e con linguaggio nuovo, della figura del discepolo.

3. La formazione all'universalità e all'interculturalità è importante: oltre al Noviziato internazionale e alla Preparazione

alla Professione Perpetua in Italia, quali sono i vostri suggerimenti per altre esperienze o iniziative?

- a) Si propone, nell'iter formativo, un periodo di un anno da trascorrere in un'altra nazione.

4. Quali iniziative proponete per promuovere la formazione biblico-carismatica in funzione della missione?

- a) Si propone un seminario sulla pedagogia paolina, basata sul metodo Gesù Maestro Via, Verità e Vita, da applicare alla nostra vita religiosa e al nostro apostolato.

GRUPO 3 – Español

1. Una de las crisis más fuertes hoy es la del sentido de la consagración, de la vivencia de los votos, de la vida de oración:

A. ¿Qué debe cambiar en nuestra formación para afrontar esta crisis?

B. ¿Cuáles serían los itinerarios más adecuados para promover el sentido de la consagración y de la vivencia de los votos, tanto en la formación inicial como en la formación permanente?

a) Ante todo, es imprescindible tener claros los *puntos firmes* de la identidad paulina para poderlos mostrar a los que entran en contacto con nosotros para un discernimiento vocacional y, también, para enseñarlos a nuestros formandos.

b) Redimensionar la vivencia de los votos, para ser vistos no como renuncia, sino como un don. Teniendo en cuenta que la consagración es un estilo de vida que debe ir alimentándose durante toda la existencia.

c) Recuperar el sentido de haber sido llamados por Dios y reforzar el sentido de pertenencia a la Congregación.

d) Promover comunidades vivas, alegres, comprometidas.

e) No rebajar los niveles de exigencia para ingresar en nuestras

comunidades, hacer un discernimiento serio y profundo de los candidatos.

- f) Redimensionar el sentido de los votos, de la vida comunitaria y de la oración.

2. *Respecto a la única vocación paulina en su doble expresión, discípulo-sacerdote:*

A. ¿Se les promueve con atención y claridad?

B. *Cuáles son vuestras sugerencias para incentivar más la vocación del discípulo?*

- a) Pensamos que existe todavía en nuestra Congregación un excesivo clericalismo. Por ello no se promueve con atención y claridad esa doble expresión de nuestra única vocación.
- b) Habría que hacer promoción vocacional para ser Paulino. Sin hacer ninguna distinción. La aclaración acerca de la doble expresión vendrá después. La vocación debe presentarse en forma clara: ser entra para ser Paulino.
- c) Evaluar nuestros *Iter* formativos, para que no exista ningún tipo de distinción con respecto a la preparación académica. Se han de exigir estudios a nivel de licenciatura y/o doctorado a ambos. Y también a ambos una sólida formación teológica.

3. *La formación a la universalidad e interculturalidad es importante: Además del Noviciado Internacional y la Preparación a la Profesión Perpetua en Italia, ¿cuáles son vuestras sugerencias para otras experiencias o iniciativas?*

- a) Promover, un tipo de “*Erasmus*” Paulino. Es decir, intercambio de estudiantes que vayan a estudiar parte de su *curriculum* académico a otras Naciones.
- b) Promover el intercambio de miembros entre las Circunscripciones.
- c) Promover años sabáticos o de reciclaje entre los Profesos perpetuos.

- d) Tener en cuenta que la “primera obediencia” la recibe del Superior General.
  - e) Recuperar el estudio de las lenguas: italiano, inglés y español.
4. ¿Cuáles iniciativas proponéis para promover la formación bíblico-carismática en función de la misión?
- a) Revitalizar y promover el “Curso de Formación sobre el Carisma de la Familia Paulina”.
  - b) Promover la “catequesis” bíblica en nuestras comunidades; para ello los Centros Bíblicos y el “Centro de Espiritualidad Paulina” elaboren materiales y subsidios de formación interna.
  - c) Promover la lectura comunitaria de la Palabra.
  - d) Realizar algún curso Bíblico sobre todo de la figura y Cartas de San Pablo.
  - e) Promover actividades bíblicas que impliquen a toda la comunidad.
  - f) Realizar Ejercicios Espirituales de tipo bíblico-carismático.

GRUPO 4 – Español

1. *Una de las crisis más fuertes hoy es la del sentido de la consagración, de la vivencia de los votos, de la vida de oración:*
- A. ¿Qué debe cambiar en nuestra formación para afrontar esta crisis?
- a) Mejorar el acompañamiento personalizado, insistir en la dirección espiritual.
  - b) Mejorar nuestra comunicación, compartir las experiencias de vida y crear ambientes que transmitan vida.
  - c) Dar testimonio integral de la vida paulina.
  - d) Afrontar con determinación el clericalismo en nuestras comunidades (privilegios), comenzando desde el juniorado.
  - e) Reforzar la dimensión fraterna en todas las áreas de la vida paulina: servicio de la autoridad, comunidad, apostolado, espiritualidad. Propiciar un clima de confianza.

B. ¿Cuáles serían los itinerarios más adecuados para promover el sentido de la consagración y de la vivencia de los votos, tanto en la formación inicial como en la formación permanente?

- a) La **gradualidad** en las exigencias de cada etapa.
- b) **Encauzar la sensibilidad** de los jóvenes en los procesos formativos.
- c) **Involucrar a toda la comunidad** en la formación.
- d) Recuperar la **dimensión humana** en la formación, en la vivencia de los votos.
- e) Ofrecer un **camino de formación cristiana** con los evangelios.
- f) Rescatar en los procesos formativos la **pedagogía paulina** (mente, corazón y voluntad).
- g) Buscar el equilibrio entre la vida apostólica y la vida espiritual. Centrarse en lo **esencial de la vida religiosa**: Existen hoy en la Congregación un modelo rígido en horarios y actividades, presentado como un ideal que no se vive y otro modelo con compromiso apostólico sin tiempo para la espiritualidad.

2. *Respecto a la única vocación paulina en su doble expresión, discípulo-sacerdote:*

A. ¿Se les promueve con atención y claridad?

- a) Continuar incentivando en la pastoral vocacional nuestra consagración paulina en su doble expresión (prevalece el clericalismo como dato cultural y una incorrecta comprensión de la vocación del Discípulo, viene valorada en menos).
- b) El acompañamiento al joven también debe extenderse a la familia para la comprensión de su opción vocacional.
- c) Revalorizar y acompañar en la reflexión sobre el aspecto “paulino” de nuestra vocación, las motivaciones genuinas de los candidatos, antes de centrarse en sus expresiones.
- d) Volver a presentar la moción de que los Discípulos puedan ser Superiores mayores y otros cargos al interno de la comunidad, hasta ahora reservados a los sacerdotes.

B. Cuáles son vuestras sugerencias para incentivar más la vocación del discípulo?

- a) Fomentar encuentros entre los miembros discípulos.
- b) Presencia de los hermanos en las comunidades formativas. Que compartan su experiencia/testimonio de vida con los formandos.
- c) No obligar al discípulo al mismo currículo académico de los sacerdotes.
- d) Cambiar la mentalidad en la formación y no dar a entender que el presbítero tiene algo mayor o mejor en la vida paulina.

3. La formación a la universalidad e interculturalidad es importante: Además del Noviciado Internacional y la Preparación a la Profesión Perpetua en Italia, ¿cuáles son vuestras sugerencias para otras experiencias o iniciativas?

- a) Rotación del personal en las Circunscripciones compuestas de varias Naciones.
- b) Recuperar el “Teologado Internacional” que se realizaba en Roma. Definir algunos centros mundiales de formación para la etapa del juniorado, para conseguir la excelencia en la formación y tener una experiencia multicultural.
- c) Realizar algunas especializaciones en nuestros propios centros de estudio de Comunicación.
- d) En el año de experiencia apostólica, tener experiencias internacionales.
- e) Motivar para hacer el *Curso de Formación sobre el Carisma de la Familia Paulina*.
- f) Reforzar las experiencias que ya existen: Noviciado internacional y Curso de Preparación a la Profesión Perpetua.

4. ¿Cuáles iniciativas proponéis para promover la formación bíblico-carismática en función de la misión?

- a) En el *Iter* formativo considerar o reforzar la formación bíblico-carismático, con espacios y tiempos concretos.

- b) Promover jornadas y semanas bíblicas con sentido alberoniano.
- c) Que los Centros de Espiritualidad, en donde existen, ayuden con subsidios a dichas Circunscripciones.
- d) Fomentar la iniciativa del “Domingo Bíblico” también en nuestras Circunscripciones.
- e) Formentar la *Lectio Divina* en nuestra praxis de oración.
- f) Formar un equipo itinerante o un directorio, a través del Centro de Espiritualidad Paulina y del SIF, con propuestas concretas de formación permanente y de ejercicios espirituales para las Circunscripciones.

GRUPO 5 – Inglés

1. *One of the strongest crises today is that of the sense of consecration of living the vows of the life of prayer:*

A. *What must change in our formation to face this crisis?*

- a) The group agrees that there is no need to change anything in the formation process. However, there is a need to reinforce the content of the formation. Each community must be able to create an environment where Christ is felt so that potential candidates will be able to experience Christ through their chosen vocation.
- b) Each community should bear witness to Christ. Unless Christ is present in any community, it will be very difficult to sustain religious life. Accompaniment is important.
- c) The community must strive to balance the practice of the 4 wheels in all stages of formation. At times we tend to forget the value of a balanced life. Any community living only in one or two wheels is not a balanced community.
- d) What does it mean to be consecrated? The word implies something different or being set apart from the rest. Since we are so much preoccupied with the thought of engaging more on knowing what is new, we tend to forget that we are consecrated people and we must bear witness to what keeps us different from the rest of those who are using the digital means. There is a need to go back to the basics. Let us deepen our understanding of our life as religious within the ever-changing world. Let

others see the difference in our life as a religious. People deserve to be given a sense of transcendence. Let other people see that we are different in a healthy, good and spiritual way.

- e) It is known to many that crisis happens because we have been lax with the way we live our life as a religious in the past. Often than not, spirituality was put on a side and was not given a bit importance because somehow members lived or managed without it or exercise spirituality in a very minimal way.

B. What would be the most suitable ways to promote the sense of consecration and the living the vows, both in initial formation and in ongoing formation?

- a) The group believes that this question is connected to the first. The group agrees to find ways to emphasize the importance of formation. This could be done by doing some apostolic project or community project geared toward strengthening our life as consecrated. There is also a need to make known to our friends that we are religious and we live a different kind of life.
- b) There is a need to fortify community life. Each community must be able to promote camaraderie among the members. Emphasis must be given to any communal activities like common prayer, monthly retreats, outing, etc.
- c) There is a need to constantly impart knowledge of religious consecration. The awareness of what it means to be consecrated must be instilled in the mind and heart of each one.

2. Regarding the one Pauline vocation in its twofold expression, disciple-priest:

A. Is it promoted with care and clarity?

- a) The group agrees that during vocation promotion the twofold expression is promoted with care and clarity. Somehow culture plays a big part on. In places where there is so much emphasis on priesthood and nothing about brotherhood, often than not, understanding of the later is limited or even shunned.
- b) During the formative years, emphasis must be given to the twofold expression of Pauline vocation. Allow all candidates to

learn the deeper aspect of these ministries and allow candidates to discern which at the end they are called into. Formators must not be allowed to impose on the candidate what they think they should become.

B. What are your suggestions for further promoting the vocation of the disciple?

- a) There is a need to put a priest and a brother in the Office of Vocation Promotions. Both should be present during all activities. By being present, both could give witness to a chosen vocation.
- b) Candidates under formation regardless of their chosen vocation must be given educational opportunities.

3. Formation to universality and interculturality is important: in addition to the International Novitiate and Preparation for the Perpetual Profession in Italy, what are your suggestions for other experiences or initiatives?

- a) To stop the International Novitiate program. The group finds it premature to allow candidates to travel out of their circumscriptions because novices most of the time are lacking in maturity. Novitiate should be a time to understand deeply what religious life is and develop a love for silence.
- b) To promote universality and interculturality the international program could be conducted alternately to different circumscriptions. This will give our candidates a wider view by being exposed to different countries. Italian Formators should also go where the program will be conducted. We suggest that International Programs should not solely be conducted in Italy.
- c) There has been a clamour to have the Corso conducted in English especially to our elder members in the English-speaking world. Since learning a new language would be impossible for them, offering the course would equally be beneficial.
- d) Members must learn the English language apart from Italian because that is the language of the digital world and the digital natives.

- e) Allow members to have work experience in other countries to better grasp the universality and interculturality of our mission.

4. *What initiatives can you propose in order to promote the biblical charismatic formation in view of the mission?*

- a) The group finds this question unclear. What do you mean by the term “biblical charismatic”?
- b) Nonetheless, the group suggests encouraging each circumscription to offer further studies in the field of scriptures.

GRUPO 6 – Inglés

1. *One of the strongest crises today is that of the sense of consecration of living the vows of the life of prayer:*

A. *What must change in our formation to face this crisis?*

- a) The initial formation should emphasise and help to provide an experience of the foundational principles of religious life and Pauline life.
- b) The foundation of life has to be an experience of God and we should not force one way of prayer but rather leave the freedom for the individual to experience God while also respecting the importance of community prayer.
- c) Religious life has to be a merging of profane and sacred. The ultra-modern comforts in religious life have compromised the values of religious life and the spirit of sacrifice.
- d) We feel that we do not attract people for religious reasons but often our lifestyle attracts them for the wrong reasons. The primary reason should be Christ and the Gospel.

B. *What would be the most suitable ways to promote the sense of consecration and the living of the vows, both in initial formation and in ongoing formation?*

- a) We need to make radical changes and there is no easy way for renewal.
- b) The key is going back to the roots.

- c) We need concrete steps and more witnessing.
- d) Experience teaches us that apostolate alone is not what holds us in our religious life. The root of religious life is an experience of the death and resurrection in Jesus Christ.
- e) There has to be a personal experience enriched with the help of ongoing spiritual direction and good readings.
- f) Religious life is a sign and a witness. We should respect it and love it.
- g) In religious life, we need to enter into a covenant relationship with other members in the community helping and supporting them in their religious and apostolic witnessing.

2. *Regarding the one Pauline vocation in its twofold expression, disciple-priest:*

A. Is it promoted with care and clarity?

- a) We felt that in certain cultures the vocation to the disciple is very difficult to appreciate.
- b) Though the founder had a clear understanding of disciple, in the past members were forced to become a disciple as per the judgments of the formators.
- c) We need to rediscover the sense of religious life that is not clerical. The presence of disciples in our congregation safeguards against clericalism.
- d) We failed to form disciples as per the changes in the society

B. What are your suggestions for further promoting the vocation of the disciple?

- a) We need to keep the option open and specify the roles of disciples and empower them.
- b) The visibility of disciples in the apostolate and vocation promotion is important.

3. *Formation to universality and interculturality is important: In addition to the International Novitiate and Preparation for*

Perpetual Profession in Italy, what are your suggestions for other experiences or initiatives?

- a) CAP- ESW is a real experience of interculturality.
- b) We could encourage short-term exchanges of skills between the circumscriptions.
- c) Our formation should emphasise the openness to work anywhere in the world.
- d) The problem of language needs to be addressed. The preparation for perpetual profession could be organised in English as well at least in alternative years.
- e) We found certain challenges in cultivating a sense of belongingness and the difficulties of colonized countries to accept foreign missionaries.

4. What initiatives can you propose in order to promote the biblical charismatic formation in view of the mission?

- a) Conduct bible quiz at the diocesan or national level annually.
- b) Form and equip a group of Pauline experts in the Bible who could offer short term and long-term courses.
- c) More emphasis on fraternal living and doing.
- d) Involving every member in the community for the apostolate.
- e) Appreciating and celebrating the small achievements of confreres.

GRUPO JUNIORES – Italiano

1. Una delle crisi più forti oggi è quella del senso della consacrazione, del vissuto dei voti, della vita di preghiera:

A. Cosa deve cambiare nella nostra formazione per affrontare questa crisi?

- a) Dovremmo intensificare la nostra formazione iniziale, partendo dal presupposto che tutto deve essere in comunione, senza divisioni, per vivere una vita di carità, uniti nella preghiera, evitando di isolarsi col rischio di distruggere le nostre comunità.

b) Sarebbe utile intensificare e prestare attenzione a tutte le fasi della formazione, affinché nessuno si senta escluso o esentato.

B. Quali sarebbero i percorsi più adatti per promuovere il senso della consacrazione e del vissuto dei voti, sia nella formazione iniziale che nella formazione permanente?

a) Abbiamo bisogno di formatori bravi e preparati soprattutto nelle prime fasi della formazione. È anche importante sottolineare che la formazione non si ferma dopo la professione perpetua.

b) L'attenzione e la cura fraterna sono importanti nella nostra vita di consacrati.

2. Riguardo all'unica vocazione paolina nella sua duplice espressione, discepolo-sacerdote:

A. È promossa con premura e chiarezza?

a) In alcune Circoscrizioni non c'è premura da parte degli animatori né chiarezza in merito alla vocazione del discepolo paolino.

B. Quali sono i vostri suggerimenti per promuovere di più la vocazione del discepolo?

a) Individuare le nazioni in cui viene prestata attenzione e vi è la nascita di qualche vocazione al discepolato paolino, affinché queste esperienze siano utili per l'animazione vocazionale degli altri paesi.

b) Cambiare la mentalità nelle nostre comunità, per conoscere meglio la vocazione del discepolo paolino. Purtroppo la nostra realtà attuale mette in secondo piano la figura del discepolo.

c) Nell'animazione vocazionale parlare sempre della doppia vocazione paolina di discepolo e sacerdote.

3. La formazione all'universalità e all'interculturalità è importante: oltre al Noviziato internazionale e alla Preparazione alla Professione Perpetua in Italia, quali sono i vostri suggerimenti per altre esperienze o iniziative?

a) Il noviziato dovrebbe essere istituito per gruppi (CAP-ESW, CI-DEP).

- b) Dovrebbero essere istituiti i Seminari internazionali per i giovani, affinché si conoscano meglio le realtà delle altre Circoscrizioni.
- c) Il corso del carisma paolino dovrebbe essere obbligatorio per i giovani membri perpetui.

4. Quali iniziative proponete per promuovere la formazione biblico-carismatica in funzione della missione?

- a) Il Centro biblico San Paolo dovrebbe realizzare un programma accademico che preveda il contributo di studiosi della Bibbia di tutte le Circoscrizioni.
- b) Si potrebbe esportare nelle altre Circoscrizioni l'iniziativa di Bible Quiz che si tiene nelle Filippine.
- c) Organizzazione da parte del Centro biblico di studi di formazione internazionali sulla Bibbia, tenendo conto della nostra specificità di apostoli.

GRUPO NOVICIOS – Italiano

1. Una delle crisi più forti oggi è quella del senso della consacrazione, del vissuto dei voti, della vita di preghiera:

A. Cosa deve cambiare nella nostra formazione per affrontare questa crisi?

- a) Introdurre gradualmente il giovane alla vita di preghiera (in particolare col metodo paolino).
- b) Educare il giovane alla preghiera individuale (la qualità della preghiera comune dipende della preghiera individuale).
- c) Le comunità devono dare testimonianza.
- d) A livello vocazionale è importante presentare il paolino come un "uomo consacrato" che vive la sua consacrazione in un modo specifico, non soltanto come un lavoratore della comunicazione.

B. Quali sarebbero i percorsi più adatti per promuovere il senso della consacrazione e del vissuto dei voti, sia nella formazione iniziale che nella formazione permanente?

- a) Rafforzare l'accompagnamento umano e spirituale (prenderci cura).
- b) Mettere in pratica quello che le nostre normative già prevedono.
- c) Formare alla libertà e alla responsabilità.

2. *Riguardo all'unica vocazione paolina nella sua duplice espressione, discepolo-sacerdote:*

A. È promossa con premura e chiarezza?

a) Non in tutte le circoscrizioni. Vi è un buon livello di attenzione in Italia e in Messico.

B. *Quali sono i vostri suggerimenti per promuovere di più la vocazione del discepolo?*

a) In Messico viene organizzato un incontro annuale dei fratelli discepoli con la partecipazione di tutti i giovani in formazione.

b) Lì dove è possibile ci sia la presenza dei discepoli nelle case di formazione.

c) Nell'animazione vocazionale, mettere in rilievo le specificità della vocazione paolina, attraverso il coinvolgimento sia dei sacerdoti che dei discepoli. Non affidare il compito dell'animazione vocazionale solo a gruppi di sacerdoti.

d) Favorire la specializzazione dei discepoli, soprattutto privilegiando l'area tecnica.

3. *La formazione all'universalità e all'interculturalità è importante: oltre al Noviziato internazionale e alla Preparazione alla Professione Perpetua in Italia, quali sono i vostri suggerimenti per altre esperienze o iniziative?*

a) Pensare alla possibilità di interscambio di juniores per un'esperienza apostolica.

b) Incontro internazionale periodico dei formatori, per scambiare esperienze e cercare di fare un cammino comune.

4. *Quali iniziative proponete per promuovere la formazione biblico-carismatica in funzione della missione?*
- a) Promuovere la formación continua (inicial e permanente), ad esempio con il supporto della Società Biblica Cattolica Internazionale (SOBICAIN).

TRABAJOS DE GRUPO/3

Viernes 8 de noviembre de 2019

Propuestas para la formación integral paulina con vistas a la misión-formación apostólica

Llamada a la misión paulina, a evangelizar en y con la comunicación...

Preguntas:

1. El primer Seminario sobre la formación (1994) pedía con insistencia la formación en el campo de la comunicación: ¿cómo podemos introducir de modo sistemático tal aspecto en las etapas formativas?
2. Con referencia a la formación apostólica en tu Circunscripción:
  - A. ¿Se organizan momentos de formación coimplicando también a nuestros colaboradores laicos?
  - B. ¿Cuáles son tus sugerencias para mejorar esta formación?
3. Como Congregación, ¿de qué actualización necesitamos, en el proceso formativo, para responder al perfil del Editor Paulino resultante en el 2º SIEP, especialmente en el ámbito digital?
4. La identidad del Paulino “apóstol comunicador y consagrado” no parece ser clara para muchos (basta ver como ejemplo las numerosas salidas de miembros jóvenes o la constante necesidad de encontrar una “pastoral” parroquial, etcétera):

- A. A che cosa si deve attribuire questa “crisi”?
  - B. Cosa suggerisci per risolvere questa situazione?
5. Quali processi si possono mettere in atto per arrivare alla integrazione tra vita comunitaria, vita spirituale e vita apostolica?

GRUPO 1 – Italiano

1. *Il primo Seminario sulla formazione (1994) chiedeva con insistenza la formazione nel campo della comunicazione: come possiamo introdurre in modo sistematico tale aspetto nelle tappe formative?*
  - a) Rendere obbligatorio un anno di formazione allo studio della comunicazione, proseguendo l’aggiornamento sul tema comunicativo nella formazione permanente.
  - b) La formazione alla comunicazione è bene che inizi dalla cura delle relazioni interpersonali nella comunità: i nostri giovani siano guidati nella condivisione (umana e spirituale) e nella gestione dei conflitti (sulla violenza verbale).
  - c) Promuovere degli appuntamenti formativi con quelle congregazioni o istituti che vivono le stesse difficoltà comunicative.

2. *In riferimento alla formazione apostolica nella tua Circoscrizione:*
  - A. *Vengono organizzati momenti di formazione coinvolgendo anche i nostri collaboratori laici?*
  - B. *Quali sono i tuoi suggerimenti per migliorare questa formazione?*
    - a) Programmare dei corsi di aggiornamento sulla comunicazione aprendoli ai nostri collaboratori laici.
    - b) Instaurare collaborazioni proficue con laici specialisti, coltivando un ascolto generativo per modificare e ripensare i nostri progetti editoriali e comunicativi.

3. *Come Congregazione di quale aggiornamento, nel processo formativo, abbiamo bisogno per rispondere al profilo dell’Editore*

Paolino emerso nel 2°SIEP, specialmente nell'ambiente digitale?

- a) Conversione costante attraverso un legame sempre più vivo con Gesù Maestro.
- b) Una conferenza dei superiori maggiori ha preparato delle linee guida su come abitare i social da consacrati. Perché non produrre un prontuario simile a livello paolino: come usare gli stati di Whatsapp? Le foto su Instagram? Siamo consapevoli delle leggi della privacy delle grandi aziende multinazionali? Affrontare le sfide etiche degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale (Paolo Benanti)?

4. *L'identità del paolino "apostolo comunicatore e consacrato" sembra non chiara per molti (vedi come esempio le tante uscite dei membri giovani o la costante necessità di trovare una "pastorale" parrocchiale ecc.):*

A. *A che cosa si deve attribuire questa "crisi"?*

- a) La mancanza della testimonianza sulla vocazione paolina da parte dei professi perpetui.
- b) La mancanza di consapevolezza della ricchezza della vocazione paolina: riusciamo a comunicare la differenza tra un professionista e un paolino?
- c) Fatica della vita comunitaria.

B. *Cosa suggerisci per risolvere questa situazione?*

- a) Aiutare il giovane a conoscersi in profondità per comprendere le motivazioni che lo guidano.
- b) Creare un percorso formativo sui testi paolini nelle tappe di formazione iniziale.
- c) Inserire nel calendario settimanale un'ora di studio sui testi paolini.
- d) Promuovere le traduzioni dei testi del Fondatore da utilizzare nelle tappe formative.

5. *Quali processi si possono mettere in atto per arrivare alla integrazione tra vita comunitaria, vita spirituale e vita apostolica?*
- a) Suggestire momenti di condivisione settimanali a livello comunitario sulla vita spirituale e apostolica.

GRUPO 2 – Italiano

1. *Il primo Seminario sulla formazione (1994) chiedeva con insistenza la formazione nel campo della comunicazione: come possiamo introdurre in modo sistematico tale aspetto nelle tappe formative?*
- a) Inserire come obbligo nel percorso formativo un anno di formazione nel campo della comunicazione, con particolare attenzione all'ambiente digitale.
2. *In riferimento alla formazione apostolica nella tua Circostrizione:*
- A. *Vengono organizzati momenti di formazione coinvolgendo anche i nostri collaboratori laici?*
- a) Nelle Circostrizioni presenti nel Gruppo 2 si sono già organizzati alcuni momenti di formazione su aspetti apostolici e sui valori della missione paolina, che includono anche i laici. Ma si tratta di incontri sporadici.
- B. *Quali sono i tuoi suggerimenti per migliorare questa formazione?*
- a) Si rimanda al prossimo documento del CTIA e del Governo generale che sarà, appunto, sulla formazione dei laici.
3. *Come Congregazione di quale aggiornamento, nel processo formativo, abbiamo bisogno per rispondere al profilo dell'Editore Paolino emerso nel 2°SIEP, specialmente nell'ambiente digitale?*
- a) Si rimanda a quanto suggerito al numero 1 (vedi sopra).

4. *L'identità del paolino "apostolo comunicatore e consacrato" sembra non chiara per molti (vedi come esempio le tante uscite dei membri giovani o la costante necessità di trovare una "pastorale" parrocchiale ecc.):*

A. A che cosa si deve attribuire questa "crisi"?

- a) Sui motivi della crisi del paolino "apostolo comunicatore e consacrato" si segnalano:
- la mancanza di una vera vita di fraternità nelle nostre comunità.
  - una formazione generica e non specifica, cioè senza "colore paolino".
  - mancanza di coscienza del nostro essere apostoli della comunicazione e della nostra identità paolina. Per questo, prima o poi, alcuni escono per andare in parrocchia.

B. Cosa suggerisci per risolvere questa situazione?

- a) Formare comunità paoline fraterne, che vivano e testimonino la spiritualità paolina.
- b) Appropriarsi sempre più del carisma e dell'identità paolina, oltre a vivere meglio la vita consacrata.

5. *Quali processi si possono mettere in atto per arrivare alla integrazione tra vita comunitaria, vita spirituale e vita apostolica?*

- a) Vivere e celebrare l'Eucaristia, tenendo sempre presente i frutti del nostro apostolato paolino.
- b) Fornire maggiori informazioni e comunicazioni, in modo che nessuno si senta escluso da quanto si fa nelle attività apostoliche.
- c) Creare più momenti di fraternità.

GRUPO 3 – Español

1. *El primer Seminario sobre la formación (1994) pedía con insistencia la formación en el campo de la comunicación: ¿cómo podemos introducir de modo sistemático tal aspecto en las etapas formativas?*

- a) Para responder a esta pregunta partimos de una reflexión acerca de todo aquello que se ha ido dejando y que se revela accesorio y no fundamental. Por lo que habría que cuidar lo esencial, el mensaje que es Cristo y el ser apóstol al modo de San Pablo, cuidando la comunicación.
- b) En algunos países se cuenta con Institutos y Facultades que atienden a la sistematización del estudio de la comunicación en las etapas formativas.
- c) Introducir en el *Iter* formativo de todas las Provincias y Regiones planes específicos de estudio de la comunicación que se lleven a cabo en centros propios o ajenos, pero que se introduzcan como plan de formación para todas las etapas.
- d) La creación de talleres itinerantes en los cuales vayan paulinos por diversos países impartiendo y compartiendo sus conocimientos.
- e) Retomar la idea de un “*Observatorio de la comunicación*” y garantizar una formación básica en comunicación desde las primeras etapas.

2. Con referencia a la formación apostólica en tu Circunscripción:

A. *a.¿se organizan momentos de formación coimplicando también a nuestros colaboradores laicos?*

- a) En algunos lugares se está llevando a cabo esta formación pero de manera parcial, centrándose básicamente en el campo de la difusión y las librerías, en otros sitios se está intentando ampliar a las demás áreas.
- B. ¿cuáles son tus sugerencias para mejorar esta formación?
  - a) Formar a los laicos con talleres en los que se muestren los valores paulinos de forma más bien laica, pues en algunos lugares los contextos son difíciles ya que hay empleados no creyentes o de otras confesiones.
  - b) Se propone también la creación y realización de videosectoriales para proyectar a los empleados y colaboradores.
  - c) Para llevar a cabo esto se propone que las Circunscripciones

elaboren planes y programas de formación para los colaboradores laicos.

3. Como Congregación, ¿de qué actualización necesitamos, en el proceso formativo, para responder al perfil del Editor Paulino resultante en el 2ºSIEP, especialmente en el ámbito digital?

- a) Una constante actualización en comunicación, Biblia y familia.
- b) Con planes de formación que abarquen estos tres ámbitos. Así como la creación de redes de comunicación al interno de la Congregación en la que se pueda ver y compartir qué es lo que se hace en otros lugares.
- c) Insistir en el estudio de otros idiomas, algo que ya se dijo en el Primer Seminario (1994), especialmente en el Inglés, el Italiano, el Español. Además, el propio idioma habrá que saberlo bien.
- d) Insistir en los contenidos, no tanto en las técnicas, para poder responder de la mejor manera al perfil del Editor Paulino.
- e) Hacer de la comunicación en el mundo digital un estilo de vida, una cultura en la que todos, a pesar de las posibles resistencias, vayamos entrando y asumiendo.
- f) Ver la necesidad de una motivación, preparación y sobre todo una seria formación en cuanto al ámbito digital.
- g) Establecer un mecanismo que nos permita pensar globalmente y actuar localmente, asimismo proveer de las herramientas necesarias para poder evaluar si esto se está realizando.
- h) Ciclos de formación para formandos y perpetuos, una vez más, insistiendo en los contenidos.

4. La identidad del paulino “apóstol comunicador y consagrado” no parece ser clara para muchos (basta ver como ejemplo las numerosas salidas de miembros jóvenes o la constante necesidad de encontrar una “pastoral” parroquial, etc.):

- A. ¿a qué debe atribuirse esta “crisis”?
- a) Se percibe un excesivo clericalismo.

- b) Si se toma la opción del sacerdocio, es necesario preguntar y preguntarse qué y quién es el sacerdote paulino. Ante esto se hace patente una crisis de identidad, por lo que es importante desde las primeras etapas clarificar el por qué y para qué del sacerdocio paulino.
  - c) Otra de las posibles causas es el bajo nivel de la vida comunitaria, la cual hay que potenciar y junto a ella los valores de la fraternidad, la estima y la coherencia.
  - d) Existe una Pastoral vocacional deficiente
- B. ¿qué sugieres para resolver esta situación?
- a) Clarificar el sacerdocio paulino y la figura del Paulino en sí misma.
  - b) Mejorar la calidad de la vida comunitaria.
  - c) Potenciar y reforzar la pastoral vocacional
  - d) Potenciar la comunidad como una comunidad de envío y acogida
  - e) Reforzar el discernimiento vocacional y paulino, para identificar bien cuáles son los valores del paulino y transmitirlos lo mejor posible.
  - f) Reafirmar la identidad Paulina, desde la figura del apóstol Pablo y a partir de él desarrollar el perfil del Paulino.
  - g) Reforzar la creatividad y la inventiva, y mejorar la autoridad moral.
  - h) Profundizar más en las causas, no quedarnos en lo superficial.
5. ¿Cuáles procesos se pueden poner en acto para llegar a la integración entre vida comunitaria, vida espiritual y vida apostólica?
- a) Se reflexiona sobre el hecho que ya tenemos herramientas como el *Proyecto comunitario*, el *Íter formativo*, los documentos regionales, provinciales y generales de los Capítulos, por lo que se formula la pregunta: ¿por qué no somos capaces de desarrollar procesos que ya se encuentran en esos documentos?

- b) Se apunta que hay que revisar los procesos interiores, del corazón en vistas a un discernimiento profundo y constante.
- c) Motivar la dirección espiritual, ya que esta es como un espejo y junto a ello, si es necesario, buscar ayuda profesional que nos permita integrar las diferentes dimensiones.
- d) Integrar y animar constantemente actividades que unan las tres dimensiones.
- e) Profundizar sobre el concepto de sinodalidad para caminar juntos y aprender que es bueno para todos.
- f) Educar en el uso de los medios de comunicación, no ser simples consumidores, sino consumidores responsables.

GRUPO 4 – Español

1. *El primer Seminario sobre la formación (1994) pedía con insistencia la formación en el campo de la comunicación: ¿cómo podemos introducir de modo sistemático tal aspecto en las etapas formativas?*

- a) En México se tiene el COMFIL y en Brasil la FAPCOM que permiten formar a los jóvenes en comunicación.
- b) Es necesario incluir, reforzar e insistir en el *Iter* (en todas las etapas) materias de comunicación, práctica y teórica y, por lo tanto, también tener en la formación permanente tiempos dedicados a la actualización en comunicación.
- c) Favorecer la colaboración entre las circunscripciones en el campo de la capacitación en comunicación (Ejemplo: “Curso de verano” en el COMFIL en México).

2. *Con referencia a la formación apostólica en tu Circunscripción:*

A. *a. ¿se organizan momentos de formación coimplicando también a nuestros colaboradores laicos?*

- a) En México, cada dos meses, se dedica media jornada para la formación de los laicos.
- b) En Colombia: encuentro anual de administradores y formación virtual, especialmente para quienes están en el área comercial

(aspectos carismáticos, atención al cliente, conocimiento de productos, etc).

- c) En Brasil existe un Departamento de Recursos Humanos que vela por la formación de los colaboradores laicos.
- d) En España existe un programa anual de formación profesional. Existen dos momentos anuales de encuentro y formación.

B. ¿cuáles son tus sugerencias para mejorar esta formación?

- a) Que la formación a los laicos no sea opcional, sino que se garantice este aspecto: reforzar un programa de inducción y reforzar la formación carismática.
- b) Abrirnos a la formación *on line*.
- c) Asumir el documento de formación que será propuesto por el CTIA para establecer programas concretos de formación para paulinos y laicos en las circunscripciones.
- d) Asumir el trabajo con los laicos de manera más significativa en la toma de decisiones.

3. Como Congregación, ¿de qué actualización necesitamos, en el proceso formativo, para responder al perfil del Editor Paulino resultante en el 2ºSIEP, especialmente en el ámbito digital?

- a) Asumir líneas concretas para la formación y el apostolado en el campo digital.
- b) Se necesita incentivar en los miembros un cambio y apertura de mentalidad:
  - en un proceso de continua actualización a nivel personal y comunitaria.
  - integrar en ello a las jóvenes generaciones.
  - dejarnos ayudar por especialistas.

4. La identidad del paulino “apóstol comunicador y consagrado” no parece ser clara para muchos (basta ver como ejemplo las numerosas salidas de miembros jóvenes o la constante necesidad de encontrar una “pastoral” parroquial, etc.):

- A. ¿a qué debe atribuirse esta “crisis”?
- a) Hay divorcio entre las cuatro ruedas de la vida paulina.
  - b) Desprecio por la espiritualidad.
  - c) Ausencia de fraternidad.
- B. ¿qué sugieres para resolver esta situación?
- a) Realizar un proceso de conversión personal: volver a las fuentes de la fe y del carisma. Volver a apasionarnos de nuestra vocación.
  - b) Formación personalizada (acompañar procesos de discernimientos) y que se busque el equilibrio, creando convicciones sólidas, reforzando la identidad paulina: inculcar el “ser” paulino, el “ser” apóstol.
  - c) Recuperar espacios de oración, de espiritualidad (¡también el silencio!), y de comunicación en la vida comunitaria.
  - d) Presentar de mejor manera la vocación paulina a los jóvenes: ajustar procesos vocacionales y formativos (por el afán de tener vocaciones, hemos bajado en el nivel de exigencia).
  - e) Reforzar compromisos comunitarios.
5. ¿Cuáles procesos se pueden poner en acto para llegar a la integración entre vida comunitaria, vida espiritual y vida apostólica?
- a) Equilibrio e integración en las cuatro ruedas, entre el ser y el hacer.
  - b) Mejorar los ambientes comunitarios y nuestra fraternidad: conversión en las comunidades. Revalorización de las reuniones comunitarias.
  - c) Saber delegar en los colaboradores laicos, desde compromisos asumidos como comunidad, para tener espacios que refuercen la espiritualidad y la vida comunitaria.
  - d) Reformar los procesos formativos desde la Formación permanente.

GRUPO 5 – Inglés

1. *The first Seminar on Formation (1994) insisted on training in the field of communication. How can we systematically introduce this formation in the stages of formation?*

- a) It is evident in all circumscription that training in the field of communication had been placed. However, in circumscription where vocations are scarce, training is passed on by a member to another.
- b) Candidates under formation have been encouraged to take specialization in the field of communication.
- c) We believe that there is a need to systematically introduce this formation to those in the permanent formation. Most of the time when a candidate becomes a perpetual member they refuse to do further studies.

2. *With reference to apostolic formation in your Circumscription:*

A. *Are moments of formation organized involving also our lay collaborators?*

- a) Not in a very systematic way. It is done depending on the need of each circumscription. It is done in the form of seminars and retreats.
- b) In some cases, canonical visitation gives an opportunity to gather both the members and lay collaborators for a common project. This will also give our lay collaborators a sense of our apostolate and mission.
- c) In some case, this does not apply because there is no involvement of the lay collaborator.

B. *What are your suggestions for improving this formation?*

- a) The Human Resources Department could be given the responsibility to do an improvement in this matter.
- b) There is a need to involve candidates to work in the apostolate as well as encourage them to make use more the digital means.

3. *As a Congregation, what update in the formation process do we need in order to respond to the profile of the Pauline Publisher/ Editor that emerged in the 2nd SIEP, especially in the digital environment?*

- a) Candidates must be involved in the apostolate in all levels of formation. It is the task of the formator or a person in the apostolate to come up with possible projects. An example could be a parish book exhibit or simple podcast that would promote the faith or utilize social media for evangelization.
- b) Each formation house must have a responsible person who would coordinate all the apostolic activities of the candidates.

4. *The identity of the Pauline “apostle communicator and consecrated person” seems unclear to many (see as an example the many exits of young members or the constant need to find a parish ministry, etc.):*

A. To what should this “crisis” be attributed?

- a) This boils down to the lacking in the understanding of the two-fold expression of our Pauline vocation.
- b) The crisis also spring from the over-stress on the doing part (apostolic activities) rather than the being.
- c) Pauline identity has not been a conviction in one’s life such as the wrong motivation on the part of the candidate. (Candidates tends to see religious life as an improvement of one’s life)
- d) Candidates tend to see the over-emphasis on the corporate style of doing of our apostolate, looking at it more like a business entity more than a religious entity.

B. What do you suggest to resolve this situation?

- a) Again, we need to reinforce the going back to the basics. We acknowledge that crisis happens in both ways. Meaning the congregation did not do its part to impart its charism as well as the failure to assimilate on the part of the candidate. If the candidate fails to assimilate our life, then formators must make a decision to let go of the candidate.

- b) There is a need to establish a proper formation for the formator. Formators need formation too.

5. *In your Circumscription, what are the processes in place to achieve integration between community life, spiritual life and apostolic life?*

- a) Basic structures like common activities both in the field of apostolate, prayer, study and common life are already put in place, we just need to make sure that all our members are involved.
- b) There is a need to reinforce a sense of accompaniment.
- c) As they say, what we know we learned in kindergarten. The same way in religious life. What we know in religious life, we learn in the seminary. A seminary environment could be a good ground in forming well-balanced religious members.

GRUPO 6 – Inglés

1. *The first Seminar on Formation (1994) insisted on training in the field of communication. How can we systematically introduce this formation in the stages of formation?*

- a) To a great extent, we feel that our members are trained in the field of communication and we are taking it seriously.
- b) To initiate it from the early stage of formation, during postulancy candidates could be offered short media courses.
- c) We could make compulsory specialization in one's field of interest for all members either before or after ordination.

2. *With reference to apostolic formation in your Circumscription:*

A. *Are moments of formation organized involving also our lay collaborators?*

- a) Our mission is possible only with the help of lay collaborators.
- b) We need to work in a team and need to learn the art of teamwork.

- c) Collaborators are treated as part of the family and provided health and retirement benefits.
- d) In some places, collaborators are more equipped than the members and we need to educate our members.
- e) We have challenges when we have non-Catholics as collaborators. We need to provide them formation in a Pauline way.
- f) We need to specialized people from outside to train our candidates.

B. What are your suggestions for improving this formation?

- a) We need to train our collaborators by finding scholarships and sending them for specialization.
- b) We need trained members to coordinate the collaborators for the apostolate.
- c) Collaborators could be part of the vocation promotion.

3. As a Congregation, what update in the formation process do we need in order to respond to the profile of the Pauline Publisher/ Editor that emerged in the 2ndSIEP, especially in the digital environment?

- a) Bring experts to train and update our members.
- b) Prepare and orient members for content creation.
- c) Give them space and freedom to be creative.
- d) We need to demand from candidates, creative works along with the required seminary formation.
- e) We need to take the risk sending members to secular institutes for specialization and exposure.

4. The identity of the Pauline “apostle communicator and consecrated person” seems unclear to many (see as an example the many exits of young members or the constant need to find a parish ministry, etc.):

A. To what should this “crisis” be attributed?

- a) Lack of contact and dialogue with the people.
- b) Lack of fulfilment in the ministry.
- c) Poor testimony or witnessing.
- d) Our inability to collaborate.
- e) Poor visibility of our presence in the local church.

B. What do you suggest to resolve this situation?

- a) Insert ourselves as media professionals in the local church.
- b) Create room for continues dialogue and interactions with the people to know the requirement and experience fulfilment.
- c) We need to become an authority in the field of communication.
- d) Fulfilment comes from our identity and we need to cultivate real Pauline identity.

5. In your Circumscription, what are the processes in place to achieve integration between community life, spiritual life and apostolic life?

- a) We feel in the pretence of apostolic excellence other aspects of religious life are neglected.
- b) Regular community meetings, monthly recollection, community celebration, recreation and sports are helpful.
- c) Regular meetings and animation of responsible people found to be helpful.
- d) Human relationships and better communication among members need to improve.
- e) Quiz for members on the founder, charism, and history of the congregation.

GRUPO JUNIORES – Italiano

- 1. Il primo Seminario sulla formazione (1994) chiedeva con insistenza la formazione nel campo della comunicazione: come***

possiamo introdurre in modo sistematico tale aspetto nelle tappe formative?

- a) La formazione nel campo della comunicazione sia prevista insieme agli studi filosofici, oppure prevedere una specializzazione dopo gli studi teologici.

2. *In riferimento alla formazione apostolica nella tua Circonscrizione:*

A. *Vengono organizzati momenti di formazione coinvolgendo anche i nostri collaboratori laici?*

- a) È importante chiarire chi sono i nostri collaboratori, e quindi distinguere se la formazione è con i laici che lavorano con noi oppure i laici fuori dagli uffici.

B. *Quali sono i tuoi suggerimenti per migliorare questa formazione?*

- a) In riferimento ai nostri laici collaboratori di apostolato bisognerebbe prevedere incontri che permettano di approfondire l'importanza e il senso autentico della nostra attività apostolica, per essere sempre più in comunione con loro.

3. *Come Congregazione di quale aggiornamento, nel processo formativo, abbiamo bisogno per rispondere al profilo dell'Editore Paolino emerso nel 2°SIEP, specialmente nell'ambiente digitale?*

- a) Dobbiamo innanzitutto implementare una strategia pratica per poter rispondere al profilo dell'Editore Paolino, ossia non dobbiamo concentrarci nella produzione di tanti documenti bensì nell'avvio di un processo formativo di tipo pratico.
- b) Implementare la formazione online, organizzando studi di comunicazione e specializzazione attraverso le piattaforme digitali.

4. *L'identità del paolino "apostolo comunicatore e consacrato" sembra non chiara per molti (vedi come esempio le tante uscite*

dei membri giovani o la costante necessità di trovare una “pastorale” parrocchiale ecc.):

A. A che cosa si deve attribuire questa “crisi”?

- a) Vocazione paolina non autentica (indifferenza, ambizioni e aspettative personali non corrisposte, difficoltà nel vivere la vita religiosa).
- b) Formazione inadeguata per la missione (itinerario non chiaro; senza coinvolgimento nell’apostolato; paradigma vecchio; non essere valorizzati come persone; i propri talenti non sviluppati per la missione).
- c) Mancanza di una buona testimonianza da parte degli altri membri della Congregazione, soprattutto da parte dei confratelli più anziani.
- d) Problemi personali e familiari.
- e) Vita fraterna debole; problemi nella vita comunitaria; mancanza di sostegno fraterno; individualismo.
- f) Problema con i formatori; formatore non adatto; scarso accompagnamento.
- g) Vita spirituale debole.

B. Cosa suggerisci per risolvere questa situazione?

- a) Gli aspetti che devono essere modificati o rafforzati:
  - Vita comunitaria.
  - Direzione spirituale regolare, accompagnamento.
  - Formatori preparati, stabili.
  - L’assunzione di rischi.
  - Vivere la propria vita consacrata/identità religiosa.
  - Studio dell’Opera Omnia del Fondatore.

5. Quali processi si possono mettere in atto per arrivare alla integrazione tra vita comunitaria, vita spirituale e vita apostolica?

- a) Dobbiamo dare priorità alle attività proprie della Congregazione.

- b) Aggiornamento dei formatori, affinché siano in grado di animare a loro volta la formazione dei giovani e la vita Paolina.
- c) Dobbiamo migliorare il rapporto di comunicazione tra i membri della nostra Congregazione.
- d) Dobbiamo integrare ogni tappa della formazione; ad esempio, durante il postulato i contenuti dell'insegnamento devono essere gli stessi in tutte le Circoscrizioni.
- e) Dobbiamo avviare un processo di integrazione nelle comunità internazionali – dove cioè sono presenti membri di varie nazioni – affinché si abbia lo stesso spirito e una vita comunitaria condivisa, evitando situazioni in cui vi sia separazione tra i Superiori e i formandi, a volte anche durante i pasti.

GRUPO NOVICIOS – Italiano

1. *Il primo Seminario sulla formazione (1994) chiedeva con insistenza la formazione nel campo della comunicazione: come possiamo introdurre in modo sistematico tale aspetto nelle tappe formative?*
  - a) Prima della Professione perpetua organizzare un corso intensivo per quelli che non hanno studiato comunicazione.
  - b) Formazione continua fin dall'ingresso in Congregazione.
  - c) Cercare di integrare gli studi di comunicazione con gli studi filosofici e teologici.

2. *In riferimento alla formazione apostolica nella tua Circoscrizione:*
  - A. *Vengono organizzati momenti di formazione coinvolgendo anche i nostri collaboratori laici?*
    - a) No.
  - B. *Quali sono i tuoi suggerimenti per migliorare questa formazione?*
    - b) Creare opportunità di formazione integrata (i nostri collaboratori conoscono le linee editoriali?).

3. *Come Congregazione di quale aggiornamento, nel processo formativo, abbiamo bisogno per rispondere al profilo dell'Editore Paolino emerso nel 2°SIEP, specialmente nell'ambiente digitale?*

- a) Formare bene quelli che si sentono adatti a essere scrittori o pensatori, perché i giovani in formazione non sono utili solo per compiere lavori tecnici.
- b) Fare del noviziato un momento privilegiato per il giovane, con l'obiettivo di definire l'area in cui desidera lavorare e/o specializzarsi (il noviziato offre la formazione apostolica secondo le inclinazioni personali di ognuno? Ci sono i mezzi per farlo?).

4. *L'identità del paolino "apostolo comunicatore e consacrato" sembra non chiara per molti (vedi come esempio le tante uscite dei membri giovani o la costante necessità di trovare una "pastorale" parrocchiale ecc.):*

A. *A che cosa si deve attribuire questa "crisi"?*

- a) Problemi nella comunità.
- b) Manca dall'inizio chiarezza sull'identità paolina.

B. *Cosa suggerisci per risolvere questa situazione?*

- a) Dobbiamo formare nelle persone l'identità paolina ("Non sono un 'prete paolino', ma un paolino che ha riconosciuto la sua vocazione al ministero sacerdotale).
- b) Formare le persone per vivere insieme.

5. *Quali processi si possono mettere in atto per arrivare alla integrazione tra vita comunitaria, vita spirituale e vita apostolica?*

- a. Cercare l'equilibrio fra la formazione accademica e la formazione specifica paolina (l'aspirandato e il postulandato sono dedicati quasi esclusivamente alla formazione accademica).
- b. Rafforzare la vita comune.

DISCURSO DE CONCLUSIÓN DEL SUPERIOR GENERAL

P. Valdir José De Castro

Queridos hermanos:

Dentro de poco celebraremos la Eucaristía para dar gracias a Dios por la realización del 2° *Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión*. Queremos agradecerle, en particular, las abundantes gracias que nos ha concedido en estos días.

El metodólogo, P. Roberto Ponti, ya nos presentó una síntesis de las reflexiones surgidas de los trabajos individuales y grupales. Son propuestas que nos hacen pensar y nos estimulan a revisar nuestro camino formativo. Gracias por el esfuerzo de todos. Ahora, estas propuestas las considerará el Gobierno general, también con vistas al camino sinodal hacia el XI Capítulo general, del que este Seminario es parte integrante.

El contenido obtenido en estas jornadas (las ponencias y el resultado de los trabajos de grupo) está ya en la red (*web*) y, cuanto antes sea posible, se publicará en las Actas. Es un material para leer y profundizar. El *Seminario*, ciertamente, nos ha ofrecido muchas ideas, que nos ayudan a reconsiderar nuestra formación. Ante una sociedad

compleja (en ámbito social, político, económico, cultural, eclesial...) y con numerosos cambios –particularmente en el campo de la comunicación, sobre todo con la eclosión de las tecnologías digitales– nos preguntamos: ¿dónde estamos en la formación (inicial y continua) y a dónde queremos llegar?

El camino a recorrer para poner en práctica las ideas surgidas en este *Seminario* –además de confiarlo ciertamente a la luz del Espíritu– deseamos hacerlo de modo sinodal, o sea caminando juntos, coimplicando a todos los miembros de la Congregación, especialmente a quienes están directamente ocupados en el trabajo de la formación y de la pastoral vocacional. Por eso, no queremos presentar aquí una conclusión, sino más bien dar continuidad a un proceso ya en curso. En este camino podremos, sin duda, recoger algunos frutos.

Hemos contactado estos días con muchas ideas. No es, sin embargo, necesario aguardar a un “tiempo futuro” para comenzar a ponerlas en práctica. Cada Gobierno circunscripcional ya puede desde ahora ver qué es más urgente en su propia realidad para mejorar la formación paulina con vistas a la misión. Por ejemplo, si una Circunscripción siente la necesidad de preparar paulinos para trabajar en la formación –y su escasez ha resultado evidente en este *Seminario*– no es necesario, al respecto, que aguarde a una línea operativa del próximo Capítulo general, para enviar ya algún cohermano a prepararse mejor en este campo. Y lo mismo vale para otras iniciativas que haya que adoptar con el fin de incrementar la formación integral (humana, bíblico-carismática, apostólica).

En este proceso, hemos de tener presente algunas indicaciones importantes ya emergentes en este *Seminario*. Subrayo algunas de ellas considerándolas imprescindibles:

a) Volver siempre a nuestra identidad paulina como “editor”, partiendo del significado profundo del mismo indicado por nuestro Fundador. Editor que vive y anuncia a Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, siguiendo las huellas del apóstol Pablo y según la forma como lo interpretó el propio Beato Alberione. Editor que busca la inspiración en María, Reina de los Apóstoles, la “editora” de Dios. Editor que vive de forma integrada las “cuatro ruedas del carro paulino”. Editor que evangeliza en la cultura de la comunicación, tratando de llegar a todos, especialmente a los lejanos.

b) Evaluar la intensidad del “color paulino” de la propia Circunscripción. He aquí, al respecto, un pensamiento del P. Alberione dirigido a las Hijas de San Pablo, pero oportuno para todos los miembros de la Familia Paulina:

“Hay una tendencia, en la Congregación, a volverse incoloros, sin color: una piedad como la de todas las religiosas del mundo; una devoción a la Virgen como la de todos los cristianos del mundo; una evangelización que es comunísima a la llevada a cabo por tantos institutos y órdenes. Nosotros debemos tener una ciencia de color paulino: la escuela debe ser paulina, debemos tener un corazón paulino, nuestra piedad ha de tener un color marcadamente paulino, como se presenta en las Constituciones, y debemos tener una voluntad, un estilo, un modo de vivir, de comer, un horario, una manera de moverse, del todo paulino”.¹

c) Insistir en la “formación integral” del Paulino como un proceso que dura toda la vida. Además de la preocupación por mejorar crecientemente la formación inicial –preparando a nuestros jóvenes para evangelizar en el mundo de hoy, no en el de hace treinta años– en este *Seminario* se ha hablado de la importancia de la formación permanente, y más en concreto al constatar que no siempre se ha dado a esta dimensión el debido valor. Es necesario estar atentos a estas observaciones desde ahora, procurando una formación permanente que ayude a desarrollar nuestro apostolado y, a la vez, empuje a todos los Paulinos al testimonio, a la alegría, a la vida fraterna, al trabajo en equipo, al ardor apostólico... ¡una formación que llegue a ser testimonio!

d) Hacer de nuestras comunidades auténticas “comunidades formativas”.

“Una comunidad es formativa cuando vive en un clima de acogida, de comunión-participación y de fraternidad: todos los miembros, y particularmente los del equipo de formación, saben acoger a los que llegan; jóvenes y adultos colaboran bien; son flexibles con quien falla o todavía no ha aprendido; hay responsabilidad en el cumplimiento del propio compromiso y disponibilidad a dar una mano a quien lo necesita; predomina el optimismo de cara al futuro; se habla de perspectivas de apostolado, de Iglesia, de problemas sociales...”²

¹ SANTIAGO ALBERIONE, *Meditaciones e Instrucciones*, Roma, Casa general de las Hijas de San Pablo, 2008, p. 260.

² *Ratio formationis de la Sociedad de San Pablo*, n. 124.

e) Vivir en comunidades “multiculturales”. Nos hemos percatado de que nuestras comunidades van a ser cada vez más multiculturales, es decir, realidades donde deberá vivirse la unidad en las diferencias y en las riquezas culturales de cada miembro. En este *Seminario* hemos visto que el ideal no es sólo la “internacionalidad”, sino la “interculturalidad”, o sea la superación del modelo monocultural de la homogeneidad y de la uniformidad de comportamientos. Todos unidos, no obstante las diferencias en la asimilación y en la práctica de los valores de la vida consagrada paulina, con vistas a la misión.

f) Afrontar el ámbito digital, que no es una realidad exclusiva de los jóvenes, aun siendo ellos los grandes protagonistas de las redes, sino de todos... Ya no se trata de “usar los medios” sino de “habitar una cultura”, con un estilo cristiano propio, como “Paulinos”. Recordemos que

“... existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro. Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no sólo poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino también dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él”.³

Esto no significa abandonar los medios tradicionales. La prensa, la radio, la televisión, el cine no han desaparecido. A estos medios añadamos otras iniciativas nacidas en la Congregación: iniciativas en el campo de la enseñanza y de la difusión, los Centros de Estudios en Comunicación, los cursos bíblicos, los Centros culturales, el Festival bíblico, el Bible Quiz, etc. Nuestro carisma debe considerar todos los medios, todas las formas (actuales y futuras). No podemos olvidar que en el universo de la cultura de la comunicación todo convive de forma integrada. No debe haber exclusión, sino complementariedad.

g) Caminar con la mente abierta rompiendo todo tipo de autorreferencialidad. Al respecto, vale la pena recordar un pensamiento del P. Alberione:

“¡Universalidad! No tener una cabecita mezquina, pequeña, viendo sólo el propio hoyo, sino percibir y tratar de ayudarse también

³ BENEDICTO XVI, *Mensaje para la XLV Jornada mundial de las Comunicaciones sociales*, 5 de junio de 2011.

entre casa y casa. Cuando la cabeza es pequeña y mezquina cabe dudar si hay vocación, pues se vive de egoísmo, no se ve más que a uno mismo y algún pequeño círculo de personas alrededor. [...] ¡Gran corazón! ¡Corazón del Apóstol, corazón de Jesús! ¡Dilatar el corazón!”.⁴

* * *

Queridos hermanos: entre los Paulinos participantes en este Seminario están los Superiores circunscripcionales, los Coordinadores generales de la Formación y los Directores generales del Apostolado. Todos ustedes, juntamente con sus Consejos, son los primeros animadores de su Circunscripción para un camino sinodal con vistas a la formación. Les pido, a raíz de este *Seminario*, que no descuiden este cometido. Traten de llevar a cabo un trabajo integrado en la reflexión y difusión del contenido de este Encuentro.

Descuidar esto ocasionará ciertamente un gran mal a su Circunscripción y al desarrollo de nuestro carisma en los diversos territorios donde estamos presentes. Contemos con la colaboración de todos en incentivar las ideas surgidas en este *Seminario*, procurando aplicar las consideradas más urgentes, atinentes a su realidad, para lanzarse adelante. Recuerden que *“el dinamismo del ‘lanzarse adelante’ es elemento constitutivo del código genético del paulino; el ser indecisos, el pararse, el mirar atrás son una mutación genética peligrosa de nuestro carisma”*.⁵

Les animo a mirar con realismo al presente de la “formación paulina con vistas a la misión”, pero también a comprometerse en “frecuentar el futuro”, siguiendo el estímulo del Sínodo, de los Obispos sobre los Jóvenes. Emprendamos un camino formativo que pueda

“hacer germinar sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos, e inspire a los jóvenes –a todos los jóvenes, sin ex-

⁴ SANTIAGO ALBERIONE, *Explicación de las Constituciones* (uso manuscrito), Ariccia, 1961, p. 83.

⁵ SILVIO PIGNOTTI, *Formación paulina para la misión. Documento del Gobierno general como conclusión del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina*, en Actas del Seminario Internacional sobre la Formación Paulina, Ariccia, 12-23 de octubre de 1994, p. 167.

cepción– la visión de un futuro lleno de la alegría del evangelio”.⁶

Hablando de futuro, quiero hacer una referencia a los jóvenes (novicios y juniore) que han participado en este *Seminario*. Su presencia dinámica nos ha hecho ver que la Congregación tiene un mañana y que necesitamos invertir cada vez más en ellos para que puedan corresponder plenamente a la vocación paulina. ¡Gracias a todos!

No obstante nuestras insuficiencias en todo, vayamos adelante, confiando nuestra vida a Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida, sabiendo que él estará siempre a nuestro lado.

Este *Seminario* ha sido posible porque hemos contado con la colaboración de muchos Paulinos, a quienes damos las gracias:

Los Consejeros generales para la Formación: P. José Salud Paredes y P. Celso Godilano.

La Comisión preparatoria: P. José Salud Paredes, P. Celso Godilano, Hno. Darlei Zanon, P. Thomas Mankamthanath, P. Patrick Nshole y Jr. Giuseppe Lacerenza.

El metodólogo: P. Roberto Ponti.

Los traductores: P. Jose Pottayil, Hno. Walter Rodríguez y P. Norman Peña.

Los ponentes.

La secretaría y parte técnica: los juniore (coordinados por Giuseppe Lacerenza).

Los novicios para la liturgia.

La comunidad de Ariccia y las comunidades de la Casa general y “Canónigo Chiesa”.

Damos las gracias a los cohermanos (de todo el mundo) y de toda la Familia Paulina que nos han acompañado con su oración.

Y les damos las gracias a todos ustedes: Superiores circunscripcionales, Coordinadores generales de la Formación, Directores generales del Apostolado y a todos los cohermanos invitados.

---

⁶FRANCISCO, *Discurso de apertura del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes*, 3 de octubre de 2018.

HOMILÍA DEL SUPERIOR GENERAL EN LA MISA DE CLAUSURA

Queridos hermanos:

Con esta Eucaristía queremos dar gracias al Señor por haber vivido juntos este 2º *Seminario Internacional sobre la Formación Paulina para la Misión* que concluye hoy.

Somos conscientes de que entre los aspectos esenciales del proceso formativo está el entrar en la escuela de Jesús Maestro y permanecer en ella. La Eucaristía es parte integrante de esta escuela, donde Jesús mismo se hace presente en medio de nosotros con su Palabra y el Pan eucarístico para nutrirnos en nuestro camino. De él aprendemos a amar, a perdonar, a vivir como hermanos, a compartir los dones recibidos, a ser apóstoles del Evangelio. De él nos llega el mandato de evangelizar el mundo por medio de nuestro carisma específico con y en la comunicación.

La Eucaristía que celebramos es punto de partida para reemprender nuestra misión, y también para afrontar los desafíos de la “formación integral”, una dimensión imprescindible de la vida del Paulino; es decir, de una persona llamada a vivir y anunciar el Evangelio a los

hombres y mujeres de hoy, con los lenguajes actuales, como hizo san Pablo en su tiempo respecto a sus contemporáneos.

Y bien, uno de los desafíos de la formación –que toca profundamente nuestra identidad– es la de estructurarnos continuamente en san Pablo y asumir en nosotros las características que lo transformaron en el gran Apóstol. Esto quiere decir asumir en la vida el “espíritu paulino” que, según nuestro Fundador, significa precisamente *“vivir en Jesucristo Maestro, Camino, Verdad y Vida como nos lo presenta san Pablo”*.¹

En esta perspectiva, la primera lectura, que acabamos de escuchar, nos ofrece al menos dos particularidades de la vida del apóstol Pablo: la primera es su consciencia de *“ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles”* (Rom 15, 16), que ciertamente nace de su encuentro personal con Cristo. La otra es la de *“no anunciar el Evangelio donde ya se haya pronunciado el nombre de Cristo”* (Rom 15, 20).

Guiado por el Espíritu Santo, Pablo trató de llegar especialmente a los paganos con audacia, creatividad y también con astucia –como pide Jesús a sus discípulos en el texto evangélico de hoy (Cfr. Lc 16,1-9)–. él fue, así cabe decir, un verdadero astuto “hijo de la luz”, que intentó llevar el Evangelio sobre todo a los alejados de Cristo, del Evangelio, de la Iglesia... En todos estos aspectos, san Pablo es un referente importante para nuestra vida y para nuestra pastoral específica.

Nuestro desafío hoy no es sólo el de utilizar los lenguajes modernos para anunciar el Evangelio a todos, con especial atención a los “lejanos”, sino a la vez el de elegir cómo queremos hacerlo. Uno de estos modos, sobre el que hemos reflexionado en nuestro Seminario –¡un modo absolutamente paulino!–, es el camino sinodal, o sea “caminar juntos”. En efecto, *“el apóstol Pablo, el más grande misionero de la historia de la Iglesia, nos ayuda a ‘hacer Sínodo’, a ‘caminar juntos’”*;² nos recuerda el Papa Francisco. Interroguémonos, pues, como Paulinos: ¿vemos a san Pablo en esta perspectiva? ¿Lo vemos como un comunicador que promueve la comunión entre las personas y las comunidades? ¿Lo imitamos?

En este Seminario hemos hablado asimismo de la formación continua y de la formación inicial y, en tales contextos, hemos tenido

¹ Cfr. SANTIAGO ALBERIONE, *Vademecum*, n. 658.

² FRANCISCO, *Homilía en la Misa de apertura del Sínodo de los Obispos para la Amazonía*, 6 de octubre de 2019.

presente en nuestras reflexiones a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. Es oportuno subrayar que un camino sinodal no se hace rompiendo la armonía entre las generaciones, sino uniéndolas e integrándolas, más allá de todas las dificultades. El camino sinodal supone abrirse a la escucha de unos a otros, y también entre generaciones. Sin el esfuerzo de la integración generacional es muy difícil pensar en un futuro prometedor.

Es sugestivo cuanto afirma la Exhortación apostólica *Christus vivit*:

“Los ancianos tienen sueños contruidos con recuerdos, con imágenes de tantas cosas vividas, con la marca de la experiencia y de los años. Si los jóvenes se arraigan en esos sueños de los ancianos logran ver el futuro, pueden tener visiones que les abren el horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si los ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden mirar claramente el horizonte”.³

Esto nos hace pensar: ¿nuestros ancianos –o nuestros profesos perpetuos– sueñan? Obviamente, no son importantes los sueños en sí mismos, sino los que van acompañados por el testimonio de una vida gozosa.

El Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes nos recuerda que “*hay un lenguaje que todos los hombres y mujeres de cualquier tiempo, lugar y cultura pueden comprender, porque es inmediato y luminoso: es el lenguaje de la santidad*”.⁴ El mismo Sínodo, empero, ha recordado que muchos jóvenes han abandonado la Iglesia porque no han encontrado en ella santidad sino mediocridad, presunción, división y corrupción. Todo esto nos hace pensar en nuestras comunidades y, si se da algo parecido, nos debe llevar a revisar seriamente nuestra vida.

En un camino sinodal cada cual es responsable de que nuestra formación paulina sea capaz de ayudar a formar “santos”, personas que –a pesar de los propios límites– intentan vivir y anunciar el Evangelio a la luz del carisma paulino. Una formación que ayude a los miembros a crecer en la comunicación (con Dios, con los demás, consigo mismos, con la creación...), una comunicación que rompa la tentación de la autorreferencialidad, que engendre comunión, sinodalidad y “comunidades creíbles” con vistas a la misión.

³ FRANCISCO, *Christus vivit*, n. 193.

⁴ *Documento Final del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes*, n. 166.

María, nuestra Madre, Maestra y Reina interceda por nosotros ante Jesús, para que nuestro camino formativo esté de verdad iluminado por el Espíritu y prepare Paulinos santos que vivan y anuncien con gozo y esperanza el Evangelio en la cultura de la comunicación.

Amén.

P. Valdir José De Castro

Superior general

INDICE

- Presentación **5**
- Programa **7**
- Comisión preparatoria **12**
- Participantes al 2º SIFPAM **13**
- Clave de lectura **17**
- Decálogo para la Formación Paulina para la Misión **27**
- Saludo e introducción del Superior general – *P. Valdir José De Castro* **35**

- La vida consagrada hoy – *José Rodríguez Carballo* **49**
- Juntos en el camino de Emaús. Para una recepción virtuosa del camino sinodal – *Rossano Sala* **71**

- Mesa redonda: “La formación a la luz del Sínodo sobre los jóvenes”
  - Vocación y discernimiento – *Cecilia Costa* **97**
  - Acogida y comunidad formativa – *Carlo Casalone* **109**
  - Rejuvenecer la Iglesia: la formación permanente – *Alessandra Smerilli* **121**

- La sociedad mediática y la educomunicación – *Massimiliano Padula* **137**

- Mesa redonda: “Los nativos digitales: acogerlos y formarlos”
  - Dimensión ética y pastoral – *Marco Sanavio* **149**
  - Dimensión religiosa y apostólica – *Rosario Rosarno* **159**

- Magisterio de la Iglesia sobre la formación – *Laura Dalfollo* **169**

- Mesa redonda: “Experiencias y actualidad de la formación en otras congregaciones religiosas”
  - La formación de los "jóvens jesuitas" en la provincia euro-mediterránea – *Angelo Schettini* **197**
  - Salesianos: La formación entre los salesianos de Don Bosco – *Carlo Maria Zanotti* **211**
  - Misioneros Oblatos de María Inmaculada: “Trabajarán para formar ante todo hombres, cristianos y santos” – *Giuseppe Rubino* **223**

- Presentación de los resultados del “Cuestionario sobre la formación – *Celso Godilano* **249**
- Lectura actualizada del Magisterio congregacional sobre la formación – *José Salud Paredes* **269**
- Jesús Maestro, Modelo-Original de comunicador – *M. Regina Cesarato* **299**

- Mesa redonda: “Pablo Apóstol, Modelo-Forma”
  - Pablo, hombre de comunicación y de relaciones – *Giacomo Perego* **323**
  - Pablo formador: un padre/madre que da a luz con dolor – *Elena Bosetti* **333**
  - Pablo y sus colaboradores – *Lidia Maggi* **349**

- Acoger al diverso, nadie excluido: formar para la interculturalidad en una comunidad multicultural – *Rinaldo Paganelli* **359**
- Líneas Editoriales y 2º Seminario Internacional de Editores Paulinos – *Darlei Zanon* **379**
- Pastoral vocacional digital – *Julio Roncancio* **393**

- La experiencia del Noviciado internacional – *Manoel Gomes da Silva Filho* **397**

- Educación pastoral clínica – *Raymond Ferraris* **405**
- Curso de preparación a la Profesión perpetua – *James Arinze Edeh* **421**

- Síntesis de los trabajos de grupo **433**
- Discurso de conclusión del Superior general **491**
- Homilía del Superior general en la Misa de clausura **497**

Con la publicación de este volumen tenemos el gusto de ofrecer a todos las Actas del *2º Seminario sobre la Formación Paulina para la Misión*, celebrado en Ariccia del 4 al 8 de noviembre de 2019, a dos escasos años del *2º Seminario Internacional de Editores Paulinos*.

La proximidad temporal de estos dos Seminarios indica que apostolado y formación no son realidades separadas, sino que deben caminar siempre en sintonía.

Confiamos en que tales reflexiones pueden ayudar a las Circunscripciones a profundizar y actualizar la formación, inicial y continua.