

TOWARDS AN INTEGRAL SPIRITUALITY

A planetary emergency

European Meeting of Grassroots Christian Communities
Pesaro (Italy), September 20-22, 2024

Jose Arregi

Welcome and introduction

Dear friends: I cordially thank you for inviting Itziar and me! Greetings to all. Thanks for being here! Life, its deep breath, brings us together in this beautiful city of Pesaro. Here on the shores of the Adriatic, part of the Mediterranean, we feel united with all seas and lands. We are sisters and brothers of the community of all human beings, and of the community of Jesus, the prophet of Nazareth who announced the Jubilee of freedom and universal brotherhood-sisterhood. His announcement, his call, his presence bring us together.

I don't know if I'm exaggerating when I say that many of us convening here find ourselves at a delicate crossroads in our lives: the flame that has animated us for decades is still alive, but fatigue is making itself felt and the questions multiply. Do we still have enough breath left?

I will order my thoughts into six points. I will begin by emphasizing the profound civilizational crisis we are experiencing and the spiritual emergency that is evident. After having clarified in a second point what I mean by “integral spirituality”, the theme that was proposed to me, I will devote the following four points to exposing four ideas that I consider essential for understanding and practicing integral spirituality: that spirituality is both the fruit and the agent of integral transformation; that political transformation is an essential pre-condition for spiritual transformation; that the hope which constitutes spirituality does not consist of waiting for the realization of utopia, but of being animated by the spirit of life; and that mystical experience perceives utopian plenitude as a present reality.

1. Civilizational crisis and spiritual emergency

I don't think it's an exaggeration to say that our human species Homo Sapiens has ever experienced a period of change and crisis like the one our generation born in the 1940s and 1950s has experienced. Never have the changes and dangers been so profound, so rapid and so global; these are changes that affect virtually all individuals of the species: eight billion.

Paradoxes have never been so numerous and so radical. Never have human beings been so masters and lords of the earth, and yet so enslaved by each other, and by ourselves. Never have we been so powerful and so insecure and vulnerable at the same time. Never have we been both so wise and so foolish, so creative and so greedy, so innovative and so destructive. Never have we had so many cures for disease and hunger, but never have we allowed so many millions of people to die of poverty, loneliness and distress. Never have we possessed so much scientific knowledge and technology, but never have we been the actors and victims of so much universal control and oppression, never have we manufactured so many instruments of destruction of life, never we have risked to the extent of losing control of our own intelligent machines.

Never have we had access to so much real time and global information, but never have so many self-serving and devastating fake news been broadcast. Never have we had so many means at our disposal to improve our human species to unimaginable heights, but never have we been so close to ruining it forever. Never have peace and justice for all humanity been so within our reach, but never have we been so armed against all others, and never, since the ww2, have as many as 92 countries been involved in 56 armed conflicts. Never more than today have we been able to be sisters and brothers to all in a planetary community of confederated peoples, but never have we been engaged in such a crazy planetary competition of all against all and against our own. Never have we benefited from so many resources to satisfy our needs, but never have we generated so many frivolous and insatiable needs,

first at the expense of the most deprived and second to the detriment of universal wellbeing . Never have the opportunities been so numerous and the threats so serious, from climate change to generative artificial intelligence.

Such is the spectrum of our world, of this marvelous and contradictory humanity which is ours, unfinished like all living species. We are a species endowed with astonishing abilities, but still incapable of wanting to manage them wisely, therefore incapable of true freedom, that of wanting the good of others as much as our own and of being happy to do so. But we will not be free until we achieve this, and I wonder if we have made progress and if we will make progress.

I don't deny my deep concerns and doubts that we will succeed. But I have no hesitation in saying, “Yes, we can.” We just have to really want it and invest our immense capabilities and the enormous economic resources that we devote to conquering space and waging war against each other. I also do not hesitate to say: a cultural revolution will only be possible if we undertake a profound spiritual transformation, a path of personal and institutional, individual and planetary spirituality, “political” in the broadest sense. It is about our personal and universal survival. That we can all take a deep breath in all directions: that is the most important. The present and the future of this humanity, of its civilization, depend on this spirituality.

By spirituality, I do not mean beliefs, dogmas, rites. Religious institutions today have little meaning for a large and growing majority. I also do not mean so-called “spiritual” practices as opposed to other practices (mental or physical, academic, professional or political). Nor am I referring to a so-called “inner dimension” of the person, in opposition to what is called the “external dimension”. These types of dualities have also lost their meaning. Rather, spirituality means expanding consciousness and experiencing the full universal, personal and institutional breathing. Let us recall the Indo-European root of the term "spirituality": -sp is the root shared by other terms like spirit, hope (speranza), space... We need to live, understand and express spirituality in a paradigm that corresponds to this magnitude suggested by the term itself , in an integral paradigm, consistent with the worldview widely ingrained in our culture. We need an “integral” spirituality that can offer the inspiration and encouragement the world needs at these crossroads. So what does “integral spirituality” mean?

2. What do we mean by integral spirituality?

Ken Wilber is the thinker who has made the greatest effort in our time to offer a holistic model, a "holographic paradigm", an exploration of deep human experience "at the frontier of all knowledge", taking into account " three eyes of knowledge", an “integral vision” which encompasses the fields of science, psychology, philosophy, different wisdom, spiritual and/or religious traditions. In this way it offers a theoretical-practical framework which endorses spiritual experience from an integral approach or vision. The author develops a complex model that he calls “the four quadrants” and which is at the foundation all of his reflections and writings on spirituality. He distinguishes four constituent spheres or quadrants of spirituality without separating them:

- 1) The upper left quadrant corresponds to the INDIVIDUAL INTERIOR (my subjective world: ideas, emotions, affections and disaffections, desires and rejections, beliefs...);
- 2) the lower left quadrant represents the COLLECTIVE INNER WE (the intersubjective and cultural world: social belonging, group identity, shared symbols and values, etc.);
- 3) the upper right quadrant represents the INDIVIDUAL EXTERNAL IT (the objective, physical and biological individual organism: atoms, molecules, cells, neuronal circuits, DNA, etc.);
- 4) the lower right quadrant describes the COLLECTIVE EXTERNAL IT (the physical and institutional, inter-objective environment: the earth, the cosmos, laws, institutions, political, economic organizations, etc.).

There is a broad consensus between all current sciences and knowledge on this paradigm or general framework for understanding reality as a whole. Not only physics and biology, but also psychology and sociology, anthropology and philosophy offer a vision of the world, a holistic, integral,

interdimensional and interdisciplinary paradigm. No perspective of reality is separable from other perspectives. No knowledge is separable from all other knowledge. Understanding and living are also inseparable.

In fact, this same holistic and integral paradigm is imposed on us when it comes to understanding and living spirituality. Spirituality is not an experience or vital dimension separate or detachable from the multiple interrelated dimensions that configure us as organisms in general, and as living, feeling and conscious organisms in particular. Spirituality is the deep insight to which all insights open us in their interrelation. It is the deep, integral vital experience that emerges from all experiences. Therefore, we cannot talk about spirituality, nor understand it, nor live it according to the old metaphysical, dualistic and compartmentalized paradigm, if we want spirituality to be a source of inspiration for ourselves and for men and women today, at least in this culture that we call Western. And I dare say that this holistic paradigm, notably marked by the development and dissemination of interdisciplinary scientific knowledge, will eventually assert itself on a global scale as access to university becomes universal. This does not mean that empirical, positive science, based on measurement and mathematical calculation, exhausts the knowledge of reality in its profound mystery. Certainly not. But it seems undeniable that spirituality is increasingly incompatible with belief in metaphysical entities (spirits, gods, etc.), divine revelations and infallible dogmas, specific to a pre-modern mythical paradigm. “Integral spirituality” presupposes – Ken Wilber also insists on this point – that it is understood in a manner consistent with the interdisciplinary scientific cosmivision of the world.

In this same line, I cannot fail to mention Raimon Panikkar, of Catalan mother and Hindu father, priest on the fringes of the Catholic system, scientist, philosopher, theologian, spiritual master, promoter of intercultural and interreligious dialogue, border mystic, cross-border, who summed up his spiritual journey in this beautiful and memorable confession: “I left [Spain for India] as a Christian, I discovered myself as a Hindu and I came back as a Buddhist, without having ceased to be a Christian”. He recognized that four great rivers converged within him: the Christian, the Hindu, the Buddhist and the secular.

In the introduction to the second volume of his Complete Works, he writes: “What is the spirituality specific to our time? Trying to define what the spirituality of our time should be is already a paradox: the solution is not in the answer, but already the very formulation of the question makes us feel the need for this spirituality, even if we cannot give the answer. However, I would like to give a rough answer by saying that spirituality must be integral: this means that it must involve the human being in its entirety. We must therefore ask ourselves what the human being is [...]. The human being is this reality expressed by the four Greek words “soma - psyche - polis - kosmos”. That is to say, body, psyche, society, world or cosmos.

I would add that the human being is not the only one to be body, psyche, society and nature or cosmos. The same goes for any living being, at least for any living animal. A dog, a bird and even, to some extent, a worm or a sea sponge are also physical body, social relationship, individual psyche and nature. We are all ancient stardust and we all come from the same first bacteria. We are all brothers and sisters. As for the boundary between living beings and beings that we call inert, is it as clear as we usually think? In any case, every living organism lives on the particles, atoms and molecules which nourish it, and its autonomy depends on the physical and biological environment which surrounds it, and on the energy of the sun which keeps it alive and which gravitates in Milky Way, which gravitates with all the galaxies in a universe which has no defined beginning or end and which is in permanent creation, perhaps in eternal creation.

3. Spirituality is the fruit and agent of integral transformation

But at the same time, any organism, no matter how small, acts precisely on what makes it exist. The forest grows because of rain, but in turn it contributes to the conditions that cause the rain to fall. A dose of serotonin can improve my mood or my relationships with people, but my physical and social circumstances can also sometimes have the same effect without going to the pharmacy. My ideas and my emotions also depend on my digestive system, the society to which I belong, the land I inhabit, the political and economic system that governs me. But politics, economics, nature, culture, social well-

being and my bodily health also depend on my personal thoughts and decisions. Everything interacts with everything, everything is linked to everything, everything depends on everything to a certain extent. Dependence is interdependence.

The same goes for spirituality. It is linked to all dimensions of reality. Spirituality is not a particular experience among others, like the experience of walking, eating or talking with a friend. Spirituality is the depth of all experiences, it is the profound vital fullness which results from the harmonious relationship between all the dimensions which constitute us: the individual inner world with its consciousness, its thoughts and its emotions; the physical body with its genes, its organs and all its vital needs and functions; the social, political, economic and cultural framework that shapes us entirely; and air, water, forests, the sun and all the countless galaxies. Spirituality emerges from each of these dimensions and their mutual relationships, the deep and creative vital spirit.

But we must go further: spirituality is not only the fruit of all the conditions that make it possible, but at the same time it is also the transformative agent of the integral transformation of reality. Thus, on the one hand, spirituality is the deep vital wisdom which emerges from the harmonious conjunction of all dimensions – interior and exterior, biological and cultural, mental and cultural; but, on the other hand, this deep vital wisdom acts on the different conditions and can regenerate, liberate and stimulate them. Spirituality is the recognition of the source reality, the deep breath and the ultimate aspiration which animates everything, of universal creativity, beyond appearance and prejudices, fears and interests which confine us; but this reverential recognition of reality in its depth becomes in turn creative, re-creative. When our gaze allows itself to be illuminated by the light and good that manifest in all things, then our gaze in turn recreates what it sees. When we become deeply aware that we are in relationship with everything and will only be fully in full communion with everything, then our awareness begets communion.

And we can continue. Spirituality is fidelity to reality, to everything that is real in all its dimensions, and personal and collective fidelity to reality transforms it in all its dimensions. Spirituality is the deep trust in the inexhaustible potentiality of ourselves and all beings in their mutual relationship, and this universal trust deepens and multiplies creative relationships. The faith or trust that we receive and reciprocate heals wounds and restores the communion of beings through which we exist. Spirituality consists of opening oneself to the breath of life which inhabits all beings, and opening to the vital breath transforms and recreates life in all its dimensions. This is how goodness or benevolent happiness, universal brotherhood-sisterhood, grows or can grow.

4. Transform politics for the spiritual transformation of the world

In the two previous points, I wanted to clarify that spirituality is at the same time, inseparably, the emerging fruit and the transformative agent of all the interdependent dimensions which constitute the world, reality, life. The personal exercise of inner silence and personal and institutional political action are inseparable. The development of what we call the most personal and inner dimension cannot be separated from what we call exteriority or political action. At the same time, the necessary political revolution of the world will only take place through men and women deeply motivated and animated by the universal spirit, with or without religion. But allow me to insist in this point four on the correlative perspective, i.e. on the necessity of political action for the spiritual transformation of the world. Personal and political spirituality will not spring forth without the transformative action of a transformed politics in turn.

Therefore we must ask ourselves: how will we learn and live the deep vital wisdom, which is the very essence of spirituality, if all the mass – parties, governments, administration, economics, codes, justice system ... – does not let itself be imbued with the spirit of truth, tolerance, benevolence, universal compassion? How will we manage to treat others as we, in their stead would like or should be treated, if the educational system does not breathe and transmit sensitivity, deep attention, respect, love for all people and all beings? How will we free ourselves from hatred and desire for revenge, if we do not completely clean our political discourse from the old principle: "he who does evil pays", if we fail to understand that we do not do evil out of free will but by error and lack of freedom, if we do not overcome the old notions of guilt and punishment that are still so deeply rooted, if we do not move

from the logic of criminal responsibility to the logic of personal and social accountability for any harm inflicted by us or by others, and if we do not move from the logic of punishment to the logic of re-humanization and re-socialization, if we do not transform the entire prison policy?

How will we learn to want the good of others as our own or even to put the common interest before our own interest, if the economy is not conceived as the equitable form of distribution of goods and if we do not transform it entirely by the conviction and deep experience that we are born of the same earth, and that all its goods belong to all? How will we feel as sons and daughters of the same Earth, as brothers and sisters of all human beings, if we do not relearn history from the beginning and erase all state borders with all their customs? How will we heal our minds and bodies if we do not reinvent scientific and technological research policy on a global scale, without excluding anything – neither biotechnology nor neurosurgery – but with an absolute priority: integral well-being personal and planetary? In summary: How will we breathe without a new global policy that offers us a real breath of life, individual as well as collective and planetary?

A radically transformed policy would therefore be a decisive factor in the spiritual transformation of people, of the human community, of the community of the living. If all political institutions, at the local and global level, allowed themselves to be inspired and animated by the spirit of peace and universal justice, then the world would become a common home, a fraternal-sororal community. Our personal and social psyche would then be much more balanced, and our physical and social body much more healthy and harmonious, spiritual. Then the creative spirit of life would animate humans and peoples. Then, integral spirituality would flourish. But when is this “then”? Will this transformed world only be an unrealized dream or a future utopia still waiting to come true?

5. A spirituality of hope, but what hope?

Heaven on earth never existed in the past and it still does not exist today. Will it exist one day in the future? I don't know, it's hard to say. But no one, in all sincerity, can refrain from saying it. We should all wish that paradise on this earth would come true one day, but no one can know that it will come true, and there is certainly no shortage of reasons to doubt that it will come true. Does this mean we must give up hope?

No, hope is inherent to spirituality, like the breath of life. But hope is not so much about hoping that something will happen. Hope consists above all of letting oneself be carried by the vital momentum of the spirit, the universal spirit which animates the heart of the universe and of each being. Hope does not protect us from fatigue, discouragement and doubt. Hope protects us from giving in to discouragement and inaction, just as it saves us from voluntary activism. Hope inspires inspired commitment, encouraged action, whether our expectations are met or not. Hope frees us from attachment to the success of our projects, to the accomplishment of our objectives. Hope is deep trust in the infinite potentiality of an infinite reality. This hope animates spirituality, fully regenerates life at its deepest source.

Integral spirituality full of hope aspires to utopia, to the realization on earth of the full brotherhood-sisterhood of all living beings. And it will be an anxious hope, as long as all creatures “are not freed from slavery” (Rom 8:21), as long as creation continues to “groan in the pains of childbirth” (Rom 8:22), as long as “all tears are not wiped away”, as long as there is “death, mourning, weeping and pain” (Rev 21:3). However, although “the times of universal consolation”, “of the restoration of all things” are not accomplished (Acts 3: 20-21), although the future utopia is not realized in the present, the spirit of Genesis continues “to hover over the waters” (Gen 1:2), as before the first day of creation.

The spirit of hope generates inspired commitment, creative action, and makes each day the first day of creation. Every person and every spirit-filled community, regardless of creed and religion, can truly say: “Behold, I make all things new.” » (Rev 21:5). Hope or the impulse of the spirit anticipates the future. And the utopia of plenitude is present at every moment, despite the oppression and suffering that continue over time. This is the mystical dimension of spirituality. I will refer to it now and end there.

6. A mystical spirituality of present fullness

We do not have a paradise on Earth, nor the certainty of achieving it. Despite everything, the impulse of the creative breath is in everything: in each particle, in each wave, in each quantum of energy, in the heart of each atom and each organism, in the heart of planets and stars, galaxies and black holes, at the heart of dark matter and energy. Everything is and is present in everything. And he/she who sees, feels and experiences the depth of reality, sees, feels and experiences the fullness present in all things. And today and here, even in the midst of incompleteness, helplessness and discouragement, everyone can breathe creative peace, the eternal and universal spirit, the breath of life or of God.

I have not yet said the word God throughout this reflection, nor was there any need for me to say it now, at the end. The name doesn't matter. After all, with this name or without any name, God is a way of expressing the inexpressible Mystery of the world, the reality source of all reality, the creative communion of all beings, the beating heart of the universe or the multiverse. It is a way of saying the whole, the fullness to which all aspires, silently and vigorously. It is also a way of saying 'nothingness' or the formless void which inhabits all form. And a way of expressing the inexhaustible possibility that animates everything, the eternal creativity of which all beings are creatures and at the same time creators. We can say, God is the future, this full future that we desire and that we can create on this Earth, in this universe. God is the future world of this world, he is the transformed Earth to which we aspire. It is peace in justice and justice in peace, love or tenderness or the infinite consciousness of which all the beings are capable of, each in its form and measure.

But it is not enough for me to say that the word God is a way of expressing future fullness. I dare to affirm that God is also a way of expressing the eternal and present reality at the bottom of all that is, beyond all our spatial distinctions between here, there, beyond our temporal parameters of division between past, present, future. Let us silently look at the world in its dissonance. The Spirit, or the Atman or the Brahman or the Shunyata or the Dao or the Einsof or the Infinite or God is the formless basis of all beings, beyond the representations and the names that we give it. It is the breath of what we call matter in all its forms, from the infinitely small to the infinitely large. In the rain that falls gently, in the seed that becomes a plant and ear full of grain, in the face that cries and laughs, God is the deep reality that breathes in all that is. And even knowing that I am going too far in saying it, I dare say that every time we breathe, deep down we are inhaling and exhaling the spirit or the eternal breath or God. We always breathe it despite everything, in our unconsciousness, and perhaps we will breathe it especially when we take our last breath, when our breath merges into the universal breath.

And by breathing, despite all personal and political limitations, we can acquiesce, individually and collectively, humbly and fragmentarily, to the spirit of perseverance and creative peace. And we can continue to take care of life, of integral reality in all its dimensions: physical, psychological, social, cultural, political and economic, planetary ecological..., in their deep mutual interrelation. And we get up every day from our sterile pessimism and wake up from our illusory optimism, and stand up, and take one step after the other, and walk animated by the creative flame, and light little creative flames, accompany someone alone, listen to a story of pain, welcome an emigrant like a brother or sister, prevent an expulsion, encourage a party activist, humanize a small business or a small part of a large company.

And, even if we will never be able to transform this world into the paradise to which we aspire, if we continue to breathe the universal and eternal creative breath, if every day we walk anew in this hope which does not consist of waiting for the realization of expectations, but to let ourselves be encouraged by the spirit of consolation and solidarity, the spirit of joy and persevering strength, then future fullness becomes present. Beyond all parameters and measurements, the utopia of the Kingdom is anticipated in every breath, in every heartbeat and in every gesture of compassion. And we will be able to say like Jesus: "Here today the prophecy of future liberation is fulfilled" (Luke 4: 16-21). "Go and say, the blind see, the lame walk, the deaf hear, the dead are raised, and good news is preached to the poor" (Luke 7:22-23). Like Jesus and like an innumerable multitude of intelligent women and men of any religion or outside of any religion.

ERSO UNA SPIRITUALITÀ INTEGRALE

Un'urgenza planetaria

Assemblea europea delle comunità cristiane di base
Pesaro (Italia), 20-22 settembre 2024

José Arregi

Saluti e presentazione

Amici, amiche: vi saluto cordialmente, et vi ringrazio per aver invitato Itziar e me. Vi ringrazio per essere qui! La vita, il suo respiro profondo, ci riunisce in questa bella Pesaro. Qui, sulle rive dell'Adriatico, che fa parte del Mediterraneo, ci sentiamo uniti a tutti i mari e a tutte le terre. Siamo sorelle e fratelli della comunità di tutti gli esseri umani e della comunità di Gesù, il profeta di Nazareth che ha annunciato il Giubileo della libertà e della fraternità-sororità universale. Il suo annuncio, la sua chiamata, la sua presenza ci uniscono.

Non so se esagero se dico che molti di noi, qui riuniti, sentiamo di trovarci a un delicato bivio della nostra vita: la volontà non viene meno, ma le energie si affievoliscono; la fiamma che ci ha animato per decenni continua a bruciare, ma la stanchezza si fa sentire e le domande aumentano. Abbiamo ancora abbastanza fiato?

È a questo bivio che voglio collocare le seguenti riflessioni sulla spiritualità integrale. Voglio dirvi, semplicemente e cordialmente, e ripetermi: Sì, sorelle, fratelli, possiamo respirare in pace, senza aggrapparci a nessun risultato o impegno. Ancora oggi queste comunità possono respirare e dare fiato, libere dal frutto raggiunto o dal fallimento raccolto nella nostra missione, nei nostri lunghi anni di generosa dedizione. Non mi resta altro che ringraziarvi e congratularmi con voi per ciò che siete stati e avete fatto, per ciò che continuate ad essere e a fare.

Dividerò le mie riflessioni in sei punti. Inizierò sottolineando la profonda crisi di civiltà che stiamo vivendo e l'urgenza spirituale che si manifesta. Dopo aver chiarito in un secondo punto cosa intendo per "spiritualità integrale", il tema che mi è stato proposto, dedicherò i quattro punti successivi a quattro idee che considero fondamentali per comprendere e vivere questa spiritualità integrale: che la spiritualità è al tempo stesso frutto e agente della trasformazione integrale; che la trasformazione politica è un prerequisito per la trasformazione spirituale; che la speranza costitutiva della spiritualità non consiste nell'attesa della realizzazione dell'utopia, ma nel vivere animati dallo spirito della vita; e che lo sguardo mistico percepisce la plenitude utopica come una realtà presente.

1. Crisi della civiltà e urgenza spirituale

Non credo sia esagerato affermare che la nostra specie umana *Sapiens* non ha mai vissuto un'epoca di cambiamento e di crisi come una crisi come questa che abbiamo dovuto vivere proprio noi, la generazione nata negli anni '40 e '50 del XX secolo, la stragrande maggioranza di noi. Mai i cambiamenti e i pericoli sono stati così profondi, così rapidi e così globali; i cambiamenti della nostra generazione riguardano praticamente tutti gli individui della specie: otto miliardi.

Mai i paradossi sono stati così tanti e così radicali. Mai gli esseri umani sono stati così padroni e signori della terra e allo stesso tempo così schiavi gli uni degli altri e di noi stessi. Mai siamo stati così potenti, eppure così insicuri e vulnerabili. Non siamo mai stati così saggi e così folli, così creativi e così predatori, così innovativi e così sterminatori. Non abbiamo mai avuto così tanti rimedi per le malattie e la fame, ma non abbiamo mai lasciato che così tanti milioni di persone morissero per la povertà, la solitudine e l'angoscia. Mai abbiamo posseduto tanta conoscenza scientifica e tanta tecnologia, ma mai siamo stati attori e vittime di tanto controllo e oppressione universale, mai abbiamo fabbricato tanti strumenti di distruzione della vita, mai abbiamo rischiato di perdere la padronanza delle nostre stesse macchine intelligenti. Mai abbiamo avuto accesso a così tante

informazioni istantanee e globali, ma mai sono state diffuse così tante bufale interessate e perniciose. Mai abbiamo avuto a portata di mano così tanti mezzi per migliorare la nostra specie umana fino a limiti inimmaginabili, ma mai siamo arrivati così vicini a rovinarla per sempre. Mai la pace e la giustizia per tutta l'umanità sono state così a portata di mano, ma mai siamo stati così armati tutti contro tutti, e mai dalla Seconda Guerra Mondiale così tanti Paesi, fino a 92, sono stati coinvolti in 56 conflitti armati. Mai come oggi siamo stati capaci di essere sorelle e fratelli di tutti in una comunità planetaria di popoli confederati, ma mai come oggi siamo impegnati in una folle competizione planetaria di tutti contro tutti e contro noi stessi. Mai abbiamo goduto di così tante risorse per soddisfare i nostri bisogni, ma mai abbiamo generato così tanti bisogni frivoli e insaziabili, a scapito prima dei più indigenti e a scapito, alla fine, del benessere universale. Mai le opportunità sono state così tante e le minacce, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale generativa, così grandi.

Questo è il panorama del nostro mondo, di questa nostra meravigliosa e contraddittoria umanità, incompiuta come tutte le specie viventi. Siamo una specie dotata di capacità sorprendenti, ma ancora incapace di volerle gestire con saggezza, incapace di vera libertà, cioè di volere il bene degli altri come il proprio e di essere felici di farlo. Non saremo liberi finché non arriveremo a questo, e mi chiedo se abbiamo fatto dei progressi e se ne faremo.

Questa è la sfida che *'Homo sapiens* deve affrontare come mai prima d'ora, da quando è apparso sulla Terra 300.000 anni fa. In questa crisi radicale, a questo bivio storico, dobbiamo scegliere tra la vita comune e il collasso comune. Riusciremo a sopravvivere collettivamente a questa profonda asfissia vitale comune che ci minaccia? Riusciremo a realizzare quella “coraggiosa rivoluzione culturale” che Papa Francesco ha invocato?

Non nego la mia trepidazione, il mio dubbio che ci riusciremo. Ma non esito a dire: “Sì, possiamo”. Ma dovremo volerlo davvero e investire in esso le nostre immense capacità e le enormi risorse economiche che dedichiamo alla conquista dello spazio e alla guerra contro noi stessi. E non esito a dire: una rivoluzione culturale sarà possibile solo se intraprenderemo una profonda trasformazione spirituale, un percorso di spiritualità personale e istituzionale, individuale e planetaria, “politica” nel senso più pieno del termine. È in gioco la nostra sopravvivenza personale e universale. Che tutti et tutte possiamo respirare profondamente in tutti i sensi: questa è la questione. Il presente e il futuro di questa umanità, della sua civiltà, dipendono da questa spiritualità.

Per spiritualità non intendo credenze, dogmi, rituali e istituzioni religiose che oggi sono privi di significato per una vasta e crescente maggioranza. Né mi riferisco alle cosiddette pratiche “spirituali” in contrapposizione ad altre pratiche (mentali o fisiche, accademiche, professionali o politiche). Né mi riferisco alla cosiddetta “dimensione interiore” della persona in contrapposizione alla cosiddetta “dimensione esteriore”. Anche questo tipo di opposizioni ha perso il suo significato. Spiritualità significa piuttosto ampliare la coscienza e vivere l'ampio respiro universale, personale e istituzionale. Ricordiamo la radice indoeuropea del termine spiritualità: *-sp*, una radice condivisa da altri termini come *spirito*, *speranza*, *spazio*... Abbiamo bisogno di vivere, comprendere ed esprimere la spiritualità in un paradigma che corrisponda all'ampiezza suggerita dal termine stesso, in un paradigma *integrale*, coerente con la visione del mondo generalizzata della nostra cultura. Abbiamo bisogno di una spiritualità integrale che possa offrire l'ispirazione e l'incoraggiamento di cui il mondo ha bisogno al suo bivio. Che cosa significa dunque “spiritualità integrale”?

2. Cosa si intende per spiritualità integrale?

Ken Wilber è la persona che ha compiuto lo sforzo maggiore nel nostro tempo per offrire un modello olistico, un “paradigma olografico”, un'esplorazione dell'esperienza umana profonda “alla frontiera di tutte le conoscenze”, tenendo conto dei “tre occhi della conoscenza”, una “visione integrale” che comprende i campi della scienza, della psicologia, della filosofia, delle varie tradizioni sapienziali, spirituali e/o religiose. Propone quindi un quadro teorico-pratico che comprende l'esperienza spirituale a partire da un approccio o da una visione integrale.

L'autore sviluppa un modello complesso che chiama “i quattro quadranti” e che è alla base di tutte le sue riflessioni e scritti sulla spiritualità. Egli distingue, senza separare, quattro sfere o quadranti che costituiscono la spiritualità:

- 1) Il quadrante in *alto a sinistra* corrisponde all'IO INTERNO INDIVIDUALE (il mio mondo soggettivo: idee, emozioni, affetti e disaffezioni, desideri e rifiuti, credenze...);
- 2) il quadrante in *basso a sinistra* rappresenta il NOI INTERNO COLLETTIVO (il mondo intersoggettivo e culturale: appartenenza sociale, identità di gruppo, simboli e valori condivisi...);
- 3) il quadrante in *alto a destra* rappresenta l'ESSO ESTERNO INDIVIDUALE (l'organismo individuale oggettivo, fisico-biologico: atomi, molecole, cellule, circuiti neurali, DNA...);
- 4) il quadrante in *basso a destra* rappresenta l'ESSO ESTERNO COLLETTIVO (l'ambiente fisico e istituzionale, inter-oggettivo: terra, cosmo, leggi, istituzioni, organizzazioni politiche, economiche...).

Nessuna di queste quattro sfere o dimensioni è separata da tutte le altre, ma è costitutivamente legata a tutte. Ogni parte è in relazione con tutto, ogni fenomeno con ogni fenomeno, ogni esperienza con ogni esperienza.

C'è un ampio consenso tra tutte le scienze e le conoscenze attuali su questo paradigma o quadro generale di comprensione della realtà nel suo complesso. Non solo la fisica e la biologia, ma anche la psicologia e la sociologia, l'antropologia e la filosofia suggeriscono una visione del mondo, un paradigma olistico, integrale, interdimensionale e interdisciplinare. Nessuna prospettiva della realtà è separabile da altre prospettive. Nessuna conoscenza è separabile da altre conoscenze. E anche dire, capire e vivere sono inseparabili.

Ebbene, questo stesso paradigma olistico e integrale ci viene imposto quando si tratta di dire, comprendere e vivere la spiritualità. La spiritualità non è un'esperienza o una dimensione vitale separata o separabile dalle molteplici dimensioni interrelate che ci configurano come organismi in generale e come organismi viventi, senzienti e coscienti in particolare. La spiritualità è lo sguardo profondo a cui si aprono tutti gli sguardi nella loro interrelazione. È l'esperienza profonda, integrale e vitale che emerge da tutte le esperienze. Pertanto, non possiamo parlare di spiritualità, né comprenderla o viverla secondo il vecchio paradigma metafisico, dualistico e a compartimenti stagni, se vogliamo che la spiritualità sia ispiratrice per noi stessi e per gli uomini e le donne di oggi, almeno in questa cultura che chiamiamo occidentale. E oserei dire che questo paradigma olistico, segnato soprattutto dallo sviluppo e dalla diffusione della conoscenza scientifica interdisciplinare, finirà per imporsi a livello planetario, man mano che l'accesso all'università diventerà universale. Questo non significa che la scienza empirica e positiva, basata sulla misurazione e sul calcolo matematico, esaurisca la conoscenza della realtà nel suo profondo mistero. Certamente no. Ma sembra innegabile che la spiritualità sia sempre più incompatibile con le credenze in entità metafisiche (spiriti, dèi...), rivelazioni divine e dogmi infallibili, tipici di un paradigma mitico premoderno. La “spiritualità integrale” presuppone - come insiste anche Ken Wilber - che sia intesa in modo coerente con la cosmovisione scientifica interdisciplinare del mondo.

Sulla stessa linea, non posso non citare Raimon Panikkar, di madre catalana e padre indù, sacerdote ai margini del sistema cattolico, scienziato, filosofo, teologo, maestro spirituale, promotore del dialogo interculturale e interreligioso, mistico di frontiera, transfrontaliero, che ha riassunto il suo percorso spirituale in quella bella e memorabile confessione: “Sono partito [dalla Spagna per l'India] cristiano, mi sono scoperto indù e sono tornato buddista, senza aver smesso di essere cristiano”. Riconosceva che in lui convergevano quattro grandi fiumi: il cristiano, l'indù, il buddista e il secolare.

Nell'introduzione al secondo volume delle sue *Opere Complete*, scrive: “Che tipo di spiritualità è propria del nostro tempo? Cercare di definire come dovrebbe essere la spiritualità del nostro tempo è già un paradosso: la soluzione non è nella risposta, ma già nella domanda; cioè, nella formulazione stessa della domanda e nel fatto che sentiamo il bisogno di questa spiritualità, anche se non possiamo dare la risposta. Tuttavia, offro un abbozzo di risposta dicendo che la spiritualità deve essere integrale: ciò significa che deve coinvolgere l'essere umano nella sua totalità. E allora bisogna chiedersi: che cos'è l'essere umano [...]. L'essere umano è questa realtà espressa dalle quattro parole greche *soma - psyché - polis - kosmos*”. Cioè: corpo, psiche, società, mondo o cosmo.

Aggiungerei che non solo l'essere umano è corpo, psiche, società e natura o cosmo. Lo è anche ogni essere vivente, almeno ogni animale vivente. Anche un cane, un uccello e persino, in qualche misura,

un verme o una spugna marina sono corpo fisico, relazione sociale, psiche individuale e cosmo. Siamo tutti antica polvere di stelle e proveniamo tutti dallo stesso primo batterio. Siamo tutti fratelli e sorelle. Per quanto riguarda il confine tra gli esseri viventi e quelli che chiamiamo inerti, è così chiaro e definito come siamo soliti pensare? In ogni caso, ogni organismo vivente vive delle particelle, degli atomi e delle molecole che lo nutrono, e la sua autonomia dipende dall'ambiente fisico e biologico che lo circonda, e dall'energia del sole che lo mantiene in vita e che orbita all'interno della Via Lattea, che insieme a tutte le galassie orbita in un universo che non ha un inizio o una fine definibili ed è in creazione permanente, forse in creazione eterna.

3. La spiritualità è il frutto e l'agente di una trasformazione integrale

Allo stesso tempo, però, ogni organismo, per quanto piccolo, agisce a sua volta su ciò che lo fa nascere. La foresta cresce grazie alla pioggia, ma a sua volta contribuisce alle condizioni che generano la pioggia. Una dose di serotonina può migliorare il mio umore o il mio rapporto con le persone, ma le mie condizioni fisiche e sociali possono avere lo stesso effetto anche senza andare in farmacia. Le mie idee e le mie emozioni dipendono anche dal mio apparato digerente, dalla società a cui appartengo, dalla terra in cui vivo, dal sistema politico ed economico da cui sono governato. Ma anche la politica, l'economia, la natura, la cultura, il benessere sociale e la mia salute corporea dipendono dai miei pensieri e dalle mie decisioni personali. Tutto interagisce con tutto, tutto è interrelato con tutto, tutto dipende in qualche misura da tutto. La dipendenza è interdipendenza.

Lo stesso vale per la spiritualità. È legata a tutte le dimensioni della realtà. La spiritualità non è un'esperienza particolare tra le altre, come l'esperienza di camminare, mangiare o chiacchierare con un amico. La spiritualità è la profondità di tutte le esperienze, è la profonda pienezza vitale che risulta dalla relazione armoniosa tra tutte le dimensioni che ci costituiscono: il mondo interiore individuale con la sua coscienza, i suoi pensieri e le sue emozioni; il corpo fisico con i suoi geni, i suoi organi e tutti i suoi bisogni e funzioni vitali; il quadro sociale, politico, economico, culturale che ci plasma interamente; e anche l'aria e l'acqua e le foreste e il sole e tutte le innumerevoli galassie. Da ognuna di queste dimensioni e dalla loro reciproca relazione emerge la spiritualità, lo spirito vitale profondo e creativo.

Ma va detto di più: la spiritualità non è solo il frutto, il risultato, dell'insieme di condizioni che la rendono possibile, ma è anche, allo stesso tempo, l'agente trasformatore della trasformazione integrale della realtà. Quindi, da un lato, la spiritualità è la profonda saggezza di vita che emerge dalla congiunzione armonica di tutte le dimensioni - interiore ed esteriore, biologica e culturale, mentale e culturale - ma, dall'altro, questa profonda saggezza di vita agisce sulle varie condizioni e può rigenerarle, liberarle e potenziarle. La spiritualità è il riconoscimento dell'essere fontale, del battito profondo del cuore, dell'aspirazione ultima che anima ogni cosa, della creatività universale, al di là dell'apparenza e dei pregiudizi, delle paure e degli interessi che ci racchiudono, ma questo riconoscimento riverente della realtà nella sua profondità diventa a sua volta creativo, ri-creativo. Quando il nostro sguardo si lascia illuminare dalla luce e dal bene che si manifesta in ogni cosa, allora il nostro sguardo ricrea a sua volta ciò che vede. Quando diventiamo profondamente consapevoli che siamo in relazione con tutto e che saremo solo in piena comunione con tutto, allora la nostra consapevolezza genera comunione.

E possiamo continuare. La spiritualità è fedeltà al reale, a tutto ciò che è reale in tutte le sue dimensioni, e la fedeltà personale e collettiva alla realtà la trasforma in tutte le sue dimensioni. La spiritualità è la profonda fiducia nell'inesauribile potenzialità di noi stessi e di tutti gli esseri nella loro relazione reciproca, e questa fiducia universale approfondisce e moltiplica le relazioni creative. La fede o la fiducia che riceviamo e restituiamo è la guarigione delle ferite e il ripristino della comunione degli esseri attraverso cui esistiamo. La spiritualità è l'apertura al soffio vitale che abita in tutti gli esseri, l'apertura al soffio vitale trasforma e ricrea la vita in tutte le sue dimensioni. E così cresce, o può crescere, la felice bontà o la gentile beatitudine, la fraternità-sororità universale.

4. Trasformare la politica per la trasformazione spirituale del mondo

Nei due punti precedenti ho voluto chiarire che la spiritualità è allo stesso tempo, inseparabilmente, un frutto emergente e un agente trasformatore di tutte le dimensioni interrelate che compongono il

mondo, la realtà, la vita. L'esercizio personale del silenzio interiore e l'azione politica personale e istituzionale sono inseparabili. Lo sviluppo di quella che chiamiamo la dimensione più personale e interiore non può essere separato da quella che chiamiamo esteriorità o azione politica. Allo stesso tempo, la necessaria rivoluzione politica del mondo avverrà solo attraverso uomini e donne profondamente motivati e spinti dallo spirito universale, con o senza religione. Ma permettetemi di insistere a questo punto sulla prospettiva correlativa, cioè sulla necessità dell'azione politica per la trasformazione spirituale del mondo. La spiritualità personale e politica non emergerà senza l'azione trasformatrice di una politica che è essa stessa trasformata.

Per questo dobbiamo chiederci: come potremo imparare e vivere la profonda saggezza vitale, che è il cuore della spiritualità, se l'intero quadro politico - partiti, governi, amministrazione, economia, codici, magistratura... - non si lascia permeare dallo spirito di verità, tolleranza, benevolenza, compassione universale? Come arriveremo a trattare gli altri come noi, nella loro situazione, vorremmo o dovremmo essere trattati, se il sistema educativo non respira e non trasmette sensibilità, attenzione profonda, rispetto, amore per tutte le persone e tutti gli esseri? Come ci libereremo dall'odio e dal desiderio di vendetta, se non sradicheremo completamente dal discorso politico il vecchio principio che "chi fa paga", se non arriveremo a capire che non facciamo del male per libera scelta, ma per errore e mancanza di libertà, se non supereremo le vecchie nozioni di colpa e punizione che sono ancora così profondamente radicate, se non passiamo dalla logica della responsabilità penale alla logica della responsabilità personale e sociale per ogni danno inflitto da noi o da altri, e se non passiamo dalla logica della punizione alla logica della riumanizzazione e della risocializzazione, se non trasformiamo l'intera politica carceraria? Come impareremo ad amare il bene degli altri come il nostro, o addirittura ad anteporre l'interesse comune al nostro interesse, se l'economia non viene concepita come il modo giusto di distribuire i beni e se non la trasformiamo interamente a partire dalla convinzione e dall'esperienza profonda che siamo nati dalla stessa terra e che tutti i suoi beni appartengono a tutti? Come potremo sentirci figli e figlie della stessa terra, fratelli e sorelle di tutti gli esseri umani, se non reimpariamo la storia dall'inizio e non cancelliamo tutte le frontiere statali con tutte le loro dogane? Come potremo guarire la nostra mente e il nostro corpo se non reinventiamo la politica della ricerca scientifica e tecnologica a livello globale, senza escludere nulla - né le biotecnologie né la neurochirurgia - ma con una priorità assoluta: il benessere integrale personale e planetario? In breve: come potremo respirare senza una nuova politica integrale che ci dia un vero respiro individuale, collettivo e planetario?

Una politica radicalmente trasformata sarebbe quindi un fattore decisivo per la trasformazione spirituale delle persone, della comunità umana, della comunità dei viventi. Se l'intero quadro istituzionale politico, a livello locale e globale, si lasciasse ispirare e guidare dallo spirito di pace e di giustizia universale, allora il mondo si trasformerebbe in una casa comune, in una comunità fraterno-sorale. Allora la nostra psiche personale e sociale sarebbe molto più equilibrata, e il nostro corpo fisico e sociale molto più sano e armonioso, spirituale. Allora lo Spirito creativo della vita animerebbe gli individui e i popoli. Ma quando sarà questo "allora"? Questo mondo trasformato sarà solo un sogno irrealizzato, o un'utopia futura assente?

5. Una spiritualità dalla speranza, ma quale speranza?

Il paradiso nella terra non è mai esistito in passato, né esiste tuttora nel presente; esisterà mai in futuro? Non lo so. È difficile dirlo, ma nessuno, se è sincero, può smettere di dirlo. Dovremmo tutti sperare che un giorno il paradiso su questa terra possa realizzarsi, ma nessuno può sapere che ciò avverrà, e spesso non mancano le ragioni per dubitare che ciò accadrà mai. Questo significa rinunciare alla speranza?

No, la speranza è inerente alla spiritualità, come il respiro della vita. Ma la speranza non è tanto aspettare che succeda qualcosa. La speranza consiste soprattutto nel lasciarsi muovere dall'impulso vitale dello spirito, lo spirito universale che muove il cuore dell'universo e di ogni essere. La speranza non salva dalla fatica, dallo scoraggiamento e dal dubbio. La speranza ci salva dall'arrenderci allo scoraggiamento e all'inazione, e ci salva dall'attivismo volontaristico. La speranza suscita impegno ispirato, l'azione animata, indipendentemente dal fatto che le nostre aspettative siano soddisfatte o

meno. La speranza è la profonda fiducia nelle infinite potenzialità della realtà infinita. La speranza ci libera dall'attaccamento alla riuscita dei nostri progetti, al raggiungimento dei nostri scopi. Questa speranza anima la spiritualità, rigenera integralmente la vita nella sua sorgente profonda.

La spiritualità integrale incoraggiata dalla speranza aspira all'utopia, la realizzazione sulla terra della piena fraternità-sororità di tutti gli esseri viventi. E sarà una speranza inquieta, mentre tutte le creature “non saranno liberate dalla schiavitù” (Rm 8,21), finché la creazione continuerà a “gemere nel travaglio” (Rm 8,22), finché “non saranno asciugate tutte le lacrime”, finché ci sarà “morte, lutto, pianto e dolore” (Ap 21,3). Tuttavia, sebbene non siano arrivati «i tempi della consolazione universale», «della restaurazione di tutte le cose» (At 3,20-21), sebbene l'utopia futura non si realizzi nel presente, lo spirito della Genesi continua «aleggiando sopra le acque» (Gen 1,2), come prima del primo giorno della creazione.

Lo spirito di speranza ispira un impegno ispirato, un'azione creativa e fa di ogni giorno il primo giorno della creazione. Ogni persona e ogni comunità animata dallo spirito può dire in tutta verità: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5). La speranza o impulso dello spirito anticipa il futuro. E l'utopia della pienezza diventa presente in ogni momento, nonostante l'oppressione e la sofferenza continuino nel tempo. Questa è la dimensione mistica della spiritualità. Questa è la dimensione mistica della spiritualità, alla quale ora farò riferimento e con la quale concluderò.

6. Una spiritualità mistica di pienezza attuale

Non abbiamo il paradiso terrestre, né la certezza di realizzarlo. Nonostante tutto, l'impulso del soffio creativo è in ogni cosa: in ogni particella, in ogni onda, in ogni quanto di energia, nel cuore di ogni atomo e di ogni organismo, nel cuore dei pianeti e delle stelle, delle galassie e delle buche, nel cuore della materia e dell'energia oscura. Tutto è ed è presente in ogni cosa. E chi vede, sente e vive la profondità della realtà, vede, sente e vive la pienezza presente in ogni cosa. E oggi e qui, anche in mezzo all'incompletezza, all'impotenza e allo scoraggiamento, si respira la pace creativa, lo spirito eterno e universale, il soffio della vita o di *Dio*.

Non aveva ancora pronunciato la parola *Dio* durante tutta questa riflessione, né era necessario che la pronunciasse ora, alla fine. Il nome non ha importanza. Del resto, con quel nome o senza alcun nome, *Dio* è un modo per dire il Mistero indicibile del mondo, l'essere fontale di ogni realtà, la comunione creatrice di tutti gli esseri, il palpito profondo dell'universo o multiverso. È un modo per dire il tutto, la pienezza a cui aspira, silenziosamente e vigorosamente, tutto ciò che è. È anche un modo per dire il Niente o il vuoto senza forma che abita ogni forma. E un modo per dire l'infinita potenzialità che anima tutto, l'eterna creatività di cui tutti gli esseri sono creature e allo stesso tempo creatori. *Dio* è futuro, possiamo dire, quel futuro pieno che desideriamo e che possiamo creare su questa Terra, in questo universo. *Dio* è il mondo futuro di questo mondo, è la Terra trasformata a cui aspiriamo. È la pace nella giustizia e la giustizia nella pace, l'amore o la tenerezza o la coscienza infinita di cui sono capaci tutti gli esseri che siamo, ciascuno nella sua forma e misura.

Ma non mi basta dire soltanto che la parola *Dio* è un modo per dire la pienezza futura. Oserei affermare che *Dio* è anche un modo di dire la realtà eterna e presente al fondo di tutto ciò che è, al di là di tutte le nostre distinzioni spaziali tra qui, là, lì, al di là dei nostri parametri temporali divisori tra passato, presente, futuro. Guardiamo in silenzio il mondo nella sua diafania. Lo *Spirito*, o l'*Atman* o il *Brahman* o lo *Shunyata* o il *Dao* o l'*Einsof* o l'*Infinito* o *Dio* è lo sfondo senza forma di tutti gli esseri, al di là delle rappresentazioni e dei nomi che gli diamo. È il battito e il respiro di ciò che chiamiamo materia in tutte le sue forme, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Nella pioggia che cade dolcemente, nel seme che diventa pianta e in una spiga piena di chicchi, nel volto che piange e ride, *Dio* è il reale profondo che respira tutto ciò che è. E, pur sapendo che esagero quando lo dico, oso dire che, ogni volta che respiriamo, nel profondo ispiriamo ed espiriamo lo spirito o il soffio eterno o *Dio*. Lo respiriamo sempre nonostante tutto, senza esserne consapevoli, e forse lo respireremo soprattutto quando espireremo il nostro ultimo respiro, quando il nostro respiro si fonderà con il respiro universale.

E respirando, nonostante tutti i limiti personali e politici, possiamo aderire, individualmente e collettivamente, umilmente e frammentariamente, allo spirito di perseveranza e di pace creativa. E

possiamo continuare a prenderci cura della vita, della realtà integrale in tutte le sue dimensioni: fisica, psicologica, sociale, culturale, politica ed economica, ecologica planetaria..., nella loro profonda interrelazione reciproca. E alzarci ogni giorno dai nostri sterili pessimismi e svegliarci dal nostro ottimismo illusorio, e alzarci, e fare un passo e poi un altro, e camminare animati dalla fiamma creativa, e accendere piccole fiammelle creative. Accompagnare una solitudine, ascoltare uno sfogo, accogliere un emigrante come un fratello o una sorella, evitare uno sfratto, decontaminare un fiume, incoraggiare un militante di partito, umanizzare una piccola azienda o una piccola parte di una grande azienda.

E, anche se non potremo mai trasformare questo mondo nel paradiso anelato, se continueremo a respirare l'universale ed eterno soffio creativo, se ogni giorno cammineremo di nuovo in quella speranza che non consiste nell'attendere il compimento delle attese, ma nel lasciarsi incoraggiare dallo spirito di consolazione e di solidarietà, dallo spirito di forza felice e perseverante, allora la pienezza futura diventa presente. Al di là di ogni parametro e misura, l'utopia del Regno è anticipata in ogni respiro e in ogni battito del cuore, e in ogni gesto di compassione. E potremo dire come Gesù: «Oggi, qui, si compie la profezia della liberazione futura» (Lc 4,16-21). «Va' e racconta: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i sordi odono, i morti risuscitano e ai poveri è annunciata una buona notizia» (Lc 7,22-23). Come Gesù e come una moltitudine innumerevole di donne e uomini di spirito di qualsiasi religione o fuori da ogni religione.