

Il Superiore Generale
Superior General

Rome, March 1, 2026

Dear Camillian brothers,

This month, I would like to offer you some reflections on community life, emphasizing the importance of this essential dimension of our consecration. The goal is to help us maintain a constant meditation on this theme, so that our community experience may be ever more authentic, serene, and fruitful.

At the present time, there is no shortage of appeals, reflections, and formative initiatives dedicated to fraternal life in community. However, it is equally common to encounter resistance when it comes to moving from theory to practice, introducing the necessary and concrete corrections that make fraternity a real and daily experience.

Where does this mistrust come from? There may be several reasons. A first reason concerns the fear of finding oneself once again imprisoned in community structures perceived as rigid, with the risk of returning to a mere observance of "community acts." In reality, when we speak of fraternal life, we do not necessarily mean to propose some scheme from the past, but to respond to the vital need to improve the quality of our relationships and our coexistence.

The document *Fraternal Life in Community* (1994), one of the most beautiful texts of recent teaching on religious life, makes it clear that the value to be preserved is **fraternal life**, while **community** is the instrument that allows this value to be incarnated, to grow, and to bear fruit. It is a relationship similar to that between soul and body: the community structure supports and makes fraternal life visible.

Another difficult-to-overcome concern is whether fraternal life in community is truly constitutive of the identity of the religious. In various circles, there is a persistent suspicion that, ultimately, it is not so essential. The awareness that there are at least three fundamental elements of religious life has not yet fully matured: consecration through vows, community life, and apostolic mission. Religious life has often been interpreted in an individualistic way, as if the profession of vows, to which apostolic activities were added, were sufficient.

Today, however, we can no longer ignore the fact that mission is not simply identified with works. Religious life is missionary **first through life rather than through activities, first through witness rather than through words, first through fraternity rather than through our preaching.**

Added to all this are the uncertainties, cultivated for years, about the role of authority: how to understand it? How to exercise it? On the one hand, there are those who tend to downplay it to the point of almost denying its necessity; on the other, there are those who continue to consider it an absolute and indisputable principle. Neither position helps to build a mature fraternity.

In order to rethink fraternal life and the role of authority within it in a new way, I think it is useful to return to a fundamental biblical and theological theme: **poverty**. Our religious community is not simply a community *for the poor, with the poor, or of the poor*, but a community of **poor people**: men who

recognize their fragility and, precisely because of this, open themselves to Grace, fraternity, and mutual service.

If we truly recognize that we are a **community of poor people**, then fraternal life becomes the privileged place where we allow ourselves to be transformed by the Gospel: a space where we learn to support one another, to correct one another with charity, to forgive one another, and to walk together.

It is in this shared poverty that authority finds its most authentic face: not domination, but service; not control, but accompaniment; not imposition, but guardianship of communion. Since the 1960s, the Church has rediscovered poverty not simply as one virtue among others, but as a **fundamental category**, without which a true experience of faith is not possible.

It is in the encounter with the other that I encounter myself. This is why it is important to place the demands of fraternal communion within this strong theological horizon: religious experience does not arise in isolation, but from the encounter between my poverty and the poverty of the other. That is where Grace works. It is therefore not surprising that many attempts at renewal are marginalized or self-marginalized. Authentic renewal does not arise from solitary initiatives, but from **community discussion of our shared charism**, which is the foundation of our belonging, identity, and communion.

Religious life today also suffers from what we might call “non-binding objectivity”: formal consent is given to projects and ideas, as long as they do not touch on the personal sphere. The low level of dissent is not a sign of consensus, but of a certain community disengagement. Thus, the apparent peace does not have its roots in true communion.

For an authentic animation of fraternal life, it is essential to refer to the ecclesiology expressed in the document *Fraternal Life in Community*, inspired by the teachings of the Acts of the Apostles (Acts 2:42-48; 4:32-35; 5:12-16). In these we find some fundamental traits:

- **the presence of the Holy Spirit**: only after his coming is the fraternal community born;
- **the centrality of the Word of God**: proclaimed by the apostles, it gathers and forms the disciples;
- **detachment from possessions**: victory over the spirit of possession, the ability to share everything;
- **the apostolic power of fraternity**: communion is itself mission and witness to the Resurrection.

Therefore, true discernment about fraternal life requires a shift from fear to empathy towards the world. It is not a matter of following trends or giving in to secularization, but, with St. Paul, of **transforming our minds** to recognize what is good, pleasing, and perfect (Rom 12:2).

Therefore, it is by rediscovering values such as dignity, freedom, and personal responsibility that the community can become a **field of relational growth**. But this will only be possible if we are able to reposition our consecration within a strong theological horizon, founded on trust in the Lord, the only source of our vocation and its perseverance in history.

I invite you, dear confreres, to make our community life a true laboratory of the Gospel, where each one can feel welcomed in his fragility and encouraged on his journey. Let us ask the Lord for a simple heart, capable of listening and reconciling, so that our fraternity may be a credible sign of His presence among us.

A thousand blessings to all,

Fr. Pedro Tramontin
Superior General

Superiore Generale
Superior General

Il Superiore Generale
Superior General

Roma, 1 marzo 2026

Cari confratelli camilliani,

in questo mese desidero proporvi una riflessione sulla vita comunitaria, sottolineando l'importanza di questa dimensione essenziale della nostra consacrazione. L'obiettivo è quello di aiutarci a mantenere viva una meditazione costante su questo tema, affinché la nostra esperienza comunitaria sia sempre più autentica, serena e feconda.

Al momento attuale non mancano appelli, riflessioni e iniziative formative dedicate alla vita fraterna in comunità. Tuttavia, è altrettanto frequente incontrare resistenze quando si tratta di passare dalla teoria alla pratica, introducendo le correzioni necessarie e concrete che rendono la fraternità un'esperienza reale e quotidiana.

Da dove viene questa diffidenza? Le ragioni possono essere diverse. Una prima motivazione riguarda il timore di ritrovarsi nuovamente imprigionati in strutture comunitarie percepite come rigide, con il rischio di tornare a una mera osservanza di «atti comunitari». In realtà, quando parliamo di vita fraterna, non intendiamo necessariamente proporre qualche schema del passato, ma rispondere alla necessità vitale di migliorare la qualità delle nostre relazioni e della nostra convivenza.

Il documento *Vita fraterna in comunità* (1994), uno dei testi più belli del recente magistero sulla vita religiosa, chiarisce bene che il valore da preservare è la **vita fraterna**, mentre la **comunità** è lo strumento che permette a questo valore di incarnarsi, crescere e dare frutti. È una relazione simile a quella tra anima e corpo: la struttura comunitaria sostiene e rende visibile la vita fraterna.

Un'altra perplessità, difficile da superare, riguarda la questione se la vita fraterna in comunità sia realmente costitutiva dell'identità del religioso. In diversi ambienti persiste il sospetto che, in fondo, non sia così essenziale. Non è ancora maturata pienamente la consapevolezza che gli elementi fondamentali della vita religiosa sono almeno tre: la **consacrazione attraverso i voti**, la **vita comunitaria** e la **missione apostolica**. Spesso la vita religiosa è stata interpretata in modo individualistico, come se bastasse la professione dei voti, a cui si aggiungevano le attività apostoliche.

Oggi, però, non possiamo più ignorare che la missione non si identifica semplicemente con le opere. La vita religiosa è missionaria **prima con la vita che con le attività, prima con la testimonianza che con le parole, prima con la fraternità che con la nostra predicazione.**

A tutto ciò si aggiungono le incertezze, coltivate per anni, sul ruolo dell'autorità: come comprenderla? Come esercitarla? Da un lato, c'è chi tende a ridimensionarla fino a negarne quasi la necessità; dall'altro, c'è chi continua a considerarla un principio assoluto e indiscutibile. Entrambe le posizioni non aiutano a costruire una fraternità matura.

Per ripensare in modo rinnovato la vita fraterna e il ruolo dell'autorità al suo interno, mi sembra utile tornare a un tema biblico e teologico fondamentale: la **povertà**. La nostra comunità religiosa non è semplicemente una comunità *per i poveri, con i poveri o dei poveri*, ma una comunità **di poveri**: uomini

che riconoscono la loro fragilità e, proprio per questo, si aprono alla Grazia, alla fraternità e al servizio reciproco.

Se riconosciamo veramente di essere una **comunità di poveri**, allora la vita fraterna diventa il luogo privilegiato in cui ci lasciamo trasformare dal Vangelo: uno spazio in cui impariamo a sostenerci, a correggerci con carità, a perdonarci e a camminare insieme.

È in questa povertà condivisa che l'autorità ritrova il suo volto più autentico: non dominio, ma servizio; non controllo, ma accompagnamento; non imposizione, ma custodia della comunione. A partire dagli anni '60, la Chiesa ha riscoperto la povertà non semplicemente come una virtù tra le altre, ma come una **categoria fondamentale**, senza la quale non è possibile una vera esperienza di fede.

È nell'incontro con l'altro che incontro me stesso. Per questo è importante collocare le esigenze della comunione fraterna all'interno di questo forte orizzonte teologico: l'esperienza religiosa non nasce nell'isolamento, ma dall'incontro tra la mia povertà e la povertà dell'altro. È lì che opera la Grazia. Non sorprende quindi che molti tentativi di rinnovamento siano emarginati o si autoemarginino. Il rinnovamento autentico non nasce da iniziative solitarie, ma dal **confronto comunitario sul carisma condiviso**, che è il fondamento della nostra appartenenza, identità e comunione.

Anche la vita religiosa soffre oggi di quella che potremmo chiamare «oggettività non vincolante»: si dà un consenso formale a progetti e idee, purché non tocchino la sfera personale. Il basso livello di contestazione non è segno di consenso, ma di un certo disimpegno comunitario. Così, l'apparente pace non ha le sue radici in una vera comunione.

Per un'autentica animazione della vita fraterna, è indispensabile il riferimento all'ecclesiologia espressa nel documento *Vita fraterna in comunità*, ispirato agli insegnamenti degli Atti degli Apostoli (At 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16). In essi troviamo alcuni tratti fondamentali:

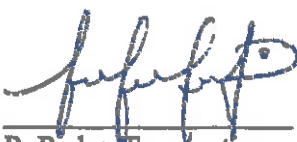
- la **presenza dello Spirito Santo**: solo dopo la sua venuta nasce la comunità fraterna;
- la **centralità della Parola di Dio**: annunciata dagli apostoli, riunisce e forma i discepoli;
- il **distacco dai beni**: vittoria sullo spirito di possesso, capacità di condividere tutto;
- la **forza apostolica della fraternità**: la comunione è essa stessa missione e testimonianza della Resurrezione.

Pertanto, un vero discernimento sulla vita fraterna richiede un passaggio dalla paura all'empatia nei confronti del mondo. Non si tratta di seguire le mode o di cedere alla secolarizzazione, ma, con San Paolo, di **trasformare la nostra mente** per riconoscere ciò che è buono, gradito e perfetto (Rm 12,2).

Pertanto, è riscoprendo valori come la dignità, la libertà e la responsabilità della persona che la comunità può diventare un **campo di crescita relazionale**. Ma questo sarà possibile solo se saremo capaci di ricollocare la nostra consacrazione in un orizzonte teologico forte, fondato sulla fiducia nel Signore, unica fonte della vocazione e della sua perseveranza nella storia.

Vi invito, cari confratelli, a fare della nostra vita comunitaria un vero laboratorio del Vangelo, dove ciascuno possa sentirsi accolto nella sua fragilità e incoraggiato nel suo cammino. Chiediamo al Signore un cuore semplice, capace di ascoltare e riconciliare, affinché la nostra fraternità sia un segno credibile della Sua presenza tra noi.

Mille benedizioni a tutti,

P. Pedro Tramontin
superiore generale

Superiore Generale
Superior General

Il Superiore Generale
Superior General

Roma, 01 de Março de o 2026

Caros coirmãos camilianos,

Neste mês, desejo propor-lhes uma reflexão sobre a vida comunitária, sublinhando a importância desta dimensão essencial da nossa consagração. O objetivo é ajudar-nos a manter viva uma meditação constante sobre este tema, para que a nossa experiência comunitária seja cada vez mais autêntica, serena e fecunda.

No momento atual, não faltam apelos, reflexões e iniciativas formativas dedicadas à vida fraterna em comunidade. No entanto, é igualmente frequente encontrar resistências quando se trata de passar da teoria à prática, introduzindo as correções necessárias e concretas que tornam a fraternidade uma experiência real e cotidiana.

De onde vem essa desconfiança? As razões podem ser diversas. Uma primeira motivação diz respeito ao medo de se encontrar novamente preso em estruturas comunitárias percebidas como rígidas, com o risco de voltar a uma mera observância de “atos comunitários”. Na realidade, quando falamos de vida fraterna, não pretendemos necessariamente propor algum esquema do passado, mas responder à necessidade vital de melhorar a qualidade de nossas relações e de nossa convivência.

O documento *Vida fraterna em comunidade* (1994), um dos textos mais belos do magistério recente sobre a vida religiosa, esclarece bem que o valor a ser preservado é a **vida fraterna**, enquanto a **comunidade** é o instrumento que permite que esse valor se encarne, cresça e dê frutos. É uma relação semelhante àquela entre alma e corpo: a estrutura comunitária sustenta e torna visível a vida fraterna.

Outra perplexidade, difícil de superar, diz respeito à questão de saber se a vida fraterna em comunidade é realmente constitutiva da identidade do religioso. Em diversos ambientes persiste a suspeita de que, no fundo, ela não seja tão essencial. Ainda não amadureceu plenamente a consciência de que os elementos fundamentais da vida religiosa são pelo menos três: a **consagração através dos votos**, a **vida comunitária** e a **missão apostólica**. Muitas vezes, a vida religiosa foi interpretada de forma individualista, como se bastasse a profissão dos votos, à qual se acrescentavam as atividades apostólicas.

Hoje, porém, não podemos mais ignorar que a missão não se identifica simplesmente com as obras. A vida religiosa é missionária **primeiro com a vida do que com as atividades**, **primeiro com o testemunho do que com as palavras**, **primeiro com a fraternidade do que com a nossa pregação**.

A tudo isso se somam as incertezas, cultivadas durante anos, sobre o papel da autoridade: como compreendê-la? Como exercê-la? Por um lado, há quem tenda a redimensioná-la até quase negar sua necessidade; por outro, há quem continue a considerá-la um princípio absoluto e indiscutível. Ambas as posições não ajudam a construir uma fraternidade madura.

Para repensar de forma renovada a vida fraterna e o papel da autoridade dentro dela, parece-me útil voltar a um tema bíblico e teológico fundamental: a **pobreza**. Nossa comunidade religiosa não é

simplesmente uma comunidade *para* os pobres, *com* os pobres ou *dos* pobres, mas uma comunidade de pobres: homens que reconhecem sua fragilidade e, justamente por isso, se abrem à Graça, à fraternidade e ao serviço recíproco.

Se realmente reconhecemos que somos uma **comunidade de pobres**, então a vida fraterna se torna o lugar privilegiado onde nos deixamos transformar pelo Evangelho: um espaço onde aprendemos a nos apoiar, a nos corrigir com caridade, a nos perdoar e a caminhar juntos.

É nessa pobreza compartilhada que a autoridade reencontra seu rosto mais autêntico: não domínio, mas serviço; não controle, mas acompanhamento; não imposição, mas custódia da comunhão. A partir dos anos 60, a Igreja redescobriu a pobreza não simplesmente como uma virtude entre outras, mas como uma **categoria fundamental**, sem a qual não é possível uma verdadeira experiência de fé.

É no encontro com o outro que me encontro. Por isso é importante colocar as exigências da comunhão fraterna dentro deste forte horizonte teológico: a experiência religiosa não nasce no isolamento, mas do encontro entre a minha pobreza e a pobreza do outro. É aí que a Graça opera. Dessa forma, não é de surpreender, que muitas tentativas de renovação sejam marginalizadas ou se auto-marginalizem. A renovação autêntica não nasce de iniciativas solitárias, mas do **confronto comunitário sobre o carisma compartilhado**, que é o fundamento de nossa pertença, identidade e comunhão.

Também a vida religiosa sofre hoje do que poderíamos chamar de “objetividade não vinculativa”: dá-se um consentimento formal a projetos e ideias, desde que não toquem a esfera pessoal. O baixo nível de contestação não é sinal de consenso, mas de um certo descomprometimento comunitário. Assim, a paz aparente não tem suas raízes em uma verdadeira comunhão.

Para uma autêntica animação da vida fraterna, é imprescindível a referência à eclesiologia expressa no documento *Vida fraterna em comunidade*, inspirada nos ensinamentos dos Atos dos Apóstolos (At 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16). Neles encontramos alguns traços fundamentais:

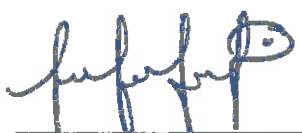
- **a presença do Espírito Santo:** somente após sua vinda nasce a comunidade fraterna;
- **a centralidade da Palavra de Deus:** anunciada pelos apóstolos, reúne e forma os discípulos;
- **o desapego dos bens:** vitória sobre o espírito de posse, capacidade de compartilhar tudo;
- **a força apostólica da fraternidade:** a comunhão é ela mesma missão e testemunho da Ressurreição.

Sendo assim, um verdadeiro discernimento sobre a vida fraterna requer uma passagem do medo para a empatia em relação ao mundo. Não se trata de seguir modismos ou ceder à secularização, mas, com São Paulo, de **transformar nossa mente para reconhecer o que é bom, agradável e perfeito** (Rm 12,2).

Portanto, é redescobrimos valores como a dignidade, a liberdade e a responsabilidade da pessoa, a comunidade pode se tornar um **campo de crescimento relacional**. Mas isso só será possível se formos capazes de recolocar nossa consagração em um horizonte teológico forte, fundado na confiança no Senhor, única fonte da vocação e de sua perseverança na história.

Convido vocês, queridos coirmãos, a fazer da nossa vida comunitária um verdadeiro laboratório do Evangelho, onde cada um possa se sentir acolhido em sua fragilidade e encorajado em seu caminho. Peçamos ao Senhor um coração simples, capaz de escutar e reconciliar, para que nossa fraternidade seja um sinal credível de Sua presença entre nós.

Mil bênçãos a todos,

Pe. Pedro Tramontin
Superior Geral

Superiore Generale
Superior General

Al Superiore Generale
Superior General

Rome, 1er mars 2026

Chers confrères,

En ce mois, je souhaite vous proposer une réflexion sur la vie communautaire, en soulignant l'importance de cette dimension essentielle de notre consécration. L'objectif est de nous aider à maintenir vivante une méditation constante sur ce thème, afin que notre expérience communautaire soit toujours plus authentique, sereine et féconde.

De nos jours, les appels, les réflexions et les initiatives de formation consacrés à la vie fraternelle en communauté ne manquent pas. Cependant, il est tout aussi fréquent de rencontrer des résistances lorsqu'il s'agit de passer de la théorie à la pratique, en introduisant les corrections nécessaires et concrètes qui font de la fraternité une expérience réelle et quotidienne.

D'où vient cette méfiance ? Les raisons peuvent être diverses. Une première motivation concerne la crainte de se retrouver à nouveau prisonniers de structures communautaires perçues comme rigides, avec le risque de revenir à une simple observance des « actes communautaires ». En réalité, lorsque nous parlons de vie fraternelle, nous n'entendons pas nécessairement proposer un schéma du passé, mais répondre à la nécessité vitale d'améliorer la qualité de nos relations et de notre coexistence.

Le document *Vita fraterna in comunità* (1994), l'un des plus beaux textes du magistère récent sur la vie religieuse, précise clairement que la valeur à préserver est la **vie fraternelle**, tandis que la **communauté** est l'instrument qui permet à cette valeur de s'incarner, de grandir et de porter ses fruits. C'est une relation similaire à celle qui existe entre l'âme et le corps : la structure communautaire soutient et rend visible la vie fraternelle.

Une autre perplexité, difficile à surmonter, concerne la question de savoir si la vie fraternelle en communauté est réellement constitutive de l'identité du religieux. Dans divers milieux, le soupçon persiste que, au fond, elle n'est pas si essentielle. La prise de conscience que les éléments fondamentaux de la vie religieuse sont au moins au nombre de trois : **la consécration par les vœux, la vie communautaire et la mission apostolique**, n'est pas encore pleinement mûrie. Souvent, la vie religieuse a été interprétée de manière individualiste, comme si la profession des vœux, à laquelle s'ajoutaient les activités apostoliques, suffisait.

Aujourd'hui, cependant, nous ne pouvons plus ignorer que la mission ne s'identifie pas simplement aux œuvres. La vie religieuse est missionnaire **d'abord par la vie que par les activités, d'abord par le témoignage que par les paroles, d'abord par la fraternité que par notre prédication.**

À tout cela s'ajoutent les incertitudes, cultivées depuis des années, sur le rôle de l'autorité : comment la comprendre ? Comment l'exercer ? D'un côté, il y a ceux qui tendent à la redimensionner jusqu'à en nier presque la nécessité ; de l'autre, il y a ceux qui continuent à la considérer comme un principe absolu et indiscutable. Ces deux positions n'aident pas à construire une fraternité mûre.

Pour repenser de manière renouvelée la vie fraternelle et le rôle de l'autorité en son sein, il me semble utile de revenir à un thème biblique et théologique fondamental : **la pauvreté**. Notre communauté religieuse n'est pas simplement une communauté *pour les pauvres, avec les pauvres ou des pauvres*, mais une communauté **de pauvres** : des hommes qui reconnaissent leur fragilité et, précisément pour cette

raison, s'ouvrent à la grâce, à la fraternité et au service mutuel.

Si nous reconnaissons vraiment que nous sommes une **communauté de pauvres**, alors la vie fraternelle devient le lieu privilégié où nous nous laissons transformer par l'Évangile : un espace où nous apprenons à nous soutenir, à nous corriger avec charité, à nous pardonner et à marcher ensemble.

C'est dans cette pauvreté partagée que l'autorité retrouve son visage le plus authentique : non pas la domination, mais le service ; non pas le contrôle, mais l'accompagnement ; non pas l'imposition, mais la protection de la communion. À partir des années 60, l'Église a redécouvert la pauvreté non pas simplement comme une vertu parmi d'autres, mais comme une **catégorie fondamentale**, sans laquelle une véritable expérience de foi n'est pas possible.

C'est dans la rencontre avec l'autre que je me rencontre moi-même. C'est pourquoi il est important de placer les exigences de la communion fraternelle dans cet horizon théologique fort : l'expérience religieuse ne naît pas dans l'isolement, mais de la rencontre entre ma pauvreté et la pauvreté de l'autre. C'est là que la Grâce opère. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses tentatives de renouveau soient marginales ou s'auto-marginalisent. Le renouveau authentique ne naît pas d'initiatives solitaires, mais de la **discussion communautaire sur le charisme qu'on a en partage**, qui est le fondement de notre appartenance, de notre identité et de notre communion.

La vie religieuse souffre aujourd'hui de ce que l'on pourrait appeler une «objectivité non contraignante»: on donne un consentement formel à des projets et à des idées, à condition qu'ils ne touchent pas à la sphère personnelle. Le faible niveau de contestation n'est pas un signe de consensus, mais d'un certain désengagement communautaire. Ainsi, la paix apparente n'a pas ses racines dans une véritable communion.

Pour une animation authentique de la vie fraternelle, il est indispensable de se référer à l'ecclésiologie exprimée dans le document *Vita fraterna in comunità*, inspiré des enseignements des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-48 ; 4,32-35 ; 5,12-16). On y trouve quelques traits fondamentaux :

- **la présence du Saint-Esprit** : ce n'est qu'après sa venue que naît la communauté fraternelle ;
- **la centralité de la Parole de Dieu** : annoncée par les apôtres, elle rassemble et forme les disciples ;
- **le détachement des biens** : victoire sur l'esprit de possession, capacité à tout partager ;
- **la force apostolique de la fraternité** : la communion est elle-même mission et témoignage de la Résurrection.

Par conséquent, un véritable discernement sur la vie fraternelle exige un passage de la peur à l'empathie envers le monde. Il ne s'agit pas de suivre les modes ou de céder à la sécularisation, mais, avec saint Paul, de transformer notre esprit pour reconnaître ce qui est bon, agréable et parfait (Rm 12,2).

C'est donc en redécouvrant des valeurs telles que la dignité, la liberté et la responsabilité de la personne que la communauté peut devenir un **champ de croissance relationnelle**. Mais cela ne sera possible que si nous sommes capables de replacer notre consécration dans un horizon théologique fort, fondé sur la confiance dans le Seigneur, seule source de la vocation et de sa persévérance dans l'histoire.

Je vous invite, chers confrères, à faire de notre vie communautaire un véritable laboratoire de l'Évangile, où chacun puisse se sentir accueilli dans sa fragilité et encouragé dans son cheminement. Demandons au Seigneur un cœur simple, capable d'écouter et de réconcilier, afin que notre fraternité soit un signe crédible de sa présence parmi nous.

Mille bénédictions à tous,

P. Pedro Tramontin
Supérieur général

Superiore Generale
Superior General

Il Superiore Generale
Superior General

Roma, 1 de marzo de 2026

Queridos hermanos:

En este mes deseo proponeros una reflexión sobre la vida comunitaria, subrayando la importancia de esta dimensión esencial de nuestra consagración. El objetivo es ayudarnos a mantener viva una meditación constante sobre este tema, para que nuestra experiencia comunitaria sea cada vez más auténtica, serena y fecunda.

En la actualidad no faltan llamamientos, reflexiones e iniciativas formativas dedicadas a la vida fraterna en comunidad. Sin embargo, es igualmente frecuente encontrar resistencias cuando se trata de pasar de la teoría a la práctica, introduciendo las correcciones necesarias y concretas que hacen de la fraternidad una experiencia real y cotidiana.

¿De dónde viene esta desconfianza? Las razones pueden ser diversas. Una primera motivación es el temor a volver a encontrarse aprisionados en estructuras comunitarias percibidas como rígidas, con el riesgo de volver a una mera observancia de «actos comunitarios». En realidad, cuando hablamos de vida fraterna, no pretendemos necesariamente proponer algún esquema del pasado, sino responder a la necesidad vital de mejorar la calidad de nuestras relaciones y de nuestra convivencia.

El documento *Vida fraterna en comunidad* (1994), uno de los textos más bellos del magisterio reciente sobre la vida religiosa, aclara bien que el valor que hay que preservar es la **vida fraterna**, mientras que la **comunidad** es el instrumento que permite que este valor se encarne, crezca y de frutos. Es una relación similar a la que existe entre el alma y el cuerpo: la estructura comunitaria sostiene y hace visible la vida fraterna.

Otra perplejidad, difícil de superar, se refiere a la cuestión de si la vida fraterna en comunidad es realmente constitutiva de la identidad del religioso. En diversos ambientes persiste la sospecha de que, en el fondo, no es tan esencial. Aún no ha madurado plenamente la conciencia de que los elementos fundamentales de la vida religiosa son al menos tres: la **consagración a través de los votos**, la **vida comunitaria** y la **misión apostólica**. A menudo, la vida religiosa se ha interpretado de manera individualista, como si bastara con la profesión de los votos, a la que se añadían las actividades apostólicas.

Hoy, sin embargo, no podemos ignorar que la misión no se identifica simplemente con las obras. La vida religiosa es misionera antes con la **vida** que con las **actividades**, antes con el **testimonio** que con las **palabras**, antes con la **fraternidad** que con nuestra **predicación**.

A todo esto se suman las incertidumbres, cultivadas durante años, sobre el papel de la autoridad: ¿cómo entenderla? ¿Cómo ejercerla? Por un lado, hay quienes tienden a reducirla hasta casi negar su necesidad; por otro, hay quienes siguen considerándola un principio absoluto e indiscutible. Ambas posiciones no ayudan a construir una fraternidad madura.

Para repensar de manera renovada la vida fraterna y el papel de la autoridad en su seno, me parece útil volver a un tema bíblico y teológico fundamental: la **pobreza**. Nuestra comunidad religiosa no es

simplemente una comunidad *para los pobres, con los pobres o de los pobres*, sino una comunidad de pobres: hombres que reconocen su fragilidad y, precisamente por eso, se abren a la Gracia, a la fraternidad y al servicio mutuo.

Si reconocemos verdaderamente que somos una **comunidad de pobres**, entonces la vida fraterna se convierte en el lugar privilegiado en el que nos dejamos transformar por el Evangelio: un espacio en el que aprendemos a apoyarnos, a corregirnos con caridad, a perdonarnos y a caminar juntos.

Es en esta pobreza compartida donde la autoridad recupera su rostro más auténtico: no dominio, sino servicio; no control, sino acompañamiento; no imposición, sino custodia de la comunión. A partir de los años 60, la Iglesia ha redescubierto la pobreza no simplemente como una virtud entre otras, sino como una **categoría fundamental**, sin la cual no es posible una verdadera experiencia de fe.

Es en el encuentro con el otro donde me encuentro a mí mismo. Por eso es importante situar las exigencias de la comunión fraterna dentro de este fuerte horizonte teológico: la experiencia religiosa no nace del aislamiento, sino del encuentro entre mi pobreza y la pobreza del otro. Es ahí donde obra la Gracia. No es de extrañar, pues, que muchos intentos de renovación sean marginados o se marginen a sí mismos. La renovación auténtica no nace de iniciativas solitarias, sino del **diálogo comunitario sobre el carisma compartido**, que es el fundamento de nuestra pertenencia, identidad y comunión.

También la vida religiosa sufre hoy de lo que podríamos llamar «objetividad no vinculante»: se da un consenso formal a proyectos e ideas, siempre que no toquen la esfera personal. El bajo nivel de contestación no es señal de consenso, sino de una cierta desvinculación comunitaria. Así, la aparente paz no tiene sus raíces en una verdadera comunión.

Para una auténtica animación de la vida fraterna, es indispensable la referencia a la eclesiología expresada en el documento *Vida fraterna en comunidad*, inspirado en las enseñanzas de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16). En ellos encontramos algunos rasgos fundamentales:

- la presencia del Espíritu Santo: solo después de su venida nace la comunidad fraterna;
- la centralidad de la Palabra de Dios: anunciada por los apóstoles, reúne y forma a los discípulos;
- el desapego de los bienes: victoria sobre el espíritu de posesión, capacidad de compartir todo;
- la fuerza apostólica de la fraternidad: la comunión es en sí misma misión y testimonio de la Resurrección.

Por lo tanto, un verdadero discernimiento sobre la vida fraterna requiere un paso del miedo a la empatía hacia el mundo. No se trata de seguir las modas o ceder a la secularización, sino, con San Pablo, de **transformar nuestra mente para reconocer lo que es bueno, agradable y perfecto (Rm 12,2)**.

Por lo tanto, es redescubriendo valores como la dignidad, la libertad y la responsabilidad de la persona que la comunidad puede convertirse en un **campo de crecimiento relacional**. Pero esto solo será posible si somos capaces de recolocar nuestra consagración en un horizonte teológico fuerte, fundado en la confianza en el Señor, única fuente de la vocación y de su perseverancia en la historia.

Os invito, queridos hermanos, a hacer de nuestra vida comunitaria un verdadero laboratorio del Evangelio, donde cada uno pueda sentirse acogido en su fragilidad y animado en su camino. Pidamos al Señor un corazón sencillo, capaz de escuchar y reconciliar, para que nuestra fraternidad sea un signo creíble de su presencia entre nosotros.

Mil bendiciones a todos,

P. Pedro Tramontin
Superior General

Superiore Generale
Superior General