

**UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA
MENCIÓN PSICOLOGÍA COMUNITARIA**

COMUNIDAD RELIGIOSA

¿REALIDAD O METÁFORA?

Tesis para optar a Magíster en Psicología Comunitaria

Marcela Corredor Martínez

**Prof. Director de Tesis:
Víctor Martínez Ravanal**

Santiago 2006

AGRADECIMIENTOS

Quiero iniciar la presentación de este trabajo agradeciendo a todos aquellos que permitieron se hiciera posible la factibilidad del estudio.

Muy especialmente agradezco a la Congregación Hijas de Santa María de la Providencia y a Mabel Alvear E., quienes me brindaron la oportunidad de concretar este estudio.

Agradezco también al docente Víctor Martínez quien siguió con paciencia y confianza mi trabajo y a Germán Rozas coordinador del Magíster quien con su disponibilidad y acogida alentaron a la realización y culminación de este.

Agradezco a aquellos que, directa o indirectamente colaboraron para que se hiciera realizable este proyecto de tesis, a los religiosos y religiosas que aportaron con sus experiencias de vida.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

USG	:	Unión Superiores Generales
AT	:	Antiguo Testamento
N.T	:	Nuevo Testamento
Cor	:	Primera carta de San Pablo a los Corintios
Hech	:	Hechos de los Apóstoles
Jn	:	Evangelio de Juan
Gén	:	Libro del Génesis
Ez	:	Libro del Profeta Ezequiel
Gal	:	Carta de San Pablo a los Galátas
Efe	:	Carta de San Pablo a los Efesios
Col	:	Carta de San Pablo a los Colosenses
Lc	:	Evangelio de Lucas
G.F	:	Grupo Focal
Form	:	Formando

PRESENTACIÓN

Este estudio tiene por objeto investigar como los religiosos de Congregaciones de Vida Consagrada de la Iglesia Católica entienden la comunidad y como se perciben así mismos.

Para esto se ha tomado como referencia teórica el enfoque comunitario desde la Psicología Comunitaria en su perspectiva social y psicosocial. Se integra además en el marco teórico el enfoque teológico de la comunidad religiosa aportando aspectos que permiten entender la comunidad en su dimensión religiosa.

La metodología utilizada, es un diseño cualitativo descriptivo, en el que se obtienen los datos a través de la entrevista individual abierta semidirectiva y el grupo focal, los que serán analizados a través del análisis de discurso.

Finalmente se presentan las conclusiones y discusión fruto del trabajo de investigación.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	4
I. INTRODUCCIÓN	
Antecedentes Preliminares	8
II. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	11
III. MARCO CONCEPTUAL	16
1. Concepto Ontológico de Comunidad	16
2. El concepto de comunidad en la Psicología comunitaria	17
• Sentido Psicológico de Comunidad	21
3. La Comunidad como Formación Contextual	21
3.1. Nivel de Relaciones Primarias	22
3.2. Nivel de Relaciones Discursivas	23
4. Concepto de Comunidad en la Vida Religiosa	24
4.1. Fundamentación Bíblica	24
4.2. Fundamentación Teológica	25
4.3. Aspectos Psicológicos de la Comunidad Religiosa	29
• La Dirección en la Vida Religiosa	30
4.4. Elementos Condicionantes para la Comprensión de la Comunidad Religiosa	30
• Polaridad Dios – Mundo	30
• Carisma e Institucionalización	31
• Fe	31

IV.	OBJETIVOS	32
	1. Objetivo General	32
	2. Objetivo Específico	32
V.	RELEVANCIA DEL ESTUDIO PARA LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA	33
	1. Relevancia Práctica	33
	2. Relevancia Teórica	33
	3. Relevancia Metodológica	33
VI.	MARCO METODOLÓGICO	34
	1. Tipo de Diseño	34
	2. Carácter de la Investigación	34
	3. Tipo de Información	34
	4. Colectivo de Referencia	35
	5. Tipo de Muestra	35
	6. Procedimiento de Muestreo	35
	7. Identificación de las Técnicas de Producción de Información	36
	8. Análisis e Interpretación de la Información	37
VII.	RESULTADOS	38
	1. Nivel de Relaciones Primarias	38
	1.1. Antropotopo	38
	1.2. Antropocenos	40
	1.2.1 Dispositivos Funcionales de Integración	40
	• Socialización	40
	• Control Social	44
	• Participación Social	47
	• Apoyo Social	49
	• Comunicación	50
	• Sistema de Integración	53
	• Poder	57

1.2.2. Procesos Motivacionales	60
1.2.3. Procesos Afectivo Emocionales	63
• Identificación Psicosocial	63
• Influencia de la comunidad en la Singularidad	67
• Pertenencia	70
• Sentido de Comunidad	71
• Procesos Psicológicos Afectivos	73
2. Nivel de Relaciones Secundarias	76
• Discurso Lingüístico	76
• Discurso Icónico	80
3. El Conflicto en la Comunidad Religiosa	81
4. Concepto de Comunidad en los Religiosos	84
VIII. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN	88
BIBLIOGRAFÍA	94
ANEXOS	98
1. Pauta de Entrevistas	98
2. Transcripción Entrevistas	99

I. INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES PRELIMINARES

Martín Luther King preguntó en cierta ocasión hacia dónde vamos, si vamos hacia el caos o hacia la comunidad, se cuestionaba de que exista la comunidad en la sociedad (Merkle., 2001).

La pregunta por la comunidad surge como necesidad frente al fenómeno del individualismo en la modernización presente.

Las grandes ciudades se han convertido en multitudes inmensas de sujetos que se ignoran entre sí, en individuos que por miedo o cambios abruptos en el sistema social se aíslan en sus pisos, dentro del propio entorno que los rodea, evidenciando así una sociedad cada vez más compleja. Estas ciudades despersonalizadas y despersonalizantes y la falta de comunicación humana en los grandes barrios llevan a una nueva búsqueda de la comunidad.

A nivel mundial se observa en la segunda mitad del siglo XX la creación de la Comunidad de Naciones, las Comunidades Autónomas, las comunidades de vecinos, la Comunidad Europea. Y cuando recientemente se ha desintegrado la URSS, buena parte de los pueblos han constituido la Comunidad de Estados Independientes.

Los religiosos no quedan al margen de las corrientes imperantes de la sociedad en la que están inmersos. La realización del Concilio Vaticano Segundo marca para la Iglesia Católica una nueva era de renovación en que sin lugar a dudas afectó a la vida religiosa a través de la promulgación de los documentos *Lumen Gentium* (*luz de las Gentes*) y el *Perfectae Caritatis* (*Caridad perfecta*) en los que se invita a los religiosos a una renovación revisando sus raíces y atendiendo los signos de los tiempos.

Surgen estudios desde la sociología para acercarse a la realidad que están viviendo los religiosos como grupo para conocer como viven en cuanto personas consagradas a Dios, cuáles son sus grandes experiencias, cómo conviven y se relacionan, qué hacen, cómo trabajan y realizan su misión evangelizadora. (López J., A., 1994). Otros estudios son los del DIS (Departamento de Investigación Sociológica) los cuales han constatado los hechos de la vida de más de doscientos mil religiosos y religiosas de diversas naciones y continentes (López J., A., 1994 en USG., 1994) encuestados desde 1965 hasta nuestros días.

Los datos obtenidos a través de estos estudios, abordan la complejidad de la vida religiosa la cual ha sido impactada por la modernización que aliena al individuo en un mundo donde las características esenciales, son la auto-eficiencia, el poder y la incomunicación, contrastando con el fenómeno de la vida comunitaria religiosa que posee sus propios valores y creencias hacia el sujeto. Entonces ¿cómo subsiste una comunidad religiosa a los nuevos parámetros y cambios de la modernización?.

En un estudio de Julián López y María Begoña de Isusi, de 1978 titulado “Las religiosas de vida apostólica” en España, enuncian como ideal de su vida dentro de la comunidad religiosa, que esta sea un espacio de libertad en el que cada persona pueda ser ella misma ante los demás, en el que se den unas relaciones verdaderas y en el que se llegue a compartir la fe y el proyecto común de vida evangélica (Perales P.,1995).

Según los datos obtenidos para el Congreso Internacional de la unión de Superiores Generales en Roma en 1993, revelan que el ideal de vida comunitaria de los religiosos es la “vida fraterna” centrada en la persona como único y primer valor de la comunidad (USG., 1994).

Desde la perspectiva de la Psicología existe abundante literatura que trata sobre temáticas de la vida comunitaria y son escasos los estudios

conocidos de investigaciones realizadas a comunidades religiosas, entre ellos está el estudio de Cerda Fernández Francisco Javier de “las comunidades de vida religiosa desde el enfoque organizacional” de la universidad católica de Chile de 1977. El autor señala que “la comunidad religiosa se puede considerar como una verdadera “comunidad”, aunque su aparato institucional la asemeje más en la actualidad a una organización en sentido estricto” (Cerda F., 1977., 35).

Desde el ámbito teológico en Chile está la Investigación de Gilfeather Catherine (1990) sobre la “Comunidad y la experiencia del misterio”. De acuerdo a los antecedentes obtenidos existen estudios sobre las comunidades de vida religiosa en la Iglesia católica desde la psicología, la sociología, la psicología social y la teología. No menos abundante es su literatura prevaleciendo la reflexión sobre temas relacionados a la comunidad como relaciones interpersonales, comunicación, conflicto, unificación de la vida en la comunidad religiosa; sin embargo no se constatan investigaciones desde la Psicología comunitaria en Santiago de Chile.

II. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los problemas más evidentes de la modernidad que contrasta con la naturaleza misma de la comunidad es el fenómeno de la individualización, la cual motiva al individuo a conquistar su autonomía a través de la liberación de las tutelas impuestas por las tradiciones y costumbres que lo inhiben para llegar a ser él mismo (PNUD, 2000).

Podemos decir que el proceso de individualización destaca cuatro características:

Primero: la biografía personal, la cual se construye de acuerdo a su vocación, condición socioeconómica, ejemplos de su grupo de referencia inmediata y medios de comunicación;

Segundo: la construcción de sentidos, en la que la persona decide desde su conciencia, creencias, valores y normas de su conducta cotidiana;

Tercero: las pautas sociales, son más flexibles y son menos los valores compartidos, estos son sometidos a discusión, no hay verdades consagradas; y

Cuarto: el individuo reflexivo del mundo moderno, está obligado a analizar su entorno y cursos de acción posible al margen de tradiciones y costumbres (PNUD., 2000).

La individualización ofrece como nueva oportunidad la libertad de escoger lo que uno quiere ser, estando las personas obligadas lo quieran o no a diseñar, fabricar y escenificar su propia identidad.

La familia, el grupo social, la comunidad dejan de ser para la persona canalizadores de criterios de selección en la búsqueda de sí mismos. Los individuos deben ser capaces de tomar decisiones en ausencia de una base bien fundada, puesto que lo establecido por la tradición y la comunidad no

responden a la lógica de lo individual pasando a un segundo plano. Las estructuras de sentido presentes en la comunidad van perdiendo su significado para el individuo, el sentido psicológico de comunidad se desvanece, de tal forma que el individuo no siente el apoyo de una comunidad, hay inseguridad, el sentido activo de compromiso se pierde, el sentimiento de soledad se acrecienta (Martínez V., 1997).

Sin embargo, se puede decir que, a pesar que el fenómeno de individualización lleva al individuo a tomar decisiones desarraigado de la tradición y de lo que pueda aportar la comunidad, existe una sed de comunidad buscando en ella una identidad. Se ven como fenómenos salientes las barras bravas, los clubes de ejercicios y deportes, las sectas, los talleres culturales y los grupos de desarrollo personal y religiosos entre otros. Todos ellos comparten identidades emergentes en torno a necesidades físicas, aspiraciones sociales, propósitos y trascendencia. Y esto es porque aun no se ha encontrado algo que sustituya la experiencia de lo comunitario. (Martínez V., 1997)

Ahora bien, este proceso de modernización ha tenido su irrupción en las comunidades tradicionales como es el caso de las llamadas “comunidades religiosas” de vida consagrada de la Iglesia católica. Se pasa de una comunidad en la que el individuo vivía en el anonimato, en un cierto uniformismo a una revalorización de este. En la búsqueda de autorrealización ha llevado al sujeto, en algunos casos, a optar por vivir en modo autónomo, sólo, aunque manteniendo un vínculo de comunión, más o menos estructurado, con la comunidad de pertenencia y origen expuesto continuamente a la tensión entre vivir la comunión a la cual esta llamado y retirarse a lo privado evidenciándose con frecuencia un recrudescimiento del individualismo, subjetivismo e independencia (USG., 1994).

El modelo de dependencia característico en épocas anteriores ha sido sustituido por el de participación, el cual ha desembocado muchas veces en independencia; el valor de participación y democracia producen crisis de

autoridad. El acento sobre las personas y los carismas personales han llevado muchas veces a preferir la eficacia del apostolado individual con menoscabo de la dimensión comunitaria. El respeto al pluralismo ha estimulado al individualismo atentando contra los espacios de vivencia comunitaria (USG., 1994).

Otros cambios que han sufrido las comunidades religiosas a causa de la evolución de la sociedad, de la Iglesia y de la misma vida religiosa, ha sido en su estructura: flexión en el número de miembros de los institutos, (de comunidades numerosas a comunidades más pequeñas en número desde dos a tres miembros) a su envejecimiento y a la vez escasez de vocaciones, con el consiguiente reajuste y empobrecimiento de las obras. A causa de la nueva situación estructural, para muchos religiosos han disminuido las relaciones frecuentes y profundas con sus compañeros y superiores, originándose un sentido de soledad, aun cuando vivan en comunidad. Los lugares que garantizaban una continuidad de la tradición, como las casas de apostolado conservadas durante mucho tiempo y los noviciados, se cierran o se extinguen gradualmente. Las propiedades de las comunidades a los que se estaban ligados se venden (USG., 1994).

Nacen a menudo experiencias nuevas de comunidad como reacción a la masificación y despersonalización de las grandes comunidades, buscando una mayor autorrealización en relaciones más auténticas y en un trabajo más directo con la gente. En la vida religiosa estos cambios revelan el anhelo de libertad, que es inalienable en el corazón del hombre, pero que desafía a establecer una armonía con el igualmente fuerte anhelo de comunión (USG., 1994).

En contraste a las vivencias tradicionales en que la vida comunitaria se centraba en la observancia, los datos actuales revelan (USG., 1994) que la situación de la vida comunitaria religiosa no es uniforme, si se tiene en cuenta la experiencia de los religiosos/as sobre lo que viven en su comunidad. La tipología de la comunidad está determinada según el valor que más se marca

en la vida del grupo (en los hechos, no en las ideas o proyectos escritos): hay comunidades que se centran en equipos de trabajo apostólico el cual se divide no se comparte, otras en la vida regular y observante y otras en ser comunidades de vida fraterna.

Es importante señalar que con el Concilio Vaticano II (1964), los religiosos son invitados a ponerse al día en su misión evangelizadora volviendo a las fuentes fundacionales y a los signos de los tiempos, proceso que provoca desde sus inicios por un tiempo prolongado inestabilidad y crisis en sus formas organizativas. Frente a estas transformaciones los religiosos se preguntan por la realidad comunitaria la cual los llama a construir un nuevo tipo de comunidad sin perder su identidad y función en la sociedad y en la Iglesia.

La preocupación por el tema comunitario surge como respuesta a la exigencia del cambio y se observa una creciente literatura en las librerías religiosas (Perales p., 1995) sobre la comunidad y la vida comunitaria enfocando temas como la relación comunitaria, crecimiento personal en la vida religiosa, la comunicación, la comunidad como espacio de mediación de encuentro y compromiso, el proyecto comunitario, etc. , algunos de ellos describiendo el ideal comunitario y otros aportando elementos que contribuyan a alcanzar la comunidad ideal. Revisando estos escritos sobre la comunidad religiosa encontramos que viene siendo definida como “Comunidad de Vida”, lo que la diferencia de cualquier otro grupo comunitario, puesto que se comparte la misma vida (Finkler P., 1982).

Genaro Luce, la define como “la unión de varias personas que se comunican entre sí por medio de una relación de amistad y actúan en un clima de cooperación con el objetivo de lograr un bien común” (Finkler P., 1982, 83). Sin embargo, como cualquier grupo humano responden a unas leyes de funcionamiento y en el plano estructural tiene que lograr una participación activa de todos los miembros en la gestión de la comunidad (Ayesteran S., 1995).

Si bien en el ámbito religioso existe una extensa bibliografía, que concierne a la comunidad religiosa no existe un estudio desde la psicología comunitaria que la aborde. El interés por realizar el estudio sobre la “comunidad religiosa” está en focalizar el concepto de comunidad, desde el mismo sujeto religioso y no desde lo que “debería ser”, ya que lo encontramos desarrollado con profundidad desde la espiritualidad; tampoco interesa abordarla como organización estudiada desde la Psicología (Cerde F., 1977), ni como grupo estudiada desde la sociología (Ayesteran S., 1995).

En este sentido, se quiere situar el esfuerzo de este estudio y construcción de conocimiento que se emprende en este proyecto de tesis de grado, en el problema: ¿Cómo entienden la comunidad, los religiosos y como se perciben a sí mismos?.

Como instrumento de análisis de este grupo o comunidad se utilizó el modelo desarrollado por Martínez Víctor (1997), “la Comunidad como Formación Contextual” por considerarse como el más asertivo para poder describir la comunidad religiosa, sus componentes, su estructura y funcionamiento, así como la idea o concepto que tienen de comunidad los religiosos que pertenecen a ella.

III. MARCO CONCEPTUAL

1. Concepto Ontológico de Comunidad

El concepto de comunidad desde sus orígenes viene concebido como idealismo mítico en que a la base está el entendimiento perfecto entre los hombres. Idea desarrollada por Lewis Morgan (1877), la cual postula que habría existido una comunidad primitiva que ignoraba la propiedad privada y todas sus consecuencias, hablando así de un comunismo primitivo. Existen además, diversos autores que han elaborado teorías relacionadas sobre el tema de la comunidad, vistas desde perspectivas, diferentes: sociales, culturales, políticas, religiosas (Martínez V., 2005)

El filósofo francés Jean-Luc Nancy, presenta desde una perspectiva ontológica, una comunidad primordial dada por el estar-en-común de singularidades expuestas las unas de las otras. Lo que tienen en común los entes singulares no es el “ser común” sino el estar-en-común Su tesis se basa en los fundamentos filosóficos de Georges Bataille y M. Heidegger (Martínez V., 2005)

Mirando el ser-común, como ente- singular propio dentro de un espacio y de un tiempo, podemos decir ontológicamente, que existen “otros-entes”, que forman parte de esta realidad, generándose un “ir y venir” unos hacia los otros compartiendo un “estar-en-común”. Estas dos realidades que constituyen un mismo fenómeno: los entes singulares siempre expuestos los unos a los otros; y el estar-en-común (la comunidad) es la forma de existencia de estos entes.

Entonces para que exista comunidad los entes singulares deben partir de sí mismos, para caminar hacia un tú y viceversa, y que es la base del estar-en-común y en comunicación. Ser ontológicamente comunitarios, no es extraño a nosotros, forma parte del propio yo, es previo a la noción de comunidad desde el plano psicosocial en que la comunidad por su situación es definida como tal por la psicología comunitaria (Martínez V., 2005).

Ontológicamente el ente-singular constituye un exponerse siempre a los otros que equivale al estar-en-común (comunidad), es la propiedad, la forma de existencia de estos entes, que se focaliza en la comunidad, distinguiendo los diferentes planos comunitarios.

Reflexionando entonces, la comunidad desde un punto comunitario, es “encuentros-entre” singularidades referidos no solo a la naturaleza humana, sino a todo lo existente. Desde antaño tenemos lo que podemos denominar comunidades, sean estos pueblos, tribus, comunidades cristianas, comunidades religiosas, etc. Constatamos en psicología comunitaria que las sociedades actuales van perdiendo el sentido de comunidad, por la rapidez y excesivos cambios sociales y tecnológicos a los que se encuentra expuesto el hombre mismo y su entorno.

Según lo señala J-L Nancy, en la misma comunidad cristiana, denominada tal por su fundamento cristiano, se subraya que comunidad, es signo de comunión, de unión entre sus miembros, gracias a la persona de Cristo-Jesús, por ser éste hijo de Dios mandado entre los hombres, conformándose así uno más entre la humanidad, siendo la “piedra angular” que constituye la comunidad cristiana, y por la cual todos son parte de esta comunión y son partícipes del cuerpo místico de Cristo (Martínez V., 2005). Aunque según el autor esta comunidad es un mito más, como tantas otras que se han constituido como redención y salvación del hombre para perdición, decadencia y sufrimiento de la misma humanidad, la comunidad no es otra cosa que comunicación de los entes en un estar-en-común.

2. El Concepto de Comunidad en la Psicología Comunitaria

La Comunidad es la noción clave, la noción centro, el ámbito fundamental, actor y receptor de transformaciones, sujeto y objeto de la disciplina llamada psicología comunitaria y, a la vez antecedente, presencia constante en la vida social. Sin embargo “comunidad” es un término polisémico,

complejo y confuso, (Montero.,2004) pero que si ha tenido avances hacia una definición desde la perspectiva psicosocial.

Para llegar a una noción de comunidad es importante considerar algunos elementos que la suponen contenidos en muchas de las definiciones de comunidad y que van permitiendo reconocerla como tal. Hillery examinó en 1959, noventa y cuatro definiciones hallando tres áreas de coincidencia: localidad compartida, relaciones y lazos comunes e interacción social (Sánchez V., 1996). Bernard (1973), a partir de estos componentes citados hace una distinción entre “comunidad” y “la comunidad”. En la definición primera se incluirían lazos emocionales, intimidad personal, compromiso moral, cohesión social y continuidad temporal. Mientras que en “la comunidad” predomina el elemento territorial (Sánchez V., 1996). La distinción de Bernard permite captar los dos elementos que subyacen al concepto de comunidad, el territorial y una cualidad social y psicológica genérica.

Por otra parte la propuesta teórica de Warren señala la influencia que tiene la convivencia territorial sobre la actividad de las personas y su agrupación como sistema social. Para él la comunidad es “la combinación de unidades sociales que desempeñan las funciones sociales principales como relevancia local” (Warren 1965 y 1972 citado por Sánchez V., A., 1996, 75). El autor agrupa las funciones relevantes para la vida social en cinco categorías a saber: producción, distribución y consumo, socialización, control social, participación social, y apoyo mutuo.

Warren cita además tres dimensiones para el desempeño de esas funciones: Grado de autonomía, coincidencia de áreas de servicio e identificación (Sánchez V., 1996). Mientras Warren concede la máxima importancia a los elementos sociales del sistema comunitario, Klein subraya los factores psicológicos y relacionales, excluyendo los ligados a la localidad (Sánchez V., 1996).

En general muchas de las definiciones de comunidad apuntan a indicar que la comunidad supone relaciones, interacciones tanto de hacer y conocer como de sentir por el hecho de compartir aspectos comunes (Montero M., 2004). Esas relaciones se dan dentro de un ámbito social que adquiere sentido para los participantes de la comunidad y en el que se comparte una historia, una identidad creando así un sentido de comunidad.

Otro elemento importante a destacar es el aspecto dinámico, en constante transformación de las comunidades, donde la comunidad es un ente en movimiento que siempre está en proceso de ser que se construye y deconstruye, así como ocurre con las personas. “Lo que permite definirla es la identidad social y el sentido de comunidad que construyen sus miembros y la historia social que igualmente se va construyendo en ese proceso, que trasciende las fronteras interactivas de la comunidad y le otorga a veces un nombre y un lugar en la sociedad” (Montero M., 2004.,199). En tanto Wiensfeld,(Montero M., 1994) refiriéndose a este aspecto considera la comunidad como una construcción social, como algo que no puede ser definitivo.

Ahora bien, es durante este proceso de construcción que se van generando una serie de componentes mínimos que en última instancia constituyen una comunidad y que permiten distinguirla de cualquier otro tipo de conglomerados humanos.

Krause (2001), en su propuesta teórica considera tres componentes a saber: *la pertenencia, la interrelación y la cultura común*, proponiendo enfatizar la dimensión subjetiva, minimizar el componente valorativo de otras definiciones y eliminar el componente territorial abriendo la posibilidad de incorporar otro tipo de comunidades diferentes a las comunidades de vida que son las que comparten el espacio físico.

En el componente de *Pertenencia*, Krause enfatiza su dimensión subjetiva, incluyendo el sentirse “parte de”, “pertenencia a” o “identificado con”

y todas estas dimensiones las relaciona estrechamente con el sentido de comunidad desarrollado por Sarason, el cual afirma que la comunidad, consiste en la “percepción de similitud con otros, una interdependencia consciente con otros, una voluntad de mantener esa interdependencia dando o haciendo a otros lo que se espera de ellos, el sentimiento de que se es parte de una estructura mayor estable y de la que se depende” (Sarason 1974., cit. por Montero M., 2004., 214). En cuanto al “sentirse identificado con la autora lo relaciona con el sentir que se comparte con otros miembros ciertos valores, ideas o problemáticas, o bien los propósitos o metas de la comunidad” (Krause J., 2001), vistos desde el interior del grupo.

El segundo elemento de la propuesta de Krause, la *Interrelación*, desvincula el elemento de territorialidad, por lo tanto la comunicación no se reduce al encuentro cara a cara (Krause J., 2001). Otro aspecto que incluye es la mutua dependencia e influencia, donde la dependencia la concibe conceptualmente como interdependencia en la que cada participante depende de los otros para conformar la comunidad. Mientras que la influencia la entiende como “coordinación de significados y es por lo tanto prerequisite para mantener el tercer elemento definitorio, la cultura común” (Krause J.M., 2001, 56).

El tercer componente, hace referencia a la *cultura común*, la red de significados compartidos. “Esto equivale a decir que una comunidad para ser llamada tal, deberá compartir –al menos en cierto grado- una visión de mundo, una interpretación de la vida cotidiana. Esta cultura común es construida y reconstruida permanentemente a través de la comunicación” (Krause J.M., 2001, 56). Dentro de este elemento puede estar o no estar incluidos los símbolos compartidos, ritos conductas o incluso objetos de significado cultural, pero lo más importante es que halla representaciones sociales propias con interpretaciones compartidas de las experiencias que se viven comunitariamente (Krause J.M., 2001).

La propuesta teórica que guiará esta investigación, es la de Krause J.M., la cual se fundamenta en la relevancia que le otorga a los elementos subjetivos, necesarios para comprender la estructura y funcionamiento de la comunidad religiosa.

- **Sentido Psicológico de Comunidad**

Un elemento relevante en la teoría comunitaria es el sentido de comunidad introducido por Sarason en 1974 (Montero M., 2004) quien lo define como “la percepción de similitud con otros, una interdependencia consciente con otros, una voluntad de mantener esa interdependencia dando o haciendo a otros lo que se espera de ellos, el sentimiento de que se es parte de una estructura mayor, estable y de la que depende” (Montero M, 2004., 214). El autor considera este término como núcleo central en la Psicología comunitaria dependiendo de su existencia o no la construcción o destrucción de la comunidad. Es un concepto que cualquier persona entiende con facilidad cuando se le es explicado por ser un concepto rico en contenido que se refiere a aspectos como recibir ayuda de la comunidad cuando sea necesaria, compartir valores, tener intereses comunes, reducir el sentimiento de soledad, etc (Martínez V., 1997).

3. La Comunidad como Formación Contextual

Este punto aborda la comunidad como formación contextual, propuesto por Martínez V., para comprender los elementos que constituyen la comunidad empleándolo como instrumento que permita analizar la comunidad religiosa.

En términos generales postulamos que las formaciones contextuales se constituyen cuando “un sistema humano en interacción (antropocenos) se instala en un espacio transformándolo en territorio (antropotopo), desarrolla procesos emocionales, afectivos y motivacionales; establece dispositivos

funcionales para su reproducción y genera discursos que conforman estructuras de significación y de sentido (contextos) para sus participantes” (Martínez V., 1997).

Se distinguen dos niveles de relaciones a saber: el de las relaciones primarias y el de relaciones discursivas. El primero describe las relaciones que pueden ser descritas entre grupos, individuos, instituciones, territorios, etc.

En el segundo nivel se considera el lenguaje digital como la expresión oral en sus diferentes formas, relatos, cuentos y el lenguaje simbólico o analógico como posturas, gestos, expresión facial, vestimenta, colores, objetos entre otros (Martínez V., 1997).

3.1 Nivel de las Relaciones Primarias

En este nivel se distinguen dos componentes el antropotopo y la antropocenos. El primer componente se refiere al espacio físico, geográfico el entorno natural, geografía, clima y recursos y especialmente al medio construido, es decir al espacio en que ha intervenido el hombre como es la construcción de viviendas, locales comerciales, calles, escuelas entre otros. El segundo elemento corresponde al tejido de redes sociales comunitarias, como las redes familiares, las redes vecinales, las redes institucionales, las redes religiosas entre otras que se producen en el antropotopo (Martínez V., 1997). Cada formación contextual se distingue de otra, pues posee características determinadas, sus miembros desarrollan un sentido comunitario, un sentimiento de pertenencia, de conexión emocional y un sistema de ayuda recíproca propia de esos sistemas interaccionales y elaboran además una historia propia, símbolos, discursos y una relación específica con el territorio. Para la formación contextual es importante su espacio, este es apropiado, poseído, controlado, protegido, o también deteriorado, descuidado, degradado. (Martínez V., 1997)

Dentro de la antropocenos el autor distingue tres componentes. El primero se refiere a los dispositivos funcionales que desempeñan funciones de producción, distribución de bienes y servicios, de socialización, de control social, de participación social, de apoyo intercomunitario, de comunicación, de identidad psicosocial, de integración comunitaria y funciones políticas o de poder; estos dispositivos funcionan en manera integrada y se relacionan unos con otros (Martínez V., 1997). El segundo componente corresponde a los procesos motivacionales, que se refieren al “por qué” de la participación en una Formación contextual, motivaciones que pueden ser conscientes o no conscientes que conducen a integrarse a una determinada formación contextual y no a otra (Martínez V., 1997).

El último componente de la antropocenos son los procesos afectivos emocionales los cuales se refieren al influjo emocional del sistema comunitario ya a los mecanismos de identificación psicosocial, de pertenencia y sentido psicológico de comunidad (Martínez V., 1997).

3.2 Nivel de las Relaciones Discursivas

“Las formaciones comunitarias, en tanto que sistemas humanos, son por esencia estructuras de comunicación, de allí lo imperativo de los símbolos, tanto icónicos como lingüísticos” (Martínez V., 1997., 12). Los símbolos dan contenido a la estructura de la comunicación que por un lado constituye el punto de reflexividad de las relaciones primarias, y por otro, poseen una positividad propia, específica, diferenciada e irreductible, de allí que el discurso no debe tratarse solamente como signo de otra cosa (de las relaciones primarias), sino también como una entidad que posee una consistencia, un espesor y una complejidad propia.

En la práctica cotidiana muchos de los componentes de las relaciones primarias, como por ejemplo los sistemas funcionales, no podrían operar sin el componente discursivo (Martínez V., 1997). El autor distingue dos planos en

este nivel: El plano del discurso lingüístico (de codificación digital) que es el conjunto de lo que se dice, de lo que se ha dicho, de lo que se conversa y habla, de lo que se escribe o registra; en este discurso se expresan valores, creencias, actitudes, opiniones, etc, que otorgan sentido a las prácticas sociales de los miembros de la formación contextual y constituyen el soporte ideológico de las instituciones o estructuras sociales en la que estos participan.

Y el segundo plano del discurso icónico (de codificación analógica) se refiere a los símbolos, las imágenes, los objetos colores, olores, formas espaciales, vestimentas, expresiones corporales, etc. “en este plano los objetos y las cosas son prácticamente símbolos de sí mismas, pero solo podemos conocerlas, introducirlas en la conciencia reflexiva (tematizarlas) introduciéndolas en una narrativa discursiva a través del lenguaje” (Martínez V., 1997, 14).

4. Concepto de Comunidad en la Vida Religiosa

4.1 Fundamentación Bíblica

Bíblicamente y según los relatos bíblicos del Antiguo Testamento (A.T.), el pueblo de Israel era constituido por herencia y elección un pueblo consagrado a Dios, de modo que “comunidad religiosa” y “comunidad étnica”, se identifican, y de tal manera que no emerge una terminología específica para designar el pueblo en su dimensión religiosa. Según un estudioso, Severiano Blanco Pacheco (1994), la palabra “pueblo” que en hebraico es “*cam*”, dice todo lo que su significado expresa en su totalidad.

El autor subraya que otros vocablos acentuarían aspectos más particulares como por ejemplo: la palabra “*qahal*” que significa pueblo en asamblea, u otros términos con sus respectivos adjetivos (pobres, humildes, santos), que son frutos de una larga reflexión sobre el ser y el sentir del pueblo

de Israel. Desde esa perspectiva de pueblo, viene constituida lo que en el Nuevo Testamento (N.T.) se llama “comunidad cristiana”, aunque tenemos que aclarar que en su génesis, las primeras comunidades “cristianas”, no empleaban términos particulares o técnicos para denominarse como tales, más bien lo toman del A.T., o de los ambientes culturales, de las experiencias que las origina y del propio entorno.

Los seguidores de Jesús se llaman “discípulos”, término que era usual en el rabinismo. Los “creyentes”, o “aquellos que habían creído”, venían utilizados también para los seguidores de Jesús. Tenemos en los Hechos de los Apóstoles (N.T.), la palabra *ekklesía* o *klesis* (Cf., Cor 1, 26) que proviene del A.T., y que se entiende como “pueblo, asamblea comunitaria”, acentuando el ser llamados por Dios. Tenemos otro vocablo “*koinonia*”, que en griego equivale a comunión, proyecto común y no a comunidad, como podríamos esperar; comunión de bienes (Hech. 2, 42) o comunión de fe (1 Jn 1, 3).

Toda la terminología que podamos encontrar en el fundamento bíblico, sea del A.T. como del N.T., nos habla de un “grupo de personas” caracterizadas por elección (fe) y dones en común (llamada de Dios, santificación), esto crea según nuestro autor un vínculo estrecho entre ellos, aunque sin romper con otros vínculos más amplios.

4.2 Fundamentación Teológica

Teológicamente la llamada cristiana tiene carácter comunitario y lo vemos en el mismo advenimiento central del cristianismo. La historia de la salvación nos enseña que el pecado se hizo presente en la vida del hombre; aparece desde el primer momento de su vida (cf., Gén 3, 6-7), desde la ruptura de Adán con Dios que simboliza el quiebre entre el hombre en relación a su Dios. Romper con la “fuente de agua viva”, significó romper con el hermano, y es aquí donde aparece Caín (cf., Gén 4, 8). No se puede amar a Dios (al Padre), si no existe un amor igual hacia el hombre (el hermano), (cf., 1 Jn 2, 9-11; 4, 20-21).

Por esto la historia del hombre es una historia sujeta al pecado, al mal, a la separación y a la división entre hermanos, por lo tanto rescatamos que el hombre pecador no es un hombre comunitario, porque lleva en sí mismo el germen del pecado y de la división. Pero en medio de esta tragedia aparece la nueva promesa de Dios (cf., Ez 17, 19; Os 8,1), la alianza de Dios en relación con el hombre que dará a este un corazón nuevo y un espíritu nuevo (cf., Jer 31, 31-33; Ez 36, 24-28). En Cristo Jesús llegó la plenitud de los tiempos (cf., Gal 4,4) y es el momento de glorificar al Padre, y el Padre viene glorificado en el amor que Cristo Jesús manifiesta al hombre. Entonces tenemos que glorificación y amor vienen sellados sobre la cruz, porque la cruz es victoria sobre el pecado, sobre el mal, por lo tanto es la reconciliación sobre todo aquello que estaba separado y dividido (cf., Col 1, 20; Efe 1, 10, 14-16).

Necesario es fundamentar que la cruz tiene dos dimensiones: venciendo el pecado de Adán hace renacer la filiación; y aniquilando el pecado de Caín hace renacer la fraternidad, por lo tanto filiación y fraternidad son los frutos de la cruz de Jesús, y si el pecado es separación, la cruz-resurrección es unión; si el pecado rompe la relación con Dios y con el hermano, la cruz-resurrección la restaura. Sobre la cruz-resurrección floreció la filiación y la fraternidad, o sea la comunidad.

Desde esta perspectiva nace la *koinonia*, como llamada cristiana, que es una llamada a vivir en comunión, en fraternidad y en comunidad. Se debe insistir entonces sobre este elemento común en la experiencia de cada cristiano, quiere decir entonces que la comunidad, al menos en su forma germinal no es propia de un grupo, más bien interviene como realidad fundamental del mismo ser cristiano. A este punto entonces podríamos preguntarnos ¿existe diferencia entre comunidad cristiana y comunidad religiosa? Si es cierta que la llamada a la vida cristiana es llamada a vivir en comunidad, se marcan algunas diferencias, (fenomenológica y teológica).

En el ámbito fenomenológico, tenemos que el vivir en familia no es lo mismo que vivir en una comunidad religiosa o que en un convento. También otro elemento lo vemos en las relaciones que puedan existir dentro de un grupo familiar, que no son iguales a las relaciones que se puedan dar entre los miembros de una comunidad religiosa. Pero uno de los elementos más evidentes es que no existe superioridad de una sobre la otra, ya que se sostenía que la “vocación común” era de los laicos (comunidad cristiana) observando los mandamientos, mientras lo específico de la vida religiosa eran los consejos evangélicos por medio de los cuales se abrazaba un estado de perfección. Después del Vaticano II, no existe superioridad alguna, sobre estos dos caminos, porque no cuadraría con el Evangelio.

A nivel teológico, tenemos según algunos autores (Bonhoefer D., 1986., Garrido J., 1989 citado por Asiain M., en Dizionario Teologia della Vita Consacrata 1994), opiniones divergentes, para algunos la vida religiosa comunitaria no contiene algún elemento teológico de la común vida cristiana, posee simplemente un aspecto funcional, más bien es una unión que facilita el trabajo, que ayuda y aumenta la eficiencia, que da mejor libertad y rinde posible una mayor dedicación al trabajo.

Para otros, comunidad y pobreza son valores bíblicos fundamentales que tienen que ser vividos no solo por los religiosos sino por todos los creyentes; otros autores piensan que los religiosos pertenecen al grupo multiforme de creyentes y que deben rendir más intensa, más continua y perceptible la *koinonia* que constituye el fundamento mismo de la Iglesia de Dios.

De todo cuanto hemos dicho resulta que la llamada cristiana es efectivamente una llamada a la vida en común, y esto va para todos, ya que no existen categorías especiales de creyentes, esto es completamente extraño al N.T., pero en la vida comunitaria religiosa esto comporta un modo particular de vida por ser totalizante de la existencia propia de la fe, y por ser representante la vida religiosa en este mundo, o sea la misma vida que vivió Jesús en la

tierra, aunque subrayamos que no por ello es superior de ninguna manera a la vida cristiana.

El significado profundo de la comunidad está sustentado por la suma de los dos ejes de la *Koinonia* eclesial: la filiación y la fraternidad. Todo cristiano está llamado a vivir estos dos ejes, por lo tanto la comunidad religiosa debe concretar estos dos aspectos: aquel teologal-vertical de la filiación con Dios Padre y aquel fraterno-horizontal

De tal forma que quien se ha sentido llamado a vivir el seguimiento a Jesús en la vida religiosa se siente motivado a vivir esta experiencia con otras personas que han experimentado esta misma llamada buscando de poner en práctica el ideal de la primera comunidad de los doce apóstoles junto a Jesús y el arquetipo de comunidad que aparece en los hechos de los apóstoles (Hech 2, 42-47; 4,32-35; 5,12-16 ss).

Sin embargo es de aclarar que los primeros cristianos idealizaron ésta realidad de vida comunitaria en la que todos los bienes se compartían, se encontraban para partir el pan y oraban juntos. Lo que ellos indican es que todos los cristianos han sido llamados a la vida en comunión.

Sintetizando en todo este aspecto teologal, la comunidad es un misterio teologal, vivido en un grupo humano, por lo tanto con todas las exigencias de una sociedad, no siendo por ello una realidad productiva que busca determinada funcionalidad, más bien busca de vivir permanentemente, públicamente y oficialmente el misterio de comunión con Dios y con los hermanos. (cf., Equipo Teológico Clar, 1977).

4.3. Aspectos Psicológicos de la Comunidad Religiosa

La comunidad religiosa puede ser considerada como un grupo de personas que conviven por causa de un mismo ideal de vida. Responden como

cualquier otro grupo a unas leyes de funcionamiento, y se rige por leyes psicológicas y sociológicas. En sus características psicológicas cuenta con algunos valores de orden personal e interpersonal como son la fe, la esperanza, la abnegación, el ejercicio de la ascesis personal, el cultivo explícito de virtudes cardinales y sociales, la vivencia liberadora de los compromisos de pobreza, castidad y obediencia, entre otros (Ayestaran S., 1993).

En la práctica el término comunidad dentro de la vida religiosa tiene por lo menos dos significados opuestos, que han sido determinados por momentos históricos propios de una época y visión de la Iglesia: uno ha sido comunidad de observancia y el otro comunidad de vida. En la comunidad de observancia, “el ideal de este estilo comunitario es la observancia regular perfecta de toda norma y tradición” (Goya B., 1996), la comunidad debe comunicar y expresar orden, disciplina, regularidad, silencio y fidelidad. Se caracteriza por la uniformidad máxima no admitiéndose divergencias; son los superiores que interpretan las circunstancias y los acontecimientos y a quienes se les confía la toma de decisiones, por lo que la obediencia debe prevalecer por encima de todo. En este tipo de comunidad no importa el número de integrantes, pues siguen en vigor los mismos horarios y los mismos reglamentos, además no prevalecen las motivaciones interiores del sujeto como sus cualidades personales.

En la comunidad de vida, la atención se centra en la persona y en los valores que esta debe asimilar y realizar con espíritu de fe y caridad. (Goya B., 1996). El estilo de esta forma de comunidad corresponde al propuesto por el concilio Vaticano II donde hay una interdependencia entre los participantes de la comunidad los cuales viven juntos para cumplir el carisma y la misión apostólica (Goya B., 1996); todos los integrantes de la comunidad están llamados a vivir la comunión, sin querer decir con esto que el grupo sea homogéneo.

- **La Dirección en la Vida Religiosa**

“En la vida religiosa como en todo grupo institucional, la dirección (los superiores/el gobierno, en sus distintos niveles jerárquicos) es un factor clave para mantener la orientación y las realizaciones de la vida del grupo” (USG., 1994). En el gobierno local son tres los tipos de liderazgo que se pueden dar: uno el autoritario y/o gestor administrativo, provocando en los religiosos/as individualismo, insatisfacción y dificultades en la vida de obediencia. Otro estilo de dirección puede ser el conciliador dando origen a desconciertos en las personas (todo está bien) hay vacío de autoridad en el grupo y un tercero el de animación y servicio que se vive desde la cercanía a los demás y la confianza en las personas (USG., 1994).

4.4 Elementos Condicionantes para la Comprensión de la Comunidad Religiosa

Con el fin de comprender el lenguaje empleado por los religiosos y los significados que adquieren para ellos se hace necesario integrar algunos conceptos que permiten entenderla desde su realidad asumida desde la fe.

- **Polaridad Dios – Mundo**

La comunidad religiosa se ubica entre dos polaridades, Dios que expresa su trascendencia y el mundo que indica su inserción en la historia. “La comunidad vive dentro de la historia sin ser de la historia en el sentido de no dejarse determinar exclusiva ni totalmente por las fuentes immanentes de la historia” (Cerde F., 1977., 32). La vida religiosa experimenta la tensión entre mundanidad y trascendencia y esta doble polaridad marca toda su existencia y se manifiesta en la interpretación de los votos religiosos tanto en su perspectiva de consagración (trascendencia) como de misión, forma de estar y de ser en el mundo (Cerde F., 1977).

- **Carisma e Institucionalización**

Por carisma entendemos, “la intuición original que tuvo una persona o grupo al interior de la Iglesia y que desencadenó un tipo de vida y/o servicio peculiar e informal” (Cerde F., 1977). Los religiosos por una parte, deben conservar y propagar el carisma y para ello necesitan inventar mecanismos organizativos capaces de estimular y mantener el fervor en el tiempo entre sus miembros, y todo esto lleva consigo la necesidad de organizarse, de institucionalizarse para mantener la difícil fidelidad de sus miembros a la mística original y evitar las posibles adhesiones superficiales (Cerde., F., 1977).

Por otra parte, las comunidades de vida religiosa deben responder a las necesidades que se presentan en la sociedad a través de su misión o apostolado influyendo en sectores específicos muy variados, y para poder ejercer ese influjo social se hace necesario introducir instrumentos racionales de trabajo y aparatos organizativos adoptando sistemas técnicos de eficacia, así como la conservación del carisma y de la influencia social (pastoral) se logra por medio de la institucionalización (Cerde F., 1977).

- **Fe**

La fe es “un acto personal dinámico y participa del dinamismo de la inteligencia y de la afectividad” (Dizionario Teologico della Vita Consacrata., 1994). La fe del religioso es en definitiva una alianza expresada con la adhesión de toda su vida, sin embargo la fe no se expresa una vez por todas en la profesión de los votos religiosos sino que ésta es probada tanto por factores socioculturales que la estimulan o la amenazan, así como desde la dinámica interna del sujeto que la profesa (Dizionario Teologico della Vita Consacrata., 1994).

IV. OBJETIVOS

1. Objetivo General

Comprender la estructura y funcionamiento de las Comunidades de Vida Religiosa de la Iglesia Católica, en tanto Comunidades psicosociales.

2. Objetivos Específicos

- Entender la comunidad religiosa desde la perspectiva de los religiosos (as)
- Identificar los elementos que constituyen a la “comunidad religiosa” en comunidad desde la perspectiva de los religiosos (as).

V. RELEVANCIA PARA LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA

Es relevante este estudio por las características específicas de las comunidades religiosas, que no presentan o no se descubren en otras comunidades, como es el ideal de fe, que es la esencia y el fundamento de cada uno de sus miembros, y es el motor de todas las decisiones y proyecto de la vida comunitaria, así como un alto grado de identidad capaz de ser mantenido en el tiempo.

1. Relevancia Práctica

El estudio tiene relevancia práctica en cuanto aporta a esta disciplina, una visión y comprensión más profunda sobre lo que es “una comunidad-religiosa”, siendo que no se han revelado investigaciones sobre el tema desde la Psicología comunitaria.

2. Relevancia Teórica

La relevancia teórica del estudio radica en plantear una propuesta teórica que integra dos realidades conceptuales que explican el fenómeno de la “comunidad” desde perspectivas diferentes como son la Teología, que presenta la comunidad desde una realidad trascendente y la Psicología comunitaria la profundiza desde una realidad psicosocial.

3. Relevancia Metodológica

El presente estudio es relevante en términos metodológicos en cuanto implica diseñar y aplicar técnicas e instrumentos de observación y análisis para el estudio de la comunidad desde el modelo de la Formación Contextual el cual ha sido empleado como instrumento para comprender la realidad de las comunidades religiosas, y así dar cuenta de las visiones y percepciones de los religiosos (as), desde sus propias experiencias comunitarias.

VI. MARCO METODOLÓGICO

1. Tipo de Diseño

Para llevar a cabo el estudio, se utilizará el enfoque Cualitativo lo que permitirá captar representaciones, significados de los sujetos y/o el grupo. Además permitirá crear espacios de diálogo así como realizar interpretaciones motivacionales dadas en el discurso de las vivencias características de la comunidad, subrayando que el presente estudio se ha propuesto conocer como entienden los religiosos la comunidad y como se perciben a sí mismos (Gutiérrez J.; Delgado J., 1999).

2. Carácter de la Investigación

El presente estudio es de tipo descriptivo puesto que “busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier

fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández R., Fernández C., y Baptista P., 1996, 60).

La elección del Tipo de Investigación a desarrollar depende de dos factores que son “el estado del conocimiento en el tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar a su estudio”

(Hernández R., Fernández C., y Baptista P., 1996, 69), dado que no existe una investigación con estas características. En la literatura científica revisada, se ha constatado que no hay estudios desde el enfoque comunitario relacionadas con el tema de las comunidades religiosas de vida consagrada, por lo tanto la perspectiva descriptiva permite describir lo observado.

3. Tipo de información

En cuanto al tipo de información del estudio, este recoge información primaria, ya que se trabaja con datos cualitativos para conocer la Realidad, dejando abierta la posibilidad que permite este diseño de integrar nuevos ámbitos de conocimiento y elementos significativos en su descripción y comprensión.

4. Colectivo de Referencia

El colectivo de referencia – universo – que se pretende estudiar en esta investigación son religiosos que pertenezcan a congregaciones de vida consagrada de la Iglesia católica.

5. Tipo de Muestra

Se empleará un muestreo no probabilístico o muestra dirigida en cuanto que el procedimiento de selección es un poco arbitrario de sujetos “típicos” (con la vaga esperanza de que serán casos representativos de la población escogida para efectos del estudio), en este caso los religiosos de comunidades de vida consagrada. Este tipo de muestreo es útil ya que permite “una

cuidadosa y controlada elección de los sujetos con ciertas características especificadas previamente en el problema” (Hernández R., Fernández C., y Baptista P., 1996., 231). Este tipo de muestreo ha sido escogido para la investigación considerando que el estudio es de tipo cualitativo, “donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información más que la cantidad y la estandarización” (Hernández R., Fernández C.; y Baptista P., 1991, 232).

Serán entrevistados siete religiosos y/o religiosas indistintamente sean hombres o mujeres y una comunidad de religiosos completa.

6. Procedimiento de Muestreo

Los sujetos a investigar serán contactados mediante una muestra tipo Bola de Nieve, es decir, se tiene a un entrevistado y este nos lleva a otros y así sucesivamente, considerando que es más fácil contactar religiosos que se conozcan entre sí y que por esa relación accedan dar a conocer su experiencia de vida en manera confiada.

Para la realización de las entrevistas individuales serán escogidos aquellos(as) religiosos(as) que lleven mínimo nueve años de vida en la Congregación a la cual pertenecen.

Para la realización del grupo focal la muestra la constituirá una comunidad religiosa de vida consagrada en la que estén presentes varias generaciones, es decir, aquellos que están en formación, el religioso o religiosa de votos perpetuos y el religioso o religiosa de la tercera edad, con el fin de tener una visión de comunidad intergeneracional. Lo ideal sería una comunidad formativa.

7. Identificación de las Técnicas de Producción de Información

Las técnicas empleadas serán el Grupo Focal y la Entrevista individual semidirecta para luego integrar la información.

El grupo focal según Korman se definen como “una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación” (http://hiutoto.udea.edu.co/ceo/Grupos_Focales.html). El escoger esta técnica de investigación como la más pertinente para el presente estudio resulta de su propósito en la investigación social como es el lograr una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias de un colectivo social y la forma en que cada individuo es influenciado por otro en una situación de grupo. Además permitir al investigador obtener una información específica y colectiva en un corto período de tiempo.

La Entrevista Individual abierta semidirectiva definida como “un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor. Entendiendo biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el individuo”. (Delgado J.; Gutiérrez Juan., 1999., 26). La entrevista en el siguiente estudio debe contribuir al análisis de “significados” precisando mediante la colaboración del propio sujeto entrevistado las cadenas asociativas de significantes inherentes a la polisemia del signo. Por lo tanto, la entrevista logrará obtener representaciones de carácter individual que complementa al grupo focal que produce representaciones de carácter colectivo.

Las preguntas de la entrevista serán abiertas y estarán redactadas según las características de la persona que se va a entrevistar, teniendo siempre en mente que no se trata de conocer el posicionamiento de la persona entrevistada ante el tema sino de recabar y/o ampliar la información

8. Análisis e Interpretación de la Información

Se realizará el análisis según Ibáñez Jesús el cual establece un análisis de discurso en tres niveles: el primer nivel es el nuclear que consiste en la captación de los elementos nucleares y de las estructuras elementales; el segundo nivel es el autónomo, que consiste en descomponer el discurso en diferentes textos y relacionarlos con las propiedades de quienes lo pronuncian y/o quienes lo reciben; y el tercer nivel es el sýnnomo el que se trata de analizar e interpretar la relación dialéctica entre los discursos, como los discursos se constituyen mutuamente entre sí, así como la relación de esos discursos con el contexto sociocultural del que forman parte (Jociles M., 1999).

VII. RESULTADOS

Para comprender el funcionamiento y estructura de la comunidad religiosa se ha seguido el modelo de Formación Contextual propuesto por Martínez V., (1997), en el que la comunidad se constituye como tal en cuanto permite hacer un análisis seccionado de los componentes que la integran

Para efectos de la comprensión de la comunidad se hará el análisis desarrollando separadamente cada una de las categorías en sus dos niveles, el nivel de relaciones primarias y el nivel de relaciones discursivas sin perder la perspectiva que se dan en forma simultánea e integrada.

1. Nivel de Relaciones Primarias

1.1. Antropotopo

El antropotopo se refiere a ese espacio físico, geográfico el entorno natural, geografía, clima y recursos y especialmente al medio construido, es decir al espacio en el cual ha intervenido el hombre como es la construcción de viviendas, locales comerciales, calles, escuelas entre otros (Martínez V., 1997).

El espacio geográfico en el cual la comunidad se concentra es una casa la mayoría de ellas con espacios amplios; está constituida de piezas, living, comedor, sala para recibir a los visitantes y dentro de la casa en algunas de las comunidades hay una capilla u oratorio que es el lugar donde se reúnen para realizar la oración común o personal. Es un lugar de clausura, adaptado al carácter y a la misión de la Congregación donde se reserva para uso exclusivamente de sus miembros.

“...en primer lugar que vivimos todos bajo un mismo techo, en un mismo espacio, en un mismo lugar...” (Entrevistada 6).

La casa es un lugar de referencia y de encuentro para los miembros de la comunidad

“...Pero también las comunidades están organizadas por casas donde vivimos...” (Entrevistado 4).

Es común encontrar entorno a la casa o lugar donde se desarrolla la vida íntima de la comunidad el lugar de trabajo, medio construido en el que los miembros desarrollan sus actividades de apostolado, como puede ser un colegio, un hospital, una parroquia lugares donde la comunidad proyecta su misión y que por lo tanto poseen la impronta de la comunidad como son el carisma y su espiritualidad.

“...una comunidad parroquial...” (G.F.).

“...Nuestra casa queda inserta en un barrio popular en Huamachuco de Renca, donde tratamos de vivir insertas, entonces tratamos de vivir como, no asimilando el cien por ciento porque eso es imposible, como la gente se relaciona...” (Entrevistada 7).

Antiguamente en las comunidades religiosas el vivir bajo un mismo techo, en una misma casa garantizaba el encuentro entre sus miembros, sin embargo esto ha evolucionado con el tiempo puesto que los espacios de

relación fraterna se han reducido debido a dos fenómenos: uno, al aumento cada vez mayor de la diversidad de apostolado en una misma comunidad y la falta de objetivos apostólicos comunes. Y el segundo fenómeno a la flexión en el número de miembros de los institutos (comunidades de tres o cuatro miembros) a su envejecimiento y a la escasez de nuevas vocaciones(USG., 1994).

“...hay comunidades que se ven poco tiempo, por ejemplo, yo tengo experiencia de haber estado en una comunidad en que nos veíamos solamente cada tres meses, éramos comunidad...” (Entrevistado 3).

1.2. Antropocenos

La antropocenos es el componente que corresponde al tejido de redes sociales comunitarias, como las redes familiares, las redes vecinales, las redes institucionales, las redes religiosas entre otras que se producen en el antropotopo (Martínez V., 1997).

La comunidad religiosa posee características específicas que la distinguen del resto de comunidades: poseen una historia propia construida en el tiempo, formas de socialización, símbolos, discursos, que van entretejiendo y constituyendo una identidad individual e institucional con modalidades diferenciadas de producción y subsistencia.

En la antropocenos se distinguen tres componentes que vamos a desarrollar: los dispositivos funcionales de integración, los procesos motivacionales y los procesos afectivos-emocionales.

1.2.1. Dispositivos Funcionales de Integración

- **Socialización**

En cuanto a la transmisión de valores, conocimientos y pautas de conducta de la formación contextual hay que partir de la premisa que la comunidad religiosa es un grupo que comparte un mismo ideal. El carisma (mensaje que transmite la congregación a sus destinatarios) espiritualidad que se transmite a través de un período de formación, en algunas comunidades llamado postulante, noviciado, juniorado y la formación permanente. Hay una maestra/o o formador/a que en las etapas de iniciación a la vida religiosa, asume la responsabilidad de transmitir los valores de la vida consagrada, el estilo de vida propio de la Congregación, las tradiciones de la misma, la forma de rezar, las oraciones y devociones propias de la congregación.

“...Porque las chicas cuando viene acá llegan con mucho deseo de servir...como que esa es la visión que ellas tienen...,cuando ya se les muestra que tienen que recibir, recibir y recibir formación, es como que, no las desilusiona, pero dicen a mi me gustaría ya trabajar...pero yo les digo aquí tienes la comunidad , en estos momentos el Señor te quiere sirviendo en la capilla, el Señor te quiere sirviendo a los fieles que vienen a la capilla, el Señor te quiere sirviendo a las hermanas mayores que están al otro lado y eso...”(Entrevistada 2)

“...yo lo aprendí cuando era formanda...” (Entrevistada 2).

El período de formación es un período en que el miembro se da cuenta si ese es su lugar, si reúne las condiciones para estar en esa comunidad, si se integra, pero a su vez, el período de formación es un período de selección que parte de la misma Congregación quien define si el miembro es idóneo o no para la vida consagrada en esa comunidad:

“...yo por ejemplo tuve una chica que ella ya, se veía meses y meses bien, pero fui descubriendo cosas extrañas así como que, me decía si, pero en el fondo espere nomás, porque no pueden quedarse, o sea porque le hacen daño al resto de la comunidad...” (Entrevistada 2).

Hay espacios de formación permanente para aquellos que ya han pasado los períodos fuertes de formación que consiste en la profundización de la vida de fe, espiritualidad, estudios de profundización teológica y laical y de la misma congregación.

“Tú me decías que estabas dedicado sólo al estudio.....principalmente al estudio..... la idea del superior es que ,me dedique a estudiar, que sean dos años de perfeccionamiento” (Entrevistado 4)

La comunidad influye en la personalidad de sus miembros a través, por ejemplo de la formación:

“...bueno ahí esta la formación...” (Entrevistado 4).

Existen también personas significativas para la comunidad por haber vivido de manera ejemplar o extraordinaria la visión y misión de la congregación y que dentro de la comunidad son puestos como modelos a imitar en sus virtudes. Un ejemplo de esto puede ser lo que significa la figura de un Padre Hurtado para la Congregación de los Jesuitas.

Dentro de la congregación se hacen estudios con profundidad sobre estos miembros destacados que luego son transmitidos al resto de los integrantes de la comunidad o congregación religiosa y a los que todos tienen acceso; también existe la transmisión oral de generación en generación.

“...el conocer también compañeros que han entregado su vida a la Iglesia y a la Congregación...y uno va integrando dentro de su vocación los valores que va viendo en esas personas... también va absorbiendo elementos propios que son propios del carisma de la Congregación...” (Entrevistado 4).

Digamos que las comunidades tienen elementos como el pensamiento del Fundador, las tradiciones, el carisma, la espiritualidad, que van pasando de

generación en generación y que influye en la identidad de sus miembros como una ayuda para vivir íntegramente la adhesión al misterio de Cristo y de la Iglesia en sus múltiples dimensiones (Juan Pablo II., 1996).

“...Obviamente la comunidad influye en lo que ya está impuesto, en lo que ya está. En el carisma, en la espiritualidad, en eso la comunidad influye mucho en uno...” (Entrevistada 2).

Comparten un ideal común que es:

“...seguir a Cristo y evangelizar...”, (G.F.)

y estos valores son transmitidos a través de estudios teológicos, espacios de oración, meditación, reflexión individual y comunitaria, retiros espirituales.

“...meditación, la oración, retiros y realización de proyectos comunitarios...”
(Entrevistado 3).

Son momentos en que los miembros se alimentan, nutren y reavivan su opción por la vida en comunidad en determinada congregación, dentro de un “proyecto común”

Otra forma de transmisión de los valores, costumbres y tradiciones que le dan identidad a la comunidad son las constituciones en que se concentran las normas, estilo de vida, misión, estructura propia de cada congregación.

A su vez están los ideales propios de cada congregación que son transmitidos y asimilados por los miembros de cada comunidad. Su estilo de vida, de relacionarse con las personas externas de la comunidad y entre ellos mismos, convierte a los mismos miembros de la comunidad en transmisores de los ideales, de los valores, y formas de ser que se hacen atractivos a personas externas a la comunidad provocando una motivación a asumir el

mismo estilo de vida, generando así como formación contextual mecanismos de apertura con su entorno.

“... y terminé, yo quiero ser oblato, esto es lo que viven ustedes. Esa sencillez de vida, ese compromiso con los pobres, y con los laicos o sea de poder participar en sus comunidades, o sea hay comunidades cerradas que nadie entra. Nosotros somos más abiertos, ese estilo familiar que tiene, uno puede ir y eso es lo que a mí me hizo optar por esta congregación que está formada por comunidades y todas apostólicas...” (G.f).

- **Control social**

El proceso de influencia del grupo para que los miembros se conduzcan conforme a las pautas y valores establecidos normativamente (Martínez V., 1997) en la formación contextual de la comunidad se lleva a cabo a través de reglas, expresadas en las constituciones que rigen la norma en general por una parte y luego cada comunidad tienen sus propias normas de acuerdo al tipo de comunidad que sea dependiendo el trabajo, el apostolado, el estilo de vida.

“...Tienen momentos de oración común, horarios de comidas, encuentros comunitarios, esto también depende de la comunidad si es de formación tienen más tiempo para encontrarse...” (Entrevistada 2).

Generalmente las comunidades de formación, postulante, noviciado tienen establecidos en forma más estructurada los momentos de encuentro, las normas se viven más al pie de la letra.

“...por ejemplo esta comunidad el hecho de ser formativa tiene parámetros muy establecidos en cuanto a normas que seguir...” (G.F.).

En comunidades no formativas la dinámica interna es diferente, existen las normas generales que la rigen y que determinan las obligaciones que a su

vez les da identidad comunitaria, pero existen esas normas que determinan los integrantes de cada comunidad, por ejemplo hay:

“...horarios pero que no siempre se cumplen por motivos de apostolado o simplemente por motivos personales...” (Entrevistada 6).

O también los horarios son más flexibles:

“... era distinta en cuanto a horarios, por ejemplo, no teníamos la exigencia que tenemos acá (en la comunidad formativa)... porque la gente sabía que nos podía buscar quizá hasta las diez de la noche podíamos y estar con gente y era una pastoral distinta...” (G.F.).

Además de las normas propias de la congregación existen las normas de la Iglesia católica que rigen a los institutos de vida consagrada:

“...tenemos nuestras propias constituciones Generales y un directorio, por el cual nos guiamos en los diversos aspectos de la Vida Religiosa, además del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, por el cual se rigen la mayoría de los Institutos de Vida Consagrada y los católicos en general...” (Entrevistada 2).

Hay una norma en las comunidades religiosas y es poner en común los bienes, valor que expresa un sistema de creencias inspirado en la primera comunidad cristiana que describe el libro de los hechos de los apóstoles (Hech 4):

“...somos religiosos que ponemos en común todos nuestros bienes. Todo lo que ganamos va a esa bolsa en común y la comunidad da a cada uno lo que necesita...” (Entrevistado 4).

El religioso no posee nada propio todo pertenece legalmente a la institución. No se puede disponer de los bienes que existen en una comunidad por decisión o iniciativa individual esto debe ser consensuado, discutido entre

los miembros de la comunidad y en comunidades de organización más vertical son los superiores quienes disponen de los bienes.

La comunidad en si adquiere una función de influencia mutua como dice Krausse (2001), refiriéndose al elemento de interacción de la definición de comunidad. Así para los religiosos quienes asumen compromisos como pueden ser los votos religiosos, los compromisos con el mismo grupo como puede ser vivir la caridad, el amor fraterno, el respeto, la confianza:

“...la comunidad es como reguladora...” (Entrevistada 1).

Entre los miembros existe una interdependencia reguladora que ayudaría a mantener el equilibrio en las interrelaciones:

“...yo tengo que tener la capacidad para decirle a mi hermana, por ejemplo la corrección fraterna en la caridad, y el tener esa apertura, el corregirnos...” (Entrevistada 1).

Pareciera que los miembros entre sí se dicen o se corrigen en caso de que no estén cumpliendo con los compromisos asumidos, algunos de ellos lo hacen en reuniones comunitarias, otros de manera espontánea otros propio no lo hacen y quien realiza la función de corregir, amonestar es el superior de la comunidad o en su defecto el provincial o superior que corresponda en rango.

Cuando se habla de corrección entre los miembros se denomina “corrección fraterna” indicando la actitud con que se debe hacer: con amor, respeto y en una relación de igual a igual, en una relación de hermandad partiendo del principio que todos son hijos de un mismo Padre que es Dios y por lo tanto, sus miembros son hermanos entre sí.

La corrección en “la caridad” responde a un valor evangélico que indica la actitud de la comunidad o del miembro quien corrige de tal forma que el otro no se sienta juzgado, invadido en su libertad. Se podría decir que esta forma

de control responde a una actitud de vida desde una visión de fe que tiene impacto psicológico y de interacción entre sus miembros.

“...nosotros por estatuto o por organización tenemos nuestro espacio de ser asertivos, expresar sentimientos, necesidades, pensamientos a otra persona y yo creo que eso es un aporte, la corrección fraterna al mundo civil.”(G.F.)

En cuanto a la conformación de las comunidades es un superior quien designa a los miembros que van a pertenecer a una comunidad y en general estos llegan a ellas con roles y apostolados establecidos y

“...se reúnen a partir de esos cargos y funciones...” (Entrevistado 3).

Sin embargo, existen experiencias en las que de todas maneras los miembros son asignados a una determinada comunidad pero:

“...llegan sin roles ni funciones previamente asignados por un superior y quien determina estos roles es la misma comunidad...” (Entrevistado 3).

Así como existen normas que tienen que ver con la dinámica interna de la comunidad, existen otras en relación de la comunidad con el exterior por ejemplo en algunas congregaciones:

“...no son permitidas personas extrañas a la comunidad (laicos por ejemplo)...” (Entrevistada 6).

“...pensar que hay horarios de oración, de misas comunitarias que debemos respetar, además de los días comunitarios, hay horarios de comidas...” (Entrevistado 4).

- **Participación Social**

Analizando la participación social de las comunidades religiosas se puede decir que esta es abierta a varias realidades sociales, generalmente están insertos en los ambientes donde tienen influencia, buscan responder a necesidades de la comunidad a la que se proyectan factor que tiene relevancia, en un doble sentido pues es la forma de darse a conocer, de proyectarse y captar personas que adhieren a la congregación.

“...yo conocí sacerdotes que trabajaban en la Parroquia San Roque en Peñalolen en Santiago y de ahí fui conociendo el trabajo que ellos realizaban en los sectores populares, especialmente en ese tiempo, tiempo de dictadura...” (Entrevistado 4).

“...Vivimos insertas en barrios populares. Vivimos en Renca en la población de Huamachuco...” (Entrevistada 7).

“...entonces conocí estas hermanas y vi que tenían otros apostolados, fuera de la educación, que es los hospitales, los hogares de ancianos, los hogares de niños, entonces creo que me sentí más identificada...” (Entrevistada 2).

Cada comunidad busca de responder a las necesidades sociales con su impronta dada por la espiritualidad o principio que la rigen:

“...algo que nos une como congregación, como comunidad en general que somos misioneros todos...” (G.F.).

Sin embargo, parece ser que cada comunidad que compone la congregación adquiere una característica propia de acuerdo al trabajo que realice.

“...el modelo de comunidad se adapta al entorno de donde se está...”
(Entrevistada 7).

“...Entonces yo creo que cada cual tiene lo suyo y eso depende mucho de la pastoral que realizan los oblatos trabajan para darle una connotación bien distinta...” (G.F.).

Un aspecto a considerar dentro de la dinámica de la comunidad es que está compuesta por individuos con características personales, es un grupo heterogéneo donde existen crisis dentro de ella que generan un sistema de apoyo intracomunitario que proporciona apoyo psicológico e instrumental a los individuos” (Martínez, 2002).

- **Apoyo Social**

Al preguntar a los religiosos sobre los sistemas de apoyo que hay en la comunidad estos se refieren a los momentos de crisis que puede vivir el religioso, crisis que pueden ser gatilladas por problemas interpersonales, vocacionales y de fe, crisis relacionadas con la autoridad, crisis afectivo sexuales y que por lo tanto pueden producir la salida del miembro de la comunidad.

Todos los entrevistados coinciden en el tipo de ayuda o apoyo que se ofrece a un integrante de la comunidad haciendo referencia especialmente a los momentos de crisis que pueda vivir algún miembro de la comunidad.

“...Dependiendo de la necesidad que tenga la hermana ya sea personal como comunitario se le ayuda con el profesional que requiera en ese momento. Está la dirección espiritual, el seguimiento psicológico que corresponde a una forma de confrontación personal a través del coloquio personal en que el miembro puede compartir ciertas pruebas o momentos particulares del camino espiritual y humano que no es oportuno comunicar a todos. También se le ofrece a la hermana en crisis realizar un retiro espiritual para que pueda ser ayudada personalmente por un sacerdote...” (Entrevistada 2).

Además los religiosos consideran que la comunidad misma adquiere la función de apoyo y de referencia para el individuo a través de los espacios en que se interrelacionan cara a cara. En la comunidad religiosa pareciera que hay días destinados para vivir la dimensión comunitaria puesto que al preguntar por el tipo de ayuda o apoyo que reciben los miembros de una comunidad se refieren a:

“...los días de vida comunitaria...” (Todos los entrevistados)

“...Algunos tienen encuentros mensuales o cada tres meses donde planifican, comparten realizan actividades como salidas entre otros...”
(Entrevistados 3 y 4).

Estos días dedicados especialmente a la vida comunitaria han surgido en algunas comunidades religiosas debido a que durante la semana o por períodos largos los miembros no se encuentran debido a un apostolado intenso y diversificado, entendiéndose por esto que el vivir en una misma casa no garantiza el encuentro permanente y seguido.

“...Tengo experiencia de haber estado en una comunidad en que nos veíamos solamente cada tres meses...” (Entrevistado 3).

Uno de los entrevistados al expresar cual es el apoyo o ayuda que recibe un miembro hace referencia al concepto de familia, comparando la vida comunitaria con la vida de familia por lo tanto el apoyo que se puede recibir es determinado por los vínculos que se puedan establecer al interno de la comunidad de fraternidad y filiación:

“...el apoyo que esperaría todo miembro de una familia, desde el espiritual, intelectual y material. Vivimos en son de la comunidad y el apoyo es de acuerdo de cada miembro de ésta...” (Entrevistado 5).

Este entrevistado es el único que hace referencia a la ayuda material y el resto hace referencia a ayuda espiritual preferentemente y luego apenas uno de los entrevistados menciona la ayuda psicológica.

- **Comunicación**

El proceso de integración del grupo comunitario se favorece a través de un sistema válido de comunicación interpersonal, que facilita el entendimiento recíproco por el empleo de símbolos y códigos de lenguaje apropiado. Cuanto más igualatoria es la relación Interpersonal entre todos, tanto más abierta y circular se vuelve la comunicación (Finkler., 1980).

Para los entrevistados la comunicación parte del ser capaz de decir las cosas de igual a igual, de expresar las ideas y pensamientos propios aún asumiendo que este tipo de comunicación puede generar conflictos.

“...En nuestra comunidad hemos tenido la apertura para dar a conocer lo que pensamos y decir, quizá porque seamos más jóvenes, hay tres jóvenes y dos mayores, entonces decir lo que pensamos acerca de lo que vemos mal y a veces eso trae dificultades y discusiones. Uno se atreve pero asumimos eso...” (Entrevistada 1).

Los entrevistados cuando responden a como es la comunicación hacen referencia a espacios especiales que propician la expresión de sí mismo, el intercambiar ideas, el tratar temas específicos. Estos espacios hacen referencia a tiempos disponibles en que la comunidad o comunidades se reúnen y se concentran para compartir, planificar o tratar un tema específico, estos espacios son llamados encuentros, asambleas.

“...Hay comunidades que se ven poco tiempo..y nos reuníamos cada tres meses, estábamos juntos tres días y eso tratábamos de aprovecharlo a los máximo. Entonces ahí teníamos ese ambiente para poder hablar, compartir nuestras experiencias, nuestros fracasos,

nuestros éxitos, nuestros proyectos, todo lo que la vida nos iba aportando a cada uno...” (Entrevistado 3).

Evidentemente el conflicto está presente en las comunidades sobre todo cuando se quiere expresar el pensamiento personal que se tenga sobre algún tema, sin embargo a través de ella se va buscando encontrar puntos comunes que conduzcan a alcanzar un mismo objetivo o proyecto común.

“...Comunicamos la identidad de la congregación, la manera como también nosotros queremos ver el futuro de la congregación, en esto a veces se producen choques, de todas formas se va viendo a través de reuniones, de encuentros y se va buscando un objetivo, un estilo común que no son fáciles en este mundo...” (Entrevistado 4).

Para los entrevistados, en la comunicación es importante la expresión de sí mismo, el darse a conocer, el compartir las propias experiencias.

“...aprovechar los espacios que tenemos, los fines de semana porque las demás trabajan, pero cuando hay un momento así decimos, hay, nos paso esto, estamos aquí, podemos hacer, hay una apertura en ese sentido conversamos bastante y celebramos nuestro cumpleaños, nuestras entradas a la congregación, nos acordamos de cuando éramos más jóvenes, las cosas que nos pasaban y eso...” (Entrevistada 7).

“...nos conversamos, nos ponemos de acuerdo, decidimos entre nosotras...” (Entrevistada 2).

En las comunidades cada uno tiene sus funciones que a veces comparten o dialogan sobre ellas pero se da también que hay veces que no existe el dialogo, se rompe la comunicación por presencia del conflicto.

“...En la vida activa cada una hace sus cosas, sus actividades y después vuelven, algunas conversan, que se yo, cuentan mira hoy me

fue así, yo hice esto, a mi me salió este problema, porque la realidad no es tan así tampoco. Ni conversan a veces...” (Entrevistada 2).

El conflicto causa el rompimiento de las relaciones, que conduce a climas tensionantes y hasta agresivos, pero que en la vida religiosa se pide de superar a través de una visión de fe, de trascender o de sublimar las asperezas entre los miembros de la comunidad.

“...Trascender yo pienso y tener un poquito más de docilidad, un poquito más de espíritu de fe y sobre todo que a pesar del conflicto, no estar en clima de hielo, me entiende romper ese clima de hielo, no romper el diálogo si estamos a la mesa, tratar cierto de morir a mi misma y siquiera tratar de sonreír un poco, volver a hablar y no quedarnos ahí y vivir como, no se un mundo de hielo...” (Entrevistada 1).

- **Sistema de Integración**

En relación con el sistema de integración comunitaria cabe destacar que los religiosos son asignados a determinada comunidad, no es que ellos eligen generalmente estar en esa comunidad. Además son asignados con roles y funciones, solo uno de los entrevistados hace referencia a una experiencia de comunidad donde los miembros de la comunidad son asignados sin roles y funciones.

“...El religioso en su gran mayoría de veces es asignado “uno en las comunidades es nombrado por el superior, “a uno lo nombran.. hay muchos superiores que te designan, van y dicen tu vas a tal lugar...” (Entrevistado 4).

Los motivos por los cuales un religioso es cambiado de una comunidad a otra pueden ser variados, entre los más comunes están: por el tipo de trabajo que pueda desarrollar la persona en esa comunidad, por lo tanto la persona se

ve apta para ese lugar, también por la incompatibilidad con sus superiores, o porque tenga problemas en la misma comunidad en que se encuentra o con su entorno social, también porque el individuo pide cambio de comunidad.

“...el superior crea la comunidad ya con cargos y funciones y se reúnen a partir de esos cargos y funciones...” (Entrevistado 3 y, G.F).

La integración a una comunidad depende del superior quien es el que finalmente toma la decisión última.

“...La integración a una comunidad puede ser por mandato del superior o por pedido de algunos que dicen que venga fulano...” (G.F.).

En la actualidad se encuentran superiores que dialogan con sus religiosos (as) que tienen a cargo para conocer sus intereses apostólicos y proyecciones y que determinan los cambios o permanencias en una comunidad. No es lo más frecuente depende de la estructura de la constitución de la congregación pero en algunos casos se da esta realidad.

“...Depende del superior, a veces esa integración es a través de algo, por ejemplo un superior que me preguntaba que cosas quería hacer, próximo año por ejemplo, yo planteé ideas y después decía ya estas integrado a tal comunidad. A ver yo he tratado de buscar ese diálogo antes, me han dicho no sirve para nada. Yo digo si sirve, que por lo menos sepan lo que yo quiero...” (Entrevistado 4).

“...yo creo que cuando me dijeron que tenía que venir a esta casa yo tenía la idea que venía a formar parte de esa comunidad...” (G.F.).

En las comunidades de vida religiosa se puede hablar de dos momentos de integración: uno cuando se ingresa a la institución o congregación y otro es el ingreso a cada comunidad que se es asignado. En la primera integración a la congregación se asumen paulatinamente los valores, ideales, espiritualidad y apostolado. El candidato se integra a la congregación sin conocer a los

compañeros con quienes convivirá. En el caso de los religiosos que ya han hecho sus votos cuando se conoce el destino al que son asignados estos se hacen una idea inicial de aquellos con quienes les toca vivir por las referencias que tengan de estos, luego la integración se va dando a través del conocimiento mutuo. Considerando esto podemos decir que la comunidad se construye, como dice Wiensfeld (1997), necesariamente es algo que no puede ser definitivo, es algo que se construye desde las singularidades.

“...Para mí la integración la vas haciendo desde el inicio, desde que tu entras, tiene que ser esa integración, como te digo, así muy humana porque tiene que integrar en todo sentido, no te integran a ti para formar parte de una estadística, o sea ha entrado alguien más para formar parte de la Congregación” Entonces en mi congregación desde que, todo el proceso inicial que comienzas tu vas haciendo esa integración . Y esa integración cuando tu llegas a un tiempo dentro de ella tú la vas haciendo tan libre, tan espontáneo, porque tu no vas dejando de ser tu...” (Entrevista 7).

“...Bueno primero que nada debe darse el querer estar juntos, aunque nosotros somos nombrados en las comunidades uno no elige en que comunidad va a vivir, pero de todas formas hay un carisma que nos une...” (Entrevistado 4).

Se puede decir que la integración de la comunidad tiene etapas, parte de la convocatoria, luego pasa por darse a conocer, es un proceso paulatino, donde persona se va dando a conocer poco a poco. Para los entrevistados es importante para la integración darse a conocer.

“...La construcción de la comunidad: A mi me ha tocado construir comunidades con otro, con otros sin conocerlos en el sentido de haber vivido antes, por referencia uno sabe quien es...la integración de la comunidad parte de la primera convocación de quienes estamos, de

porque estamos y de escucharnos como nos sentimos...” (Entrevistado 3).

En la comunidad llega la persona con su singularidad:

“...yo he llegado como soy, obviamente uno en las comunidades no aparenta...” (Entrevistado 4).

“...yo creo también que es fundamental el conocimiento. ... y cuando sale uno y cuando entra uno es una comunidad nueva y nuevamente hay que retomar este proceso de integrarse y conocerse y como se dijo en la medida que nos conocemos y aceptamos nuestras mañas podemos avanzar, respetando lo que cada uno es y también aportando y dando a veces los pasos que hay que dar en cuanto a la mayor integración.... pero me parece que es cuestión de tiempo , de conocimiento y de estar dispuesto a dar pasitos...” (G.F).

Otro elemento a considerar en la integración es que por más que compartan los mismos valores, la misma fe, la comunidad es un grupo heterogéneo, culturas diversas, proveniencias diversas y características individuales diversas, y para algunos esta heterogeneidad es una riqueza.

“...no todas van a ser de la misma edad, donde ya todas no van a tener el mismo deseo, el mismo anhelo, en donde las personas van a ser muy diferentes a ellas y van a tener que respetar esos ritmos diferentes, esas ideas diferentes...” (Entrevistada 2).

“...nosotras somos de varios países, sobre todo a nivel de América latina. Entonces vamos haciendo esa riqueza, yo aprendo de ti, tu aprendes de mí y lo que hemos aprendido lo compartimos con la gente de afuera y la gente de afuera también comparte con nosotras, nos enseña también...” (Entrevistada 7).

Para un entrevistado la integración se va dando a través del cumplimiento de las exigencias que tiene el compromiso comunitario, como puede ser el apostolado, el cumplimiento de los votos, la vivencia del espíritu de la congregación, el cumplimiento de horarios entre otros.

“...la integración se va dando en la medida que cada uno cumpla su misión, es decir sus responsabilidades...” (Entrevistado 5).

- **Poder**

En cuanto al manejo del poder intracomunitario las comunidades de vida religiosa poseen una estructura en la que hay un superior/a general con un equipo los cuales tienen a cargo la congregación. Estas a su vez se dividen en provincias o delegaciones que son la agrupación de comunidades con sus propios nombres, por zonas o regiones dependiendo de los propios estatutos y constituciones canónicas dentro del sistema organizacional de cada congregación. Estas son dirigidas por un superior general y su equipo, tenemos también las provincias que se subdividen en las comunidades locales, que a su vez tienen su propio superior, llegando a ser autónomas como comunidad, sin perder por ello el vínculo central con los superiores mayores, como también existen aquellas comunidades centralizadas y poco autónomas en la toma de decisiones dentro de la propia comunidad.

Existen algunas congregaciones que tienen gobiernos centralizados y otras descentralizados del gobierno general sin perder con ellos relación alguna.

“...Primero que nada tiene una estructura que es internacional: un superior general en Roma, después la congregación se divide en provincias que nosotros pertenecemos a la provincia norteamericana e indiana. En parte dependemos de allá pero también hay una organización nacional que se llama distrito, ahí tenemos un superior

elegido por nosotros y de hecho también en la comunidad tenemos un ecónomo que se encarga de nuestras necesidades económicas. Pero también las comunidades están organizadas por casa, cada uno tiene sus labores dentro de la casa...” (Entrevistado 4).

“...Tenemos una hermana a cargo de toda la congregación, no le decimos madre, la hermana es brasilera, ella es una persona muy sencilla, con su equipo visita y hace que cada comunidad viva la experiencia de donde está...” (Entrevistada 7).

La elección de los superiores varía de congregación a congregación: en general los superiores mayores o generales son elegidos ‘democráticamente’ por un grupo de religiosos que ha sido elegido por el resto de los miembros para que los representen al igual que los provinciales o delegados y esta dinámica se da en general para algunas congregaciones. De los entrevistados, tres de ellos en sus congregaciones son elegidos, solo los superiores generales democráticamente, mientras que los demás son elegidos por los superiores generales en el caso de los provinciales; y los locales por los provinciales con aprobación de los superiores generales.

“...La congregación esta gobernada por una superiora general que es elegida democráticamente por las hermanas, pero ella junto con su consejo eligen a la superiora provincial y la superiora provincial elige a las superioras de cada casa. Hay una representante por nación elegida por la superiora general...” (Entrevistada 6).

“...El superior provincial elige los equipos, elige los cargos, las funciones y crea la comunidad ya con cargos y funciones...” (Entrevistado 3).

Tres de los entrevistados comparan la comunidad con una familia calificando la relación con los superiores de filiales donde el superior es considerado como padre.

“...La comunidad esta formada por un superior que es como el papá, el ecónomo que viene a hacer las veces de un administrador de los bienes, formador y todos bajo la atenta mirada del superior general...”
(Entrevistado 5).

El superior de la comunidad frecuentemente asume también la función de director administrativo:

“...Hay un superior que administra, asigna funciones...” (todos los entrevistados).

Las relaciones de poder dentro de una comunidad religiosa se dan en cuanto que:

“...Existe una jerarquía determinada por los roles que los miembros de ella asumen. Existen superiores mayores, superiores intermedios, superiores de comunidad que en algunas congregaciones se llaman animadores de comunidad tratando de terminar con la relación superior súbdito como se hablaba en el siglo diecinueve y aun en el veinte antes del concilio vaticano segundo. Sin embargo existe la obediencia según un voto...” (Entrevistado 6).

En la vida religiosa como en todo grupo institucional, la dirección (los superiores/ el gobierno en sus distintos niveles) es un factor clave para mantener la orientación y las realizaciones de la vida del grupo:

“...Hay una superiora algunas más exigentes que otras “ahora viene esta superiora que nos exige más vida comunitaria...” (Entrevistada 1).

El superior ejerce un liderazgo en la comunidad asumido por los demás miembros como legítimo desde la visión de fe que los anima y del voto de obediencia asumido en su consagración.

“...En el superior se intenta ver la voluntad de Dios. Nosotros vemos un hecho de fe, de obediencia por la creencia a las normas y reglas que la congregación implanta...” (Entrevistada 6).

“...uno en las comunidades es nombrado por el superior a uno lo nombran y lo destinan a la comunidad... hay muchos superiores que te designan, ya dicen tu vas a tal lugar...” (Entrevistado 4).

La función de la autoridad dentro de la comunidad es vista como la de alguien que debe preocuparse por las necesidades de los miembros de la comunidad en los diferentes niveles desde lo material, a lo espiritual, afectivo, el cumplimiento de los deberes con la comunidad.

“...La función que tiene si en la comunidad, preocupado de todos los miembros, en toda la línea, en lo material, lo afectivo, lo espiritual, tiene que ser sensible sobre todo tiene que tener una sensibilidad especial. No puede ser una persona que se preocupe solamente de lo material, o que solamente se preocupe del cumplimiento de los horarios. Si alguien no cumple un horario, bueno, porque no lo cumple y si tiene un problema acercarse en fin. Como venía el invierno dijeron al viejito le vamos a poner una estufa, me pusieron una estufita en la pieza. Eso esta fuera de reglamento, no dice nada de eso pero...” (G.F).

“...animar, coordinar, ser uno más, también estar por sobre en algunas circunstancias. Estar por sobre de ellos en el sentido de corregir también...” (G.F.).

1.2.2. Procesos Motivacionales

En el momento de elegir pertenecer a una determinada congregación se dan procesos motivacionales que van indicando sentimientos, deseos, pulsiones que llevan a elegir primero que todo, dedicar su vida a seguir a Cristo

y a la Iglesia dentro de la vida religiosa y luego pertenecer a una comunidad específica.

La elección a formar parte de la comunidad parte de un contacto personal con ella la cual posee elementos atrayentes que desencadenan el interés por integrarse a esta, y se podría decir que la comunidad emite un mensaje, un estilo de vida que atrae.

“...llegué a esta congregación por el contacto personal que tenían con las personas que formaban las parroquia donde yo vivía... Me identifiqué con ellos, con su vida, con su trabajo, con su manera de ser, con su estilo de vida...” (Entrevistado 3).

“...Era la que más conocía. Había trabajado con ellos, pero también veía un sentido de comunidad bastante libre, los sacerdotes bastante entregados al apostolado, pero también bastante preocupados de su hermano...” (Entrevistado 4).

“...yo participaba con los jóvenes y conocí las hermanas que por primera vez iban al norte de Chile y me llamó mucho la atención la manera de ser de ellas, muy abiertas y porque especialmente no usaban hábito, la escogí justamente por lo que te decía, mi congregación ella tiene lo que yo veo en una religiosa, ellas no dejan de ser ellas...” (Entrevistada 7).

En el proceso de elección de la comunidad a la que se desea pertenecer intervienen diversos factores que motivan a escoger una comunidad y no otra, entre estos tenemos la identificación con el trabajo que esta hace y con el espíritu que la anima:

“...Me identifiqué con la espiritualidad de la cruz y como a lo largo de mi vida siempre ha estado la cruz, pero fue una atracción así rápida. Y cuando yo la vi y supe la espiritualidad que tenía la Congregación y sobre todo a que se dedicaba me identifiqué mucho...” (Entrevistada 1).

La respuesta que da la comunidad a problemas sociales, y a intereses personales contemplados en un proyecto de vida como puede ser el hecho mismo de vivir en comunidad:

“...y fue sobretodo una época muy fuerte de mi vida que fue parte de la revolución de Nicaragua., parte de la guerra y todo eso, que fue un paso muy importante en la vida mía en ese sentido. Me hice religioso y no me hice diocesano pensando que la vida diocesana es una vida donde no existe la vida comunitaria como hospitales y donde la vida religiosa si la tiene.....Yo soy hijo menor de trece hermanos, vengo de una familia numerosa, de una familia grande y yo en mi familia aprendí a vivir en comunidad, aprendí a ser solidario, aprendí a escuchar a los demás y eso es lo que a mí me invitó a optar por mi comunidad religiosa, porque nunca me percibí solo...” (Entrevistado 3).

El trabajo que se quiera realizar, donde proyectarse y realizarse:

“...Entonces yo decía, Señor que hago? Yo te quiero servir el resto de mi vida pero que hago? Si yo se que una religiosa educacionista solamente puede hacer hasta cierta cantidad de años, hasta una cierta edad. Yo quiero entregar mi vida al Señor pero sirviendo, y entonces conocí estas hermanas y vi que tenían otros apostolados, fuera digamos de los hospitales, que es lo hospitales, los hogares de ancianos, los hogares de niños, entonces creo que me sentí más identificada...” (Entrevistado 2).

De los entrevistados la mayoría coinciden en haber conocido otras comunidades diferentes a la elegida dejando ver en claro las motivaciones por las cuales han elegido a la que actualmente pertenecen y que responden a un ideal de vida personal:

“...Entonces me animaba mucho la defensa de los derechos humanos que llevaban las personas y, pero también el sentido de vivir en

comunidad y sentirte la necesidad de entregarte cada vez más a la Iglesia, al Señor y así fui optando por una vocación como la vida religiosa...” (Entrevistado 4).

“...yo quise conocer la congregación porque en mí había una necesidad y como un deseo de servir al Señor desde muy pequeña...” (Entrevistada 2).

Y comunitario:

“...Yo también conocí otras comunidades antes de ingresar y elegí esta porque en primer lugar la apertura que tiene en sí a toda la gente digamos, como decía, esta es una comunidad Oblata y vengan y vean como vivimos como se vive en la comunidad, no es que sea distinta cuando ingresas es lo mismo encuentras la sencillez, la apertura, la cercanía a la gente, se vive como misionero y eso es lo que me hizo optar por la Congregación...” (G.F).

“...Yo igual de donde vengo no hay religiosos, no hay comunidades, existen los diocesanos. O sea a mí me dicen anda donde los diocesanos yo no me voy, porque si yo veo los religiosos, los religiosos, todos los religiosos viven en comunidad y todos los religiosos, la comunidad es familia, entonces en vez de vivir independiente prefiero vivir en comunidad y el carisma este igual es muy, muy lindo, muy llenador, una cosa así...” (G.F).

1.2.3. Procesos Afectivo Emocionales

- **Identificación Psicosocial**

Cada congregación tiene una identidad dada por el carisma y la espiritualidad quienes a su vez establecen, en las diferentes comunidades que

la componen, formas propias de relación entre sus miembros y con su entorno.

Los vínculos que se establecen se dan bajo un supuesto de creencias transmitidas que se sustentan en el evangelio siendo considerados estos vínculos más estrechos dentro de la comunidad religiosa de lo que se podría dar en otro grupo:

“...El ser como hermanados es el vínculo que nos une, según me enseñaron a mí es mas fuerte que el vínculo de la sangre. Somos mas hermanados que hijos paridos por una misma madre...” (G.F.).

“...Pero siempre así unidos a ese vinculo de la fe, de los votos, del apostolado, el compartir la vida, las angustias, las penas, las necesidades...” (G.F.).

El pasar de una comunidad a otra no significa que se pierda la base ideológica, el sustento de creencias, las formas de relación características de cada congregación, sino que estas se mantienen puesto que los miembros de cada comunidad poseen una vinculación:

“...El que te vayas a otra comunidad no significa que es otra comunidad sino que es la misma que digamos. La misma comunidad religiosa...” (G.F.).

El religioso experimenta un sentimiento de empatía hacia la forma de manifestarse de la comunidad al interior y exterior de ella llevando al individuo a tener una percepción positiva de su comunidad y un deseo de estar en esa y no en otra porque se siente identificado con su grupo y con sus ideales.

“...Esa sencillez de vida, ese compromiso con los pobres, esa familiaridad entre ellos y los laicos o sea de poder participar en sus

comunidades, o sea hay comunidades cerradas que nadie entra...”(G.F.).

Podemos ver que los procesos afectivos emocionales se expresan a través de un sentimiento de identidad en que el miembro de la comunidad siente que comparte con otros miembros ciertos valores, ideas o bien los propósitos y metas de la comunidad y que tenga alguna semejanza con ellos.

En todas las entrevistas se puede observar que cuando se habla de la identidad comunitaria hacen relación a la fe como vínculo unificador entre sus miembros y a la familia como estilo de relaciones.

“...La fe como que une la comunidad. La fe es como que nos hace hermanos a todos...” (G.F.).

La vida comunitaria viene siendo comparada con la vida de familia, subrayando un sentido de confianza, aceptación, respeto, preocupación por el otro. Además cuando los religiosos hablan de la comunidad como familia dejan entrever que se asimila por la cercanía de las relaciones.

“...Hay comunidad cuando se crea un ambiente de familia, de relaciones. Cuando en la comunidad nos sentimos a gusto cuando estamos juntos...” (Entrevistado 3).

“...En una comunidad debe darse mucha confianza, para mí por lo menos. Es un momento donde uno conversa sus problemas íntimos que no puede ser publicados o también donde uno pueda hablar con confianza. Eso es lo principal. Es como una familia la comunidad...” (Entrevistado 4).

Hablar de la comunidad religiosa como familia implica ante todo, la referencia a la Iglesia como la gran familia de Dios. La vida comunitaria considerada en sus relaciones como familia “se inspira en el modelo de la sagrada familia de Nazaret, Jesús, María y José en que la familia constituye el

ambiente natural donde la vida humana nace y se desarrolla, donde el hombre descubre su propia identidad y encuentra la respuesta a sus necesidades fundamentales. El afecto recíproco une a todos sus miembros que de esta manera hacen experiencia de comunión” (Documento base para Proyectos Educativos Guanelianos., 1995), la familia se convierte entonces en modelo de vida y de relación.

Dentro de la congregación cada comunidad tiene una identidad propia que se va construyendo en un espacio y tiempo propio:

“...No existe, yo siento, no existe una identidad que se puede decir esta es la identidad de una comunidad religiosa, porque cada comunidad se construye en el tiempo, en el espacio y el momento de esa comunidad nunca va a ser igual a otras comunidades que están construidas con otros espacios, con otro tiempo en otro momento...” (Entrevistado 3).

Las personas son importantes en el momento de construir la identidad comunitaria. “En el momento en el cual la persona escoge la comunidad hace suyos los objetivos de esta, pero también a su vez la comunidad en el momento que acoge una persona, trata de acogerla en su originalidad. La comunidad hace la persona y la persona hace la comunidad” (Dìzionario Teologico della Vita Consacrata., 1994., 355).

“...En realidad cada comunidad tiene su manera de ser. La identidad se va dando de acuerdo a las personas que viven...” (Entrevistado 4).

Los religiosos sienten que la identidad comunitaria también la ayuda a construir el trabajo (pastoral) que desempeña la comunidad, el lugar donde esta esté inserta así como la edad de sus miembros.

“...Si hay por ejemplo, una comunidad donde las personas tienen más de setenta años tiene otra identificación distinta. Sabemos el ritmo de esas comunidades es otra cosa. Esta comunidad es juvenil nos

mantenemos jóvenes gracias a los chicos también, entonces yo creo que cada cual tiene lo suyo y también depende mucho de la pastoral que realizan los oblatos trabajan por darle una connotación distinta también....depende mucho de donde esté ubicada la casa también. Pero cada comunidad oblata tiene lo propio, tiene algo peculiar, según lo que yo estoy viendo hasta ahora...” (G.F.).

Un miembro se siente identificado con su comunidad cuando siente que comparte y vive los mismos ideales:

“...Pienso que primero el sentirme identificada con mi congregación. El tener ese sentido de pertenencia. Yo mirar atrás y decir no sé, lo que más caracteriza a mi congregación es la vida comunitaria, el carisma de familia, el compartir juntas, el rezar juntas y no solamente cumplir un horario sino el sentirme yo, el querer yo esto, el que yo entré y pues no se yo, como explicarte pero no vivir en la mediocridad pienso yo...”
(Entrevistado 1).

- **Influencia de la Comunidad en la Singularidad y Viceversa**

Tenemos que la comunidad religiosa desde el momento que el candidato ingresa a ella influye en su singularidad en cuanto le transmite valores como el respeto, el amor fraterno, la vivencia de los votos, el sacrificio, la entrega de la vida por el bien del otro, la santidad entre otros:

“...Yo creo que uno recién ingresa a una comunidad a una congregación propiamente tal, la manera como esta va influyendo en uno, es que bueno uno viene con costumbres, con creencias de pronto muy diferentes de las que se dan en la vida religiosa, por ejemplo nosotros en el mundo somos muy individualistas y acá cuando uno llega a la vida comunitaria tiene que compartir todo. A mí es esa una de las cosas que más me costó. Yo por ejemplo hasta los doce años fui hija única,

entonces olvídate lo que me costó cuando llegue aquí a la comunidad...”
(Entrevistada 2).

Sin embargo la persona no pierde su singularidad, se da una integración entre lo propio de cada uno y lo que le es transmitido. Se podría decir que hay una disposición por parte de la persona de asumir lo que le ha proyectado la congregación:

“...Al inicio cuando uno construye una comunidad, cuando uno es destinado a una comunidad tu no conoces a las personas, tu no sabes aunque sepas que es claretiano de una provincia, no estamos los ciento treinta claretianos en una misma comunidad y cuando hay cambio de una comunidad, llegas a una comunidad, entonces lo primero que se ve es la singularidad de las personas. Tus cualidades, que es lo que tu haces, como vives, cual es tu pasión ya ahí es donde uno llega como a un acuerdo...” (Entrevistado 3).

Hay elementos comunes que todos los miembros de la comunidad saben que tienen que vivir, como los votos, la obediencia, la castidad, la pobreza, la fraternidad, los encuentros comunitarios, el respeto, la libertad, la tolerancia pero cada uno los vive desde su singularidad, es desde ahí que la comunidad se considera como algo que se construye:

“...Sí, cada comunidad se construye a partir de lo que es cada uno de sus miembros colocando el ladrillo cada uno de a poquito y vamos caminando hacia mejor, por lo menos eso es el objetivo utópico. Caminando hacia lo mejor...” (G.F).

Hay una singularidad y una comunidad que entran en relación donde bien la comunidad puede facilitar o no el desarrollo de sus miembros así hasta plantearse si se desea optar por vivir la comunidad como opción de vida:

“...una comunidad puede ser el espacio donde tu puedes desarrollar todas tus cualidades humanas, espiritual y pastorales pero también puede ser el espacio de la censura donde tu no puedes realizar todas tus aspiraciones. Entonces siempre se da una dialéctica de poder y ceder en ese sentido. De irse viendo y de ver si quieres vivir en comunidad, si quieres trabajar en comunidad, si quieres pertenecer a una comunidad, si quieres sentirte en comunidad. Yo pienso que vamos cediendo y a la vez vamos reafirmando nuestras propias singularidades, porque siempre seremos uno. Siempre seremos uno...” (Entrevistado 3).

Los religiosos reconocen que hay una integración entre singularidad y comunidad la cual se da mediante un proceso, que no siempre resulta ser pacífico:

“...Hay muchas diferencias ideológicas, la manera de ver el mundo, la experiencia de vida. Sin embargo en una comunidad todo eso que se pone se va integrando, se producen diálogos, interesantes esas diferencias. A veces conversaciones bastante subidas de tono de hecho en las comunidades. Pues es propio de personas que estamos pensando el mundo, preocupados del mundo y de visiones diferentes...” (Entrevistado 4).

La forma de ser de cada uno de los que componen la comunidad no es indiferente en la construcción de esta, pues como en todo grupo esa influencia puede ser considerada positiva o negativa de parte de la comunidad:

“...Uno aporta lo que uno trae en personalidad, en valores, en eso que uno trae como personal, el sello de uno... el aporte puede ser muy bueno, como de repente no es tan bueno...” (Entrevistada 2).

La relación persona comunidad puede experimentar situaciones ya sea en atención al modo de ser de cada uno como a la idiosincrasia del grupo comunitario dando lugar a que la persona pueda vivir situaciones diversas, no

todas constructivas de la persona y de la comunidad. Puede darse que en una comunidad la persona se sienta intimidada o absorbida del grupo de tal forma que no le queda otra que mantener un respeto servil al grupo. También puede darse un tipo de relación en que las valoraciones de la persona con respecto a la comunidad o grupo sean diferentes. La identidad de la comunidad es considerada buena, positiva mientras que la identidad de la persona es considerada particularmente negativa (Pujol J., Bardolet P., en *Dizionario Teologico della Vita Consacrata.*, 1994)

En la Influencia de la comunidad en la singularidad encontramos que esta influye en cuanto hay cosas:

“...que ya están impuestas, en el carisma, en la espiritualidad en eso la comunidad influye mucho en uno...” (Entrevistada 2).

- **Pertenencia**

El sentido de pertenencia a la comunidad es vivido por el religioso(sa) como un vínculo afectivo que lo une al grupo que lo hace sentirse parte de:

“...Sentirte vinculado con el grupo o sea un vínculo afectivo, sentirte parte de ese grupo, sentirte parte de la familia, de la comunidad. Uno...” (Entrevistado 3).

Ese sentido de pertenencia va mas allá de compartir el mismo espacio físico:

“...En vacaciones seguimos siendo comunidad, estamos lejos pero seguimos siendo comunidad...” (G.F).

“...yo me sentí miembro de esta comunidad desde el momento que recibí la noticia que venia a esta casa...” (G.F).

El hecho de compartir el mismo ideal, el mismo estilo de vida permite que el miembro de la comunidad pueda pasar dentro de la congregación de comunidad en comunidad sin que por ello se sienta desvinculado de ella:

“...el que te vayas a otra comunidad no significa que es otra comunidad sino que es la misma digamos. La misma comunidad religiosa...” (G.F.).

Además el sentirse perteneciente a la comunidad no es un movimiento unilateral sino que es el percibir también que la comunidad considera al miembro parte de ella, esto es muy importante para el religioso puesto que permite una mayor vinculación y compromiso con el grupo:

“...Me siento parte de la comunidad o sino no seguiría. Porque la identidad con la Congregación, me hace sentir parte de ella y ha formado parte de mi también. O sea no es algo que la Congregación tenga un nombre sino que vamos juntos. Se ha logrado lo que yo decía hace rato, la comunión y el respeto a esa comunión...” (Entrevistada 7).

- **Sentido de Comunidad**

El sentido de comunidad es otro elemento importante para los religiosos quienes lo consideran fundamental para poder sentirse “parte de”.

Cuando se habla de sentido de comunidad con los religiosos hacen referencia a aspectos que deben estar en una comunidad para ser comunidad, estos son:

- el respeto y la seguridad,

“...El respeto a las personas, como decía, cada uno tiene sus propias experiencias, que se yo educación cultural, su propia manera de ser, su carácter, entonces uno se siente seguro y ese

es un elemento muy importante, la seguridad, sentirse seguro, donde sabes que te escuchan, donde sabes que te oyen y donde tu oyes y escuchas a los demás...” (Entrevistado 3).

- La tolerancia:

“...No todos somos perfectos tenemos nuestras propias dificultades y problemas. Yo creo la capacidad de tolerancia y de comprender los procesos que cada persona está viviendo...” (Entrevistado 3).

- La unidad:

“...Bueno yo ahí puedo descubrir cuando hay un clima de unidad, un clima, bueno un ambiente de perdón, puedo decir que es comunidad. Y cuando no existe comunidad es cuando no hay esa unidad, no existe el perdón, esa misericordia. Eso. Ahí puedo detectar yo...” (Entrevistada 1).

- El sentido de comunidad lo relacionan a lazos afectivos de familiaridad:

“...Para sentir que esto es comunidad es sentirme en casa, en casa donde yo pueda tener una relación familiar, donde se pueda ver una comunidad familiar...” (G.F.).

- De confianza:

“...En una comunidad se dan las crisis institucional, desencanto institucional o pastoral y lo interesante es poder expresarlo y no sentirse juzgado “sentirse eso es hermoso...” (Entrevistado 3).

- De poder darse a conocer como son:

“...Hace sentirse en comunidad “la apertura, la confianza y sobre todo el conocer nuestros talentos dar a conocer como somos y sobre todo la sinceridad para poder darme a conocer al derecho y al revés...” (Entrevistada 1).

- Es donde se da un ambiente propicio para el desarrollo de la persona, es la posibilidad de ser tal cual es:

“...La vida moderna y como están constituidas las comunidades hoy no les permite este espacio de estar juntos, entonces cuando estamos juntos definimos que es una comunidad, cuando nosotros nos sentimos en una comunidad que somos escuchados, descansados, cuando sabemos que somos importantes para las demás personas cuando podemos compartir y hablar de nuestras propias experiencias, o sea nos sentimos totalmente libres de poder compartir nuestras experiencias, nuestra propia vida, no nos sentimos ni juzgados ni censurados...” (Entrevistado 3).

- **Procesos Psicológicos Afectivos**

En la comunidad la fe tiene impacto sobre la vida, y la integración entre sus miembros se da desde la fe. El prisma a través del cual se ven los acontecimientos en la comunidad es la fe, puesto que esta es la que guía la opción por la vida religiosa (Dizionario Teologico della Vita Consacrata.,1994) Este es un elemento común que al parecer deben tener todos los religiosos ya que su opción de seguir a Cristo es desde la fe en él y en el evangelio impulsándolos a vivir los consejos evangélicos en comunidad:

“...Yo pienso que todo viene de la opción que uno ha hecho. Una opción radical de seguir a Cristo a través de esta familia religiosa, de esta espiritualidad, de este carisma que nos llama a formar una sola familia. Y sobretodo, no sé si esto servirá pero, por ejemplo habiendo un cambio tan radical en mi comunidad, el hecho de tener una superiora que no es la anterior una persona de setenta y ocho años verdad, donde quizá yo veo que no había mucha exigencia, ella era más anciana, más cansada, ahora viene esta superiora que nos exige más vida comunitaria, dejar un poco más la administración del hogar donde estamos y dedicarnos más al espíritu nuestro. Verdad. Ha sido como un remezón. Un remezón total en nosotras, en mí, en lo mío y como mirar atrás no se a que he venido...” (Entrevistada 1).

La comunidad se organiza y vive desde una visión de fe, desde el ideal mismo que los une y efectivamente la comunidad religiosa es solamente explicable desde la fe (Dizionario Teologico della Vita Consacrata., 1994). La comunidad religiosa es comunidad de fe y que sea comunidad de fe significa que jamás será explicable desde la razón; y desde esa fe se lee la vida en comunidad:

“...la comunidad se forma, pues a dedo un poco a veces democráticamente, pero siempre así unidos a ese vínculo de la fe, de los votos, del apostolado del compartir la vida, las angustias, las penas, las necesidades...” (G.F.).

En un modo u otro, las diferentes definiciones o descripciones de la oración hablan de una relación entre Dios y el hombre. Diálogo, relación, son tal vez las palabras más tradicionales para describir la oración. La oración resulta fundamental en la vida religiosa por eso es que se hace referencia a ella como elemento que debe estar presente en toda comunidad, es como si la oración generara actitudes, convicciones que ayudan a mantener la adhesión a la vida religiosa y a la comunidad de consecuencia:

“...yo puedo tener una comunidad, pero si yo no tengo vida de oración, una comunidad no es bien cimentada. Y a partir de ahí de una vida de oración profunda, una vida de oración donde nos podamos como entregar al Señor y en donde podamos conocernos y conocer más al Señor, a partir de ahí se va a dar una vida fraterna...” (Entrevistada 2).

La oración es la experiencia personal de Dios que potencia todos los aspectos vividos en la vida religiosa y a través de la cual se intenta leer los acontecimientos de la vida cotidiana:

“... y aferrarme totalmente y decir Señor, qué quieres, qué quieres de mí, que me estas pidiendo y tener mucho espíritu de fe y no reaccionar humanamente como si yo estuviera en el mundo...” (Entrevistada 1).

El religioso debe mostrar equilibrio en sus manifestaciones de afecto, de amistad, de enojo, debe demostrar control en las situaciones:

“...debe mostrar control de las situaciones se le exige mucho...” (Entrevistada 6).

No debe actuar humanamente como lo expresan algunos de los entrevistados;

“...Es una exigencia a dar un buen testimonio y sobretodo a no reaccionar humanamente porque yo puedo no se, dar un grito, ya me cansé de esta superiora, a que ha venido que se ha creído. Adentrarme en el Señor y decir, Señor yo porque vine. Y aunque no esté de acuerdo, bueno yo lo voy a decir, lo voy a expresar pero con la mayor tranquilidad, mayor claridad, con mucho espíritu de fe...” (Entrevistada 1).

lo cual significa que hay una diferenciación entre lo humano y lo divino. Cristo en el evangelio hace referencia a estas dos realidades cuando ora al Padre diciendo “...ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo...” (Jn 17, 16).

El mundo está en contraposición a lo trascendental por eso el religioso debe reaccionar de acuerdo a lo que la ley de Cristo manda. evidenciando que en el mundo se viven los antivalores como el egoísmo, el orgullo, se atenta contra la vida, etc.

2. Nivel de Relaciones Secundarias

Las formaciones comunitarias, en tanto que sistemas humanos, son por esencia estructuras de comunicación, de allí lo imperativo de los símbolos, tanto icónicos como lingüísticos. Los símbolos proporcionan contenido a la estructura de la comunicación, dando significado a las relaciones primarias y poseyendo además una consistencia y complejidad propia (Martínez V., 1997). Distinguiremos el plano del discurso lingüístico que corresponde a la decodificación digital y el plano de discurso icónico que corresponde a la decodificación analógica.

- **Discurso Lingüístico**

En la vida religiosa encontramos un discurso lingüístico de mucho contenido y carga teológica que expresa realidades que tienen que ver con su sistema de creencias, de visión de la realidad cotidiana, y que a su vez llenan de significado su actuar. Hay un empleo de símbolos y códigos de lenguaje característico que favorece el proceso de integración entre sus miembros.

En el lenguaje de todos los entrevistados encontramos términos que hacen referencia a dos núcleos centrales de la vida religiosa que son la misión y la comunión convirtiéndose en elementos importantes a la hora de elegir una comunidad por ejemplo:

“...Ingresé a la congregación por su carisma, por su apostolado...”
(Entrevistada 2).

El apostolado corresponde al trabajo que realiza la congregación, es decir a la actividad en que proyecta su carisma:

“... y entonces conocí estas hermanas y vi que tenían otros apostolados, fuera digamos de la educación, que es los hospitales, los hogares de ancianos, entonces creo que me sentí mas identificada...” (Entrevistada 2).

Carisma definido desde la religiosidad es “don del Espíritu” y así lo entienden los religiosos mientras que el común de la gente se refiere con este termino al apostolado que realizan las comunidades. El carisma de la congregación tiene su origen en el fundador quien a través de ese don recibido lo concreta en beneficio de las personas. Este don es el que acogen y comparten los religiosos en una comunidad y tratan de asimilarlo y vivirlo.

“...de todas formas hay un carisma que nos une...” (Entrevistado 4).

Cada congregación tiene un carisma diferente:

“...nuestro carisma es que Dios es Padre providente y misericordioso” y en nuestras obras tratamos de transmitir esta realidad...” (Entrevistada 6).

“...acogemos a todos en el dolor y sufrimiento, como María de los Dolores al pie de la cruz, tratamos de aliviar y mitigar los dolores de los que sufren corporalmente y espiritualmente...” (Entrevistada 1).

Las relaciones que se establecen en la vida comunitaria entre sus miembros son consideradas fraternas vividas desde una visión de fe y por lo tanto son considerados más fuertes que cualquier otro vínculo que se pudiera establecer:

“...El ser como hermanados es el vínculo que nos une, según me enseñaron a mí es mas fuerte que el vínculo de la sangre. Somos más hermanados que hijos paridos por una misma madre....la fe es como que nos hace hermanos a todos...” (G.F.).

La fe viene siendo el elemento principal que une a los miembros de la comunidad religiosa, viene siendo aquel que le da identidad y por el cual sus miembros logran reunirse, estar juntos, crear una identidad, sentirse pertenecientes a un grupo:

“...Si no nos une la fe no somos comunidad...” (G.F.).

Otro elemento que es considerado por quienes son religiosos y viven en comunidad es el propósito por el cual ingresaron a la vida religiosa y es el consagrarse a Cristo, servir a Dios. La palabra consagración proviene del sustantivo consagrar. En modo descriptivo se puede decir que cuando la persona se consagra se confía en Dios, acoge activamente la acción de Dios sobre sí, significa entrega total a un fin que en este caso es Dios:

“...Yo te quiero servir el resto de mi vida ¿Pero que hago?...”
(Entrevistada 2).

La espiritualidad de la cual hablan los religiosos también se refleja en su identidad, creando diferencias entre unas congregaciones y otras. La espiritualidad viene siendo la forma de relacionarse con Dios.

“...Para nosotros Dios es Padre y Jesús el revelador de su amor y misericordia...” (Entrevistada 6).

“...el tema de la cruz, como nuestra única esperanza, yo creo que alienta toda nuestra vida...” (Entrevistado 4).

El lenguaje que se da cuando se habla de cómo influye la comunidad en la singularidad es un lenguaje que muestra un ideal de vida, un sistema de creencias:

“...Al religioso se le exige mucho, la exigencia de dar un buen testimonio...” (Entrevistada 6).

Se puede decir que en la expresión de sus emociones las viven según dos realidades la humana y la espiritual y se pide de actuar de acuerdo al ideal que están siguiendo

“...no reaccionar humanamente como dar un grito, ya me cansé de esta superiora, a qué ha venido que se ha creído”. Adentrarme en mí misma y decir, Señor yo porque vine”, “morir a mi misma, morir a mis quereres, morir a lo que siento, a mi rabia, adentrarme más en el Señor y bueno esto ha sido un motivo para acercarme más al Señor” “aferrarme totalmente y decir Señor, qué quieres, qué quieres de mí, y tener mucho espíritu de fe y no reaccionar humanamente como si estuviera en el mundo...” (Entrevistada 1).

Cuando se habla de qué se entiende por comunidad encontramos que se hace referencia a la primera comunidad cristiana de los hechos de los apóstoles:

“...El modelo de los hechos de los apóstoles. Todo se pone en común y cada uno tomaba lo que necesitaba. Ese es el modelo que vivimos nosotros en la vida religiosa...” (Pedro).

Hablando de los elementos que los identifica encontramos que se refieren a este como:

“...la opción preferencial por los pobres que atraviesa todos nuestros apostolados y nuestra vida comunitaria, además el tema de la educación en la fe...” (Entrevistado 4).

La comunidad es definida con un lenguaje que evidencia un ideal, un sistema de valores. La gracia se refiere en este caso a que la comunidad es un don dado por Dios donde él mismo está presente como Padre, Hijo y Espíritu Santo que es la trinidad según el dogma de fe de los católicos.

“...la comunidad siempre va a ser un lugar de gracia, y la ocasión para la manifestación del misterio de la comunidad trinitaria...” (Entrevistado 5).

- **Discurso Icónico**

Dentro del discurso icónico se encuentran actitudes que por su estado religioso se pretende que vivan como el control de emociones consideradas negativas como puede ser el enojo, la agresividad, la discusión:

“...pero si nosotros esa llamada de atención la lleváramos hacia el Señor, la cosa sería diferente, pero humanamente, nosotros respondemos, es así como leones, como gatos e internamente cuantas cosas traemos desde nuestra crianza...” (Entrevistada 2).

Para algunos llevar el hábito o tener un signo que los identifique es requisito:

“...Si, usamos un hábito largo hasta el suelo de color beige en el invierno y en el verano de color blanco, con cuello polo blanco y no con blusa u otro elemento diferente. Usamos calzado negro o café, no podemos usar botas...” (Entrevistada 2).

En el caso de los hombres se refleja en el cabello y en la forma de vestir algunos llevan el cuello clerical:

“...Aquí en Chile es difícil encontrar un sacerdote o religioso con el cabello largo es un tema cultural...” (Entrevistado 5).

“...En algunas congregaciones de varones les piden a los sacerdotes que lleven un distintivo que los identifique como tal...” (Entrevistado 5).

El lenguaje que se espera de un religioso es que este sea educado de acuerdo a su estado religioso, respetuoso y cortés:

“...eL lenguaje es de una persona con formación...” (Entrevistado 6).

3. El Conflicto en la Comunidad Religiosa

Las comunidades religiosas responden como cualquier otro grupo humano a unas leyes de funcionamiento (Ayesteran S., 1995), y por lo tanto no podemos descartar en ella las situaciones de conflictos causadas por la heterogeneidad del grupo. Durante la entrevista los religiosos no hacen mucha referencia a este tema del conflicto, sólo dos de ellos lo enuncian en algún momento, los otros lo hacen cuando se les pregunta directamente si existe el conflicto en las comunidades religiosas.

“...Sí por supuesto que si hay conflictos en las comunidades, conflictos de todo tipo. Cualquier comunidad o grupo humano que quiere vivir un proyecto común. Donde cada uno tiene sus propias cualidades, sus capacidades, intereses, orientaciones ideológicas. Toda comunidad es una comunidad en conflicto. No hay una comunidad así perfecta, la primera comunidad de la cual habla san Pablo no es una comunidad ideal, sino es una comunidad que vive en conflicto. Es propio de todo grupo humano. La comunidad religiosa no se libra de eso. Hay conflicto.

Conflictos que se solucionan, otros que no se solucionan... o se buscan otros mecanismos pero conflictos si hay..." (Entrevistado 3).

La variedad de caracteres existentes en una comunidad pueden ser fuentes de conflicto, entra en juego la empatía o antipatía. Las formas de asumir el trabajo es otra fuente de conflicto que entre los miembros de la comunidad causan diferencias de cómo realizarlo. También es fuente de conflicto el que alguno o algunos de ellos no vivan de acuerdo al ideal propuesto por la comunidad llamados "hijos pródigos", inspirado en el pasaje evangélico donde un padre tiene dos hijos y uno de ellos le pide al padre poder irse de la casa para recorrer el mundo y conocer otras realidades. (cfr, Lc 15, 11-32)

"...Los conflictos que tienen todos los hogares normales, de carácter, de responsabilidades, en el orden pastoral, de carácter económico, de que no se cumplen con los objetivos comunes, de hijos pródigos, etc. Peleas y reconciliaciones. En la vida religiosa ha habido, hay y habrá grandes y pequeños problemas, pero por sobre estos está el amor y la gracia de Dios que ellos no sean ocasión para desaparecer ni mucho menos para decir que la vida religiosa o la vida de comunidad no sirve..." (Entrevistado 5).

Al nivel de relaciones interpersonales también se dan tensiones que bien pueden ser originadas por el ambiente comunitario que se de ya sea de indiferencia, de disputa, de competitividad etc. No siempre los miembros de la comunidad se dan a conocer y esto afecta las relaciones entre sus miembros, dándose también la desconfianza proceso que dificulta la apertura.

"...Mayormente no hay esa apertura, cuesta. Cuesta abrirse, cuesta darse a conocer ya sea por temor, ya sea porque no queremos quedar mal..." (Entrevistada 1).

Otra fuente de conflicto es el desempeño de la autoridad desencadenando diferentes tipos de reacciones incluyendo la agresividad, el temor a opinar en libertad:

“...Yo creo que eso se da de acuerdo a las personas que están viviendo. Eso influye mucho. Por ejemplo si hay autoritarismo, imposición entonces en esa comunidad se va a dar un clima de temor, de desconfianza, el guardarse todas las cosas. Pero si en una comunidad se da esa libertad, no se ese clima de confianza, de sinceridad, entonces creo que va a haber mayor respuesta...” (Entrevistada 1).

La comunidad religiosa es un grupo heterogéneo, activo, donde cada uno asume y lee la realidad desde sus propias características, cultura, experiencia de vida, opinión propia y esto puede ser fuente de conflicto ya que una misma realidad puede ser leída de distintas formas y no siempre pacíficamente como se podría pensar de los religiosos:

“...Se dan diferentes maneras de entender el apostolado, en ver la realidad social y política, y el ver la vida religiosa hoy día, este tipo de cosas causan diálogos a veces un poco fuertes. Hay muchas diferencias ideológicas, la manera de ver el mundo, la experiencia de vida.. en este momento veo personas como que están más ligadas a la teología de la liberación y personas que están más ligadas como a la teología tradicional que a veces influye eso en nuestros diálogos...” (Entrevistado 4).

Se podría pensar que no siempre hay aceptación de la diversidad de opinión en cuanto que el decir lo que se piensa puede causar reacciones contrarias o de conflicto.

“...El decir lo que pensamos, lo que está mal a veces eso trae conflicto y discusiones...” (Entrevistada 1).

La convivencia de unos miembros con otros no es democrática y esto puede ser causa de conflicto cuando se encuentran miembros que no son empáticos. Y por otro lado puede ser que el sentirse obligado a estar en un lugar con una o unas cuantas personas con las que no se quiere estar.

“...En una comunidad hay problemas de convivencia de relación e interrelación en una comunidad religiosa en primer lugar, todo viene programado, proyectado, visualizado y decidido desde fuera de la comunidad..las personas que se encuentran en una comunidad no lo hacen por una decisión, por elección personal, sino que vienen enviadas, mandadas en una determinada comunidad, por lo tanto muchas veces el estar juntos se convierte en una convivencia obligatoria...” (Entrevistada 6).

La existencia del conflicto dentro de la comunidad religiosa es aceptada por sus miembros sin embargo, la lectura de este conflicto viene leída desde su sistema de creencias remontándose a la Sagrada Escritura o Biblia para luego rescatar las actitudes asertivas que se deben tener frente al conflicto y que son la respuesta correcta de acuerdo a sus valores espirituales.

“...miremos la comunidad que tenía Jesús, unos querían gobernar el reino, el otro quería vender sus joyitas para ganarse uno pesitos. Idílica, idílica no existe. Lo importante es vivir el respeto al otro, respeto de la libertad al otro. Yo con el correr de los años me encuentro tan bien en comunidad. En Argentina éramos en tres y nos decimos las cosas, gritamos luego nos arreglamos. Nos decimos las cosas y ya...” (G.F.).

“...No quedarnos solamente en el conflicto, sino ir más allá. Trascender yo pienso y tener un poquito mas de docilidad un poquito más de espíritu de fe y sobre todo que a pesar del conflicto, no estar en clima de hielo, me entiende, romper ese clima de hielo, no romper el diálogo si estamos a la mesa, tratar cierto de morir a mi misma y tratar siquiera de sonreír un poco, y tratar que pase ese hielo, ese conflicto, volver a hablarnos y

no quedarnos ahí y vivir como, no se un mundo de hielo...” (Entrevistada 1).

4. Concepto de Comunidad en los Religiosos

Al momento de preguntar a los religiosos como definen la comunidad estos hacen la diferencia entre que es una comunidad en término general y que es una comunidad religiosa preguntando por cual de las dos definiciones se pregunta. Luego al momento de responder en el caso de la primera se remontan al significado de la palabra, sin embargo súbitamente se integra la concepción religiosa de comunidad

“...comunidad es común unidad.. o sea que vivimos en común y en comunión, o sea es vivir como todas en una sola línea y para un solo fin. .donde todas, aun siendo diferentes en personalidad, en educación en clase social y todo lo que usted quiera, pero nos une cierto, Cristo.....la comunidad es como un vínculo, ese vínculo fraterno que nos hace vivir unidas, cierto, corporalmente a ese Dios y a ese Señor...” (Entrevistada 2).

“...Es un grupo que pone algo en común. “es un grupo que pone todo en común, toda su vida, todo lo que tiene, todo lo que es, personas que viven juntos...” (Entrevistado 4).

La definición además dada por los entrevistados combina elementos afectivos y valóricos que parten desde un sistema de creencias donde la comunidad religiosa es una comunidad de fe y por lo tanto solo es explicable desde ella (Dizionario Teologico della Vita Consacrata, 1994).

“...mira, para mi comunidad es lograr algo en común, y ese común tiene que ser tan importante, que todas logren ser fieles a esto. No es donde un grupo pone y alguien tiene que mandar y el resto obedecer. Es un grupo donde se respeta la diversidad, es un grupo donde hace esto que

común, que el amor, que el cariño que se pueda tener, una amistad, compartir el trabajo que se hace, aunque a veces eso sea diferente. Para mí eso es compartir y repartir dones... (Entrevistada 7).

El concepto de comunidad es estructurado desde el sentido de comunidad, y resaltan aspectos como la existencia de vínculos estrechos:

"...Es un espacio de convivencia donde se vive la fraternidad..."
(Entrevistado 3).

La comunidad es vista como el lugar donde se comparten capacidades, se da un intercambio desde la historia de cada persona, desde su cultura, todo esto visto desde un ideal de servicio por encima del posible interés personal.

"...Es un espacio donde se pone al servicio de la comunidad la capacidad de las personas y donde cada uno desde su propia cultura, desde su propia experiencia, historia familiar aporta..." (Entrevistado 3).

Para los religiosos hay aspectos que tienen que estar presentes para que se pueda hablar de comunidad. Estos aspectos tienen relación con la existencia de actitudes y comportamientos de los miembros que van creando un ambiente de convivencia en la confianza, el respeto, la familiaridad y el desarrollo personal.

"...Existe comunidad cuando en la comunidad, se crea un ambiente de familia de relaciones. Cuando en la comunidad nos sentimos a gusto. Tu sabes que hoy más que nunca estar juntos no solo tiene que ver con un tema físico, de presencia, sino un tema de comunión..." (Entrevistado 3).

"...En una comunidad debe haber confianza, para mí, por lo menos. Vivir en una comunidad donde hay desconfianza me imagino que debe ser terrible.... es como una familia la comunidad..." (Entrevistado 4).

Otro elemento que los religiosos consideran importante que exista para decir que hay comunidad es el sentido de pertenencia, sentirse vinculado al grupo:

“...tiene que haber el sentido de pertenencia de acogida. Sentirse vinculado con el grupo, sentirse parte de la familia, de la comunidad, uno...” (Entrevistado 3).

Los religiosos consideran que la comunidad religiosa es diferente a todo tipo de comunidad pues existe la “fe” como elemento fundamental que favorece la permanencia de la comunidad en el tiempo. Además la fe permite que los integrantes de las comunidades se integren y vivan en comunidad a pesar de ser asignados por los superiores en el momento de conformar las comunidades:

“...La fe como que une la comunidad. La fe nos hace hermanos a todos...” (G.F.).

“...Vivir la fe en Jesucristo...” (G.F.).

Hay otro elemento importante que debe existir para que haya comunidad considerado por los religiosos especialmente por las mujeres entrevistadas y es la oración, la cual a su vez distingue una comunidad religiosa de cualquier tipo de comunidad humana.

“...así como a grandes rasgos yo diría que primero que nada tiene que darse una vida de oración muy profunda; porque yo puedo tener una comunidad pero si no tengo vida de oración una comunidad no es bien cimentada. Y a partir de ahí de una vida de oración profunda, una vida de oración donde nos podamos como entregar al Señor, y donde podamos conocernos y conocer más al Señor, a partir de ahí se va a dar una vida fraterna...” (Entrevistada 2).

VIII. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN FINAL

Esta investigación intentó responder a la pregunta: ¿cómo entienden la comunidad los religiosos y cómo se perciben a sí mismos?, empleando como instrumento de análisis la “Comunidad como Formación Contextual”.

Ahora bien es importante considerar que la dificultad mayor con la que se enfrentó este estudio fue la de hallar religiosos que aceptaran ser entrevistados y aun más difícil hallar comunidades en que sus miembros consintieran realizar el grupo focal y en el caso contrario en que no presentaban objeción, la dificultad estuvo en encontrar el espacio en que la comunidad pudiera reunirse.

Es interesante rescatar que a pesar que los religiosos viven en una misma casa, comparten un mismo espacio físico este no garantiza el encuentro entre ellos debido a la diversidad e intensidad de las actividades que realizan. Es relevante también que las comunidades religiosas destinen jornadas, días para favorecer espacios de relación lo cual revela que es importante la interacción cara a cara. Para los religiosos estos momentos son los espacios en que ellos pueden expresarse a sí mismos, compartir vivencias, establecer y reestablecer vínculos.

De acuerdo a los resultados es evidente que en el proceso de integración a la Institución todo miembro tiene una etapa en que se le enseña a vivir en “esa comunidad” particular que eligió para desarrollar su proyecto de vida en la que asimila normas, valores, estilo de relaciones, misión y visión de la congregación y que lo prepara para vivir en las diferentes comunidades que la componen. En estas etapas los espacios de encuentro con sus demás compañeros son propiciados con mayor frecuencia adquiriendo importancia inclusive el espacio físico. Aquí podemos hablar de la influencia que tiene la comunidad en la personalidad de los individuos la cual busca que estos integren a sí mismos todos los elementos que dan la identidad congregacional y la cual espera generar pertenencia afectiva al grupo, conocer y asumir las

propuestas congregacionales integrándolas a la vida personal, sentido de responsabilidad con los compromisos del grupo, en fin vivir las realidades de la congregación como algo propio. Esto es evidente en los datos que arrojan las entrevistas en relación con los dispositivos de integración en la formación contextual y al lenguaje icónico y lingüístico cargado de mucho contenido teológico y espiritual y a través del cual expresan su sistema de creencias y formas características de comportarse como son: sentirse comunidad de fe, no reaccionar “humanamente”, intentar vivir como la primera comunidad cristiana compartiendo y poniendo todo en común.

Hablando ya de las comunidades que constituyen la gran “Comunidad o Congregación” se puede decir que no existe una comunidad religiosa dada, sino que se construye cotidianamente a través de las prácticas institucionales, del trabajo, del tipo de relaciones entre sus miembros, desde sus individualidades. De ahí la diferencia que se pueda establecer entre una comunidad u otra en la que algunas están más centradas en el apostolado o trabajo, otras en el cumplimiento de las normas o bien centradas en el establecimiento de relaciones más cercanas y fraternas.

La comunidad religiosa como Formación contextual proyecta una forma particular de relacionarse con el exterior que motiva al interlocutor a integrarse a ella. Para el religioso la comunidad emite un mensaje que lo interpela desde su realidad histórica, motivacional y proyecto de vida, dándose un proceso de identificación con esta.

El sentido de comunidad supone para los religiosos la vivencia dentro de la comunidad de elementos que proporcionen el sentirse seguro, escuchado. Estos elementos que lo componen son el respeto, la tolerancia, la unidad, la vivencia de lazos afectivos de familiaridad y esto significa el deseo de vivir en un ambiente que propicie el sentirse cómodo dentro del grupo preservando sus características personales y permitiendo la expresión de sí en libertad.

Es significativo resaltar la valoración que dan los religiosos a su individualidad en el momento de constituir comunidad. Ellos consideran que es mayor su influencia en la comunidad desde sus rasgos personales, desde su propia historia y experiencias, desde su educación cultural, que la influencia de la comunidad en sus personalidades. Desde esta percepción definen la comunidad como algo que se construye desde la propia singularidad, inclusive los principios como el respeto, la libertad, la seguridad que deben constituir la comunidad la cual se construye desde ella misma, desde sus singularidades. Resulta interesante esta percepción si observamos que en las comunidades religiosas existe la exigencia de un voto de obediencia por el cual son asignados por un superior y por lo tanto no se eligen entre ellos voluntariamente para formar comunidad. Aquí sin lugar a dudas entra a jugar vital importancia el ideal que los une, el sistema de creencias que repercute en sus vidas, en este caso la fe, la identidad con la congregación, lo cual les hace sentir y expresar que son la misma comunidad estén donde estén puesto que hay elementos como el espíritu que los anima que se encuentra presente en todas las comunidades; entre ellos hay un nivel de relaciones discursivas tanto en el plano lingüístico como icónico que los une, que los identifica y que está presente, que regula sus comportamientos y actitudes y que como termómetro va indicando si están dentro o fuera del sistema.

El concepto que tienen de comunidad responde a una comunidad ideal en que se destacan aspectos como la unidad, el apoyo mutuo, la acogida (krause J., 2001). Además destacan la importancia de poder mantener la singularidad dentro del grupo, dar todo lo que se puede dentro de la comunidad. Podemos decir que los religiosos tienen un concepto de lo que debería ser una comunidad que incluye elementos objetivos como la identidad, el sentirse parte de, el compartir una misma cultura, pero también elementos que corresponden a una dimensión subjetiva como son los que dan origen al sentido de comunidad.

Aunque fenomenológicamente hablando no es lo mismo vivir en familia que en comunidad (Dizionario Teologico della Vita Consacrata., 1994) los

religiosos sienten la comunidad como una familia, con el superior se establecen relaciones filiales y con los demás miembros de la comunidad se establecen relaciones fraternales, indicando el deseo de que en la comunidad se establezcan vínculos estrechos de cercanía, confianza e igualdad. El superior entonces es descrito como aquel que debe guiar el “barco”, que se preocupe por sus miembros en los diferentes niveles material espiritual, personal.

Esto contrasta con el voto de obediencia el cual es asumido desde una visión de fe. En el superior se intenta ver la voluntad de Dios y por lo tanto se acepta que sea él quien destine en que comunidad se va a vivir o que apostolado se va a desarrollar. Solo uno de los encuestados hace relación a la obediencia dialogada, es decir que el religioso expresa que le gustaría hacer y donde estar, sin embargo el que decide finalmente es el superior lo cual indica una relación de autoridad vertical.

Resulta interesante esta analogía de la comunidad con la familia si se considera que los religiosos por opción eligieron vivir en comunidad renunciando a vivir y constituir una familia. Lo que cabe plantearse es que los miembros de la comunidad intentan replicar experiencias vividas en el contexto familiar sobre todo en el ámbito de procesos afectivo-emocionales y niveles de relación, donde vivir en comunidad proporciona protección, sentido de pertenencia y seguridad.

Los religiosos se perciben como diferentes a todo tipo de comunidad pues existe la fe como elemento fundamental que favorece la permanencia de la comunidad en el tiempo. La fe es la que da identidad a la comunidad religiosa y por lo tanto motiva a vivir las exigencias de la opción por el seguimiento a Cristo. Como comunidad sienten que cuentan con algunos valores de orden personal e interpersonal bastante raros en otros grupos: se refieren sobre todo a elementos de orden espiritual como la fe, la esperanza, la abnegación, la vivencia de los compromisos de pobreza, castidad y obediencia.

Por lo señalado hasta ahora se podría pensar que la comunidad religiosa es una comunidad ausente de conflicto, sin embargo los resultados aunque superficialmente, revelan la presencia de ellos. Cabe destacar que cuando los religiosos se refieren a la posibilidad de la existencia de conflictos en la comunidad no lo hacen especificando la existencia de alguno en especial sino que lo hacen desde una concepción general, es decir parten de la base que por ser un grupo humano como los demás existe el conflicto. Algunos de ellos tienen relación con la apertura del miembro a la comunidad, con la existencia de temor a opinar a darse a conocer, otros conflictos hacen referencia a la expresión de las ideas, a la dificultad en las relaciones interpersonales, a la visión que puedan tener sobre la congregación, lo que sucede en el mundo, las doctrinas de fe que no siempre son compartidas por la totalidad del grupo, así como la diferencia intergeneracional, también pueden ser causas de conflicto que algún o algunos miembros no estén viviendo de acuerdo al ideal común. Constatamos entonces, que en la comunidad religiosa existe el conflicto, sin embargo, su lectura se realiza desde una realidad exclusiva al mundo religioso, desde su sistema de creencias justificando su presencia en ella.

Si pensamos a la comunidad religiosa desde el concepto que tienen los religiosos, es decir como espacio, lugar de encuentro donde la persona se siente a gusto, donde hay confianza, sentido de pertenencia, donde se estrechan vínculos fuertes a semejanza de una familia, donde se comparte un proyecto común, una historia, se podría decir que el “sentido de comunidad” es importante al momento de enunciar los elementos que componen una comunidad y en el que se hayan contenidos con claridad los componentes que (Krause j., 2001), indica como centrales para construir el concepto de comunidad.

Finalmente, resultan particularmente interesantes tanto los elementos que consideran los religiosos que deben existir para que haya comunidad como la importancia que tiene la singularidad en la comunidad puesto que fueron expresados desde un ideal de comunidad, desde el “deber ser”. No obstante

quedó en claro que como miembros de una comunidad buscan vivir un proyecto de vida común que los identifica y a la vez los hace diferentes de otros tipos de comunidades lo que además lleva a pensar que son comunidades con límites establecidos que bien puede convertirlas en comunidades abiertas o cerradas. Esto depende de la evolución de cada una de las comunidades pues es bien sabido que muchas de ellas se encuentran insertas en ambientes que se convierten en objetivo de evangelización sin querer decir con esto que necesariamente son abiertas a la comunidad en general.

Según nuestro estudio, los que forman parte de una comunidad-religiosa, se constituyen como tal, por sus características comunitarias, con alto grado de identidad, vida en común, comparten un mismo sistema de creencias y son una agrupación organizada sistemáticamente. La influencia de la comunidad es determinante en el individuo a tal punto de provocar en ellos la renuncia a la familia de origen, a la posibilidad de construir una familia, a poseer bienes personales comprometiéndose a rendir obediencia a los propios miembros del grupo, y a seguir las propias creencias e ideales de la comunidad. Siendo para cada individuo, la comunidad-religiosa un “espacio de relaciones” donde encuentra la posibilidad de desarrollo personal, y la de sentirse vinculado a los mismos proyectos del grupo.

BIBLIOGRAFÍA

Asiain M., "Riflesione Teologica della comuità religiosa" en DIZIONARIO DELLA VITA CONSACRATA. ED. ANCORA. MILANO 1994

Ayestaran S. CRECIMIENTO PERSONAL EN LA COMUNIDAD. Frontera Hegrán. Libro 9. 1993

Ayestaran S. EL GRUPO COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL. Barcelona Anthropos. 1995.

Ayestaran S. EL CONFLICTO COMUNITARIO. Ed. Eset. 1996

BIBLIA DE JERUSALÉN. Ed. Desclee de Brouwer. Bilbao.1975.

Cerda F. LAS COMUNIDADES DE VIDA RELIGIOSA ANÁLISIS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. Tesis para optar al título de Psicólogo. Universidad Católica de Chile. Santiago. 1977

Delgado J. Y Gutiérrez J. MÉTODOS Y TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. Ed. Síntesis s.a. 1999

Finkler P. UNIFICACIÓN DE LA VIDA EN LA COMUNIDAD RELIGIOSA. Ed. Paulinas. 1984.

García M.; Ibáñez J., Alvira F., EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. Alianza editorial. 1996

Gilfeather K. COMUNIDAD Y LA EXERENCIA DEL MISTERIO. Tesis para optar al título de Teóloga. Universidad Católica de Chile. Santiago. 1990.

Gonzalea A, Fuertes F y García M. PSICOLOGIA COMUNITARIA. Visor. 1993

Goya B. PSICOLOGIA Y VIDA CONSAGRADA. San Pablo.1997

Hernández R.; Fernández C. y Baptista P. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Mc Graw Hill. 1991

Hijas de Santa María de la Providencia Siervos de la Caridad Cooperadores Guanelianos DOCUMENTO BASE PARA PROYECTOS EDUCATIVOS GUANELIANOS.. Editrice Nuove Frontiere. Italia.1995

Ibáñez J. MÁS ALLÁ DE LA SOCIOLOGÍA. EL GRUPO DE DISCUSIÓN: TÉCNICA Y CRÍTICA. Siglo XXI. 2000

Juan Pablo II. LA VIDA CONSAGRADA. Exhortación Apostólica. Ed. San Pablo. Italia. 1996.

Krause M. *“Hacia una Redefinición del Concepto de Comunidad”*. En Revista de Psicología Universidad de Chile, Vol X, no. 2. 2001

Martínez V. *“La Comunidad: Una Dimensión Básica de los humano”*. Santiago 1993

Martinez V., *“El Concepto de Comunidad”*. Santiago 1997

Martínez V. *Ontología Comunitaria*. Santiago. 2005

Miranda G. *“La Vida Sacerdotal en Tiempos de Cambio. Trabajo, Sentido de Pertenencia, Redes Sociales y Crisis en los Sacerdotes Chilenos Hoy”*. Cisoc-Bellarmino. Santiago. 2005

Merkle J. UN TOQUE DIFERENTE. LOS VOTOS EN LA VIDA RELIGIOSA. Sal Térrea. 1997.

Miranda G. *“La vida sacerdotal en tiempos de cambio. Trabajo, sentido de pertenencia, redes sociales y crisis en los sacerdotes hoy”* Cisoc – Belarmino. 2002.

Montero M. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA. DESARROLLO CONCEPTOS Y PROCESOS. Ed. Piados. Buenos Aires. 2004

Nygren D y Ukeritis D. *“Tradición en transformación: identidad y misión de la vida consagrada en Estados Unidos”* en Unión de Superiores Generales. CARISMAS EN LA IGLESIA PARA EL MUNDO. Ed. San Pablo. Roma. 1994

PNUD. 2000. “El Fenómeno de la Individualización”.

Rodríguez A y Canals J. DIZIONARIO TEOLOGICO DELLA VITA CONSACRATA. Ed. Ancora. Milano. 1994.

Rodríguez G., Gil J. y García E. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. Ediciones Aljube. Málaga. 1996.

Sánchez V., A. PSICOLOGÍA COMUNITARIA. BASES CONCEPTUALES Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN. Ed. PPU. Barcelona. 1996.

Schaupp K y Kunz C. ¿RENOVACION O REFUNDACIÓN? . Publicaciones Claretianas. Madrid. 2003.

WEBGRAFÍA

Serrano J. *“Dinámica, Funcionamiento y Contenido de las Entrevistas individuales y Grupales”* en http://www.acsur.org/acsur/destacamos/tomamos/documentos/entrevistas_rtf

“La Técnica de Recolección e Información Mediante los Grupos Focales”.en: http://hiutoto.udea.edu.co/ce0/Grupos_Focales.html.

Jociles M. *El análisis de discurso: de cómo utilizar desde la antropología social la propuesta analítica de Jesús Ibáñez*. Universidad Complutense. Madrid.
<http://www.ugr.es/local/pwllac>.

ANEXO 1

PAUTA DE ENTREVISTA

1. ¿Tu cómo llegaste a la Congregación?
2. ¿Cuánto hace que estás en la Congregación?
3. ¿Por qué esta Congregación y no otra?
4. ¿Cómo viven ustedes en comunidad?
5. ¿Cómo están organizados en la comunidad?
6. ¿Para ti que es una comunidad?
7. ¿Tu que elementos crees que tienen que haber para que se de una comunidad?
8. ¿Para ti que es la identidad comunitaria?
9. ¿Tú crees que cada comunidad pequeña tiene una identidad propia?
10. ¿Cómo crees tu que influye la comunidad en la singularidad de cada persona?
11. ¿Cómo influye cada integrante en el desarrollo de la comunidad?
12. ¿Cómo es la relación con la gente de fuera de la comunidad?
13. ¿Ustedes tienen espacios de encuentro?
14. ¿Cómo se da la integración en la comunidad?
15. ¿Qué función tiene la autoridad en la comunidad y como se vive esta autoridad?

16. ¿Tú crees que las comunidades religiosas hoy son una oferta de vivir en comunidad frente al individualismo de la sociedad moderna?
17. ¿Tienen normas, reglas la comunidad? ¿Nombre algunas?
18. ¿Qué elementos los identifica como comunidad? Que elementos comparten que hacen que sean esta comunidad y no otra. Enúncielos
19. Como comunidad ¿Qué tipos de apoyo se dan entre sí ya sea psicológico, en la vida diaria, en los momentos de crisis?
20. ¿Qué lenguaje común existe entre los miembros de la comunidad que los distingue?
21. ¿Poseen algunas características que los distingue en el vestir, (ejemplo usan hábito, deben tener el pelo corto, usar corbata, etc) en el expresar emociones, en expresiones corporales que los demás dicen este es un religioso o religiosa
22. ¿Qué tipos de conflictos hay en una comunidad?

ANEXO 2

TRASCIPCIÓN ENTREVISTAS

ENTREVISTA 1.

Marcela: ¿Cómo se llama tu Congregación?

Entrevistada 1. : Es una fundación peruana.

Marcela: ¿Cómo llegaste al Instituto?

Entrev. 1: ¿Cómo llegué? Bueno. Hace diez años ya. Bueno son las cosas de Dios porque uno no sabe como. Yo cuando sentí la inquietud de entrar a una Congregación y tuve la oportunidad de conocer en mi trabajo a una religiosa. ¿Debo contar al detalle?

Marcela: No. Porque lo que mas me interesa es ¿Por qué escogiste esta Congregación y no otra?

Entrev. 1: Ahhm. Porque me identifiqué con la espiritualidad.

Marcela: ¿Qué espiritualidad?

Entrev. 1: La cruz.

Marcela: La cruz.

Entrev. 1: y como a lo largo de mi vida siempre ha estado la cruz, pero fue una atracción así rápida. Y cuando yo la vi y supe la espiritualidad que tenia la Congregación y sobre todo a que se dedicaba me identifiqué mucho.

Marcela: Para ti que es una comunidad.

Entrev.1: ¿Una comunidad religiosa?

Marcela: si una comunidad. ¿Para ti que es primero una comunidad y luego una comunidad religiosa?

Entrev.1: Bueno comunidad es compartir, experiencias, compartir un solo ideal, tener un solo corazón una sola alma. Y porque siempre, bueno desde antes Jesús hizo comunidad, el formar una familia, el identificarnos con un mismo ideario. Yo pienso que es una comunidad. El compartir juntos, penas, alegrías, el descubrir nuestros talentos y cualidades, el amarnos no? Eso es.

Marcela: ¿Y una comunidad religiosa?

Entrev.1: Yo creo que es un grupo de mujeres, primeramente. Que comparten un solo ideal. Bueno que se juntan para consagrar su vida al Señor y bueno teniendo en cuenta también la personalidad de cada uno, los caracteres. Bueno yo creo también que la comunidad religiosa nos ayuda mucho a crecer humana y espiritualmente. Y también a limarnos a purificarnos y a tratar de descubrir en esa comunidad, en esa vivencia diaria a Dios.

Marcela. Cuando tu vives en una comunidad, ¿cómo sabes que esa si esta siendo comunidad o no está siendo comunidad?.

Entrev. 1: Bueno cuando hay un clima de unidad. Bueno yo ahí puedo descubrir, Cuando hay un clima de unidad, un clima, bueno un ambiente de perdón, puedo decir que es comunidad. Y cuando no existe comunidad es cuando no hay esa unidad, no existe el perdón, esa misericordia. Eso. Ahí puedo detectar yo.

Marcela: ¿para ti qué es unidad?

Entrev. 1: Unidad es: no se lo voy a decir en palabras sencillas; mirar que tengo al lado mi hermana que es distinta y que la acojo y la comprendo y que no se trato también de descubrir de las cualidades, no solamente de los defectos.

Marcela: Ósea es que si tu tuvieras que definir que elementos hacen a una comunidad, ¿Qué elementos tendría?

Entrev. 1:el perdón, la sinceridad y la apertura. Yo creo que lo primordial es la unidad.

Marcela: ¿Qué es para ti la identidad comunitaria?

Entrev.1: ¿La identidad comunitaria?.

Marcela: La identidad como grupo

Entrev.1 Pienso que primero el sentirme identificada con mi congregación. El tener ese sentido de pertenencia. Yo mirar atrás y decir no se. Lo que más caracteriza a mi congregación es la vida comunitaria. El carisma de familia. El compartir juntas, el rezar juntas y no solamente el cumplir un horario sino el sentirme yo, el querer yo esto, el que yo entré y pues no sé yo, como explicarte pero no vivir en la mediocridad pienso yo. Ya pues yo entré al convento dentro de las canonesas de la cruz para hace vida comunitaria y no, no creen en el cuento verdad? y decir no y pensar que yo hago esto porque esto. Eso.

Marcela: ¿Según tu como puedes decir que los miembros de una comunidad logran una identidad? O sea tu dices realmente mi hermana o yo me identifico con mi comunidad

Entrev.1: Yo pienso que todo viene de la opción que cada uno ha hecho. Una opción radical de seguir a Cristo a través de esta familia religiosa, desde esta espiritualidad, de este carisma que nos llama a formar una sola familia. Y sobretodo, no se si esto servirá pero, por ejemplo habiendo un cambio tan radical en mi comunidad, el hecho de tener una superiora que no es la anterior una persona de setenta y ocho años verdad?. Donde quizá yo veo que no había mucha exigencia, ella era más anciana, más cansada, ahora viene esta superiora que nos exige mas vida comunitaria, dejar un poco más la administración del hogar donde estamos y dedicarnos más al espíritu nuestro verdad? Ha sido como un remezón. Un remezón total, en n nosotras, en mi, en lo mío y como mirar atrás no se, a qué he venido, que me ha pasado o me he dedicado mucho al activismo, mucho al trabajo pero no al espíritu a la pastoral del hogar. Entiendes?

Marcela. Ya. ¿Cómo influye la comunidad en tu singularidad?

Entrev.1: En mi singularidad.

Marcela: Cómo persona, como influye tu comunidad el grupo.

Entrev.1: Emm.

Marcela: Por ejemplo ahorita estas viviendo una situación especial con tu nueva superiora. ¿Cómo es esa influencia, cómo es esa influencia de tus hermanas en ti teniendo en cuenta que tu tienes características propias.

Entrev.1: Yo creo que de mucha responsabilidad y no se de tener un papel de , bueno en todo caso yo soy la mayor de mis hermanas más pequeñas, pero es una exigencia a dar un buen testimonio y sobre todo a no reaccionar humanamente porque yo puedo no se, dar un grito ya me cansé de esta superiora, a qué ha venido que se ha creído sino. Adentrarme en mí misma y decir, Señor yo por qué vine. Y aunque no esté de acuerdo, bueno yo lo voy a decir, lo voy a expresar pero con la mayor tranquilidad, mayor claridad, con mucho espíritu de fe. Y hay un romper. Osea yo siento en este momento que morir a mi misma, morir a mis quereres, morir a todo lo que siento, a veces mi rabia, adentrarme mas al Señor y bueno este ha sido un motivo para que yo me acerque más al Señor. Y aferrarme totalmente y decir Señor, qué quieres, que quieres de mí, que me estas pidiendo y tener mucho espíritu de fe y no reaccionar humanamente como si yo estuviera en el mundo.

Marcela: ¿Cómo cada miembro hace la comunidad. Influye en el desarrollo de la comunidad? ¿cómo se ve la impronta de esa persona en la comunidad?

Entrev.1: Bueno yo creo que es muy importante. _Bueno podemos vivir juntas y todo y no conocernos también. Pero creo que lo mas importante de esta comunidad es la apertura, la confianza y sobre todo el no se, a partir de la apertura el conocer nuestros talentos, dar a conocer como somos y sobre todo, no se la sinceridad también para poder dar a conocer así al revés y al derecho.

Marcela: Lo que tu me estas comentando es de una comunidad ideal o de lo que se da en realidad.

Entrev.1: lo que debería darse.

Marcela: Y que es lo que se da.

Entrev. 1: mayormente no hay esa apertura, cuesta. Cuesta abrirse, cuesta darse a conocer ya sea por temor, ya sea por que no queremos quedar mal.. Yo te puedo contar mi experiencia, o sea no se si es gracia de Dios pero en mi comunidad hemos tenido la apertura para dar a conocer lo que pensamos y decir, quizá porque seamos más jóvenes, hay tres jóvenes y dos mayores, entonces decir lo que pensamos acerca de lo que vemos mal y a veces eso trae dificultades y discusiones. Uno se atreve pero asumimos eso. Esta generación nuestra es como más un poquito mas rebelde, en el sentido de decir lo que uno piensa y que sean las consecuencias que vendran pero asumimos, somos un poco más valientes.

Marcela: ¿Cómo se da la integración en la comunidad?

Entrev.1 Yo creo que siendo dóciles doblegando un poquito nuestro orgullo y no quedarnos solamente en el conflicto, sino ir más allá. Trascender yo pienso y tener un poquito de mas de docilidad un poquito más de espíritu de fe y sobre todo que a pesar del conflicto, no estar en clima de hielo, me entiende, romper ese clima de hielo, no romper el diálogo si estamos compartiendo la mesa, tratar cierto de morir a mi misma y siquiera tratar de sonreír un poco, y de tratar que pase ese hielo, ese conflicto, volver a hablar y no quedarnos ahí y vivir como, no se un mundo de hielo.

Marcela: ¿Y eso se da en una comunidad? Se puede dar?

Entrev.1: Claro que se puede dar. Si yo quiero se da, si yo no quiero no.

Marcela: Y una última pregunta: ¿Por qué crees tu que hay una escasez de vocaciones? Mirándolo desde la vida comunitaria.

Entrev.1 Por testimonio. Por el ejemplo que a veces damos. Porque muchas veces quizás se ha encontrado, las jovencitas en nuestra casa, no se han visto cosas que no les ayuda o que las decepciona por nuestro mal ejemplo. Eso puede ser.

Marcela: ¿Qué otra cosa más?

Entrev.1: la parte de acogida también, la parte de acogida a la joven, la parte de escucha, la falta de interés también o el seleccionar. No se en que trabaja la joven, en que está y por más que tenga vocación uno a veces tiende a seleccionar. No sirve para esta institución, esta si esta no.

Marcela: Tu crees que dentro de la Congregación, la congregación está dividida en comunidades, que cada comunidad pequeña tiene su propia identidad? ¿Su propia característica?

Entrev.1: yo creo que eso se da de acuerdo a las personas que están viviendo. Eso influye mucho. Por ejemplo si hay autoritarismo, imposición entonces en esa comunidad se va a dar un clima de temor, de desconfianza, el guardarse todas las cosas. Pero si en una comunidad se da esa libertad, no se ese clima de confianza, de sinceridad, entonces creo que va a haber mayor respuesta.

Marcela: ¿Cómo ayuda la comunidad a vivir los votos religiosos?

Entrev.1: yo creo que a diario. O sea, dando a conocernos a nosotras mismas, pero no solamente hablando de comunidad, también afuera. Pero este como ayuda?

Claro yo creo que nuestras constituciones que nosotros tenemos, el espíritu que nos caracteriza. El sabernos que, cada uno sabe que tenemos que andar desprendida, yo tengo también que tener la capacidad para decirle a mi hermana, por ejemplo, la corrección fraterna

en la caridad, y el tener es apertura, el corregirnos, el por ejemplo el de castidad, amarlos a todos por igual, el comprender el ayudar y tener ese corazón abierto para acoger a todas mis hermanas con deficiencias, que aunque me caiga mal igual. Yo pienso que.....no se que más.

Marcela: ¿Poseen algunas características que los distingue en el vestir, (ejemplo usan hábito, deben tener el pelo corto, usar corbata, etc) en el expresar emociones, en expresiones corporales que los demás dicen este es un religioso o religiosa

Entrev. 1. Bueno primero que todo llevamos hábito de color café o blanco. Llevamos velo y una cruz colgada que llega al pecho. Supongo yo o mejor pienso que un religioso debe tener un lenguaje educado, cortés, sin cólera distinto al del mundo.

Marcela: ¿Tienen normas, reglas la comunidad? ¿Nombre algunas?

Entrev.1. Si tenemos normas como horarios para rezar, hacer vida comunitaria, cumplir los votos, hora de levantarse, eso.

Marcela: Como comunidad ¿Qué tipos de apoyo se dan entre sí ya sea psicológico, en la vida diaria, en los momentos de crisis?

Entrev.1: Este, cuando una hermana está en crisis se le ayuda con un profesional, puede ser un psicólogo, esta la dirección espiritual, los retiros.

Marcela: Bueno. Muchas gracias.

ENTREVISTA 2.

Marcela; empecemos

¿Cómo llegó a esta Congregación o instituto? No la experiencia vocacional sino como llega. Como historia.

Entr 2: yo llegué a los doce años. Pero mas bien llegué a una comunidad que esta inserta en una playa, en un lugar turístico y entonces las conocí a través de esa visita que yo hice a la playa y ahí después en esa playa yo conocí a una niña que fue adoptada por las religiosas, que fue digamos criada por las religiosas y esa niña me invitó acá a la casa central de las religiosas en Santiago, entonces me invitó pero como amiga de ella, no como a conocer la Congregación. Entonces yo ahí aproveche de estar con ella, pero también en el fondo quise conocer la Congregación porque en mi había como una necesidad y como un deseo de servir al Señor desde muy pequeña, porque yo me crié en el campo pero, yo tenía dos tíos sacerdotes y una tía religiosa, entonces debido a eso, a la historia de mi familia, yo veía que siempre en mi familia había como imágenes, altares, ornamentos y entonces eso me fue llamando la atención y mas encima la religiosa que me hizo a mi catequesis en el colegio, aunque no me eduque en colegio católico emm me llamaba mucho la atención su forma de actuar y yo tenía cinco o seis años y yo quería ser como ella, porque para mí, en ese tiempo yo veía que las religiosas como celestiales, entonces yo quería ser así. Yo quería ser un ser celestial. Bueno eso era lo que me instaba cuando pequeña a ser religiosa. Pero cuando, ya conocí la Congregación a la cual pertenezco ahora, en el fondo era el deseo de servir, aunque me eduqué después toda mi enseñanza media en colegio de religiosas, no me llenaba el carisma de ellas porque eran solamente educacionistas. Entonces, yo decía Señor que hago? Yo te quiero servir el resto de mi vida pero que hago? Si yo se, que una religiosa educacionista solamente lo puede hacer hasta una cierta cantidad de años, hasta una cierta edad. Bueno y yo después veía a las religiosas, a las que ya no podían trabajar en el colegio, las veía que lo único que hacían era tejer, entonces yo decía, no estoy pa eso, yo no quiero terminar tejiendo (una sonrisa). Entonces yo decía, yo no, esta, esta no es mi Congregación. Yo quiero terminar entregándole mi vida al Señor pero sirviendo, y entonces como conocí estas hermanas y vi que tenían otros apostolados, fuera, digamos de la educación, que es los hospitales, los hogares de ancianos, los hogares de niños, entonces creo que me sentí mas identificada.

Marcela: entonces, por eso escoge esta y no otra Congregación.

Entr.2: exacto. Por su carisma y su apostolado.

Marcela: ¿Cuánto hace que perteneces a la Congregación?

Entr.2: Hace 12 años

Marcela: bien. ¿Para ti que es una comunidad?

Entr.2: una comunidad. Bueno empiezo primero por la palabra común. Lo que dice cierto? Comunidad, es común unidad, cierto, o sea que vivimos en común y en comunión, o sea es vivir, como todas en una sola línea y para un solo fin. Para mí eso es como comunidad. Emm, en donde todas, cierto, aun siendo diferentes, en personalidad en educación, en clase social y todo lo que usted quiera, pero nos une, cierto, Cristo. Eso es superior a cualquier cosa externa, cierto, o el mundo, entonces yo creo que es superior a todo. La comunidad es como el vinculo, cierto ese vinculo fraterno que nos hace vivir unidas, cierto corporalmente y espiritualmente, a ese Dios y a ese Señor.

Marcela: ¿Cuándo tu defines que hay una comunidad. Una cosa es lo que uno tiene como concepto de comunidad y otra es cuando dices, si hay comunidad?

Entr.2: bueno yo podría decir sí aquí hay comunidad, cuando uno ve que la gente está contenta en lo que hace. Los miembros están contentos y realizados y (se interrumpe)para mi hay comunidad cuando todos los miembros, todas las personas primero que todo se sienten personas, se les permite sentirse personas, se les permite realizarse en lo que están, cierto, y en lo que optaron y hay fraternidad. Y uno como la percibe? A través de la alegría cierto, a través de la entrega, a través del servicio y principalmente, yo, para mi es la oración, es que

uno siente así como un espíritu, cuando uno llega a una casa siente un espíritu de acogida, siente como un espíritu de alegría, de gozo espiritual que no siempre se siente en todos lados.

Marcela: Por ejemplo usted cuando puede decir que este grupo de novicias hizo una comunidad, constituyó una comunidad?

Entr.2: Cuando? Como maestra trato que sea siempre en la mayoría del tiempo. Trato siempre les voy motivando, que como ellas están en estos momentos en formación para que así sean después cuando ellas sean profesas, porque si bien es cierto van a salir a trabajar, a sus apostolados, a comunidades diversas, es muy cierto también, las comunidades donde ellas van a estar o donde ellas van a ir hay religiosas mayores, cierto? Que fueron formadas de diferente manera a como han sido formadas las chicas hoy. Con una rigurosidad mayor, en donde muchas cosas hoy que se ven como normales en ese tiempo no se veían normales ni buenas. Como la relación interpersonal entre personas de distinto sexo, como la relación entre personas del mismo sexo, verdad. Entonces, el hecho de conversar con alguien, mas que con otra persona, cuando de repente antiguamente era mal mirado hoy en día no es mal mirado. Entonces, todas esas cosas yo voy tratando de entregársela a las chicas y voy tratando de que hoy día aquí dentro de su casa de formación ellas creen instancias donde puedan vivir una vida comunitaria, donde realmente se vea la vida en comunidad. Y como lo pueden manifestar ellas y como lo pueden entregar es por ejemplo, ayudarse unas con otras en las diversas actividades que tienen que desarrollar. Que si una es mas lenta que la otra, cierto? bueno, no molestarse sino que enseñarle a crecer como persona, a desarrollarse como persona. Porque las chicas cuando vienen acá, llegan con mucho deseo de servir y creen que inmediatamente llegando van a salir a apostolado. Como que esa es la visión que ellas tienen y entonces cuando ya se les muestra que en el fondo tienen que recibir, recibir y recibir formación es como que, no las desilusionan, pero dicen a mi me gustaría ya trabajar con los abuelitos, a mi ya me gustaría trabajar con lo enfermos. Pero yo les digo aquí tienes comunidad. En estos momentos el Señor te quiere sirviendo en la capilla, el Señor te quiere sirviendo a los fieles que vienen a la capilla. El Señor te quiere sirviendo a tus hermanas mayores que están al otro lado y eso. Entonces, uno así como sirve en lo poco, tiene que servir en lo mucho. Entonces yo les digo que esta instancia de formación que ellas tienen en este momento, les sirve para cimentar lo que va a venir después. Que van a tener una vida comunitaria muy diversa, donde ya todas no van a ser de la misma edad, en donde ya todas no van a tener el mismo deseo, el mismo anhelo, en donde las personas van a ser muy diferentes a ellas, y van a tener que respetar esos ritmos diferentes, esas ideas diferentes y todo lo que conlleva una vida comunitaria.

Marcela: Para ti, un poco volviendo a la pregunta ¿Qué elementos tienen que darse, concretamente que tiene que darse para que haya una comunidad?

Entr.2: así como a grandes rasgos yo diría que primero que nada tiene que darse una vida de oración muy profunda; porque yo puedo tener una comunidad, pero si no tengo vida de oración una comunidad no es bien cimentada. Y a partir de ahí de una vida de oración profunda, una vida de oración donde nos podamos como entregar al Señor, y en donde podamos conocernos y conocer mas al Señor, a partir de ahí se va a dar una vida fraterna. Una vida fraterna, en donde, todas vamos a trabajar por un solo fin y aunque desarrollemos diversas actividades, vamos a estar felices y contentas y realizadas como personas, como mujeres y como futuras consagradas, cierto, en lo que estamos haciendo.

Marcela: Según .. interrumpe

Entr.2: yo creo que también para que se de una vida comunitaria, una vida de comunidad importantísimo para mí, yo lo aprendí cuando era formanda era la empatía, creo que la empatía juega un papel primordial en esto. El ponerme en el lugar de la otra. Muchas veces nosotros en la vida comunitaria juzgamos lo que la otra hace o porque no me gusta como lo hace o porque no lo hace bien según mi criterio, o según el criterio de la formadora, pero muchas veces no sabemos porque la otra no reacciona o no responde como yo espero, como yo quiero, o como se podría decir que responderían todas las formandas o todas las religiosas. Es como decir, que de repente creamos ciertos patrones de lo que es la vida en comunidad y de lo que es la vida religiosa en sí.

Pero se nos olvida que cada persona tiene una identidad propia, y que con esa identidad, cierto, y con esa riqueza que ella trae, es que tenemos que valorarla, respetarla y amarla. Aun siendo muy diferente nosotros y pensando diferente y actuando diferente. Pero ver la raíz de

porque ella es diferente, porque actúa diferente, y es lo que yo te decía anteriormente que nosotros, desde nuestro hogar traemos toda una historia, es como lo que yo le digo a las jóvenes, la mochila que traemos. Entonces, si esa mochila viene muy cargada, muy pesada, de repente la vida religiosa se nos hace cuesta arriba, porque no todas las personas, no todos los miembros, aunque puedan pasar años dentro de la vida religiosa sirven para la vida religiosa o sirven para la vida en comunidad. Porque a veces las personas equivocan su camino, A veces dicen yo sirvo para la vida comunitaria y está bien pero para la vida comunitaria de un monasterio, en donde necesitas vivir mas en soledad, y si no sirves para la vida activa tampoco sirves para la vida de monasterio, cuando vas a tener que vivir siempre con las mismas personas, toda tu vida.

Marcela: ¿Qué es para ti la identidad comunitaria y cuando se puede decir que se ha logrado?

Entr 2: Una identidad comunitaria. Bueno si lo vemos desde el punto de vista del carisma, yo me identifico con esa comunidad porque lleva a un determinado camino, porque lleva a una misma vida. Y es lo que a mi me pasó en mi vida. Yo me eduqué en un colegio de religiosas, pero no me identificaba con esa identidad que ellas tenían yo me identificaba mas con las hermanas con las que estoy en estos momentos y opté por ellas. Entonces, para mí identidad comunitaria es como, eso que a mi me hace ser feliz, eso que cada día cuando me levanto, que no se me transforme mi actividad o mi apostolado en una rutina. Lo que me identifica a mi como persona y como consagrada, eso que me hace vibrar, que me hace llevar como bien puesto el uniforme. Porque de repente muchas llevamos habito pero lo llevamos porque, bueno, no ayuda en muchas circunstancias de la vida, porque nos da un estatus, verdad, porque nos hace diferente de los demás, porque nos da ciertas franquicias, pero otras lo llevamos porque realmente nos permite y nos ayuda a identificarnos con lo que realmente realizamos, y en lo que estamos. Porque también podríamos haber optado a una vida consagrada pero sin habito, o una vida consagrada pero, porque hay muchos estilos de vida consagrada. Están los institutos seculares, están las sociedades apostólicas, están las congregaciones religiosas, esta la vida monástica urbana que esa es una nueva modalidad, está la orden virginum que también es una forma de consagrarse al Señor con otra identidad. Entonces hay muchas formas de consagrarse pero yo opté por esta, yo me identifico con la vida de hospitalarias de San José.

Marcela: La otra pregunta es. Cada Congregación o Instituto tiene una identidad en general pero dentro de la Congregación hay comunidades pequeñas, entonces la pregunta es ¿cree usted que cada una de esas comunidades tiene una identidad propia?

Entr 2: Yo creo que todas tenemos una identidad propia por la cual fuimos creadas por el fundador. Pero también, no es menos cierto que dentro de esa identidad, que ha venido dándose a través de la historia, y que ha habido que revisarla, hacer una revisión que es lo que se ha llamado en las Congregaciones religiosas ir a la fuentes, porque se partió con una identidad, pero el tiempo la historia en el mundo ha ido pidiendo nuevos servicios, nuevos apostolados y que no distan o no se separan en el fondo tanto de lo que nuestros fundadores crearon o nos dieron como idea inicial como identidad inicial de cada instituto. Yo creo que en el fondo no es que sea tan diferente o que se haya separado o se haya ido por otro rumbo sino que en el fondo es ir de acuerdo al tiempo, a lo que la Iglesia nos va pidiendo primero que nada y de acuerdo cierto a lo que las fuentes de nuestra Congregación y de nuestros fundadores quisieron para nosotros, para sus miembros. Unas veces dicen bueno, es que nosotros tenemos colegios, otras es que tenemos hogares de ancianos y ese es nuestro trabajo y no tendríamos porque desarrollar otro. Yo creo que no es así. Yo por ejemplo, yo estoy en un trabajo que no tiene nada que ver con el carisma de mi Congregación pero yo pongo la identidad, pero esta dentro de un carisma de servicio. Esta dentro del carisma de la acogida y eso es propio de la Congregación. Y si a mí la Iglesia me pide en un determinado momento que la sirva en otra actividad que no es la común o no es la propia que desarrollan las demás de mis hermanas y si mi superior me lo autoriza puedo hacerlo. Si también es un trabajo en el cual yo me desarrollo como persona, me desarrollo como religiosa permito que crezca la Iglesia, que avance la Iglesia y que camine también me permite el crecimiento a mí.

Marcela: Y entonces como definiría. Vuelvo a la pregunta ¿si hay una identidad por cada comunidad?

Entr 2: no es que haya una identidad por cada comunidad sino que yo creo que si usamos la palabra identidad bueno de hecho cada persona tiene una identidad propia, y esa identidad obviamente va a ser que cuando formamos parte de una comunidad, también forme parte del todo, pero también tenemos que estamos invocadas, formamos parte de esta comunidad con esa riqueza que cada una da, cierto tenemos un fin una meta y eso con toda esa riqueza que llevamos cada una, ponerla como al servicio de el fin principal, tratando de no salirnos mayormente por lo cual fuimos convocadas o a lo cual fuimos convocadas. Entonces si bien es cierto que cada comunidad puede tener una identidad propia, cierto? un sello, mas que una identidad yo creo que es como un sello que no seria lo mismo, porque identidad es muy grande la palabra, abarca como mucho, pero si puede o podemos haber diez comunidades dentro de una congregación cierto que, trabajen en hospital, que nos dan a todas objetivos generales, objetivos específicos y formas de realizar las actividades de un hospital, pero cada una lo desarrolla de acuerdo a su carisma personal. O sea, por eso que te digo yo que identidad como que no pero si un sello, un sello que lo pondría porque cada una es diferente, cada una puede trabajar de forma diferente un mismo objetivo, lo puede desarrollar con diferentes formas didácticas, diferentes materiales. Es como cuando uno trabaja la pedagogía con los niños: tu y yo podemos recibir la misma enseñanza exactamente en la misma universidad pero cada una la va a desarrollar de forma diferente, porque somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, temperamentos diferentes y porque nuestros valores ya sea, nuestras actitudes se encauzan hacia una vida diferente, pero en el fondo el objetivo es el mismo y la identidad es la misma.

Marcela: Como influye la comunidad en la singularidad: en la personalidad, en la forma de ser creencias..

Entr 2: yo creo que uno recién ingresa a una comunidad a una Congregación propiamente tal, la manera como esta va influyendo en uno es que, bueno, uno viene con costumbres, con creencias de pronto muy diferentes de las que se dan en la vida religiosa. Que te digo de repente uno en el mundo cree en cosas tan vanas como, bueno si me levante con el pie izquierdo es que hoy no me va a ir muy bien. Suponte. Y bueno, eso uno ve que en la vida religiosa no tiene ningún sentido, de que no sirve para nada. Y que si tuve o que si hoy día te retaron en la mañana o que si no hiciste tu cama en la mañana es porque ya se supone que el otro el malulo se acostó en tu cama y entonces cosas así, te digo cosas triviales pero dentro de lo que es ya la vida comunitaria yo creo que si porque por ejemplo nosotros en el mundo somos muy individualistas y acá cuando uno llega a la vida comunitaria tiene que compartir todo.

A mi es esa una de las cosas que mas me costó. Yo por ejemplo hasta los doce años fui hija única, entonces olvídate lo que me costó cuando llegue aquí a la comunidad.

Se interrumpe.

Marcela: Como influye la comunidad en tu singularidad

Entr 2: Creo que mas influyo yo en la comunidad que la comunidad en mí. Risas

Por qué? Lo que pasa es que depende de la personalidad que uno tenga.

Si uno es como así... llevadera y es así a uno lo van llevando. Obviamente la comunidad influye en lo que ya está impuesto, en lo que ya esta. En el carisma, en la espiritualidad en eso la comunidad influye mucho en uno. Pero uno aporta lo que uno trae con uno también en personalidad, en valores en todo eso que trae como personal, el sello de uno. Lo que a una la diferencia de la otra, que de repente puede ser muy bueno, como de repente no es tan bueno. Pero en mi caso es mas lo que he ayudado que lo que he.. ya?

Marcela: Como influye cada integrante en el funcionamiento y desarrollo de la comunidad como tal?

Entr 2: como influye?

Marcela: cada integrante en el desarrollo y funcionamiento de la comunidad como tal.

Entr 2: Acá eso es relativo porque hay miembros que influyen positivamente como también hay miembros que influyen negativamente dentro de una comunidad. No todos influyen

positivamente. No siempre, porque eso va a depender de muchas circunstancias internas y externas.

Externas es el medio, que de repente bueno, que a usted en un determinado momento le llamaron la atención y eso a usted no le gusto y usted por su puesto de repente carga con todas las demás. O no?

Marcela: si

Entr. 2: humanamente. Porque si nosotros esa llamada de atención que nos hicieran la lleváramos hasta el Señor, la cosa sería diferente, pero humanamente, cierto? Nosotros respondemos , es así como leones, así como gatos e internamente cuantas cosas traemos desde nuestra crianza, porque nosotros venimos cargando con una mochila y una mochila bien grande y entonces, eso a la larga repercute. De donde venimos, de que familia procedemos, si la familia esta constituida o no bien constituida. Si tuvimos familia monoparental, cierto, donde había un solo integrante que hacia de los dos papeles, padre o madre o una familia bien constituida.

Si fuimos abusadas o no, porque cuantas religiosas han sido abusadas en su vida, muchas. Hay un porcentaje inmenso de religiosas que han sido abusadas y por lo cual la mayoría se han hecho religiosas.

Marcela: interesante.

Entr 2: pues si, por temor a los hombres. Yo eso lo he ido descubriendo como maestra. Entonces eso traemos, cierto? Ahora si fuimos engendradas por amor, si fuimos engendradas por violación eso también va a repercutir en nuestra conducta. Porque si fuimos engendradas por violación, cierto? Nuestra conducta generalmente es como huraña, por qué? Porque desde el vientre de nuestra madre no fuimos queridas, fuimos rechazadas, entonces tendemos al rechazo, a ser como.. a tender a conductas bien especiales y eso se da en la vida religiosa.

Yo por ejemplo tuve una chica que ella ya, se veía meses y meses bien, pero fui descubriendo cosas extrañas así como que, me decía si pero en el fondo decía espere no mas, hasta que fui escudriñando, escudriñando y di con las causas y se tuvo que ir no mas, porque no pueden quedarse, o sea..porque le hacen un daño al resto de la comunidad y porque a veces han tenido experiencias previas de vida comunitaria y entonces van adquiriendo mañas también, entonces empiezan como a muñequear. De repente hablan con una y le dicen a.. sí yo escuché que la otra hermana dijo que usted era así era asá, entonces se acostumbran como a ese lleva y trae, como a jugar, entonces eso yo tampoco se lo permito a las chicas. Son derechas y se acostumbran a ser derechas desde chicas, desde que son formandas porque o si no después quien las va a enderezar, yo les he dicho yo prefiero que seamos pocas. Es decir no es que yo las hecho, claramente se les da oportunidades de cambio, varias, los dos años que tienen de formación, pero si siguen con esas conductas reiterativas, es que en el fondo eso ya no lo van a sacar, al contrario lo van a..es como que lo van a acentuar más. Entonces es difícil.

Difíciles sus preguntas también.

Marcela: ¿como se da la integración en una comunidad?.

Entr 2: como se da la integración... como se da la integración del miembro que va llegando por ejemplo?

Marcela: como se da la integración del miembro que va llegando como se da la integración de unos miembros con otros, como se van estableciendo esas relaciones, como es la interacción.

Entr 2: es que cuando la persona llega, obviamente llega deseosa de conocer y de cómo se llama? De ser agradable, de ser grata a todos, pero obviamente cierto su personalidad por lo menos al segundo mes ya sale. Inicialmente el primer mes cierto, es todo agradable es todo bonito pero ya después del segundo mes ya sale, mas que la adaptación del miembro es como que la adaptación, bueno la adaptación del miembro también, porque obviamente se da el quiebre entre la familia y la comunidad que es muy distinta la vida de familia a la vida comunitaria, cierto. Que en la vida de familia ellas pueden salir, tienen otro ritmo de vida, y en la comunitaria cuando vienen a formación vienen como a otro..es muy distinto al trabajo que ya desempeñan las religiosas como tal. Porque la formación es distinta y entonces como la enfoco ahí?

Marcela: como grupito, como se va armando como grupito. O sea porque las novicias van armando una comunidad.

Entr 2: sí. Pero a lo que yo voy es que es muy distinto la comunidad de vida activa, porque se supone que en la vida activa cada una hace sus cosas, sus actividades y después vuelven, algunas conversan que se yo, cuentan mira hoy me fue así, yo hice esto, a mi me salió este problema, porque la realidad no es tan así tampoco. Ni conversan a veces. Pero bueno eso se daría, pero en la vida de noviciado todas hacen lo mismo, entonces la...

Marcela: pero ahí igual debe haber integración entre ellas

Entr 2: Sí. Bueno la integración sería dentro de lo que todas realizan, aunque todas realizan una misma actividad pero, digamos, si están por ejemplo limpiando la capilla, una limpia sacristía la otra limpia que se yo coro, la otra limpia altar y cada una digamos dentro de su actividad emm..conversan y una dice esto no esta bien, esto esta mal y así se van como, de repente así como...ya.

Marcela: ¿Tiene reglas la comunidad?

Entr.2: Si, tenemos nuestras propias constituciones Generales y un directorio, por el cual nos guiamos en los diversos aspectos de la Vida Religiosa, además del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, por el cual se rigen la mayoría de los Institutos de Vida Consagrada y los católicos en general

Marcela: ¿Qué elementos los identifica como comunidad? Que elementos (ideales, formas de pensar, espiritualidad, entre otros) comparten que hacen que sean esta comunidad y no otra.

Entr 2: Si, vivimos la espiritualidad del buen samaritano, acogemos a todos en el dolor y sufrimiento, como María de los Dolores al pie de la cruz, tratamos de aliviar y mitigar los dolores de los que sufren corporalmente y espiritualmente.

Compartimos el deseo de acoger a todos los que vengan hasta nosotras en algún momento de necesidad, como **acogeríamos al mismo Jesús-Hospitalidad.**

Somos personas sencillas, que tratamos de llegar al corazón del hombre.

La diversidad de apostolados, también nos insta a elegir esta Congregación y no otra, ya que otras congregaciones son limitadas, por tener un solo apostolado de acuerdo a su carisma.

Marcela: Como comunidad ¿Qué tipos de apoyo se dan entre sí ya sea psicológico, en la vida diaria, en los momentos de crisis?

Entr 2: Dependiendo de la necesidad que tenga la hna ya sea personal o a nivel comunitario se le ayuda con el profesional que requiera en ese momento. También se le ofrece a la hna en crisis realizar un retiro espiritual para que pueda ser ayudada personalmente por un sacerdote

Marcela: . ¿Qué lenguaje común existe entre los miembros de la comunidad que los distingue?

Entr.2: Hablar de lenguaje común propiamente tal no, pero si sabemos perfectamente cuando se habla de un anciano, con sus respectivas enfermedades y sus síntomas, para lo cual se debe usar terminología a veces médica, al igual que en el caso de los enfermos de Hospitales donde nosotros tenemos presencia, lenguaje que no todos entienden. También algunas hermanas usamos algún vocabulario diferente al hablar de personas con problemas emocionales, en donde se le puede ayudar espiritualmente, me refiero a oraciones de sanación., liberación, intergeneracional. etc.

Marcela: ¿Poseen algunas características que los distingue en el vestir, (ejemplo usan hábito, deben tener el pelo corto, usar corbata, etc) en el expresar emociones, en expresiones corporales que los demás dicen este es un religioso o religiosa?

Entr.2: Si, usamos un hábito largo hasta el suelo de color beige en el invierno y en el verano de color blanco, con cuello polo blanco y no con blusa u otro elemento diferente. Usamos calzado negro o café, no podemos usar botas.

Marcela: ¿Qué tipos de conflictos hay en una comunidad?

Entr.2: No responde

ENTREVISTA 3

Marcela: Como llegaste a esta Congregación, la pregunta no es tu experiencia vocacional, sino porque escogiste esta y no otra.

Entr. 3: y no otra congregación. Bien antes te dije que la Congregación a la cual yo pertenezco es la Congregación los misioneros claretianos y llegué a esta congregación concretamente por el contacto personal con las personas que formaban la Parroquia donde yo vivía, donde yo nací. Había una cercanía. Yo nací en un barrio popular donde había una parroquia que era llevada por los misioneros claretianos. Entonces desde pequeño tuve contacto personal con esta comunidad y me identifique mucho con ellos, con su vida, con su trabajo, con su manera de ser, con su estilo de vida; y fue sobretodo una época muy fuerte de mi vida que fue parte de la revolución de Nicaragua, parte de la guerra y todo eso, que fue un paso muy importante en la vida mía en ese sentido.

Ahí se dio la interrelación con la comunidad. Tuve otras experiencias comunitarias, con otras congregaciones religiosas que me invitaban a algún proceso de discernimiento vocacional, por ejemplo los carmelitas, los jesuitas. Pero la congregación claretiana fue como el ombligo vital,...eso fue lo que ayudó mucho.

Marcela: ¿Cuánto hace que eres religioso?

Entr.3: dieciocho años

Marcela: cómo funciona la comunidad. O sea distribución de trabajo, horarios encuentros comunes. Acá ahora. Como funciona tu comunidad.

Entr.3. Acá en Chile?

Acá en esta casa vivimos tres sacerdotes, uno es el párroco, otro el director del colegio y yo no tengo una responsabilidad directa a nivel pastoral porque estoy acá de paso, pertenezco a esta comunidad pero no de forma legal digamos, sino que mi provincia es la provincia de Centroamérica. Entonces yo aquí no presto mas que un servicio de apoyo, a la parroquia, en las capillas, en algunas comunidades concretas, estoy dedicado plenamente al estudio. El Padre José Miguel Valenzuela que es claretiano, misionero claretiano, el es el animador de la comunidad y el Padre Iván que es el párroco y además de párroco es el administrador de la casa. Y yo que estoy aquí apoyando.

Marcela: Viven momentos comunes que comparten?

Entr.3: normalmente tenemos planificado, en marzo se planifico el año. Se planifican todas las reuniones comunitarias. Son tres reuniones comunitarias plenas en el año y luego tenemos paseos comunitarios, salidas y actividades así de nivel de toda la Congregación porque en Chile son solamente treinta y cinco miembros, son pocos comparados a otras comunidades. Entonces hay actividades de Congregación que nos unimos para planificar, para compartir, para hablar temas que están pasando dentro de la comunidad.

Marcela: Como esta organizada la comunidad? Tu hablabas que hay un animador?

Entr 3: hay un superior animador de la comunidad, un párroco es el párroco administrador ellos son los que llevan la casa adelante.

Marcela: ¿Para ti que es una comunidad?

Entr 3: Una comunidad. A ver. Como te decía es difícil. Para mí una comunidad es lo que la comunidad quiere ser o lo que la comunidad construye a partir de su propio valor, aquí interviene mucho el valor de la construcción de una comunidad: los valores de cada uno, los intereses personales, que son las capacidades individuales, el proyecto común que haya o que la comunidad esta que está constituida para qué está constituida y en esa situación se dan las relaciones. Pero la comunidad no tengo un concepto no puedo definirla que es una comunidad en concreto porque depende de donde uno la mire, con que valores mira esa comunidad. Yo podría decir por ejemplo la comunidad es un espacio de convivencia donde se vive la fraternidad, donde se tiene un proyecto en común, donde se pone la servicio de la comunidad la capacidad de las personas y donde cada uno desde su propia cultura, desde su propia experiencia, historia familiar aporta.

De hecho para mí, cuando yo me he preguntado siempre porque me hice religioso y no me hice diocesano, pensando que la vida diocesana es una vida donde no existe la vida comunitaria como prioridad y donde la vida religiosa si la retiene. Al principio no sabia pero luego a través de los años me di cuenta que hay muchos factores culturales y muchos factores de familia también. Yo soy hijo menor de trece hermanos, vengo de una familia numerosa, de una familia grande y en mi familia yo aprendí a vivir en comunidad, aprendí a ser solidario aprendí a escuchar a los demás y eso es lo que a mí me invitó a optar por mi comunidad religiosa, porque nunca me percibí solo. Solo en una parroquia sino siempre en una comunidad, siempre con personas, entonces hay un tema ahí cultural no? El tema de familia que está muy arraigado.

Marcela: En una Congregación existen comunidades, verdad. Tu cuando estas en una comunidad, cuando puedes decir que si hay comunidad.

Entr 3: Cuando en la comunidad se crea un ambiente de familia, de relaciones. Cuando en la comunidad nos sentimos a gusto cuando estamos juntos. Tu sabes que hoy mas que nunca estar juntos no solo tiene que ver con un tema físico, de presencia, sino un tema de comunión, cuando se tiene un pelito en común. La vida moderna y como están constituidas las comunidades hoy no les permite este espacio de estar juntos, entonces cuando estamos juntos definimos que es una comunidad, cuando nosotros nos sentimos en una comunidad que somos escuchados, descansados, cuando sabemos que somos importantes para las demás personas, cuando podemos compartir y hablar de nuestras propias experiencias, o sea, nos sentimos totalmente libres de poder compartir nuestras experiencias, nuestra propia vida, no nos sentimos juzgados, ni investigados ni censurados. Cada uno es lo que es y la comunidad te respeta, te aprecia y confía en ti.. Y eso se vive en las distintas dimensiones que uno puede vivir y hoy mas necesario esto porque casi siempre la mayor parte de las comunidades estamos dedicadas hoy día a la tarea todo el día, todos los días.

Hay comunidades que se ven poco tiempo, por ejemplo yo tengo experiencia de haber estado en una comunidad en que nos veíamos solamente cada tres meses, éramos comunidad y éramos una comunidad. Y nos reuníamos cada tres meses, estábamos juntos tres días y eso tratábamos de aprovecharlo a lo máximo. Entonces ahí teníamos ese ambiente para poder hablar, compartir, nuestras experiencias, nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestros proyectos, todo lo que la vida nos iba aportando a cada uno. Cada tres meses nos reuníamos y éramos comunidad.

Marcela: Entonces de acuerdo a lo que tu dices, como para completar la pregunta ¿qué elementos crees tu tienen que darse para decir que es comunidad. Por ejemplo en este caso que no se veían pero que tendrían que darse algunos elementos para decir que había una comunidad. Entonces, ¿Qué elementos crees tu tienen que existir?

Entr 3: Tiene que haber el sentido de acogida, de pertenencia. Sentirte vinculado con el grupo o sea un vínculo afectivo, sentirte parte de ese grupo, sentirte parte de la familia, de la comunidad. Uno.

Segundo: el respeto a las personas, como decía cada uno tiene su propias experiencias, que se yo educación cultural, su propia manera de ser, su carácter, entonces uno se siente seguro y ese es un elemento muy importante, la seguridad. Sentirse uno seguro, donde sabes que te escuchan, donde sabes que te oyen y donde tu escuchas y oyes a los demás.

Y un tercer aspecto que yo digo que esta vinculado a este es precisamente la capacidad de tolerancia entre los miembros de una comunidad. No todos somos perfectos tenemos nuestras propias dificultades y problemas. Yo creo la capacidad de tolerancias y de comprender los procesos que cada persona está viviendo. Los procesos que cada persona está viviendo en la comunidad: Los procesos afectivos, psicológicos, la crisis institucional sentirse eso es hermoso. No solo por expresar una crisis institucional, desencanto institucional o de pastoral no solo por eso te sientes juzgado ni perseguido, ni dudan de ti. Entonces la confianza es otro elemento donde tu puedes...con el hermano.. ser escuchado, tolerado y eso. Yo creo que esos tres elementos.

Marcela: ¿Qué es para ti la identidad comunitaria y cuando se puede decir que se ha logrado?

Entr 3: no me queda muy claro.

Marcela: Cada comunidad tiene una identidad, yo parto de un presupuesto. Mejor te hago esta pregunta primero ¿crees que dentro de la Congregación cada comunidad tiene una identidad propia, como tal?

Entr 3: Es distinta, no hay comunidades constituidas a priori sino que hay comunidades constituidas a posteriori. Primero se encuentran las personas. No existe, yo siento, no existe una identidad que se puede decir esta es la identidad de una comunidad religiosa, porque cada comunidad se construye en el tiempo, en el espacio y el momento de esa comunidad nunca va a ser igual a otras comunidades que están construidas con otros espacios, con otro tiempo en otro momento.

Por ejemplo yo he estado viviendo en comunidades en Guatemala y he estado en Guatemala en unas tres comunidades y han sido experiencias totalmente distintas. Comunidades marcadas por un estilo, por una mística que la daba el lugar, el trabajo, el apostolado. Por ejemplo hay comunidades que estaban ubicadas dentro de un contexto de mucha vulnerabilidad y pobreza, de lucha por la vida donde nos ha tocado trabajar fuertemente el tema de la lucha por la gente, la defensa de la tierra, los valores indígenas y es una comunidad distinta a otra comunidad próxima que puede estar a 100 Km de esta comunidad., que vive en una zona urbana, que tiene una parroquia urbana y que tiene otras tareas, otras luchas. Entonces la identidad de la comunidad no existe sino como tal se construye y es particular. Cada comunidad tiene su propia identidad.

Marcela: ¿Según tu como influye la comunidad en tu singularidad?

Entr 3: ¿cómo influye la comunidad en mi singularidad? Mas bien la singularidad de las personas influye en la comunidad. O sea la comunidad, vuelvo a repetir es la construcción de uno mismo. Cada miembro en la comunidad tiene su propia singularidad, su propia manera de ser. Y cuando estamos en comunidad, los principios del respeto, la libertad y la seguridad dentro de la comunidad, la tolerancia son elementos que se construyen en medio de la comunidad. La comunidad llega como a un acuerdo podríamos decir, como vamos a vivir de hecho esto es un ideal. No es un proceso que se da así pacifico. Al inicio cuando uno construye una comunidad, cuando uno es destinado a una comunidad tu no conoces a las personas, tu no sabes aunque sepas que es claretiano de una provincia nuestra que somos 130 claretianos, no estamos los 130 claretianos en una misma comunidad y cuando hay cambio de comunidad, llegas a una comunidad, entonces lo primero que se ve es la singularidad de las personas. Tus cualidades, que es lo que tu haces, como vives cual es tu pasión y ahí es donde uno llega como a un acuerdo. Claro hay un proyecto común provincial. Claro uno estas destinado a una comunidad, esa comunidad tiene un proyecto, entonces tu asume ese proyecto. Pero pienso que las personas aportan más bien a la comunidad. No hay una identidad ni un concepto en una comunidad prefabricada sino que la comunidad se construye a partir de la singularidad de las personas. Por eso es nuestra singularidad la que se pone en común, y son las que se negocian y son personas que se respetan o no se respetan, se aceptan o no se aceptan.

Una comunidad puede ser el espacio donde tu puedes desarrollar todas tus cualidades humanas, espiritual y pastorales pero también puede ser el espacio de la censura donde tu no puedes realizar todas tus aspiraciones. Entonces siempre se da una dialéctica de poder y de ceder en ese sentido. De irse viendo y de ver si quieres vivir en comunidad, si quieres trabajar en comunidad, si quieres pertenecer a una comunidad, si quieres sentirte en comunidad. Yo pienso que vamos cediendo y a la vez vamos reafirmando nuestras propias singularidades, porque siempre seremos uno. Siempre seremos uno.

Marcela: En las comunidades religiosas hay conflictos

Entr 3: si por supuesto que si hay conflictos en las comunidades, conflictos de todo tipo. Cualquier comunidad o grupo humano que quiere vivir un proyecto en común, donde cada uno tiene sus propias cualidades, sus capacidades, intereses, orientaciones, ideologías. Toda comunidad es una comunidad en conflicto. No hay una comunidad así perfecta, la primera comunidad cristiana de la cual habla san Pablo no es una comunidad ideal, sino es una comunidad que vive el conflicto. Es propio de todo grupo humano. La comunidad religiosa no se libra de eso. Hay conflicto.

Conflictos que se solucionan, otros que no se solucionan... o se buscan otros mecanismos pero conflictos si hay.

Marcela: ¿cómo se da la integración de los miembros en una comunidad?

Entr 3. Como se da la integración.

Marcela: por ejemplo el formar parte, el adaptarse o cuando se llega nuevo.

Entr 3: yo he tenido la experiencia de los dieciocho años de vida religiosa de no llegar a una comunidad donde ya está establecida una comunidad. O sea, en Centroamérica normalmente cuando se dan cambios en las comunidades locales son comunidades totalmente nuevas donde no hay una. A veces son pocas las personas o una persona que queda de la comunidad antigua. Pero yo no he tenido esa experiencia. A mi me ha tocado construir comunidades con otro con otros sin conocerlos en sentido de haber vivido antes, por referencia uno sabe quien es. Pero han sido comunidades totalmente nuevas, entonces la integración de la comunidad parte de la primera convocación de quienes estamos, porque estamos y de escucharnos como nos sentimos, como hemos llegado ahí y que es lo que queremos hacer, hasta donde queremos caminar y de hecho en Centroamérica completamente esta experiencia es distinta en la Congregación no se da igual en todas partes, cuando nos destinan a las comunidades no destinan funciones ni roles destinan a una comunidad a personas sin ningún cargo. Es la misma comunidad en la primera reunión plenaria que propone y discierne sobre quienes pueden ocupar algún cargo directivo dentro de la comunidad. Algún cargo de animación de administración. Antes antiguamente en Centroamérica talvez unos diez años atrás las comunidades llegaban constituidas con roles y funciones. Uno sabia quien era el superior, quien era el ecónomo, a quien le tocaba. Cada uno llegaba a la comunidad a partir de eso. Hoy la ventaja es que llegamos a una comunidad u nadie tiene un rol específico. Sino que se construye la comunidad, se forma la comunidad o el equipo, el equipo va a ese país o a esa comunidad y a partir de ahí se empieza a construir.

Es una experiencia distinta. Ahora hay comunidades que no, que llevan las funciones predeterminadas por el superior provincial, pero en Centroamérica los misioneros claretianos alrededor de nueve años o más esto ha cambiado. Las comunidades se construyen a partir de las personas que están ahí.

Lo que uno hace al final de un proceso de un mes dos meses de estarnos conociendo y de ver quienes pueden asumir estas responsabilidades y esta capacidad de dirección y de gestión de la comunidad se envía al gobierno provincial las personas y sus cargos y el gobierno ratifica. Generalmente se presupone que el gobierno tendría que hablar con cada una de las personas, pero en general se ha dado la experiencia que el gobierno acepta. Porque pienso que es más humano, mas liberador y que ese es un modelo como más democrático. Un proceso mas democrático no te imponen una persona...sino que la misma comunidad es la que elige las personas y la misma comunidad es la que va a decir como vamos a funcionar, que no es la experiencia que se tiene aquí en Chile. Aquí en Chile es distinta. Los misioneros claretianos todavía guardan ese antiguo modelo. El superior provincial elige los equipos, elige los cargos, las funciones y crea la comunidad ya con cargos y funciones y se reúnen a partir de esos cargos y funciones. Para mí la experiencia anterior es más valida, mas cálida, mas humana, mas integradora porque respeta autonomía, reconoce capacidades; le da a la comunidad un proceso de empoderamiento a su propia comunidad. Entonces son comunidades más cohesionadas, las personas no son impuestas sino que las personas, sus cargos las misma comunidad los elige y para mí eso es mucho más valido.

Marcela: ¿Tu crees que las comunidades religiosas hoy son como una oferta o si se pudiera hablar así como una oferta de vivir en comunidad frente al individualismo de la sociedad moderna? Una propuesta

Entr 3: Yo pienso que si. Las comunidades religiosas en teoría tendría que ser así, en la practica igual. Como te digo en la práctica es diversa. Y los modelos de comunidad son diversos, el país depende de donde. Pero creo que sí tendría que ser así. Y que la comunidad religiosa pueda ser una propuesta de convivencia, de fraternidad, de solidaridad en ese espacio de libertad, de autonomía vivido en grupo, vivido en comunidad. Yo creo que si.

Marcela: ¿De que depende la crisis que hay a nivel vocacional?

Entr 3: Actualmente pienso que la crisis que se da a nivel vocacional depende si es a nivel de la vida religiosa la crisis viene dada porque seguramente todavía no se ha avanzado mucho hacia una concepción pienso yo de comunidades mas abiertas, comunidades donde los jóvenes o las jóvenes puedan conocernos, compartir con nosotros. Yo creo que todavía hay

una imagen de nosotros como algo muy particular, algo muy apartado del mundo y creo que muchas comunidades van perdiendo esta capacidad de ser profetas dentro de su contexto cultural claro. A medida que va avanzando la modernidad, a medida que va avanzando el desarrollo las comunidades, muchas comunidades religiosas se van abstrayendo, se van cerrando, se empobrecen y hoy un día ningún joven pretende o pretendería entrar a una comunidad de este tipo no. Al contrario he tenido experiencia donde vivo un lugar humilde a nivel vocacional por ejemplo, el ingreso en África. Muchos han tenido la experiencia en India muchos jóvenes que esta entrando esta creciendo la Congregación a ese nivel es precisamente por eso porque el modelo de comunidad responde mas a las aspiraciones y valores que la gente quiere vivir hoy. Los nuevos valores: el valor de la autonomía, el valor de la libertad, el valor de la responsabilidad, el valor del proyecto compartido. Yo pienso que eso tendría, tiene mucho efecto en la promoción vocacional dentro de la vida religiosa como personas que puedan entrar . El fracaso hoy día podría ser en general a nivel de Iglesia, de separación creo de la gente y la misma Iglesia. Las comunidades no están logrando ser realmente disidentes en su contexto. No lo están logrando. Por eso es una de las razones. Hay muchas pero esa es una de las razones.

Marcela: Muchas gracias.

ENTREVISTA 4

Marcela: ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el carisma?

Entr 4: Principalmente la educación en colegios, parroquias, también en hogares de niños, eso es como lo fuerte de la Congregación.

Marcela: ¿Cómo llegaste a esta Congregación o instituto. No tanto tu historia vocacional sino tu historia en la Congregación, de llegada.

Entr 4: EL año 86 a través de mi parroquia yo conocí sacerdotes que trabajaban en la Parroquia San Roque en Peñalolen en Santiago y de ahí fui conociendo el trabajo que ellos realizaban en los sectores populares, especialmente en ese tiempo, tiempo de dictadura. Entonces me animaba mucho la defensa de los derechos humanos que llevaban las personas y, pero también el sentido de vivir en comunidad y el sentirte la necesidad de entregarme cada vez más a la Iglesia al Señor y así fui optando por una vocación como la vida religiosa.

Marcela: ¿porque esta Congregación y no otra?

Entr 4: A ver. Era la que mas conocía. Había trabajado con ellos, pero también veía un sentido de comunidad bastante libre, los sacerdotes bastante entregados al apostolado pero también bastante preocupado de sus hermanos. Eso fue lo que me animó a acercarme a esta comunidad.

Después fui conociendo otras comunidades. A medida que iba conociendo otras, valorando otras comunidades creo que he elegido bien.

Marcela: ¿Cómo funciona tu comunidad?

Entr 4: Primero que nada tiene una estructura que es internacional: un superior general en Roma, después la Congregación se divide en provincias que nosotros pertenecemos a la provincia norteamericana e indiana. En parte dependemos de allá, pero también hay una organización nacional que se llama distrito ahí tenemos un superior elegido por nosotros y de hecho la comunidad también tenemos un ecónomo que se encarga de la parte económica de nosotros. De nuestras necesidades económicas. Pero también las comunidades están organizadas por casa donde vivimos. Ahí también tenemos un director de casa, cada uno tiene sus labores dentro de la comunidad.

Marcela: ¿Cómo que labores?

Entr 4: Emm. Por ejemplo trabajar el jardín, compras, aseo, cocinar. Son labores que vamos compartiendo.

Marcela: ¿Aparte del apostolado que tienen o dentro del apostolado?

Entr 4: No eso dentro de la comunidad en que vivimos. En la casa. El apostolado es aparte. No vivimos dentro del apostolado, vivimos en casas aparte del apostolado. Se separa el trabajo de la vida comunitaria.

Marcela: interesante. Ya tenemos como esta organizada.. ¿Entonces para ti que es una comunidad?

Entr 4: Bueno una comunidad es un grupo que pone algo en común. Aquí exactamente es una comunidad religiosa. Somos religiosos que ponemos en común toda nuestra vida, todas nuestras pertenencias. De hecho tenemos una bolsa común. Todo lo que ganamos va a esa bolsa común y la comunidad da a cada uno lo que necesita. El modelo de los hechos de los apóstoles. Todo se pone en común y cada uno tomaba lo que necesitaba. Así nadie pasaba necesidades. Ese es el modelo que nosotros vivimos en la vida religiosa. Se fija? Por eso hay un ecónomo que se encarga de recibir todos los ingresos pero también se encarga de distribuir de acuerdo a nuestras necesidades.

Marcela: ¿tu que elementos crees tienen que darse para que haya una comunidad?

Entr 4: Bueno primero que nada debe darse el querer estar juntos, aunque nosotros somos nombrados en las comunidades uno no elige en que comunidad va a vivir, pero de todas formas hay un carisma que nos une. En una comunidad debe darse mucha confianza para mí por lo menos. Vivir en una comunidad donde hay desconfianza me imagino oque debe ser terrible. Es un momento donde uno conversa sus problemas íntimos que no puede publicarlos o también donde uno pueda hablar con confianza. Eso es lo principal. Es como una familia la comunidad.

Marcela: Entonces tu ¿cómo definirías el concepto de comunidad?

Entr 4: Como te decía. Es un grupo que pone todo en común, toda su vida, todo lo que tiene, todo lo que es, personas que viven juntos.

Marcela: ¿qué es para ti la identidad comunitaria y cuando crees que se ha logrado?

Entr 4: Esto no lo había pensado. En realidad cada comunidad tiene su manera de ser, la identidad se va dando de acuerdo a las personas que viven. Ahora la identidad como tal viene mas que nada del evangelio, personas que viven juntos, que comparten todo. Bueno ahí yo veo la parte de la identidad.

Marcela: Según tu dentro de la Congregación hay comunidades. Se divide en comunidades. Según tu ¿cada comunidad, cada grupo pequeño tiene una identidad propia?

Entr 4: Si. Esta muy marcado por las personas que viven, las edades. También nuestras comunidades se marcan mucho por el trabajo que realizamos. Hay comunidades que están muy enmarcadas hacia la educación, entonces todos los temas que conversan generalmente van enmarcados en eso, los que trabajan en colegios. Ahora hay comunidades que están mas ligadas a parroquia y también marca mucho en el sentido de lo que están trabajando. Hay otras más diversas, en el caso de nosotros es mas diversa, parroquia, colegio y yo que estoy estudiando.

Marcela: Tu me decías ¿que te estabas dedicando solo al estudio?

Entr 4: principalmente al estudio. Los fines de semana celebro la eucaristía en la parroquia de Peñalolen. Y también los días miércoles en un colegio en Renca. Eso es un poco los trabajos en si que realizo. Porque la idea del superior es que me dedique a estudiar, que sean dos años de perfeccionamiento.

Marcela: ¿cómo influye la comunidad en tu singularidad? En ti en tu forma de ser, forma de pensar.

Entr 4. Como va influyendo.

Marcela: Si.

Entr 4: bueno ahí esta la formación. El conocer también compañeros que han entregado su vida y a la Iglesia, a la Congregación. Y uno va también integrando dentro de su vocación los valores que va viendo en esas personas. Uno mantiene de todas formas su singularidad, también va absorbiendo elementos que son propios del carisma de la Congregación. De todas formas uno mantiene su forma de ser, sus dones que los va aportando a esta visión comunitaria.

Marcela: Y la diferencia que hay en cada miembro: ¿Cómo influye cada miembro en la construcción de la comunidad?

Entr 4: Hay muchas diferencias ideológicas, la manera de ver el mundo, la experiencia de vida. Sin embargo en una comunidad todo eso que se pone se va integrando, se producen diálogos, interesante esas diferencias. A veces conversaciones bastante subidas de tono de hecho en las comunidades. Pero es propio de personas que estamos pensando el mundo, preocupados del mundo y de visiones diferentes. En este momento yo veo como personas que estamos como más ligadas a la teología de la liberación y personas que están como más ligadas a la teología tradicional que a veces influye eso en nuestros diálogos. Comunicamos la identidad de la congregación, la manera como nosotros queremos ver también el futuro de la Congregación, en esto a veces se producen choques, que de todas formas se van viendo todo esto a través de reuniones de encuentros y se va buscando un estilo un objetivo en común que no son fáciles en este mundo.

Marcela: ¿Cuántos miembros son en tu comunidad?

Entr 4: cinco.

Marcela: Tu cuanto haces que eres religioso.

Entr 4: once años y de sacerdote seis.

Marcela: ¿Cómo se da la integración en una comunidad? ¿Cómo se integran sus miembros. Porque tu me hablabas que ustedes no deciden ir a determinada comunidad sino que ustedes son destinado a una comunidad. Entonces como se integran.

Entr 4.: ¿Cómo se designan, entonces?

Marcela: No. Cómo se van integrando ustedes como grupo. Supongamos llegan a una comunidad donde no se conocen ¿cómo se va dando esa integración?

Entr 4: Mira yo me he cambiado muchas veces de comunidades. He estado por lo menos en siete comunidades diferentes, con diferentes nacionalidades, de hecho yo era el único chileno aquí en un grupo de Peñalolen. Dos compañeros eran peruanos, un compañero gringo. Pero .. a ver. La integración yo la he sentido fácil. Porque en todas las comunidades que he llegado, yo he llegado tal cual soy, obviamente uno en las comunidades no aparenta, uno es y ahora uno en las comunidades es nombrado por el superior a uno lo nombran y lo destinan a la comunidad. Depende mucho del superior, a veces esa integración es a través de algo, por ejemplo un superior que me preguntaba que cosas quería hacer, próximo año por ejemplo, yo planteé ideas y después decía ya estas integrado a tal comunidad. Hay muchos superiores que te designan, ya dicen tu vas a tal lugar. A ver yo he tratado siempre de buscar ese diálogo antes, me han dicho no sirve para nada . Yo digo no, si sirve, que por lo menos sepan lo que yo quiero. Pero no he visto ningún problema en la integración en las comunidades que yo he estado.

Marcela: ¿Qué función tiene la autoridad dentro de una comunidad? Y ¿cómo se vive esta autoridad?

Entr 4: Tiene, yo creo la responsabilidad de guiar la comunidad. Esta la comunidad chica o la comunidad grande?.

Marcela: La comunidad donde tu estas.

Entr 4: La comunidad pequeña.

Marcela: la comunidad pequeña

Entr 4: bueno de coordinar las diferentes tareas que hay dentro de una comunidad. También coordinar horarios, pensar que hay horarios de oración, hay horarios de comida. Hay también

un momento en que la comunidad se reúne para hacer actividades culturales. Para compartir temas, también para visitar otras comunidades. Todas esas cosas requieren coordinación y ahí es el director de casa el que tiene ayudarnos juntos como comunidad para organizar nuestra vida.

Marcela: ¿qué pasa con el voto de obediencia, para que una comunidad siga siendo comunidad?

Entr 4: Bueno hay un voto de obediencia que uno hace hacia sus autoridades, principalmente se hace hacia su superiores, pero también hay ..el voto de obediencia abarca la comunidad misma. Tener la capacidad de escucharnos, pero también la capacidad de hacerse escuchar. No es así un voto de obediencia pasivo. Uno tiene que por obediencia también comunicar cuáles son las inquietudes. Hay una obediencia que es, hoy día yo diría dialogada. Manifiesta a la comunidad lo que uno está pensando, manifiesta a la comunidad lo que uno está pensando, la comunidad también manifiesta lo que piensa de uno, pero finalmente hay un superior que es el que decide. Pero dentro del diálogo.

Marcela: ¿Tienen normas, reglas la comunidad? ¿Nombra algunas?

Entr. 4: Tenemos los horarios de oración y de misas comunitarias que debemos respetar, además de los días comunitarios,

Marcela: ¿Qué elementos los identifica como comunidad? Que elementos (ideales, formas de pensar, espiritualidad, entre otros) comparten que hacen que sean esta comunidad y no otra.

Entr 4: Bueno uno de los elementos es la opción preferencial por los pobres que atraviesa todos nuestros apostolados y nuestra vida comunitaria, además el tema de la educación en la fe.

Marcela: Como comunidad ¿Qué tipos de apoyo se dan entre sí ya sea psicológico, en la vida diaria, en los momentos de crisis?

Entr 4: - Está la dirección espiritual
- los días de vida comunitaria.

Marcela: ¿Qué lenguaje común existe entre los miembros de la comunidad que los distingue?

Entr 4: No es una pregunta fácil, pero el tema de la cruz, como nuestra única esperanza, yo creo que alienta toda nuestra vida.

Marcela: ¿Poseen algunas características que los distingue en el vestir, (ejemplo usan hábito, deben tener el pelo corto, usar corbata, etc) en el expresar emociones, en expresiones corporales que los demás dicen este es un religioso o religiosa.

Entre 4: No de hecho no usamos hábitos, solamente la cruz y las anclas.

Marcela: ¿Qué tipos de conflictos hay en una comunidad?

Entr 4: Se dan diferentes maneras de entender el apostolado, en ver la realidad social y política, y el ver la vida religiosa hoy día, este tipo de cosas causan diálogos a veces un poco fuerte

Marcela: Tu cual crees que sean los desafíos hoy para la comunidad religiosa teniendo en cuenta la sociedad moderna.

Entr 4: Bueno, son bastantes los desafíos que tenemos hoy día, en medio de una comunidad consumista, donde lo importante es más tener que el ser, es muy importante hoy día el poder dominar a otro. Yo creo que la comunidad en ese caso está llamada a tener una voz profética dentro, como nosotros apuntamos que la persona es mucho más importante que las cosas. Y nosotros las cosas las utilizamos en la medida que las necesitamos. Una cultura como te decía consumista muchas veces choca. De hecho muchas veces la gente dice. ¿por qué no tienes tu propio auto, por qué no tienes tu celular? Son cosas que la comunidad aprecia, mejor dicho el mundo hoy día aprecia. Y ahí yo reacciono diciendo que yo tengo las cosas que necesito y que la comunidad me da lo que necesito. En ese ámbito yo creo que tenemos un desafío.

Ahora, también, nuestros votos van planteando desafíos. En ese caso el voto de pobreza yo creo que hoy día no es tan apreciado por el mundo. De hecho yo recuerdo un día que yo fui con el auto de la comunidad a una misa, y la gente decía: hay el padre tiene auto que bueno,

que este así, se lo merece. Está la comunidad(aquí habla de la sociedad como comunidad) que aprecia el tener cosas. Y yo decía que no, yo no tengo bienes personales, rechazando nosotros tener bienes personales. Poder tener una visión comunitaria. Y un sistema hoy día neoliberal que nos interpela, lleva mas bien a un individualismo y una comunidad todo lo contrario no?. Lleva en un sentido de poner las cosas en comunidad. Yo creo que ahí hay desafíos. También en cuanto al voto de castidad, también hay muchos desafíos ahí. Nosotros entregamos toda nuestra vida a Dios y a veces nuestro mundo nos invita a ver a la persona como un objeto, sobre todo en la relación hombre y mujer. Yo creo que en este caso nosotros tenemos una visión diferente.

ENTREVISTA 5

Marcela: Nombre de la Congregación

Entr 5: NNNNNNNNNN

Marcela: ¿Cómo llegaste a la Congregación?

Entr 5: En período de discernimiento conocí a un amigo que conocía la congregación, el me presentó y comenzó mi pololeo con ellos.

Marcela: ¿Cuánto hace que estás en la Congregación?

Entr 5: desde 1987

Marcela: ¿Por qué esta congregación y no otra?

Entr 5: Porque cuando la conocí me gustó su espiritualidad y su carisma, es decir por ser mariana y misionera.

Marcela: ¿Cómo viven ustedes en comunidad?

Entr 5: como una familia, hacemos lo que todo ser humano hace de acuerdo a su condición.

Marcela: ¿Cómo están organizados en la comunidad?

Entr 5: La comunidad está formada por un superior que es como el papá, un ecónomo que hace las veces de administrador de los Bienes, formador, y todos bajo la atenta mirada del Superior general.

Marcela: ¿Para ti qué es una comunidad?

Entr 5: Es un grupo de personas que viven un objetivo común, donde se comparte todo lo que son y tienen. En el caso de la comunidad cristiana, el motivo que nos lleva a vivir juntos es Jesucristo, nos sentimos llamados, compartimos una misma vocación de servicio.

Marcela: ¿Tú que elementos crees tienen que haber para que se de una comunidad?

Entr 5: Un proyecto de vida en común, una vocación a vivir juntos, y un espíritu de vida en común, no como un fin sino como un medio para...

Marcela: Para ti ¿qué es la identidad comunitaria?

Entr 5: en el caso de la vida religiosa la identidad se la da el carisma propio de cada comunidad, es decir para lo que fueron fundadas, la intención que tuvo su fundador. Que tiene su sentido en Cristo.

Marcela: ¿Tu crees que cada comunidad pequeña tienen una identidad propia?

Entr 5: debería tenerla

Marcela: ¿Cómo crees que influye la comunidad en la singularidad de cada persona?

Entr 5: Siempre va a influir bien si esta última es para vivir en comunidad

Marcela: ¿Cómo influye cada integrante en el desarrollo de la comunidad?

Entr 5: cada integrante es parte de la comunidad y esta existen porque existen personas que influyen en la existencia y permanencia de la comunidad, su presencia ya es una influencia o mala.

Marcela: ¿Cómo es la relación con la gente de fuera?

Entr 5: por mi experiencia siempre ha sido buena, el que uno viva en relación con otros y en una comunidad con sus defectos y virtudes ayuda a entender a las personas de fuera y éstas a nosotros.

Marcela: ¿Ustedes tienen espacios de encuentro?

Entr 5: Sí, como una familia. Uno de ellos son los encuentros en la oración, comidas, retiros y formación permanente y por su puesto los trabajos en conjunto.

Marcela: ¿Cómo se da la integración en la comunidad?

Entr 5: en la medida que cada uno cumpla con su misión, es decir con sus responsabilidades.

Marcela: ¿Qué función tiene la autoridad en la comunidad y como se vive esta?

Entr 5: La función de servicio, gobernar es servir y eso el superior que es superior tiene que verlo así.

Marcela: ¿Tu crees que las comunidades religiosas hoy, son una oferta de vivir en comunidad frente al individualismo de la sociedad moderna?

Entr 5: Tenemos hermanos sacerdotes que son diocesanos es decir ellos se forman para vivir solos, pero siempre buscan tener la experiencia comunitaria. Hay laicos que periódicamente se encuentran para vivir la vida común. "no es bueno que el hombre esté sólo" (Gn 2ss) el hombre fue hecho para vivir con otros y para el otro, si alguien quiere compartir su vida con otro (o) lo va hacer de lo contrario no, porque creo que el individualismo no es una cosa de vivir sólo, sino está en el espíritu individualista o comunitario que haya cultivado la persona.....

Marcela: ¿Tienen normas, reglas la comunidad? Nombre algunas.

Entr 5: las comunidades religiosas tiene sus normas y reglas que son los medios para llevar adelante el carisma a ella encomendada y estas han sido dejadas por el fundador de la comunidad. Ejemplo, rezar juntos, la vestimenta que deben llevar, períodos de formación, etc..

Marcela: ¿Qué elementos los identifica como comunidad? Qué elementos comparten que hacen que sea esta comunidad y no otra.

Entr 5: Somos una comunidad misionera, con una alta devoción a la Virgen María, somos una comunidad que se ha identificado por con el campo del dolor especialmente con los enfermos terminales, y también la pastoral en la educación. Somos de la orden Madre de Dios, y eso nos identifica como tales nuestras reglas en algunas cosas pueden ser distintas a la otras pero más allá de eso es la historia lo que nos hace distinta como ha sido caminar ahí es que una es muy distinta a las otras.

Marcela: Como comunidad ¿qué tipos de apoyo se dan entre sí ya sea psicológico, en la vida diaria, en los momentos de crisis?

Entr 5: El apoyo que esperaríamos todo miembro de una familia desde el espiritual, intelectual y material. Vivimos en son de la comunidad y el apoyo es de acuerdo a las necesidades de cada miembro de esta.

Marcela: ¿Qué lenguaje común existe entre los miembros de la comunidad que los distingue?

Entr 5: el lenguaje es el lenguaje de una persona con formación.

Marcela: ¿Poseen alguna característica externa que los distingue?

Entr 5: Nuestra comunidad tienen el hábito como distintivo externo, pero a libertad del religioso lo importante es que siempre se identifique como religioso o sacerdote.

Marcela: ¿Hay conflictos en una comunidad? ¿Qué tipos de conflictos hay en una comunidad religiosa?

Entr 5: los conflictos que tienen los hogares normales, de carácter, de responsabilidad en el orden pastoral, de carácter económico, de que no se cumpla con los objetivos comunes, de hijo

pródigos etc. Peleas y reconciliaciones. Allí donde está el hombre está el pecado y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios para curar y sanar nuestras heridas. En la vida religiosa ha habido y habrán grandes y pequeños problemas, pero por sobre eso está el amor y la gracia de Dios que ellos no sean ocasión para desaparecer ni mucho menos para decir que la vida religiosa o la vida en comunidad no sirve, sino que esta es una gracia, un don que viene de Dios y no es solo antojo o capricho de unos cuantos que se propusieron formar una comunidad sin que ellos han sido el instrumento de Dios para llevar a cabo el plan del Señor. La vida comunitaria siempre va a ser un lugar de gracia, y la ocasión para la manifestación del misterio de la comunión trinitaria.

ENTREVISTA 6

Marcela: ¿Cuánto hace que estás en la Congregación?
20 años

Marcela: ¿Cómo llegaste a esta congregación?

Entr 6: Las veía como misioneras fuera del país y a mi me interesaban las misiones como ir fuera del país. Además no conocía otra. Mas que la elegí por falta de conocimientos de otras congregaciones. Yo ya conocía a Cristo, el hecho de llevar el mensaje de Cristo y para mí eran un medio para llevar ese mensaje, para mí era más fácil. Creo que eso fue una de las cosas importantes, creo que esta la debería poner como primera.

Marcela: ¿Cómo funciona tu comunidad?

Entr 6: con un respeto hacia cada una de las personas, tratando de cumplir horarios preestablecidos pero que no siempre se cumplen, por motivos de apostolado o simplemente por motivos personales. Tienen momentos comunes cuando nos encontramos una vez al mes. El almuerzo o cuando se festeja algo, algún cumpleaños, una memoria de la comunidad.

Marcela: ¿Tiene normas, reglas?

Entr 6: Las primeras normas y reglas son las constituciones que tienen todas las comunidades, por las cuales las adapta al territorio o espacio donde esta siendo que las constituciones, normas y reglas son fundamentadas en Italia. Otra norma que en la comunidad no son permitidas personas extrañas a la comunidad, los laicos. Otras normas de la comunidad que toda decisión o movimientos realizados por las hermanas deben ser comunicados a la superiora de la casa.

Marcela: ¿Qué elementos los identifica como comunidad?

Entr 6: En primer lugar que vivimos todas bajo un mismo techo, en un mismo espacio en un mismo lugar. Que todas pensamos en un mismo ideal que es la fe en Cristo. Que trabajamos en el mismo lugar y apostolado.

Marcela: ¿Para ti que es una comunidad?

Entr 6: ¿Para mi que es una comunidad? Es primero el encontrarse bien consigo mismo, encontrarse bien, estar a gusto, estar en tu hogar. No bajo un mismo techo o en una casa. Es el relacionarse con el grupo, con los otros con los que tu convives en una relación libre y responsable y además en una interacción con el sistema de afuera no que te encierres en una comunidad, la comunidad debe estar abierta hacia fuera. La comunidad existe cuando tu como persona te encuentras bien. Porque la comunidad como la palabra lo dice es comunión y la comunidad me lleva a estar bien y a los demás.

Marcela: ¿Qué elementos tienen que darse para decir que es comunidad?

Entr 6: Que tu busques la comunidad que no se haga por caso fortuito y si se encuentra bien, eso para mi es comunidad, te encuentres a gusto, eso es comunidad. Y eso quiere decir que si te sientes útil dentro de la comunidad eso es importante. Una relación e interrelación entre los miembros de la comunidad. Comunicación abierta entre los que conviven en la comunidad.

Marcela: ¿Esto es tan así en la vida religiosa?

Entr 6: No. Porque en una comunidad religiosa todo viene programado proyectado, visualizado y decidido desde fuera de la comunidad. Las personas que se encuentran en una comunidad no lo hacen por una decisión, por elección personal sino que vienen enviadas, mandadas en una determinada comunidad por lo tanto muchas veces es estar juntas se transforma en una comunidad obligatoria.

Marcela: ¿Qué conflictos se viven en una comunidad?

Entr 6: Los hay de relaciones interpersonales, antipatías, competencias, egoísmo. No sentirse a gusto en una comunidad y deber estar. No estar de acuerdo con algunas políticas de dirección. Autoritarismo. Falta de compromiso. Bueno muchos otros.

Marcela: ¿Qué es para ti la identidad comunitaria y cuando se puede decir que la ha logrado?

Entr 6: Bueno la identidad la da la misión, el espíritu de la congregación. Se da una vez que uno ha hecho suyos estos ideales. Pareciera que la identidad que uno tiene la da la comunidad. Cuando uno quiere o hace ver su individualidad por encima de la identidad comunitaria entonces surgen los problemas pues la comunidad no esta preparada para que se vea la propia identidad sobresaliendo. Cuando uno comulga con los principios y enseñanzas de la comunidad.

Marcela: ¿Según tu como influye la comunidad en tu singularidad?

Entr 6: Eso depende de cada persona. Hay quienes absorben más todos los principios de la comunidad y hacen una simbiosis con ella. Otros en cambio damos un toque personal a todo lo que hacemos se nota que estamos ahí y esto no siempre gusta a las demás. Sin lugar a dudas igual influye pues desde un principio uno al elegir la comunidad elige un estilo de vida y si esta de acuerdo se queda y si no se va.

Marcela: ¿Cómo se da la integración de los miembros de la comunidad?

Entr 6: Cuando los miembros se encuentran o se sabe que va a llegar un nuevo miembro siempre hay expectativa. Se busca conocerlo por referencias de otros que han vivido ya con ese personaje. Se está a la expectativa de saber con que llega. Cuando uno llega nuevo a una comunidad igualmente llega con expectativas, prevenciones pues no sabe que le tocará pasar. Con el tiempo se va dando la integración a través del trabajo, la vida en común, etc.

Marcela: ¿Tu crees que las comunidades religiosas sean una oferta para la sociedad?

Entr 6: Si es una comunidad abierta si. Si no esta destinada a morir.

ENTREVISTA 7

El nombre de tu congregación, ¿cuál es?

Entr 7: nnnnnnn. Vivimos en Renca en la población Huamachuco

Marcela: Ingrid, ¿tu como llegaste a esta Congregación?

Entr 7: Yo participaba con los jóvenes y conocí las hermanas que por primera vez iban al norte de Chile y me llamó mucho la atención la manera de ser de ellas, muy abierta y especialmente porque no usaban hábito. Entonces como llegué? A través de un encuentro que hicieron ellas de conocer su casa y de conocer la manera de vivir de ellas. No era un encuentro vocacional, porque yo detesto esos encuentros, no me gustan, fue más como una invitación de conocer y partiendo de ahí, yo me fui encantando con ellas y así llegué.

Marcela: ¿Cuánto hace que estás en la Congregación?

Entr 7: 18 años

Marcela: ¿Por qué esta Congregación y no otra?

Entr 7: justamente por lo que te decía, mi congregación ella tiene lo que yo veo en una religiosa. Ellas no dejan de ser ellas. Es como la continuidad de una vida. Mi Congregación a mi me muestra por ejemplo, que tu tienes que continuar tu vida, no. En que sentido? Siendo tu, siguiendo tu trabajo, siguiendo tu profesión, siendo feliz, es como una opción de vida. Así como tu eliges para casarse, la Congregación fue para mí una opción, otra forma de vivir. Pero no tan diferente a la del resto.

Marcela: ¿Cómo viven ustedes en comunidad?

Entr 7: Nosotros en comunidad, dependiendo de la cantidad, porque a veces somos cuatro, a veces somos dos, nos dividimos las tareas de la casa, la organización, no tenemos superiora, cuando tenemos que decidir las cosas nos reunimos, nos conversamos, nos ponemos de acuerdo, cada una asume la responsabilidad de la situación, lo económico trabajamos para mantenernos porque algunas tienen sus profesiones y ejercen sus profesiones. Cuando estamos muy unidas a la parroquia a veces, trabajamos en trabajo pastoral, la catequesis, mujeres, en fin todo lo que hay se comparte, cuando una no puede otra va y no es dueña del trabajo. Es todo como te diría, nosotros llamamos corresponsables. Cada una tiene una responsabilidad, pero cuando la otra no logra por muchos motivos se comparte eso. Pero eso no impide que si a ti te gusta por ejemplo, algo determinado hacerlo. Si eres feliz, no importa. Eso es como una cosa que circula, no es de arriba para abajo.

Marcela: ¿Ustedes tienen una madre general?

Entr 7: tenemos una hermana, no le decimos madre, la hermana es brasilera ... ella es una persona muy sencilla, con su equipo visita y hace que cada comunidad viva la experiencia de donde está. No tenemos, como te digo? Un modelo porque el modelo de la comunidad se adapta a donde tu estás. Al país donde tu estás, a la cultura donde tu estás metida, porque como somos una congregación donde tratamos de vivir insertas dentro de los barrios populares, entonces tratamos de vivir como, no asimilando el cien por ciento porque eso es imposible, como la gente se relaciona.

Marcela: ¿Para ti que es una comunidad?

Entr 7: Mira, para mí comunidad es, lograr algo en común y ese común tiene que ser tan importante, tan fuerte que todas logren ser felices en esto. No es donde un grupo pone y alguien tiene que mandar y el resto obedecer, no. Es un grupo donde se respeta la diversidad, es un grupo donde hace esto que común, que el amor, el cariño que se pueda tener, una amistad, compartir el trabajo que se hace, aunque a veces sea diferente. Para mí eso es compartir y repartir dones. No es una cuestión de autoridad.

Marcela: Cuando tu defines: o sea ¿tu has tenido experiencia de vivir en distintas comunidades?

Entr 7: Dentro de mi congregación? Si.

Marcela: Dentro de tu congregación. Entonces de acuerdo a esa experiencia cuando tu defines y dices, aquí si hay comunidad y aquí no hay comunidad?

Entr 7: Aquí hay comunidad, porque se respeta digamos, un principio que es, el, como te diría, el principio que tenemos como para formar comunidad, es la diversidad de lo que somos. Y yo he tenido esa gracia que donde he pasado y estado, en Brasil, en el Ecuador, he vivido en Bolivia, Perú, hartos se ha respetado eso. O sea hemos puesto en común para vivir. No hemos puesto reglas que no sean, que no se puedan modificar, tan rígidas, sino que hemos visto la vida de nosotras.

Marcela: ¿tu que elementos crees que tienen que haber para que se de una comunidad?

Entr 7: respeto, el amor, la amistad, transparencia, confianza y algo que para mí es fundamental es la comunión. Comulgar tal vez, el mismo ideal hacia el cual tu haz optado en la vida. Tal vez nuestras ideas de repente sean muy diferentes, pero hay un momento en que podemos llegar a que si.

Marcela: Para ti que es la identidad comunitaria.

Entr 7: La identidad comunitaria para mí es lo que define, lo que es el grupo. En el caso de la comunidad religiosa la identidad sería un grupo tanto de mujeres o de hombres o mixto que se

han unido para anunciar este evangelio y este reino. Es lo que lo caracteriza, lo que hace que el de afuera logre ver como un testimonio.

Marcela: tu sientes que tienes identidad con tu congregación?

Entr 7: yo si o sino no seguiría. Porque la identidad con la Congregación ella, me hace sentir parte de ella y ha formado parte de mí también. O sea no es algo que la congregación tenga un nombre y yo tenga otro nombre sino que vamos juntos. Se ha logrado lo que yo te decía hace rato, o sea la comunión y el respeto de esa comunión.

Marcela: La congregación está dividida en comunidades, entonces yo te pregunto ¿tu crees que cada comunidad pequeña, tiene una identidad propia?

Entr 7: si. Porque depende mucho de donde está, quien la conforma, cuál es el proyecto común, el objetivo de vivir ahí y especialmente como ellas van a vivir su carisma y la espiritualidad nuestra.

Marcela: ¿Cómo crees tu que influye la comunidad en la singularidad, en cada persona, en sus características, en sus creencias, en su personalidad.

Entr 7: hacia fuera o hacia dentro?

Marcela: La comunidad ¿cómo influye en ti como persona?

Entr 7: Ahh ya le entendí. Yo hallo que para mí influye en yo valorar lo que yo soy, lo que yo traigo tanto de casa, la casa paterna-materna, en lo que he ido logrando como mujer, como consagrada también, Entonces, ella como que me va ayudando a mostrar lo que yo tengo en mí y voy logrando. No es algo que se me ha impuesto a dejar lo mío para poder asumir. Al contrario.

Marcela: y ¿cómo influye cada integrante en el desarrollo de la comunidad?

Entr 7: bueno ahí como va influyendo, en eso. Ya te decía en la definición. Depende de quien forme el grupo, como el grupo se integre en sí, ella va dándole esta influencia o esta vida a la comunidad; influye justamente porque, si una por ejemplo tiene el don, que te diría, el don de cantar, o el don no se, de hacer el ambiente más ameno, la persona más sociable, entonces ella va ayudando con eso y la otra va integrando lo que tiene y la otra va integrando, para mí es como una cosa, yo te hablo de lo circular, no depende solo de una, me entiende? Si tu estas formando un grupo, una comunidad para mi es lo mismo, dependiendo el espíritu para lo que te juntas, tu eres responsable. Si somos cuatro las cuatro somos responsables de darle vida a partir de lo que somos. No es una persona que no vive con nosotras, que nos viene a decir como tenemos que ser.

Marcela: Interesante. Entonces, creo que tu me estas respondiendo como se da la integración en una comunidad.

Entr 7: la integración para mi va desde el inicio, desde que tu entras tiene que ser esa integración, como te digo, así muy humana porque te tiene que integrar en todo sentido, no te integran a ti para formar parte de una estadística, o sea ha entrado alguien más a formar parte de la Congregación. Alguien esta para hacer parte de la congregación que es muy diferente. Entonces en mi congregación desde que, todo el proceso de formación inicial que comienzas tu vas haciendo esa integración. Y esa integración cuando tu ya llegas a un tiempo dentro de ella tu la vas haciendo tan libre, tan espontáneo porque tu no has dejado de ser tu. Me entiende, al contrario te vas enriqueciendo con lo que las otras somos. Nosotras somos de varios países, sobre todo a nivel de América latina. Entonces vamos haciendo esa riqueza, yo aprendo de ti, tu aprendes de mí y lo que henos aprendido lo compartimos con la gente de afuera y la gente de afuera también comparte con nosotros, nos enseña también.

Marcela: ¿Cómo es la relación con la gente de afuera y la comunidad. O sea como que, podría tener alguna influencia la gente de afuera, después en alguna corrección o algo en la comunidad o la forma de afrontar afuera.

Entr 7: En el caso nuestro si, porque en el momento en que nosotras nos vamos a vivir en un sector de barrio pobre, nosotras tratamos de no ser diferentes. Claro, somos religiosas, ellos nos definen como las hermanas, pero por ejemplo ellos se integran a nuestra vida, visitan en casa almuerzan con nosotras, sobre todo ellos también participan de nuestras fiestas y cuando

alguien va a celebrar una fecha especial, por decirte votos, ellos se integran a la celebración, forman parte de la celebración porque quien ha optado ha trabajado con ellos, entonces le conoce la vida. Por eso te digo que no dejas de ser tu. Ellos te ayudan como mas todavía, a decir vale la pena porque es una opción por ellos, una opción de amor por ellos y también una opción que como te digo de ser tu.

Marcela: ¿Ustedes tienen espacios de encuentro?

Entr 7: tenemos.

Marcela: ¿Durante el día?

Entr 7: Sí

Marcela: ¿Cómo que tipos de espacios?

Entr 7: ¿Con la gente o como comunidad?

Marcela: Como comunidad

Entr 7: el almuerzo para nosotros es sagrado. La excepción cuando se trabaja y no se puede venir a almorzar, la oración en comunidad, momentos a centrarnos a compartir un tesito, momentos así como de ver televisión juntas, salir a pasear juntas. Escuchar alguna música o simplemente eso la convivencia de casa, aprovechar los espacios que tenemos, los fines de semana especialmente porque las demás trabajan, pero cuando hay un momentito así decimos ehy nos pasó esto, estamos aquí, que podemos hacer, hay una apertura en ese sentido conversamos bastante y celebramos nuestro cumpleaños, nuestras entradas a la congregación, nos acordamos de cuando éramos más jóvenes, las cosas que nos pasaban y eso.

GRUPO FOCAL

La comunidad está compuesta por un sacerdote Chileno de 35 años, uno Argentino de 72 años, 50 de vida religiosa, un joven chileno de 22 años, y dos chilenos de 20 y 22 años que llevan entre tres y cuatro años de estar dentro de la congregación religiosa.

El grupo focal se realiza en la casa donde vive la comunidad

Marcela: ¿cómo y cuando se forma la comunidad?

Sac 1: La comunidad se forma en marzo, en una reunión comunitaria donde se planifica el estudio, la pastora, formación oblática, oración, la parte humana importante también, comunidad y espiritualidad.

Marcela: ¿para los oblatos es importante la comunidad, vivir en comunidad?

René: Es requisito importante vivir en comunidad, mínimo tres, a veces dos que no es lo ideal

Sac 2: si vive uno solo tiene como referencia la comunidad más próxima generalmente. La característica nuestra es que somos comunidades apostólicas. No somos francotiradores, somos comunidades, aunque nos tiremos los pelos, si uno esta solo hace referencia. Por ejemplo el padre lucho de Buenos aires, pertenece a la comunidad de Buenos Aires aunque está a veinte kilómetros de la comunidad pero forma parte de esa comunidad. El ser como hermanos es el vinculo que nos une, según me enseñaron a mí es mas fuerte que el vínculo de la sangre. Somos más hermanos que hijos paridos por una misma madre.

Marcela: ¿Qué es para ustedes una comunidad? Aquí la idea es que aporten todos no uno solo.

Form 3: un grupo de personas que está siempre unido y siempre dispuesto a servir al hermano, o sea, que en los problemas, sean buenos o malos siempre va a estar ahí como comunidad. O sea siempre va a estar dispuesto a ayudar al hermano.

Sac 1: un grupo para compartir la vida.

Form 4: bueno yo creo que comunidad es donde existe, donde tiene que existir una confianza como plena, una confianza donde todos seamos uno, donde nadie sea independiente.

Sac 1: comunidad es un grupo de personas que tienen elementos comunes. Que tienen suertes comunes.

Sac 2: Bueno como decía yo un grupo de personas con una unión que para nosotros es los votos, la preparación para los votos, somos una comunidad religiosa y unidos para una tarea común, viviendo una vida consagrada juntos para realizar cada uno su tarea según lo que esta haciendo, ellos son estudiantes, entonces su trabajo es el estudiar, nosotros el acompañar, el ayudarlos a capacitarse, a descubrir más su vocación para después integrarse definitivamente a través de votos en la comunidad, para ser realmente miembros de esta comunidad o de la que les toque vivir.

Y vos preguntabas antes como se forma la comunidad, pues a dedo un poco, a veces democráticamente, a mi me dijeron Pedro, te vas a Meaux, acá estoy y me vine. Hace cuarenta años me dijeron, Pedro te vas a estudiar a Chile y me vine a estudiar a Chile como vino Martín ahora y a formar parte de otra casa de formación que había acá en Santiago, pero siempre así unidos a ese vínculo de la fe de los votos, del apostolado el compartir la vida, las angustias, las penas, las necesidades.

Marcela: A alguno de los que ya hablaron si tienen que definir una comunidad religiosa ¿como la definen? ¿cuál es el concepto de comunidad religiosa que tienen?

Sac 1: Son personas que viven con un don de lo central y común en Jesucristo y lo hacen a través de un mínimo de normas de estructura que da la Congregación.

Form 5: Una comunidad religiosa tiene una espiritualidad en común que son por ahí como lo fundamental de la comunidad que digamos en la misma espiritualidad.

Marcela: Cuando yo les pregunto por comunidad están pensando en su grupo o en su comunidad en general. ¿qué imagen les viene a la mente? Comunidad en general o comunidad como este grupo de personas.

Sac 1: a mi me viene comunidad en general.

Form 5: comunidad en general.

Marcela: Bien quería tener esto claro.

Bien cuando se definen ustedes en este proceso en lo que ha vivido el padre. ¿Cuándo se definen comunidad? Que ya no es lo ideal sino cuando se definen comunidad.

Form 5: ¿cómo parte de la comunidad? A eso te referís?

Marcela: Si puede ser.

Form 5: Yo creo que cuando me dijeron que tenía que venir a esta casa yo tenía la idea que venía a formar parte de esta comunidad.

Marcela: ¿Cuándo sienten ustedes que como grupo que han alcanzado ser comunidad? Lo mismo el padre cuando dice yo siento que formo esta comunidad y me siento parte de esta comunidad, siento que si somos comunidad. A veces se dice no esta no es una comunidad, otros dicen si esto es una comunidad.

Form 4: Bueno yo pienso que, para sentir que esto es comunidad es sentirme, en casa, en casa donde yo pueda tener una relación familiar, donde se pueda ver una comunidad familiar, ahí puedo yo ver que es una comunidad en sí, una comunidad.

For 3: También cuando uno siente el apoyo de los que lo rodean. O sea aquí el de los padres, yo creo que sentir el apoyo de ellos es lo fundamental, porque uno ve en la comunidad lo que existía en nuestras casas, el apoyo de nuestros padres y también el apoyo de la comunidad en sí que estamos viviendo ahora, o sea yo ahí veo comunidad, o sea veo una comunidad.

Form 5: También cuando uno se puede desarrollar como persona, dar todo lo que uno puede dar, ahí sería también parte de una comunidad. Cuando uno se está desarrollando, se está planificando, esta siendo parte de la comunidad.

Sac 2: claro que lo que decía el fundador nuestro cuando pensó en evangelizar a los pobres vio que solo no podía hacerlo, entonces pensó agruparse con otros sacerdotes que pensarán como él, que tuvieran ese deseo, ese gusto y después estaban bajo el mismo techo seis tipos y necesitaban un mínimo de organización entonces se puso las estructuras en lo que llaman la constitución, las reglas, donde hay un orden, un superior, un súbdito, digamos, donde se ponen las cosas en común, planificamos como decía Rene al principio, reviéndonos y todo así y uno forma parte de la comunidad pues cuando se integra a esa comunidad ya sea por mandato del superior o a veces puede ser por pedido de algunos que dicen que venga fulano.

Marcela: La pregunta padre René es cuando se define o considera comunidad.

Sac 1: Yo pienso que cuando empezamos a ver si tu me preguntas a nivel de congregación cuando empezamos a la convivencia juntos bajo un mismo techo y sentándonos a programar los años sea cual sea la comunidad Oblata ya. Cuando empezamos la convivencia me parece que eso es un punto de partida.

Yo le comentaba en este caso verdad, los últimos días de Febrero y Marzo, cuando ya están todos en casa ya empezamos una nueva, nuestra etapa. En vacaciones seguimos siendo comunidad, estamos lejos pero seguimos siendo comunidad. Yo creo que cuando se empieza la vida comunitaria, en común empezamos a ser comunidad.

Marcela: ¿Qué elementos se dan en una comunidad religiosa para decir que es una comunidad y no una asociación de personas? ¿Qué elementos la caracterizan?

Sac 2: Bien, para un grupo deportivo será la salud física y mente sana, cuerpo sano que se yo, o sea u otra cosa eso es una sociedad, no una comunidad. De todas maneras en la escuela uno ve la comunidad educativa ahí están los educandos y los educadores, eso es una comunidad, se dice comunidad también, pertenece a la comunidad educativa, como educandos, eso se organiza cuando alguien organiza o el estado hace una universidad, no se. Yo me sentí miembro de esta comunidad desde el primer momento que yo recibí la noticia de mi superior que me mandaba acá. Habían pasado varios meses antes de venir. Desde ese momento yo pensaba que pertenecía a esta comunidad y como miembro oblato uno va a otras comunidades, si desde el momento que te dicen tu quedás acá y ya pertenecés a esa comunidad. Y la fe en la comunidad religiosa si no nos une la fe, la, el carisma de la congregación y eso.

Form 5: Nuestra comunidad oblata tiene la característica que es como familiar, entonces sea esta comunidad o sea otra comunidad te hace sentir como en tu familia, entonces eso también caracteriza como una comunidad religiosa la nuestra también. El que te vayas a otra comunidad no significa que es otra comunidad sino que es la misma digamos. La misma comunidad religiosa.

Form 3: O sea el estar acá en la casa uno se siente, el estar como en familia, o sea yo creo que una característica fundamental también lo que decía el padre la fe comparado con los otros grupos se puede decir, uno no dice que no tengan fe sino igual es parte de comunidad pero es fundamental acá.

Form 4I: La fe como que une la comunidad. La fe es como que nos hace hermanos a todos.

Sac 1: Vivir La fe en Jesucristo, el carisma que nos dejó san Eugenio y tratar de luchar por los mismos ideales que nos dejó, verdad, san Eugenio, yo creo que esto caracteriza a nuestra comunidad y uno a la comunidad oblata que vaya en el mundo se respira el mismo aire. Eso es bien notorio en la Congregación.

Marcela: Entonces existen elementos comunes que ustedes comparten

Sac 1: Si.

Form 5: seguir a Cristo y evangelizar. En cuanto a pastoral estar cerca de la gente, la cercanía con los demás eso también.

Form 3: Como decía, la cercanía con el pobre con las personas de afuera aunque no pertenezcan a nuestra comunidad, entre comillas, puedo decir igual esa cercanía con la gente de afuera, con la sociedad se puede decir.

Form 5: También otra cosa que nos caracteriza es que somos una congregación misionera, eso es también algo que nos une como congregación, como comunidad en general que somos misioneros todos.

Sac 2: Hola, hola. Tenemos el carisma no, porque uno cuando desea entrar, en el caso mío pues yo conocí nada más que a los oblatos, entonces me dieron una lista de todas las congregaciones que había en la Argentina no, para leer no, y termine yo no yo quiero ser oblato, esto es lo que viven ustedes no. Esa sencillez de vida, ese compromiso con los pobres, esa familiaridad entre ellos y con los laicos o sea de poder participar en sus comunidades, o sea hay comunidades cerradas que nadie entra. Nosotros somos más abiertos, ese estilo familiar que tiene, uno puede ir y eso es lo que a mí me hizo optar por este tipo de congregación que está formada por comunidades y todas comunidades apostólicas.

Marcela: ¿Por qué elegir esta comunidad y no otra?

Form 5: Yo también conocí otras comunidades antes de ingresar y elegí esta porque en primer lugar la apertura que tiene en sí a toda la gente digamos, como decía Pedro, esta es una comunidad oblata y vengan y vean como vivimos como se viven en la comunidad, no es que sea distinta, cuando ingresas es lo mismo, entonces encontraras la sencillez, la apertura, al cercanía a la gente, se vive como misionero y eso es lo que me hizo optar por la Congregación.

Form 3: bueno, a mí mucho me llenaba el carisma de la Congregación, yo como desde los doce años de donde vengo yo ellos estaban allá, esa cercanía que tienen con la gente es algo rico que a uno lo llena espiritualmente, comparado con otras congregaciones que a lo mejor no lo tienen, entonces es algo que a uno lo va llenando y le da al tomar esta opción. Yo no conocí ninguna otra comunidad o sea, de nombre congregaciones, pero de fondo ver su carisma no; no porque me gusta estar acá, compartir con la gente pobre, compartir con los demás. En distintos aspectos.

Form 4: yo igual, de donde yo vengo no hay religiosos, no hay comunidades, entonces solamente existen los diocesanos y ellos solamente viven, son como independientes y eso como que amarga mucho, como la espiritualidad misma. O sea si a mí me dicen anda donde los diocesanos yo no me voy, porque si yo veo los religiosos, los religiosos, todos los religiosos viven en comunidad y todos los religiosos, la comunidad es familia, entonces en vez de vivir independiente prefiero vivir en comunidad y el carisma este igual es muy, muy lindo y muy llenador, una cosa así.

Sac 1: ... con el pueblo de Dios y esto de vivir un poquito desordenado también me llamaba la atención, iba con lo mío, con mi forma de ser no. No tan, desordenada en el sentido del estilo no, no ser tan si pasa algo así, que se yo, no importa nos acomodamos, una cosa así,. Eso también me atrajo mucho cuando yo estaba buscando a que congregación, la informalidad,

donde permitió que llegará a muchos sectores donde otros religiosos tal vez no llegaban. Eso me gustó mas la informalidad.

Marcela: Se puede decir que las comunidades dentro de la gran comunidad o Congregación tienen una identidad propia?

Sac 1: Yo pienso que sí. Por ejemplo esta comunidad el hecho de ser formativa tiene parámetros muy establecidos en cuanto a normas que tenemos que seguir. Quizás otras comunidades oblatas no formativas tienen otra particularidad, por ejemplo yo supongo que los que estábamos en el sur era una comunidad bien, en cuanto a horarios bien, era distinta en cuanto a horarios por ejemplo no teníamos la exigencia que tenemos acá y eso le daba una cosa particular, porque, porque la gente sabía que nos podía buscar quizá hasta la diez de la noche podíamos estar con gente y era una pastoral distinta. Si hay por ejemplo, una comunidad donde las personas tienen más de setenta años tiene otra identificación distinta. Sabemos que el ritmo de esas comunidades es otra cosa. Esta comunidad es juvenil, nosotros nos mantenemos jóvenes gracias a los chicos también, entonces yo creo que cada cual tiene lo suyo y también depende mucho de que pastoral realizan los oblatos trabajan para darle una connotación distinta también. Si están hospitales, si son hay algunos oblatos que están trabajando con los, como capellanes del ejercito por ejemplo o con chicos de la calles o con, que se yo, con las asesoras del hogar, o en una inserción. Depende mucho de donde esté ubicada la casa también. Pero cada comunidad oblata tiene lo propio, tiene algo peculiar, según lo que yo estoy viendo hasta ahora.

Sac 2. Yo si. Cada comunidad tiene su característica de acuerdo al apostolado que realice o si es educativa como esta que tiene que ir a estudiar, los estudiantes tienen reglamento más, tienen necesidad de cumplir horarios y eso pero de todas maneras lo que caracteriza nuestras comunidades son la familiaridad de los miembros en los cuales se vive, que forman la comunidad, sean jóvenes o viejos, eh con mucha tarea apostólica, más o menos insertos en un barrio u otro, tienen una característica que es más o menos común que es la que nos identifica como oblatos, que es lo que tenemos no se, esa sencillez, esa amplitud, somos un poco para cualquier tarea, por eso mencionábamos un montón de tareas, hay algunos que son específicamente educativos y solamente viven en colegio, colegio, colegio. Donde estén siempre tienen colegio, no hacen otra cosa más que educar. Nosotros educamos también a la gente, tenemos colegio en algunas parroquias, tenemos colegio en el norte, acá. Pero si uno se mete a vivir en la comunidad del colegio, es una comunidad oblata la del colegio, a pesar que tiene personalidades distintas porque son gente mas, este, son docentes, digamos. En cambio nosotros somos medio indecentes, parece. (ríe) Pero, ese es un poco el hilo que nos hace "O:M:l" oh, miserable individuo.

Marcela: ¿Qué función tiene la autoridad dentro de la comunidad?

Form 5: Coordinar. Esa es la función.

Form 3: Que la casa funcione con las reglas bien. Que todo funcione bien.

Form 4: pienso que la persona tiene que, no solamente formar, sino como también vive en comunidad, ser parte al igual que nosotros. Como nuestro papá, o ea cuando tenemos problemas, no solamente en la formación..

Form 3: Saber escuchar

Form 4: saber escuchar, comprender.

Sac 2: La función que tiene si en la comunidad, preocupado de todos los miembros, en toda la línea, en lo material, lo afectivo, lo espiritual, tiene que estar sensible, sobre todo tiene que tener una sensibilidad especial. No puede ser una persona que solamente se preocupe de lo material, o que solamente se preocupe del cumplimiento de los horarios. Si alguien no cumple un horario, bueno, porque no lo cumple y si tiene un problema acercarse en fin. Como venía el

invierno dijeron al viejito le vamos a poner una estufa, me pusieron una estufita en la pieza. Eso está fuera de todo reglamento, no dice nada de eso pero.

Form 3: la mami

Sac 2: Yo soy la mami dicen. (Risas)

Sac 1: está todo dicho me parece. Animar, coordinar, ser uno más, también estar por sobre en algunas circunstancias. Estar por sobre de ellos en el sentido de corregir también.

Marcela: Y como se da la integración en una comunidad. Ya hablando mas humanamente como se van integrando ustedes. Como se van integrando de tal forma de irse sintiendo parte de, con identidad a. Interaccionando unos con otros. Como se va dando eso en una comunidad. En la comunidad.

Form 5. Yo creo que en la medida que nos conocemos unos con otros. En esa medida nos vamos integrando, una vez que vas conociendo al otro y lo respetas. Ahí te integras.

Form 3: Comparto lo que dice Martín, aceptándose como somos, a través también de la alegría puede ser, o sea ponerle un poco de alegría a la casa para que vaya habiendo mas confianza entre nosotros y a la vez nos vamos conociendo, viendo nuestros aspectos buenos y malos. Eso.

Form 4: lo mismo. Bueno, uno llegando a la comunidad, llegando a la casa ya como que siempre vamos a entrar tímidos, vamos a ser esas personas tímidas, pero ya poco a poco conociendo a la persona y abriéndonos nosotros mismos ya vamos a acercar más y a formar ya la comunidad. Pero todo eso se hace con tiempo, o sea, nunca todo rápido.

Sac 2: Yo diría con disponibilidad, o sea, cuando uno viene acá llega 26, 27 o 28 de febrero, llega y bueno está disponible. A donde tengo que dormir, y bueno acá te gusta ésta, te gusta esta otra pieza, la otra, elegís ésta tiene sol, la otra tiene sombra y uno está disponible para una cosa, para la otra y así se van adaptando, ve llegando el uno, va llegando el otro, nos vamos conociendo y después una de las características, bueno hablamos de la fe y todo esto, pero también la, es que somos una congregación Mariana también, en nosotros prevalece también esees una congregación Mariana.

Sac 1: Yo también creo que es fundamental el conocimiento. Este año por ejemplo pedro y Martín vienen de afuera, este año están llegando a Chile, entonces estamos todavía en ese proceso de integración. Jano llegó este año, también integración y cuando sale uno, cuando entra uno es una comunidad nueva y nuevamente hay que retomar este proceso de integrarse y conocerse y como se dijo en la que medida que nos conocemos y aceptamos nuestras mañas podemos avanzar, respetando lo que cada uno es y también aportando y dando a veces los pasos que hay que dar en cuanto a la mayor integración. Todos tenemos que aportar y eso es lo bonito, que es una riqueza se tan heterogéneos, cada cual es único e irrepetible y eso hace rica la comunidad. Pero me parece que es cuestión de tiempo, de conocimiento y estar dispuesto a dar pasitos.

Marcela: O sea que se podría decir que la comunidad se construye.

Sac 1: Sí. Cada comunidad se construye a partir de lo que es cada uno de sus miembros, colocando el ladrillo cada uno de a poquito y vamos caminando hacia mejor, por lo menos esa es el objetivo utópico. Caminando hacia lo mejor.

Marcela: La siguiente pregunta va dirigida como un aporte al tema. Creen ustedes que las comunidades religiosas hoy son una oferta, si se puede hablar así, oferta para vivir en comunidad frente al individualismo que hoy en día la sociedad moderna enfrenta?

Sac 1: sin duda que si. Por todo. Aunque haya la dificultad que haya, en la comunidad religiosa yo creo que es un prototipo de un nuevo modelo fraternal. Si. El hecho de tener cositas comunes, de no tener todas las comodidades, yo creo que si es un aporte al modelo económico actual si, donde el capital prevalece.

Sac 2: Yo creo que si. La oferta de vivir en comunidad en esta época de individualismo es muy grande, de hecho hay muchos, muchos que en la vida vienen a la comunidad a ser admitidos buscando precisamente eso para salir de la soledad en que se encuentran. Tienen treinta, cuarenta años, no han organizado su vida, pero acá tienen un lugar donde pueden vivir bien, estar compartiendo, tener todo lo que puede brindar una familia sin ese compromiso de fe. Entonces es importante cuando viene un candidato ver la motivación que lo mueve para vivir en comunidad. El venir a buscar un refugio, un amparo una seguridad, ¡hay! Les tenés que decir que disculpen pero **que este no es el lugar. Que acá tenemos la fe**

primero y el carisma, el servicio, la entrega, la donación. Algunos hasta quieren pagar. Dicen no, yo puedo hacer un aporte, yo tengo jubilación pero tener este cobijo que puede ser grande, lindo, que puede ser pequeño pero esta acogida que brinda la comunidad oblata por lo menos la oblata es motivo de atracción para los que quieren buscar ese refugio del mundo individual. Porque acá se comparte todo, las penas, las alegrías, lo poco, lo mucho, todo se pone en común.

Marcela: ¿Ustedes (dirigiéndose a los seminaristas) creen que las comunidades religiosas son una oferta, para vivir en comunidad frente al individualismo de la sociedad moderna?

Form 3: Yo pienso que si porque en una comunidad religiosa uno aprende a escuchar a las demás personas, a comunicarse en un sentido cristiano se puede decir y pienso que si que puede ser una oferta para las personas que en la sociedad están viviendo solas, están sin nadie a su lado, o sea que les de una palabra de aliento.

Form 5: Yo también creo que puede ser un lugar, una oferta pero también hay que ser realistas que todavía falta mucho en la comunidad cristiana que tenga más apertura de la que tiene, digamos que esté más acorde con esa realidad que se vive hoy, pero que es una buena oferta es una oferta.

Form 3: yo creo lo mismo. Que es una buena oferta es una buena oferta, porque nosotros podemos entregarle mucho a las demás personas. También las mismas personas a medida que nosotros les entregamos también nos entregan. Y eso también puede ser doble oferta., para ellos y para nosotros.

Isabel: Es todo así tan bueno como se dice. Pues a veces la realidad nos hace ver otra cosa. Lo digo yo desde mi visión de laica.

Form 5... no deja de estar exento de problemas.

Sac 1: yo creo que si es una oferta, porque en la vida religiosa hay tantos elementos que en la vida civil uno no tiene por ejemplo, nosotros por estatuto o por organización tenemos nuestro espacio de ser asertivos, expresar sentimientos, necesidades, pensamientos a otra persona y yo creo que eso es un aporte, la corrección fraterna en relación al mundo civil. Me parece que aquí la corrección fraterna nosotros la hemos quitado porque ya lo hacemos espontáneamente. Yo creo que es un buen aporte, a la sociedad civil. También esto de compartir bienes por ejemplo, también es un aporte, el vivir con personas que jamás ha vivido. Uno en la familia, vive con hermanos y hermanas, nos conocemos de siempre y debemos hacer un esfuerzo para que la persona que va llegando recién empieza ese proceso de conocimiento. El destino común del dinero que entra por ejemplo. Hay un fondo común.

Isabel: y ¿es tan común?

Sac 1: si, bueno yo hablo por la comunidad. En nuestra comunidad si. Todo lo que llega acá se pone en común y se cubren necesidades. Eso también es importante las congregaciones religiosas tienen dinero lo importante es que se hace con él y los oblatos en eso me parece que lo logran, todas las comunidades aportan a la provincia, más los argentinos que los chilenos que viven más austeramente.

Sac 2: ... aun las comunidades que tienen una entrada, ellos la hacen alcanzar para portar a las provincias. Los jubilados que recibimos algún aporte se pone en común. Los que tienen una jubilación más grande eso pasa a la casa provincial y la casa provincial distribuye según las necesidades. Para que los ancianos no sean una carga en las comunidades.

Form 5: Otra cosa en cuanto al trabajo de pastoral por ejemplo se pone en conjunto los proyectos por ejemplo para trabajar con los jóvenes, se reúnen para buscar soluciones a la realidad.

Isabel: ¿y en cuanto a conflictos personales? Pues todo eso

Sac 1. Si los conflictos personales los van a haber.

Sac 2: miremos la comunidad que tenía Jesús, unos querían gobernar el reino, el otro que quería vender sus joyitas para ganarse unos pesitos. Idílica, idílica no existe. Lo importante es vivir el respeto al otro, respeto de la libertad al otro. Yo con el correr de los años me encuentro también en comunidad. A veces vivimos en tres y nos decimos las cosas, gritamos luego nos arreglamos.

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
<http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)

Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu [sugerencia / errata](#).

© CEME web productions 2003 -2007