

DICASTERIUM
DE CULTURA ET EDUCATIONE

CONGRESSO INTERNAZIONALE
COSTELLAZIONI EDUCATIVE - UN PATTO CON IL FUTURO
NEL 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE CONCILIARE
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS

30/10/2025 - Auditorium Conciliazione, Roma

INTERNATIONAL CONGRESS
EDUCATIONAL CONSTELLATIONS - A PACT WITH THE FUTURE
IN THE 60TH ANNIVERSARY OF THE COUNCIL DECLARATION
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS

P. Gary McCloskey

Augustinian Pedagogy and a Changing Cultural Context

Someone listening to “Augustinian Pedagogy and a Changing Cultural Context” may have the question:

What is Augustinian Pedagogy?

Augustinian Pedagogy can be seen as comprised of 3 categories. Insunza (2006b) observes that there are 2 categories of Augustinian thought: 1-Interiority and 2-Communion. Cabrera Montero’s (2022) insights can lead to marking out a 3rd Augustinian category of Love of Neighbor/Reaching Out in Service with Neighbor. These 3 categories can be found in the practice of Augustinian Pedagogy through 1-Seeking Truth-Reflection (Interiority), 2-Forming Community-Togetherness (Mutual (Common) Benefit), and 3-Reaching Out in Service with Neighbor (Mutual (Common) Benefit).

Saint Augustine did not produce a specific text on pedagogy (way of approaching teaching and learning). This is different from pedagogy guidance in the work of Maria Montessori, or Ignatian (Jesuit) Pedagogy which comes from Saint Ignatius Loyola, his *Spiritual Exercises*, the Jesuits’ *Ratio Studiorum* (2005), and the thought of Pedro Arrupe, S.J., about being men [and women] for others.

Lack of a specific Augustinian Pedagogy text does not leave us empty. Content analyses of the more than 5 million words of Saint Augustine can reveal insights for teaching and learning. In his early *Dialogues* he modeled guiding teaching and learning through maieutic (Socratic method-like) dialoguing. Elements of his pedagogy are in *De Catechizandis Rudibus* where he counseled the Deacon, Deogratias, to listen to the needs of his hearers to craft what he would teach from the pulpit of his “pastoral” classroom to move even the hearer who is “not moved.” (*De Catechizandis Rudibus*, 13, 18) In *De Doctrina Christiana* he emphasized interpreting

Scripture in ways that result in the double love of God and neighbor (*De Doctrina Christiana*, I. 35.39 - 36.40) This double love can apply to Augustinian Pedagogy.

Rather than thinking of Augustinian Pedagogy as a noun – an “object” phrase,” maybe we should think of it as a verb – a “doing” phrase.” This can lead us to focus on the how/doing of Augustinian Pedagogy rather than the what/object it is. With an action rather than object/commodity focus, we would look at relationships, specifically the reciprocity we find in Saint Augustine. To guard against poor interpretation, we should do our content analyses and other forms of interpretation in Communities of Practice and Inquiry. Our community sharing can lead to an Augustinian humility, developing improved thinking through mutual correction.

Co-learners of Augustinian Pedagogy

As noted above, Insunza (2006b) has identified Interiority and Communion as “the principal categories of Augustinian thought.” (p. 405) Cabrera Montero (2022) saw these categories as related to Augustinian Pedagogy and added poverty and “ecclesiality” (p. 86). In connecting poverty to Saint Augustine, van Bavel (1986) reminds us Saint Augustine had a

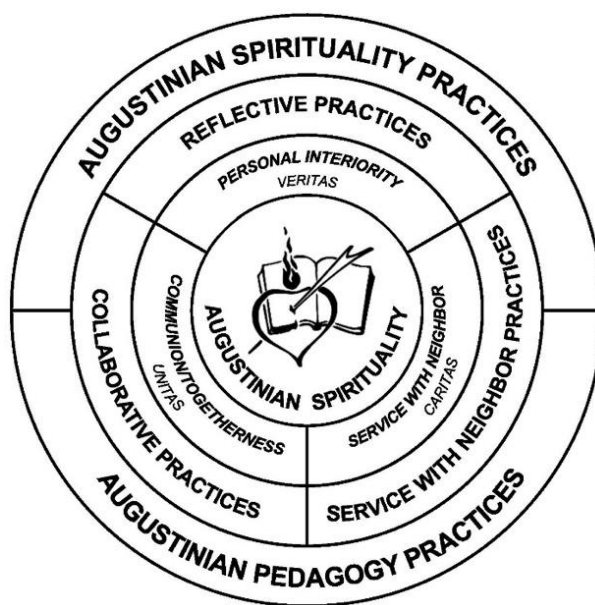
Predilection for the text of Mt. 25, 31-46 “the passage in Holy Scripture which has made the deepest impression on him.” [*Sermon* 389, 5] There are more than 275 references to this text of Matthew... Augustine describes Christ as present in our sisters and brothers, especially in the needy and the outcast. (p.180)

Saint Augustine gives us hope in a changing cultural context with his thought that Christians serving others should remember that “We are the body of Christ, being all anointed. In him all of us belong to Christ, but we are of Christ too, because in some sense the whole Christ is

Head and body.” (*Exposition 2 of Psalm 26, 2*) This notion is termed *Totus Christus* (the Whole Christ).

For Saint Augustine, “In terms of precept, the love of God comes first; but in terms of practice, the love of neighbor comes first.” (*Homily 17 on the Gospel of John, 8*) When

answering the question “Who is my neighbor?” he says, “He’s a pagan, he’s a Jew, still he’s a neighbor, because he’s a human being.” (*Sermon 359, 9*) So, Reaching Out in Service with Neighbor (Love of Neighbor) is an important concept to be considered with Interiority and Communion. We can see the relation of these categories to Augustinian Pedagogy and Spirituality in *Figure 1*.

Figure 1

These categories of Seeking Truth-Reflection, Forming Community-Togetherness, and Reaching Out in Service with Neighbor also serve as actions, Seeking, Forming, and Reaching Out, which frame education as a journey with restlessness that is core to Saint Augustine’s thoughts and can give us hope in a changing cultural context.

The term Reflection is in line with the development of personal Interiority seeking truth

(related to the value of *veritas*) as described by Saint Augustine in *Homily 17 on the Gospel of John*, 8. When Reflection is utilized as a less-religiously specific description of Interiority, it is more easily applied across the curriculum. Likewise, Forming Community-Togetherness (Mutual (Common) Benefit) (related to the value of *unitas*) is in line with the Communion described by Saint Augustine in *Sermon 340*, 1 and is a less-religiously specific description of Communion. Further, Reaching Out in Service with Neighbor (Mutual (Common) Benefit) (related to the value of *caritas*) is in line with the Communion found in *Sermon 340*, 1 and the importance of Love of Neighbor that Saint Augustine posits in *Homily 17 on the Gospel of John*, 8 and is a less-religiously specific description of this type of Communion.

Because of the importance of “with others” for Augustinian Pedagogy, we will begin with the 2 categories of Mutual (Common) Benefit. Saint Augustine’s scriptural understanding finds God being with us. Samuel Wells tells us, “We’ve stumbled upon the most important word in the Bible – the word that describes the heart of God and the nature of God’s purpose and destiny for us. And that word is with.” (2016, p. 16) The crucial importance that serving “with others” has for Saint Augustine is the basis for serving “for others.” We are to be people with others to serve for Mutual Benefit: this focus on “with” can also give us hope in a changing cultural context. Also, the starting focus on serving “with others” functions as a characteristic that distinguishes Augustinian Pedagogy from other pedagogies, such as Ignatian Pedagogy.

Mutual (Common) Benefit as Preparing Learners

Mutual (Common) Benefit captures Saint Augustine’s category of Communion for teaching and learning in his observation,

I’m terrified by what I am for you, I am given comfort by what I am with you. For

you I am a bishop, with you, after all, I am a Christian. The first is the name of an office undertaken, the second a name of grace; that one means danger, this one salvation. Finally, as if in the open sea, I am being tossed about by the stormy activity involved in that one; but as I recall by whose blood I have been redeemed, I enter a safe harbor in the tranquil recollection of this one; and thus while toiling away at my proper office, I take my rest in the marvelous benefit conferred on us all in common. (*Sermon 340, 1*)

The primary focus is on serving “with others” so that our service “for others” is for the mutual (common) benefit. To be effective, this must involve a reciprocal love which Dupont aptly terms “Constructive Reciprocity and Fruitful Interaction.” (2005, p. 63) Service with such reciprocal and interactive love, at its heart, should be an essential part of an Augustinian Characteristic Pedagogy “with others.” This takes Augustinian Pedagogy to where learners come to see reciprocal and interactive love deepening the effectiveness of their learning. Van Bavel (1980) tells us that in Saint Augustine, “The essence of friendship is love, reciprocal love based on the sharing of the same commitment. This means common interests, common attractions, common occupations and a common sense of values, as well as common ideas and concerns.” (p. 22) Such mutual commitment enables learners to face stormy seas like those described in *Sermon 340, 1* and can give us another source of hope in a changing cultural context. Learning, as Mutual (Common) Benefit, through constructive reciprocity and fruitful interaction, may also be understood as related both to the Catholic Social Teaching (CST) Principles of Solidarity and Common Good (Pontifical Council for Justice and Peace, 2006, §160).

“Putting on” Our Knowledge

Prior to his Christian conversion Saint Augustine had a conceptual understanding of

Christianity. In responding to the “voice” he heard saying *Tolle Lege* (take up and read) (*Confessions* VIII, 12,29) he read Saint Paul’s *Letter to the Romans* where he was called to encounter Christ through the words, “Put on the Lord Jesus Christ.” (Romans 13:14) In conversion he moved from knowledge to “putting on” his whole personal encounter. To capture this Augustinian aspect, “encounter” should be aimed at rather than just “concept.” With his Augustinian sensibilities Pope Leo XIV has already called us “to build a ‘culture of encounter’ through dialogue and social friendship.” (2025) For him “life is made up of encounters, and in these encounters, we emerge for what we are.” (2025a) Aspects of “encounter” as *Tolle Lege*-like¹ invitational processes include “putting on,” being immersed in, our learning. This “*Tolle Lege*-like encounter” is not religious conversion but reaching understanding (*intellectus*) rather than simply having knowledge (*scientia*). “A fundamental distinction must be borne in mind ... which Augustine maintains throughout the *De doctrina Christiana* — namely, the distinction between *scientia* and *intellectus*. To know something (*scire* or *nosse*) is not the same thing as to understand it.” (Hannam, 1998, p. 150) “*Tolle Lege*-like encounters” mean moving from exterior (knowledge) to interior (understanding). This should animate Forming Community-Togetherness (Mutual (Common) Benefit) and Reaching Out in Service with Neighbor (Mutual (Common) Benefit) in an Augustinian Pedagogy of hope in the midst of change.

Forming Community-Togetherness (Mutual (Common) Benefit) Encounter Points

Forming Community-Togetherness (Mutual (Common) Benefit) in an Augustinian Characteristic Pedagogy should be animated *very evidently* by *Tolle Lege*-like invitational

---

¹ This expression comes from the participants in the Building City of God program of the Augustinian Secondary Education Association at Austin Preparatory School, Reading Massachusetts, April 11-13, 2025. They used this phraseology to describe their own experiences of teaching with Augustinian values.

encounter aspects of learning such as,

- All Participants Sharing the Truth (*Confessions XII, 25, 34 and Exposition of Psalm 75, 17*)

Truth as property held in common for mutual benefit is foreign to most of the world. Status, power, and private property are realities that learners face. An Augustinian Pedagogy enables participants to join in a community of co-learning.

- A Spirit of Togetherness/Personal Relationship (*Exposition of Psalm 131, 5*)

This spirit occurs when there is equality despite status differentials and private ownership. Here there is kinship rather than kingship and the confidence to overcome the fears of loss that society may attribute to sharing.

- Invitations to Companionship/Encounter (*Sermon 236A, 4, Sermon 340, 1, Homily 3 on the Gospel of John, 12, Homily 21 on the Gospel of John, 8, Letter 110, 4-6, and Letter 243*)

Saint Augustine chose to emphasize the shared dignity and deepest unity he and his followers had as members of Christ - the Whole Christ (*Totus Christus*). So, in an Augustinian Pedagogy, learners are supposed to encounter being companions with others – mutuality giving each other hope in a changing cultural context.

Reaching Out in Service with Neighbor (Mutual (Common) Benefit) Encounter Points

Reaching Out in Service with Neighbor (Mutual (Common) Benefit) in an Augustinian Pedagogy should also be animated *very evidently* by *Tolle Lege*-like invitational encounter aspects of learning such as,

- Service through Immersion to Avoid Volunteerism, Voluntourism, and the Savior Complex (*City of God XIX, 7, Sermon 299D, 1,*)

True Service in an Augustinian Pedagogy only occurs when we are serving with others and recognizing that we are on pilgrimages (journeys) together which transform us and the people we serve with. Because of estrangement we need to work our way toward others and embrace differences by not imposing our power, language, and culture.

- Service with Mutual Support of One Another and Bearing One Another's Burdens. (*On Music I, 4,6, Eighty-three Diverse Questions, 71, 1, and De Catechizandis Rudibus, 4, 8*)

Augustinian Pedagogy should foster mutual support by inviting, mentoring, and modelling Mutual (Common) Benefit. The compassion of bearing each other's burdens aligns with the hopes of those being excluded , eliminates marginalization wherever it occurs and can give hope in a changing cultural context.

Seeking Truth-Reflection (Interiority) Encounter Points

Actions of learning “with others” as we share what we have learned “for others” is not enough in an Augustinian Characteristic Pedagogy. Reflection on our learning is essential. Saint Augustine observes,

Always be thinking, the whole time, that one must love God and neighbor – God with the whole heart, with the whole soul, and with the whole mind; and one's neighbor as oneself. Always think about them, reflect on them, observe them, practice them, fulfill them. (*Homily 17 on the Gospel of John, 8*)

Like Mutual (Common) Benefit categories, Reflection-Seeking Truth (Interiority) has *Tolle Lege*-like invitational encounter processes animating *very evidently* by *Tolle Lege*-like invitational encounter aspects of learning through reflection such as,

- Seeking Truth (*De Vera Religione* 36, 66, *Exposition of Psalm 50*, 13, and *Sermon 261*, 2)

Faced with facts, we need to make an Augustinian move from the Truth of Authority (truth from the power of expertise) to the Authority of Truth (Jacobs, 2000, p. 122) where one's voice comes from seeking truth and then sharing it. Creative Augustinian-style learners should be "treasure hunters" seeking true rest in their restlessness. In Augustinian Pedagogy seeking for truth, we should "Look as [people] who are going to find, and so find as [people] who are going to go on looking." (*The Trinity IX*, Prologue, 1)

- Self-criticism (*Retractationes*, Prologue, *The Gift of Perseverance*, 21, 55)

We have a great inheritance from Saint Augustine undergirding Augustinian Pedagogy, particularly we have his self-criticism. (Dupont, pp. 71-72) In Augustinian Pedagogy such self-criticism should be shared in the safety of good dialogues with others. Saint Augustine's *Dialogues*, particularly his *Soliloquies*, model dialoguing for self-criticism in search of greater authenticity. The healthy skepticism in his *Dialogue, Contra Academicos* also contributes to understanding authentic self-criticism.

- Development "Augustinian Process of Personal Development" (Insunza, 2006a, pp. 216-222)

- Know Yourself – "May I know myself, may I know you."
(*Soliloquies*, II, 1, 1)

- Accept Yourself – "Let us confess how imperfect we are, in order to deserve to be made perfect." (*Sermon 142*, 14)

- Surpass Yourself – "Always be dissatisfied with what you are.... Always add some more ... always forge ahead." (*Sermon 169*, 18)

An Augustinian Pedagogy aims toward the Transformation of Souls, i.e., it is metanoetic. (Barron, 1998, p 14) Practitioners of Augustinian Pedagogy should utilize reflective maieutic, Socratic-style questioning like Saint Augustine used in his *Dialogues* and elsewhere serving as a “midwife” facilitating development through reflection.

- Harnessing the Power of Humility (*Confessions X 9,16, Homily 55 on the Gospel of John, Sermon 198, 44, and Letter 118, 3, 22*)

For Saint Augustine,

To reach and to gain the truth [the] first way, however, is humility; the second way is humility, and the third way is humility, and as often as you ask, I would say this. ... But unless humility precedes and accompanies and follows upon all our good actions ... pride tears the whole benefit from our hands. (*Letter 118, 3, 22*) Saint Augustine in preaching used the image of dirty feet where through humility our feet are washed for good work. (Lawless, 1994) Such humility can be a source of hope in a changing cultural context.

Assessing Effectiveness in Augustinian Pedagogy

Assessment of any pedagogy is important, and the practitioners of an Augustinian Characteristic Pedagogy should remember Saint Augustine’s observation that we should reflect on (assess) how well we are doing in being together on pilgrimage.

It is the task of Christians daily to make progress toward God, and always to rejoice in God or his gifts. For the time of our pilgrimage, our wandering in exile, is extremely short, and in our home country time does not exist.... Here devotion is required of you, there you take your rest. For that reason, like good traders, let us note every day how we have got on, what profit we have made. You see, we have to be not only attentive at listening, but vigilantly active as well. This is a school in which God is the only teacher,

and it demands good students, ones who are keen in attendance, not ones who play truant.

(Sermon 16A, 1)

In our Augustinian Pedagogy assessments we should check for the presence of hope to support resiliency in a changing cultural context.

La pedagogia agostiniana e un contesto culturale in cambiamento

Sentendo l'espressione "la pedagogia agostiniana e un contesto culturale in cambiamento", alcuni potrebbero avere la domanda:

Cos'è la pedagogia agostiniana?

La pedagogia agostiniana può essere suddivisa in tre categorie. Insunza (2006b) osserva che esistono due categorie di pensiero agostiniano: 1) Interiorità e 2) Comunione. Le intuizioni di Cabrera Montero (2022) possono portare a delineare una terza categoria agostiniana, ovvero l'Amore per il prossimo/il Servizio al prossimo. Queste tre categorie si ritrovano nella pratica della pedagogia agostiniana attraverso 1) Ricerca della verità-Riflessione (Interiorità), 2) Formazione della comunità-Solidarietà (Beneficio reciproco (comune)), e 3) Servizio al prossimo (Beneficio reciproco (comune)).

Sant'Agostino non ha prodotto un testo specifico sulla pedagogia (modo di approcciare l'insegnamento e l'apprendimento). Ciò è diverso dalla guida pedagogica nell'opera di Maria Montessori o dalla pedagogia ignaziana (gesuita) che deriva da Sant'Ignazio di Loyola, dai suoi *Esercizi Spirituali*, dalla *Ratio Studiorum* dei Gesuiti (2005) e dal pensiero di Pedro Arrupe, S.J., sull'essere uomini [e donne] per gli altri.

La mancanza di un testo specifico sulla pedagogia agostiniana non ci lascia a mani vuote. L'analisi dei contenuti degli oltre 5 milioni di parole di Sant'Agostino può rivelare spunti interessanti per l'insegnamento e l'apprendimento. Nei suoi primi *Dialoghi*, egli ha modellato l'insegnamento e l'apprendimento guidati attraverso il dialogo maieutico (simile al metodo socratico). Elementi della sua pedagogia si trovano nel *De Catechizandis Rudibus*, dove consigliava al diacono Deogratias di ascoltare le esigenze dei suoi ascoltatori per elaborare ciò

che avrebbe insegnato dal pulpito della sua aula “pastorale” in modo da commuovere anche l'ascoltatore che “non si commuove”. (*De Catechizandis Rudibus*, 13, 18) In *De Doctrina Christiana* ha sottolineato l'importanza di interpretare le Scritture in modo da suscitare il doppio amore per Dio e per il prossimo (*De Doctrina Christiana*, I. 35.39 - 36.40). Questo doppio amore può essere applicato alla pedagogia agostiniana.

Piuttosto che pensare alla pedagogia agostiniana come a un sostantivo, una frase “oggettuale”, forse dovremmo pensarla come a un verbo, una frase “attiva”. Questo può portarci a concentrarci sul come/fare della pedagogia agostiniana piuttosto che sul cosa/oggetto che è. Concentrandoci sull'azione piuttosto che sulla cosa/oggetto, guarderemmo alle relazioni, in particolare alla reciprocità che troviamo in Sant'Agostino. Per evitare interpretazioni errate, dovremmo fare le nostre analisi dei contenuti e altre forme di interpretazione nelle Comunità di Pratica e di Indagine. La condivisione nella nostra comunità può portare a un'umiltà agostiniana, sviluppando un pensiero migliorato attraverso la correzione reciproca.

Co-studenti della pedagogia agostiniana

Come già detto, Insunza (2006b) ha identificato l'Interiorità e la Comunione come «le categorie principali del pensiero agostiniano» (p. 405). Cabrera Montero (2022) ha considerato queste categorie come correlate alla pedagogia agostiniana e ha aggiunto la povertà e l'«ecclesialità» (p. 86). Nel collegare la povertà a Sant'Agostino, van Bavel (1986) ci ricorda che Sant'Agostino aveva una

predilezione per il testo di Mt 25, 31-46, «il passo della Sacra Scrittura che lo ha colpito più profondamente». [*Sermone* 389, 5] Ci sono più di 275 riferimenti a questo testo di Matteo... Agostino descrive Cristo come presente nelle nostre sorelle e

nei nostri fratelli, specialmente nei bisognosi e negli emarginati. (p.180)

In un contesto culturale in evoluzione Sant'Agostino ci dà speranza con il suo pensiero secondo cui i cristiani al servizio degli altri dovrebbero ricordare che «noi siamo il corpo di Cristo, essendo tutti unti. In Lui tutti noi apparteniamo a Cristo, ma siamo anche di Cristo, perché in un certo senso tutto Cristo è Capo e corpo» (*Esposizione 2 del Salmo 26, 2*). Questa nozione è definita *Totus Christus* (Cristo Totale).

Per Sant'Agostino, "In termini di precetto, l'amore di Dio viene prima; ma in termini di pratica, l'amore del prossimo viene prima". (*Omelia 17 sul Vangelo di Giovanni, 8*). Rispondendo alla domanda "Chi è il mio prossimo?", afferma: "È un pagano, è un ebreo, ma è comunque un prossimo, perché è un essere umano". (*Sermone 359, 9*). Quindi, Tendere la Mano nel Servizio con il Prossimo (amore per il prossimo) è un concetto importante da considerare insieme a Interiorità e Comunione. Possiamo vedere la relazione di queste categorie con la Pedagogia e la Spiritualità Agostiniana nella Figura 1.

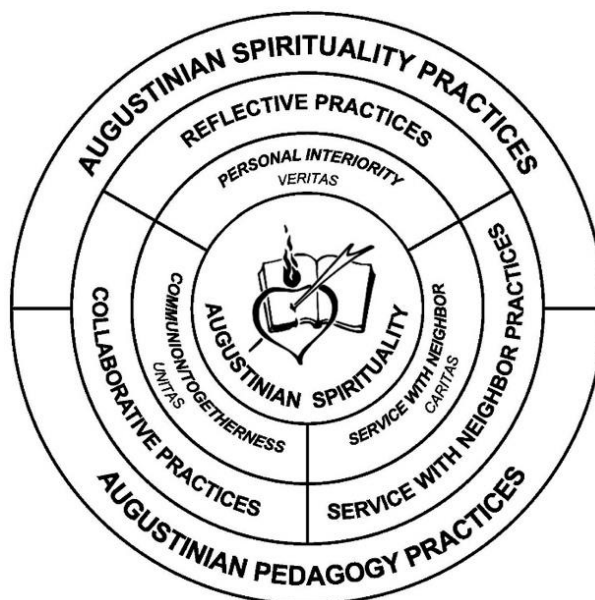

Figura 1

Queste categorie di Ricerca della verità-Riflessione, Formazione della comunità-Solidarietà e Servizio al prossimo fungono anche da azioni, Ricerca, Formazione e Servizio, che inquadrano l'educazione come un percorso caratterizzato da inquietudine, elemento centrale del pensiero di Sant'Agostino, in grado di darci speranza in un contesto culturale in continua evoluzione.

Il termine Riflessione è in linea con lo sviluppo dell'Interiorità personale alla ricerca della verità (correlata al valore della *veritas*) descritto da Sant'Agostino nell'*Omelia 17 sul Vangelo di Giovanni*, 8. Quando la Riflessione è utilizzata come descrizione meno specificamente religiosa dell'Interiorità, è più facilmente applicabile in tutto il programma di studi. Allo stesso modo, la Formazione di una comunità-Solidarietà (beneficio reciproco (comune)) (correlata al valore dell'*unitas*) è in linea con la comunione descritta da Sant'Agostino nel *Sermone 340*, 1 ed è una descrizione meno specifica dal punto di vista religioso della comunione. Inoltre, il Tendere la Mano al Prossimo nel Servizio (Beneficio reciproco (comune)) (correlato al valore della *caritas*) è in linea con la Comunione che si trova nel *Sermone 340*, 1 e con l'importanza dell'Amore per il prossimo che Sant'Agostino pone nell'*Omelia 17 sul Vangelo di Giovanni*, 8 ed è una descrizione meno specificamente religiosa di questo tipo di Comunione.

Data l'importanza del "con gli altri" per la Pedagogia Agostiniana, inizieremo con le due categorie del Mutuo Beneficio (Comune). La comprensione scritturale di Sant'Agostino individua Dio con noi. Samuel Wells ci dice: "Ci siamo imbattuti nella parola più importante della Bibbia: la parola che descrive il cuore di Dio e la natura del proposito e del destino di Dio per noi. E quella parola è con". (2016, p. 16) L'importanza cruciale che il servire "con gli altri" ha per Sant'Agostino è la base del servire "per gli altri". Dobbiamo essere persone che lavorano

con gli altri per servire per il Mutuo Beneficio: questa attenzione al "con" può anche darci speranza in un contesto culturale in evoluzione. Inoltre, l'attenzione iniziale al servire "con gli altri" funge da caratteristica che distingue la Pedagogia Agostiniana da altre pedagogie, come la Pedagogia Ignaziana.

Beneficio reciproco (comune) come preparazione degli studenti

Il Beneficio reciproco (comune) racchiude la categoria di Sant'Agostino di Comunione per l'insegnamento e l'apprendimento nella sua osservazione:

Sono terrorizzato da ciò che sono per voi, mi conforta ciò che sono con voi. Per voi sono un vescovo, con voi, dopotutto, sono un cristiano. Il primo è il nome di un ufficio intrapreso, il secondo un nome di grazia; quello significa pericolo, questo salvezza. Infine, come in mare aperto, sono sballottato dalla tempestosa attività implicita in quello; ma mentre ricordo dal cui sangue sono stato redento, entro in un porto sicuro nel tranquillo ricordo di questo; e così, mentre mi affanno nel mio ufficio, trovo riposo nel meraviglioso beneficio conferito a tutti noi in comune.

(Sermone 340, 1)

L'attenzione primaria è rivolta al servizio "con gli altri", affinché il nostro servizio "per gli altri" sia per il reciproco (comune) beneficio. Per essere efficace, questo deve implicare un amore reciproco che Dupont definisce opportunamente "Reciprocità costruttiva e Interazione fruttuosa" (2005, p. 63). Un servizio che abbia al suo centro tale amore reciproco e interattivo dovrebbe essere parte essenziale di una Pedagogia Caratteristica Agostiniana "con gli altri". Questo porta la Pedagogia Agostiniana al punto in cui gli studenti giungono a vedere l'amore reciproco e interattivo approfondire l'efficacia del loro apprendimento. Van Bavel (1980) ci dice che in

Sant'Agostino "l'essenza dell'amicizia è l'amore, amore reciproco basato sulla condivisione dello stesso impegno. Ciò significa interessi comuni, attrazioni comuni, occupazioni comuni e un comune senso dei valori, così come idee e preoccupazioni comuni" (p. 22). Tale impegno reciproco consente agli studenti di affrontare mari in tempesta come quelli descritti nel *Sermone 340*, 1 e può offrirci un'ulteriore fonte di speranza in un contesto culturale in evoluzione. L'apprendimento, come Beneficio reciproco (comune), attraverso la reciprocità costruttiva e l'interazione fruttuosa, può anche essere inteso in relazione ai principi di solidarietà e bene comune della Dottrina sociale cattolica (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2006, §160).

"Rivestirsi" della nostra conoscenza

Prima della sua conversione cristiana, Sant'Agostino aveva una comprensione concettuale del cristianesimo. Rispondendo alla "voce" che udì dire *Tolle Lege* (prendi e leggi) (*Confessioni* VIII, 12, 29), lesse la Lettera di San Paolo ai Romani, dove fu chiamato a incontrare Cristo attraverso le parole: "Rivestitevi del Signore Gesù Cristo" (Romani 13, 14). Nella conversione passò dalla conoscenza al "rivestimento" del suo intero incontro personale. Per cogliere questo aspetto agostiniano, si dovrebbe puntare all'"incontro" piuttosto che al semplice "concetto". Con la sua sensibilità agostiniana, Papa Leone XIV ci ha già invitato a "costruire una 'cultura dell'incontro' attraverso il dialogo e l'amicizia sociale" (2025). Per lui "la vita è fatta di incontri, e in questi incontri emergiamo per ciò che siamo" (2025a). Aspetti dell'"incontro" come processi di invito simili al *Tolle Lege* includono il "rivestimento", l'essere immersi nel nostro

apprendimento. Questo "incontro alla *Tolle Lege*"² non è una conversione religiosa, ma il raggiungimento della comprensione (*intellectus*) piuttosto che il semplice possesso della conoscenza (*scientia*). "Bisogna tenere presente una distinzione fondamentale... che Agostino sostiene in tutto il *De doctrina Christiana*, ovvero la distinzione tra *scientia* e *intellectus*. Conoscere qualcosa (*scire* o *nosse*) non è la stessa cosa che comprenderla." (Hannam, 1998, p. 150) "Incontri alla *Tolle Lege*" significano passare dall'esterno (conoscenza) all'interno (comprensione). Questo dovrebbe animare la Formazione di Comunità-Unione (Beneficio Reciproco (Comune)) e l'Accoglienza nel Servizio con il Prossimo (Beneficio Reciproco (Comune)) in una Pedagogia Agostiniana della speranza nel mezzo del cambiamento.

Punti di incontro per la formazione di una Comunità-Unione (beneficio reciproco)

La formazione di una Comunità-Unione (beneficio reciproco) in una Pedagogia Caratteristica Agostiniana dovrebbe essere animata in modo *molto evidente* da aspetti di apprendimento basati sull'incontro invitante, simili a quelli del *Tolle Lege*, come:

- Tutti i partecipanti condividono la Verità (*Confessioni XII, 25, 34 e Esposizione del Salmo 75, 17*)

La verità come proprietà comune per il reciproco beneficio è estranea alla maggior parte del mondo. Status, potere e proprietà privata sono realtà che gli studenti si trovano ad affrontare. Una Pedagogia Agostiniana consente ai partecipanti di unirsi a una comunità di co-apprendimento.

- Uno spirito di Unione/Relazione personale (*Esposizione del Salmo 131, 5*)

---

² Questa espressione proviene dai partecipanti al programma Building City of God dell'Augustinian Secondary Education Association presso la Austin Preparatory School di Reading, Massachusetts, dall'11 al 13 aprile 2025. Hanno utilizzato questa fraseologia per descrivere le proprie esperienze di insegnamento basate sui valori agostiniani.

Questo spirito si manifesta quando c'è uguaglianza nonostante le differenze di status e la proprietà privata. Qui c'è parentela piuttosto che regalità e la fiducia di superare le paure di perdita che la società può attribuire alla condivisione.

- Inviti alla Compagnia/Incontro (*Sermone 236A, 4, Sermone 340, 1, Omelia 3 sul Vangelo di Giovanni, 12, Omelia 21 sul Vangelo di Giovanni, 8, Lettera 110, 4-6, e Lettera 243*)

Sant'Agostino scelse di sottolineare la dignità condivisa e l'unità più profonda che lui e i suoi seguaci avevano come membri di Cristo - il Cristo Totale (*Totus Christus*). Pertanto, nella Pedagogia Agostiniana, gli studenti dovrebbero incontrarsi diventando compagni con gli altri – una reciprocità che si dà reciprocamente speranza in un contesto culturale in continua evoluzione.

Punti di incontro per il Servizio con il prossimo (beneficio reciproco (comune))

Il Servizio con il prossimo (beneficio reciproco (comune)) in una Pedagogia Agostiniana dovrebbe anche essere animato in modo molto evidente da aspetti di apprendimento basati sull'incontro invitante, come quelli di *Tolle Lege*, come:

- *Servizio attraverso l'immersione per evitare il volontarismo, il volunturismo e il complesso del Salvatore (Città di Dio XIX, 7, Sermone 299D, 1)*

Il Vero Servizio in una Pedagogia Agostiniana si verifica solo quando serviamo insieme agli altri e riconosciamo di essere in pellegrinaggio (viaggio) insieme, che trasforma noi stessi e le persone con cui serviamo. A causa dell'estraniamento, dobbiamo aprirci la strada verso gli altri e accogliere le differenze senza imporre il nostro potere, la nostra lingua e la nostra cultura.

- *Servizio con reciproco sostegno e portando i pesi gli uni degli altri (Sulla Musica I, 4, 6, Ottantatré Questioni Diverse, 71, 1, e De Catechizandis Rudibus, 4, 8)*

La Pedagogia Agostiniana dovrebbe promuovere il sostegno reciproco invitando, guidando e modellando il Beneficio Reciproco (Comune). La compassione nel portare i pesi gli uni degli altri si allinea alle speranze di coloro che sono esclusi, elimina l'emarginazione ovunque si verifichi e può dare speranza in un contesto culturale in evoluzione.

Punti di incontro nella Ricerca della verità-Riflessione (interiorità)

Le azioni di apprendimento "con gli altri", condividendo ciò che abbiamo imparato "per gli altri", non sono sufficienti in una Pedagogia Caratteristica Agostiniana. La riflessione sul nostro apprendimento è essenziale. Sant'Agostino osserva:

Pensate sempre, in ogni momento, che bisogna amare Dio e il prossimo: Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente; e il prossimo come se stessi. Pensateci sempre, rifletteteci, osservateli, praticateli, compieteli. (*Omelia 17 sul Vangelo di Giovanni*, 8)

Come le categorie di Beneficio Reciproco (Comune), la Riflessione-Ricerca della Verità (Interiorità) ha processi di incontro simili a quelli di *Tolle Lege*, animati in modo *molto evidente* da aspetti di apprendimento attraverso la riflessione simili a quelli di *Tolle Lege*, come:

- Ricerca della Verità (*De Vera Religione 36, 66, Esposizione del Salmo 50, 13 e Sermone 261, 2*)

Di fronte ai fatti, dobbiamo compiere un passaggio agostiniano dalla Verità dell'Autorità (verità che deriva dal potere della competenza) all'Autorità della Verità (Jacobs, 2000, p. 122), dove la propria voce nasce dalla ricerca della verità e dalla sua successiva condivisione. Gli studenti creativi in stile agostiniano dovrebbero essere "cacciatori di tesori" che cercano il vero riposo nella loro irrequietezza. Nella Pedagogia Agostiniana, alla ricerca della verità, dovremmo

“guardare come [persone] che troveranno, e così trovare come [persone] che continueranno a cercare”. (*La Trinità IX*, Prologo, 1)

- Autocritica (*Retractationes*, Prologo, *Il dono della perseveranza*, 21, 55)

Abbiamo una grande eredità da Sant'Agostino che sostiene la Pedagogia Agostiniana, in particolare la sua autocritica. (Dupont, pp. 71-72) Nella Pedagogia Agostiniana tale autocritica dovrebbe essere condivisa nella sicurezza di un dialogo positivo con gli altri. I *Dialoghi* di Sant'Agostino, in particolare i suoi *Soliloqui*, sono un modello di dialogo per l'autocritica alla ricerca di una maggiore autenticità. Anche il sano scetticismo del suo *Dialogo, Contra Academicos*, contribuisce alla comprensione dell'autentica autocritica.

- Sviluppo "Processo agostiniano di sviluppo personale" (Insunza, 2006a, pp. 216-222)

- Conosci te stesso - "Che io conosca me stesso, che io conosca te". (*Soliloqui*, II, 1, 1)

- Accetta te stesso – “Confessiamo quanto siamo imperfetti, per meritare di essere resi perfetti”. (*Sermone 142*, 14)

- Supera te stesso – “Sii sempre insoddisfatto di ciò che sei... Aggiungi sempre qualcosa in più... vai sempre avanti”. (*Sermone 169*, 18)

Una Pedagogia Agostiniana mira alla Trasformazione delle Anime, ovvero è metanoetica. (Barron, 1998, p. 14) Chi pratica la Pedagogia Agostiniana dovrebbe utilizzare la maieutica riflessiva, un interrogativo di stile socratico, come quello che Sant'Agostino usò nei suoi *Dialoghi* e altrove, fungendo da “ostetrica” che facilita lo sviluppo attraverso la riflessione.

- Sfruttare il potere dell'umiltà (*Confessioni X 9,16, Omelia 55 sul Vangelo di Giovanni, Sermone 198*, 44 e *Lettera 118*, 3, 22)

Per Sant'Agostino,

Per raggiungere e ottenere la verità, la prima via, tuttavia, è l'umiltà; la seconda via è

l'umiltà, e la terza via è l'umiltà, e ogni volta che me lo chiedete, lo direi. ... Ma se l'umiltà non precede, accompagna e segue tutte le nostre buone azioni ... l'orgoglio strappa ogni beneficio dalle nostre mani. (*Lettera 118, 3, 22*) Sant'Agostino, nella sua predicazione, usava l'immagine dei piedi sporchi, dove attraverso l'umiltà i nostri piedi vengono lavati per le buone opere. (Lawless, 1994) Tale umiltà può essere fonte di speranza in un contesto culturale in evoluzione.

Valutare l'efficacia nella Pedagogia Agostiniana

La valutazione di qualsiasi pedagogia è importante, e chi pratica una Pedagogia Caratteristica Agostiniana dovrebbe ricordare l'osservazione di Sant'Agostino secondo cui dovremmo riflettere (valutare) quanto stiamo facendo bene nello stare insieme in pellegrinaggio.

È compito dei cristiani progredire quotidianamente verso Dio e rallegrarsi sempre in Lui o nei suoi doni. Poiché il tempo del nostro pellegrinaggio, il nostro vagare in esilio, è estremamente breve, e nella nostra patria il tempo non esiste... Qui vi è richiesta devozione, là troverete riposo. Per questo motivo, come buoni commercianti, annotiamo ogni giorno come abbiamo fatto, quale profitto abbiamo realizzato. Vedete, dobbiamo essere non solo attenti ad ascoltare, ma anche vigilanti e attivi. Questa è una scuola in cui Dio è l'unico maestro, e richiede buoni studenti, che siano assidui frequentatori, non che saltino la scuola. (*Sermone 16A, 1*)

Nelle nostre valutazioni di Pedagogia Agostiniana dovremmo verificare la presenza di speranza a sostegno della resilienza in un contesto culturale in evoluzione.

La Pédagogie Augustinienne et un contexte culturel en mutation

Lors de l'écoute de « La Pédagogie Augustinienne et un contexte culturel en mutation », la question suivante pourrait se poser :

Qu'est-ce que la Pédagogie Augustinienne ?

La Pédagogie Augustinienne peut être considérée comme composée de trois catégories. Insunza (2006b) observe qu'il existe deux catégories de pensée augustiniennes : 1) l'Intériorité et 2) la Communion. Les réflexions de Cabrera Montero (2022) permettent de dégager une troisième catégorie augustiniennes: l'Amour du Prochain/Service au Prochain. Ces trois catégories se retrouvent dans la pratique de la Pédagogie augustiniennes : 1) Recherche de la Vérité - Réflexion (Intériorité), 2) Formation d'une Communauté - Unité (Bénéfice Mutuel (Commun)) et 3) Service au Prochain (Bénéfice Mutuel (Commun)).

Saint Augustin n'a pas produit de texte spécifique sur la pédagogie (manière d'aborder l'enseignement et l'apprentissage). Ceci diffère de l'accompagnement pédagogique dans l'œuvre de Maria Montessori, ou de la Pédagogie Ignatienne (Jésuite), issue de saint Ignace de Loyola, de ses *Exercices spirituels*, de la *Ratio Studiorum* (2005) des jésuites et de la pensée de Pedro Arrupe, S.J., sur le fait d'être homme [et femme] pour les autres.

L'absence d'un texte spécifique sur la pédagogie augustiniennes ne nous laisse pas inactifs. L'analyse du contenu des plus de 5 millions de mots de saint Augustin peut révéler des perspectives pour l'enseignement et l'apprentissage. Dans ses premiers *Dialogues*, il a modélisé l'accompagnement de l'enseignement et de l'apprentissage par le dialogue maïeutique (de type socratique). Des éléments de sa pédagogie se trouvent dans *De Catechizandis Rudibus* où il conseille au diacre Deogratias d'écouter les besoins de ses auditeurs pour élaborer ce qu'il

enseignerait depuis la chaire de sa classe «pastorale» pour émouvoir même l'auditeur qui n'est « pas ému » (*De Catechizandis Rudibus*, 13, 18). Dans *De Doctrina Christiana*, il met l'accent sur l'interprétation de l'Écriture de manière à aboutir au double amour de Dieu et du prochain (*De Doctrina Christiana*, I. 35.39 - 36.40). Ce double amour peut s'appliquer à la pédagogie augustinienne.

Plutôt que de considérer la Pédagogie Augustinienne comme un nom – une expression «objet» – peut-être devrions-nous la considérer comme un verbe – une expression « faire ». Cela peut nous amener à nous concentrer sur le comment/faire de la pédagogie augustinienne plutôt que sur son objet/ce qu'elle est. En nous concentrant sur l'action plutôt que sur l'objet/la marchandise, nous examinerons les relations, en particulier la réciprocité que nous trouvons chez saint Augustin. Pour éviter toute mauvaise interprétation, nous devrions effectuer nos analyses de contenu et autres formes d'interprétation au sein de communautés de pratique et de recherche. Nos échanges communautaires peuvent conduire à une humilité augustinienne, développant une réflexion améliorée par la correction mutuelle.

Co-apprenants de la Pédagogie Augustinienne

Comme indiqué précédemment, Insunza (2006b) a identifié l'Intériorité et la Communion comme «les principales catégories de la pensée augustinienne». (p. 405) Cabrera Montero (2022) a associé ces catégories à la Pédagogie Augustinienne et y a ajouté la pauvreté et l'«ecclesialité» (p. 86). En reliant la pauvreté à saint Augustin, van Bavel (1986) nous rappelle que saint Augustin avait une

prédilection pour le texte de Mt 25, 31-46, «le passage de l'Écriture Sainte qui l'a le plus profondément marqué». [*Sermon 389*, 5] On compte plus de 275 références à ce texte de

Matthieu... Augustin décrit le Christ comme présent dans nos sœurs et frères, en particulier chez les nécessiteux et les exclus. (p. 180)

Saint Augustin nous donne de l'espoir dans un contexte culturel en mutation, en pensant que les chrétiens au service des autres doivent se rappeler que «nous sommes le corps du Christ, étant tous oints. En lui, nous appartenons tous au Christ, mais nous sommes aussi du Christ, car, en un sens, le Christ tout entier est Tête et Corps.» (*Exposition 2 du Psaume 26, 2*) Cette notion est appelée *Totus Christus* (le Christ Total).

Pour saint Augustin, «En termes de précepte, l'amour de Dieu est primordial; mais en termes de pratique, c'est l'amour du prochain qui est primordial.» (*Homélie 17 sur l'Évangile de Jean, 8*).

À la question «Qui est mon prochain ?», il répond : «C'est un païen, c'est un juif, mais c'est quand même un prochain, car c'est un être humain.» (*Sermon 359, 9*). Ainsi, le Service au Prochain (l'Amour du Prochain) est un concept important à considérer avec l'intériorité et la communion. La figure 1 illustre le lien entre ces catégories et la pédagogie et la spiritualité augustiniennes.

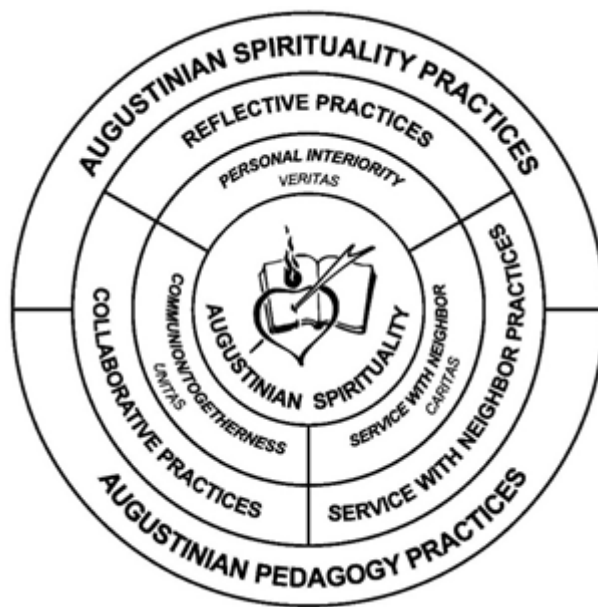

Figure 1

Ces catégories de Recherche de la Vérité-Réflexion, de Formation d'une Communauté-Vivre ensemble et de Service au Prochain constituent également des actions (Recherche, Formation et Tendre la main) qui définissent l'éducation comme un cheminement incessant, au cœur de la pensée de saint Augustin et qui peuvent nous donner de l'espoir dans un contexte culturel en mutation.

Le terme Réflexion s'inscrit dans le développement de l'Intériorité personnelle en quête de vérité (liée à la valeur de *veritas*), telle que décrite par saint Augustin dans *l'Homélie 17 sur l'Évangile de Jean*, 8. Lorsque la Réflexion est utilisée comme une description moins religieuse de l'Intériorité, elle est plus facilement transposable à l'ensemble du programme scolaire. De même, Formation d'une Communauté-Vivre ensemble (Bénéfice Mutuel (Commun)) (liée à la valeur d'*unitas*) s'inscrit dans la Communion décrite par saint Augustin dans le *Sermon 340*, 1, et constitue une description moins religieuse de la Communion. De plus, le Service au Prochain (Bénéfice Mutuel (Commun)) (lié à la valeur de la *caritas*) s'inscrit dans la communion du

Sermon 340, 1, et dans l'importance de l'Amour du Prochain que saint Augustin affirme dans *l'Homélie 17 sur l'Évangile de Jean*, 8, et constitue une description moins religieusement spécifique de ce type de Communion.

En raison de l'importance du «avec les autres» pour la Pédagogie Augustinienne, nous commencerons par les deux catégories du Bénéfice Mutuel (Commun). La compréhension scripturaire de saint Augustin trouve Dieu avec nous. Samuel Wells nous dit : «Nous sommes tombés sur le mot le plus important de la Bible – celui qui décrit le cœur de Dieu et la nature de son dessein et de sa destinée pour nous. Et ce mot est avec» (2016, p. 16). L'importance cruciale du service «avec les autres» pour saint Augustin est le fondement du service «pour les autres». Nous devons être des personnes solidaires, au service des autres, pour un bénéfice mutuel: cette focalisation sur le «avec» peut également nous donner de l'espoir dans un contexte culturel en mutation. De plus, cette focalisation initiale sur le service «avec les autres» constitue une caractéristique qui distingue la Pédagogie Augustinienne d'autres pédagogies, comme la Pédagogie Ignatienne.

Le Bénéfice Mutuel (Commun) comme préparation des apprenants

Le Bénéfice Mutuel (Commun) saisit la notion de Communion de saint Augustin pour l'enseignement et l'apprentissage, dans cette observation :

Je suis terrifié par ce que je suis pour vous, et réconforté par ce que je suis avec vous. Pour vous, je suis évêque, avec vous, après tout, je suis chrétien. Le premier est le nom d'une fonction exercée, le second un nom de grâce; l'une signifie danger, l'autre salut. Enfin, comme en pleine mer, je suis ballotté par l'activité tumultueuse de celle-ci; mais en me rappelant par le sang de qui

j'ai été racheté, j'entre dans un port sûr, dans le souvenir paisible de celle-ci; et ainsi, tout en peinant à accomplir ma fonction, je me repose dans le merveilleux bienfait qui nous est conféré à tous en commun. (*Sermon 340*, 1)

L'accent est mis avant tout sur le service «avec les autres», afin que notre service «pour les autres» soit pour le Bénéfice Mutuel (Commun). Pour être efficace, cela doit impliquer un amour réciproque que Dupont qualifie à juste titre de «réciprocité constructive et interaction fructueuse». (2005, p. 63) Un service fondé sur un tel amour réciproque et interactif devrait être un élément essentiel d'une Pédagogie Augustinienne Caractéristique «avec les autres». Cela amène la Pédagogie Augustinienne à un point où les apprenants en viennent à considérer l'amour réciproque et interactif comme un facteur d'approfondissement de leur apprentissage. Van Bavel (1980) nous dit que chez saint Augustin: «L'essence de l'amitié est l'amour, un amour réciproque fondé sur le partage d'un même engagement. Cela signifie des intérêts communs, des attirances communes, des occupations communes et un sens commun des valeurs, ainsi que des idées et des préoccupations communes.» (p. 22) Un tel engagement mutuel permet aux apprenants d'affronter des mers agitées comme celles décrites dans le *Sermon 340*, 1 et peut nous donner une autre source d'espoir dans un contexte culturel en mutation. L'apprentissage, en tant que Bénéfice Mutuel (Commun), à travers une réciprocité constructive et une interaction fructueuse, peut également être compris comme étant lié aux Principes de Solidarité et de bien commun de l'Enseignement Social Catholique (Conseil pontifical Justice et Paix, 2006, §160).

« Revêtir » notre connaissance

Avant sa conversion chrétienne, saint Augustin avait une compréhension conceptuelle du christianisme. En réponse à la «voix» qu'il entendait dire *Tolle Lege* (prenez et lisez)

(*Confessions* VIII, 12, 29), il lut l'*Épître de saint Paul aux Romains*, où il était appelé à rencontrer le Christ par ces mots: «Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ.» (*Romains* 13, 14). Lors de sa conversion, il passa de la connaissance à «revêtir» toute sa rencontre personnelle. Pour saisir cet aspect augustinien, il faut viser la «rencontre» plutôt que le simple «concept». Fort de sa sensibilité augustinienne, le pape Léon XIV nous a déjà appelés à «construire une “culture de la rencontre” par le dialogue et l'amitié sociale» (2025). Pour lui, «la vie est faite de rencontres, et de ces rencontres, nous émergeons pour ce que nous sommes.» (2025a) Les aspects de la «rencontre» en tant que processus d'invitation à la manière de *Tolle Lege* incluent³ le fait de «revêtir», d'être immergé dans notre apprentissage. Cette «rencontre à la manière de *Tolle Lege*» n'est pas une conversion religieuse, mais une compréhension (*intellectus*) plutôt qu'une simple connaissance (*scientia*). «Il faut garder à l'esprit une distinction fondamentale... qu'Augustin maintient tout au long du *De doctrina Christiana* – à savoir la distinction entre *scientia* et *intellectus*. Connaître quelque chose (*scire* ou *nosse*) n'est pas la même chose que le comprendre.» (Hannam, 1998, p. 150) Les «rencontres à la manière de *Tolle Lege*» signifient passer de l'extérieur (connaissance) à l'intérieur (compréhension). Cela devrait animer la Formation d'une Communauté-Ensemble (Bénéfice Mutuel (Commun)) et le Service au Prochain (Bénéfice Mutuel (Commun)) dans une Pédagogie Augustinienne de l'espérance en pleine mutation.

Points de rencontre pour la formation d'une Communauté et d'une Unité (Bénéfice Mutuel)

---

³ Cette expression vient des participants au programme Building City of God de l'Augustinian Secondary Education Association à l'Austin Preparatory School, Reading Massachusetts, du 11 au 13 avril 2025. Ils ont utilisé cette phraséologie pour décrire leurs propres expériences d'enseignement avec les valeurs augustinienes.

Dans une Pédagogie Augustinienne, la Formation d'une Communauté et d'une Unité (Bénéfice Mutuel) devrait être clairement animée par des aspects d'apprentissage invitants, à la manière de *Tolle Lege*, tels que :

- Partage de la vérité par tous les participants (*Confessions XII, 25, 34 et Exposé du Psaume 75, 17*).

La vérité, en tant que propriété commune pour un bénéfice mutuel, est étrangère à la plupart des pays. Statut, pouvoir et propriété privée sont des réalités auxquelles les apprenants sont confrontés. Une Pédagogie Augustinienne permet aux participants de se joindre à une communauté de co-apprentissage.

- Un Esprit d'Unité/Relation Personnelle (*Exposé du Psaume 131, 5*).

Cet esprit se manifeste lorsqu'il existe une égalité malgré les différences de statut et la propriété privée. On y retrouve la parenté plutôt que la royauté, et la confiance nécessaire pour surmonter la peur de la perte que la société peut attribuer au partage.

- Invitations à la Compagnie/Rencontre (*Sermon 236A, 4, Sermon 340, 1, Homélie 3 sur l'Évangile de Jean, 12, Homélie 21 sur l'Évangile de Jean, 8, Lettre 110, 4-6, et Lettre 243*)

Saint Augustin a choisi de souligner la dignité partagée et l'unité profonde que lui et ses disciples partageaient en tant que membres du Christ – le Christ Total (Totus Christus). Ainsi, dans une Pédagogie Augustinienne, les apprenants sont censés se rencontrer et se rencontrer – une mutualité qui leur donne mutuellement espoir dans un contexte culturel en mutation.

Tendre la main au Service du Prochain (Bénéfice Mutuel [Commun]) : points de rencontre

Tendre la main au Service du Prochain (Bénéfice Mutuel [Commun]) dans une Pédagogie

Augustinienne devrait également être clairement animé par des aspects d'apprentissage axés sur la rencontre, à la manière de *Tolle Lege*, tels que:

- Le service par immersion pour éviter le volontariat, le volontourisme et le complexe du Sauveur (*Cité de Dieu* XIX, 7, *Sermon 299D*, 1).

Dans une Pédagogie Augustinienne, le véritable service ne se produit que lorsque nous servons les autres et reconnaissons que nous sommes en pèlerinage (voyages) ensemble, ce qui nous transforme, nous et les personnes que nous servons. Face à l'éloignement, nous devons nous ouvrir aux autres et accepter les différences sans imposer notre pouvoir, notre langue et notre culture.

- Le service avec soutien mutuel et le fait de porter les fardeaux les uns des autres (*Sur la Musique* I, 4,6, *Quatre-vingt-trois Questions Diverses*, 71,1, et *De Catechizandis Rudibus*, 4,8)

La Pédagogie Augustinienne devrait favoriser le soutien mutuel en invitant, en encadrant et en illustrant le Bien Commun. La compassion qui accompagne le fardeau de chacun rejoint les espoirs des exclus, élimine la marginalisation partout où elle se manifeste et peut donner de l'espoir dans un contexte culturel en mutation.

Recherche de la Vérité – Réflexion (Intériorité): Points de rencontre

Apprendre «avec les autres», c'est-à-dire partager ce que nous avons appris «pour les autres», ne suffit pas dans une Pédagogie Augustinienne caractéristique. Réfléchir à notre apprentissage est essentiel. Saint Augustin observe:

Ayez toujours à l'esprit, en permanence, qu'il faut aimer Dieu et son prochain – Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit; et son prochain comme soi-même. Pensez-y toujours, méditez-y, observez-les, pratiquez-les, accomplissez-les. (*Homélie 17 sur l'Évangile de*

Jean, 8)

À l'instar des catégories de Bénéfice Mutuel (Commun), la Réflexion-Recherche de la Vérité (Intériorité) s'appuie sur des processus de rencontre invitante de type *Tolle Lege*, animés de manière *évidente* par des aspects de l'apprentissage par la réflexion de type *Tolle Lege*, tels que:

- La recherche de la vérité (*De Vera Religione* 36, 66, *Exposition du Psaume* 50, 13, et *Sermon* 261, 2).

Face aux faits, nous devons opérer un passage augustinien de la Vérité de l'Autorité (la vérité issue du pouvoir de l'expertise) à l'Autorité de la Vérité (Jacobs, 2000, p. 122), où la voix de chacun naît de la recherche de la vérité et de son partage. Les apprenants créatifs de style augustinien devraient être des «chasseurs de trésors» en quête du véritable repos dans leur agitation. Dans la Pédagogie Augustinienne en quête de vérité, nous devrions «regarder comme [des personnes] qui vont trouver, et ainsi trouver comme [des personnes] qui vont continuer à chercher.» (*La Trinité* IX, Prologue, 1)

- Autocritique (*Retractationes*, Prologue, *Le Don de la Persévérance*, 21, 55)

La Pédagogie Augustinienne s'appuie sur un riche héritage de saint Augustin, notamment son autocritique (Dupont, p. 71-72). Dans la Pédagogie Augustinienne, cette autocritique doit être partagée dans la sécurité de dialogues constructifs avec autrui. Les *Dialogues* de saint Augustin, et notamment ses *Soliloques*, illustrent le dialogue autocritique en quête d'une plus grande authenticité. Le scepticisme sain de son *Dialogue, Contra Academicos* contribue également à la compréhension de l'autocritique authentique.

- Développement «Processus augustinien de développement personnel» (Insunza, 2006a, p. 216-222)

- Connais-toi toi-même – «Puisse-je me connaître moi-même, puis-je te connaître.»

(*Soliloques*, II, 1, 1)

- Accepte-toi – «Confessons notre imperfection afin de mériter d'être rendus parfaits.»

(*Sermon 142*, 14)

- Dépasse-toi – «Sois toujours insatisfait de ce que tu es... Ajoute toujours quelque chose... va toujours de l'avant.» (*Sermon 169*, 18)

Une Pédagogie Augustinienne vise la transformation des âmes, c'est-à-dire qu'elle est métanoétique. (Barron, 1998, p. 14) Les praticiens de la Pédagogie Augustinienne devraient utiliser la maïeutique réflexive, un questionnement de style socratique, comme saint Augustin l'utilisait dans ses *Dialogues* et ailleurs, servant de «sage-femme» facilitant le développement par la réflexion.

- Exploiter la puissance de l'humilité (*Confessions X 9,16, Homélie 55 sur l'Évangile de Jean, Sermon 198,44 et Lettre 118,3,22*)

Pour saint Augustin,

Pour atteindre et obtenir la vérité, la première voie est l'humilité ; la deuxième voie est l'humilité, et la troisième voie est l'humilité. Aussi souvent que vous le demanderez, je vous le dirai... Mais si l'humilité ne précède, n'accompagne et ne suit pas toutes nos bonnes actions... l'orgueil nous arrache tout bienfait. (*Lettre 118,3,22*) Dans ses prédications, saint Augustin utilisait l'image des pieds sales, où, par l'humilité, nos pieds sont lavés pour une bonne œuvre. (Lawless, 1994) Une telle humilité peut être source d'espoir dans un contexte culturel en mutation.

Évaluer l'efficacité de la pédagogie augustiniennne

L'évaluation de toute pédagogie est importante, et les praticiens d'une Pédagogie Augustinienne caractéristique devraient se souvenir de la remarque de saint Augustin selon laquelle nous devrions réfléchir (évaluer) à la qualité de notre vie commune en pèlerinage.

Il est du devoir des chrétiens de progresser quotidiennement vers Dieu et de toujours se réjouir de Dieu et de ses dons. Car le temps de notre pèlerinage, de notre errance en exil, est extrêmement court, et dans notre pays d'origine, le temps n'existe pas... Ici, la dévotion est requise, là, on se repose. C'est pourquoi, tels de bons commerçants, observons chaque jour nos progrès et les profits que nous avons réalisés. Voyez-vous, nous devons non seulement être attentifs à l'écoute, mais aussi vigilants et actifs. C'est une école où Dieu est le seul maître, et elle exige de bons élèves, assidus et non des élèves qui font l'école buissonnière. (*Sermon 16A, 1*)

Dans nos évaluations de pédagogie augustinienne, nous devrions vérifier la présence d'espoir pour soutenir la résilience dans un contexte culturel en mutation.

Pedagogía Agustiniiana y un Contexto Cultural Cambiante

Quien escucha “Pedagogía Agustiniiana y un Contexto Cultural Cambiante” podría preguntarse:

¿Qué es la Pedagogía Agustiniiana?

La Pedagogía Agustiniiana se compone de tres categorías. Insunza (2006b) observa que existen dos categorías del pensamiento agustiniano: 1-Interioridad y 2-Comuniión. Las reflexiones de Cabrera Montero (2022) permiten identificar una tercera categoría agustiniana: Amor al Prójimo/Servicio al Prójimo. Estas tres categorías se encuentran en la práctica de la Pedagogía Agustiniiana a través de: 1-Búsqueda de la Verdad-Reflexión (Interioridad), 2-Formación de Comuniidad-Unión (Beneficio Mutuo (Común)) y 3-Servicio al Prójimo (Beneficio Mutuo (Común)).

San Agustín no produjo un texto específico sobre pedagogía (forma de abordar la enseñanza y el aprendizaje). Esto difiere de la orientación pedagógica en la obra de María Montessori, o de la Pedagogía Ignaciana (jesuita), que proviene de San Ignacio de Loyola, sus Ejercicios Espirituales, la Ratio Studiorum de los jesuitas (2005) y el pensamiento de Pedro Arrupe, S.J., sobre ser hombres [y mujeres] para los demás.

La falta de un texto específico sobre Pedagogía Agustiniiana no nos deja vacíos. El análisis de contenido de los más de 5 millones de palabras de San Agustín puede revelar ideas para la enseñanza y el aprendizaje. En sus primeros Diálogos, modeló la orientación de la enseñanza y el aprendizaje mediante el diálogo mayéutico (similar al método socrático). Elementos de su pedagogía se encuentran en De Catechizandis Rudibus donde aconsejó al diácono, Deogratias, escuchar las necesidades de sus oyentes para elaborar lo que enseñaría desde el púlpito de su aula

“pastoral” para conmover incluso al oyente que “no se conmueve”. (De Catechizandis Rudibus, 13, 18) En De Doctrina Christiana enfatizó la interpretación de la Escritura de maneras que resulten en el doble amor a Dios y al prójimo (De Doctrina Christiana, I. 35.39 - 36.40) Este doble amor puede aplicarse a la pedagogía agustiniana.

En lugar de pensar en la Pedagogía Agustiniana como un sustantivo —una frase "objetivo"—, quizás deberíamos pensarla como un verbo —una frase "que hace"—. Esto puede llevarnos a centrarnos en el cómo/hacer de la Pedagogía Agustiniana, en lugar de en el qué/objeto que es. Con un enfoque en la acción, en lugar del objeto/producto, examinaríamos las relaciones, específicamente la reciprocidad que encontramos en San Agustín. Para evitar malas interpretaciones, deberíamos realizar nuestros análisis de contenido y otras formas de interpretación en Comunidades de Práctica e Indagación. Nuestro compartir comunitario puede conducir a una humildad agustiniana, desarrollando un pensamiento mejorado mediante la corrección mutua.

Co-aprendices de la Pedagogía Agustiniana

Como se mencionó anteriormente, Insunza (2006b) ha identificado la Interioridad y la Comunión como "las principales categorías del pensamiento agustiniano" (p. 405). Cabrera Montero (2022) consideró estas categorías relacionadas con la Pedagogía Agustiniana y añadió la pobreza y la "eclesialidad" (p. 86). Al relacionar la pobreza con San Agustín, van Bavel (1986) nos recuerda que San Agustín tenía predilección por el texto de Mateo 25, 31-46, «el pasaje de la Sagrada Escritura que más le impresionó». [Sermón 389, 5] Hay más de 275 referencias a este texto de Mateo... Agustín describe a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los necesitados y marginados. (p. 180)

San Agustín nos da esperanza en un contexto cultural cambiante con su idea de que los cristianos que sirven a los demás deben recordar que «Somos el cuerpo de Cristo, todos ungidos. En él todos pertenecemos a Cristo, pero también somos de Cristo, porque en cierto sentido Cristo entero es Cabeza y Cuerpo». (Exposición 2 del Salmo 26, 2) Esta noción se denomina Totus Christus (Cristo entero). Para San Agustín, «En cuanto al precepto, el amor a Dios es lo primero; pero en cuanto a la práctica, el amor al prójimo es lo primero» (Homilía 17 sobre el Evangelio de Juan, 8). Al responder a la pregunta «¿Quién es mi prójimo?», dice: «Es pagano, es judío, pero aun así es prójimo, porque es un ser humano» (Sermón 359, 9). Por lo tanto, el servicio al prójimo (amor al prójimo) es un concepto importante que debe considerarse junto con la interioridad y la comunión. Podemos ver la relación de estas categorías con la pedagogía y la espiritualidad agustinianas en la Figura 1.

Figura 2

Estas categorías de Búsqueda de la Verdad-Reflexión, Formación de Comunidad-Unión y Servicio al Prójimo también sirven como acciones, Buscar, Formar y Servicio al Prójimo, que

enmarcan la educación como un camino de inquietud, central en el pensamiento de San Agustín y que puede brindarnos esperanza en un contexto cultural cambiante.

El término Reflexión se alinea con el desarrollo de la Interioridad personal en la búsqueda de la verdad (relacionada con el valor de la veritas), como lo describe San Agustín en la Homilía 17 sobre el Evangelio de Juan, 8. Cuando la Reflexión se utiliza como una descripción menos religiosa de la Interioridad, se aplica con mayor facilidad a todo el currículo. Asimismo, Formación de Comunidad-Unión (Beneficio Mutuo (Común)) (relacionado con el valor de la unitas) se alinea con la Comunión descrita por San Agustín en el Sermón 340, 1 y es una descripción menos religiosa de la Comunión. Además, Extender la mano al servicio del prójimo (Beneficio Mutuo (Común)) (relacionado con el valor de la caritas) está en consonancia con la Comunión que se encuentra en el Sermón 340, 1 y con la importancia del Amor al Prójimo que San Agustín plantea en la Homilía 17 sobre el Evangelio de Juan, 8, y es una descripción menos específica de este tipo de Comunión.

Dada la importancia del «con los demás» para la Pedagogía Agustiniana, comenzaremos con las dos categorías del Beneficio Mutuo (Común). La comprensión bíblica de San Agustín encuentra a Dios estando con nosotros. Samuel Wells nos dice: «Hemos tropezado con la palabra más importante de la Biblia: la palabra que describe el corazón de Dios y la naturaleza de su propósito y destino para nosotros. Y esa palabra es con» (2016, p. 16). La importancia crucial que tiene para San Agustín servir «con los demás» es la base del servicio «para los demás». Debemos ser personas que colaboren con otros para servir en beneficio mutuo: este enfoque en el "con" también puede brindarnos esperanza en un contexto cultural cambiante. Asimismo, el

enfoque inicial en servir "con los demás" funciona como una característica que distingue la Pedagogía Agustiniiana de otras pedagogías, como la Pedagogía Ignaciana.

El Beneficio Mutuo (Común) como Preparación de los Aprendices

El Beneficio Mutuo (Común) capta la categoría de la Comunión que San Agustín utiliza para la enseñanza y el aprendizaje en su observación:

Me aterra lo que soy para ti, me reconforta lo que soy contigo. Para ti soy obispo, contigo, después de todo, soy cristiano. El primero es el nombre de un oficio desempeñado, el segundo, un nombre de gracia; aquel significa peligro, este, salvación. Finalmente, como en alta mar, me siento zarandeado por la actividad tormentosa de aquel; pero al recordar por cuya sangre he sido redimido, entro en un puerto seguro en el tranquilo recuerdo de este; y así, mientras me afano en mi oficio, descanso en el maravilloso beneficio que nos es conferido a todos en común. (Sermón 340, 1)

El enfoque principal es servir "con los demás" para que nuestro servicio "para los demás" sea para el beneficio mutuo (común). Para ser eficaz, esto debe implicar un amor recíproco que Dupont llama acertadamente "Reciprocidad constructiva e interacción fructífera". (2005, p. 63) El servicio con tal amor recíproco e interactivo, en su corazón, debe ser una parte esencial de una Pedagogía Característica Agustiniiana "con otros". Esto lleva a la Pedagogía Agustiniiana a donde los estudiantes llegan a ver el amor recíproco e interactivo profundizando la efectividad de su aprendizaje. Van Bavel (1980) nos dice que en San Agustín, "La esencia de la amistad es el amor, amor recíproco basado en compartir el mismo compromiso. Esto significa intereses comunes, atracciones comunes, ocupaciones comunes y un sentido común de valores, así como ideas y preocupaciones comunes". (p. 22) Tal compromiso mutuo permite a los estudiantes enfrentar

mares tormentosos como los descritos en el Sermón 340, 1 y puede darnos otra fuente de esperanza en un contexto cultural cambiante. El aprendizaje, como beneficio mutuo (común), a través de la reciprocidad constructiva y la interacción fructífera, también puede entenderse como relacionado con los principios de solidaridad y bien común de la Doctrina Social Católica (DSC) (Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, 2006, §160).

Revestirse de nuestro conocimiento

Antes de su conversión cristiana, san Agustín tenía una comprensión conceptual del cristianismo. Al escuchar la voz que decía «Tolle Lege» (Confesiones VIII, 12,29), leyó la Carta de san Pablo a los Romanos, donde fue llamado a encontrarse con Cristo mediante las palabras: «Revestíos del Señor Jesucristo» (Romanos 13,14). En la conversión, pasó del conocimiento a «revestirse» de todo su encuentro personal. Para captar este aspecto agustiniano, el «encuentro» debe tener como objetivo, no solo como «concepto». Con su sensibilidad agustiniana, el papa León XIV ya nos llamó a «construir una cultura del encuentro a través del diálogo y la amistad social» (2025). Para él, «la vida se compone de encuentros, y en estos encuentros, emergemos como lo que somos». (2025a) Los aspectos del “encuentro” como procesos de invitación tipo Tolle Lege⁴ incluyen “ponerse”, estar inmerso en nuestro aprendizaje. Este “encuentro tipo Tolle Lege” no es conversión religiosa sino alcanzar entendimiento (intellectus) en lugar de simplemente tener conocimiento (scientia). “Hay que tener presente una distinción fundamental... que Agustín mantiene a lo largo del De doctrina Christiana —a saber, la distinción entre scientia e intellectus. Conocer algo (scire o nosse) no es lo mismo que

---

⁴ Esta expresión proviene de los participantes del programa Construyendo Ciudad de Dios de la Asociación de Educación Secundaria Agustiniana en la Escuela Preparatoria Austin, Reading, Massachusetts, del 11 al 13 de abril de 2025. Usaron esta fraseología para describir sus propias experiencias de enseñanza con valores agustinianos.

comprenderlo.” (Hannam, 1998, p. 150) Los “encuentros tipo Tolle Lege” significan pasar de lo exterior (conocimiento) a lo interior (comprensión). Esto debería animar la Formación de Comunidad-Unión (Beneficio Mutuo (Común)) y la Extensión en Servicio con el Prójimo (Beneficio Mutuo (Común)) en una Pedagogía Agustiniiana de la esperanza en medio del cambio.

Puntos de Encuentro para la Formación de Comunidad-Unión (Beneficio Mutuo (Común))

La formación de comunidad-uni3n (Beneficio Mutuo (Común)) en una Pedagogía Característica Agustiniiana debe estar impulsada de forma evidente por aspectos de aprendizaje que invitan al encuentro, como los de la Tolle Lege, tales como:

- Todos los Participantes Comparten la Verdad (Confesiones XII, 25, 34 y Exposici3n del Salmo 75, 17).

La verdad como propiedad com3n para beneficio mutuo es desconocida para la mayor parte del mundo. El estatus, el poder y la propiedad privada son realidades que enfrentan los estudiantes. Una Pedagogía Agustiniiana permite a los participantes unirse a una comunidad de coaprendizaje.

- Un Esp3ritu de Uni3n/Relaci3n Personal (Exposici3n del Salmo 131, 5).

Este esp3ritu se da cuando existe igualdad a pesar de las diferencias de estatus y la propiedad privada. Aqu3 se percibe el parentesco m3s que la realeza, y la confianza para superar el miedo a la p3rdida que la sociedad puede atribuir al compartir.

- Invitaciones al compa3erismo/encuentro (Serm3n 236A, 4; Serm3n 340, 1; Homil3a 3 sobre el Evangelio de Juan, 12; Homil3a 21 sobre el Evangelio de Juan, 8; Carta 110, 4-6; y Carta 243)

San Agustín optó por enfatizar la dignidad compartida y la profunda unidad que él y sus seguidores compartían como miembros de Cristo, el Cristo Total (Totus Christus). Por lo tanto, en una Pedagogía Agustiniiana, se espera que los estudiantes se encuentren en compañía de otros, en una reciprocidad que les brinde esperanza en un contexto cultural cambiante.

Puntos de Encuentro para el Servicio al Prójimo (Beneficio Mutuo (Común))

El Servicio al Prójimo (Beneficio Mutuo (Común)) en una Pedagogía Agustiniiana también debe estar claramente impulsado por aspectos de aprendizaje que invitan al encuentro, como los de Tolle Lege, como:

- Servicio por Inmersión para Evitar el Voluntariado, el Volunturismo y el Complejo del Salvador (Ciudad de Dios XIX, 7, Sermón 299D, 1).

El verdadero Servicio en una Pedagogía Agustiniiana solo ocurre cuando servimos con otros y reconocemos que estamos en peregrinaciones (viajes) juntos que nos transforman a nosotros mismos y a quienes servimos. Debido al distanciamiento, necesitamos abrirnos camino hacia los demás y aceptar las diferencias, sin imponer nuestro poder, idioma y cultura.

- Servicio con apoyo mutuo y llevando las cargas de los demás. (Sobre la Música I, 4,6; Ochenta y tres Cuestiones Diversas, 71, 1; y De Catechizandis Rudibus, 4, 8)

La Pedagogía Agustiniiana debe fomentar el apoyo mutuo invitando, guiando y modelando el Beneficio Mutuo (Común). La compasión de llevar las cargas de los demás se alinea con las esperanzas de los excluidos, elimina la marginación dondequiera que ocurra y puede brindar esperanza en un contexto cultural cambiante.

Puntos de Encuentro en la Búsqueda de la Verdad-Reflexión (Interioridad)

Aprender "con otros" al compartir lo aprendido "para otros" no es suficiente en una Pedagogía Característica Agustiniiana. Reflexionar sobre nuestro aprendizaje es esencial. San Agustín observa:

Reflexiona constantemente sobre que hay que amar a Dios y al prójimo: a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente; y al prójimo como a uno mismo. Piensa siempre en ellos, reflexiona sobre ellos, obsérvalos, prácticalos y cúmpelos. (Homilía 17 sobre el Evangelio de Juan, 8)

Al igual que las categorías de Beneficio Mutuo (Común), la Reflexión-Búsqueda de la Verdad (Interioridad) presenta procesos de encuentro invitacional, similares a los de la Tolle Lege, que se animan de forma muy evidente mediante aspectos del aprendizaje a través de la reflexión, como:

- Búsqueda de la Verdad (De Vera Religione 36, 66, Exposición del Salmo 50, 13 y Sermón 261, 2).

Frente a los hechos, necesitamos realizar un movimiento agustiniano desde la Verdad de la Autoridad (la verdad que surge del poder de la experiencia) hacia la Autoridad de la Verdad (Jacobs, 2000, p. 122), donde la voz surge de la búsqueda de la verdad y su posterior difusión. Los estudiantes creativos al estilo agustiniano deberían ser "cazadores de tesoros" que buscan el verdadero descanso en su inquietud. En la Pedagogía Agustiniiana, en busca de la verdad, debemos «mirar como quienes van a encontrar, y así encontrar como quienes van a seguir buscando». (La Trinidad IX, Prólogo, 1)

- Autocrítica (Retractationes, Prólogo, El Don de la Perseverancia, 21, 55)

Tenemos una gran herencia de San Agustín que sustenta la Pedagogía Agustiniana, en particular su autocrítica. (Dupont, pp. 71-72) En la Pedagogía Agustiniana, dicha autocrítica debe compartirse en la seguridad de un buen diálogo con los demás. Los Diálogos de San Agustín, en particular sus Soliloquios, modelan el diálogo para la autocrítica en busca de una mayor autenticidad. El sano escepticismo en su Diálogo Contra Académicos también contribuye a comprender la auténtica autocrítica.

- Desarrollo “Proceso Agustiniano de Desarrollo Personal” (Insunza, 2006a, pp. 216-222)
- Conócete a ti mismo: “Que me conozca a mí mismo, que te conozca a ti.” (Soliloquios, II, 1, 1)
- Acéptate: “Confesemos nuestra imperfección para merecer la perfección.” (Sermón 142, 14)
- Supérate: “Siempre insatisfecho con lo que eres... Siempre añade algo más... siempre avanza.” (Sermón 169, 18)

Una Pedagogía Agustiniana apunta a la Transformación de las Almas, es decir, es metanoética. (Barron, 1998, p. 14) Quienes practican la Pedagogía Agustiniana deberían utilizar la mayéutica reflexiva, el cuestionamiento socrático, como lo hizo San Agustín en sus Diálogos y en otras obras, sirviendo como "partera" que facilita el desarrollo a través de la reflexión.

- Aprovechando el Poder de la Humildad (Confesiones X 9,16, Homilía 55 sobre el Evangelio de Juan, Sermón 198, 44, y Carta 118, 3, 22)

Para San Agustín,

Para alcanzar y obtener la verdad, el primer camino, sin embargo, es la humildad; el segundo camino es la humildad, y el tercero es la humildad, y siempre que me lo pidan, les diré esto: ... Pero a menos que la humildad preceda, acompañe y siga todas nuestras buenas

acciones... el orgullo nos arrebató todo el beneficio. (Carta 118, 3, 22) San Agustín, en su predicación, usaba la imagen de los pies sucios, donde mediante la humildad se nos lavan los pies para una buena obra. (Lawless, 1994) Esta humildad puede ser fuente de esperanza en un contexto cultural cambiante.

Evaluación de la eficacia en la pedagogía agustiniana

La evaluación de cualquier pedagogía es importante, y quienes practican una pedagogía característica agustiniana deben recordar la observación de san Agustín: debemos reflexionar (evaluar) sobre nuestro progreso en la peregrinación.

Es tarea de los cristianos progresar diariamente hacia Dios y regocijarnos siempre en Él o en sus dones. Porque el tiempo de nuestra peregrinación, nuestro peregrinar en el exilio, es extremadamente corto, y en nuestra patria el tiempo no existe... Aquí se requiere devoción, allí descansan. Por eso, como buenos comerciantes, anotemos cada día cómo nos ha ido, qué ganancias hemos obtenido. Verán, no solo debemos escuchar atentamente, sino también ser vigilantes y activos. Esta es una escuela donde Dios es el único maestro, y exige buenos estudiantes, que asistan con entusiasmo, no que hagan novillos. (Sermón 16A, 1)

En nuestras evaluaciones de Pedagogía Agustiniana, debemos verificar la presencia de esperanza para apoyar la resiliencia en un contexto cultural cambiante.

A Pedagogia Agostiniana num Contexto Cultural em Mudança

Alguém que ouve “Pedagogia Agostiniana num Contexto Cultural em Mudança” pode questionar-se: **o que é a Pedagogia Agostiniana?**

A Pedagogia Agostiniana pode ser vista como sendo composta por 3 categorias. Insunza (2006b) observa que existem 2 categorias no pensamento agostiniano: 1-Interioridade e 2-Comunhão. As reflexões de Cabrera Montero (2022) podem levar à definição de uma 3ª categoria agostiniana: Amor ao Próximo/Ajuda ao Próximo. Estas 3 categorias podem ser encontradas na prática da Pedagogia Agostiniana através da: 1-Procura da Verdade-Reflexão (Interioridade); 2-Formação de Comunidade-União (Benefício Mútuo (Comum)); 3-Ajuda ao Próximo (Benefício Mútuo (Comum)).

Santo Agostinho não produziu um texto específico sobre pedagogia (forma de abordar o ensino e a aprendizagem). Isto difere da orientação pedagógica na obra de Maria Montessori, ou da Pedagogia Inaciana (Jesuíta), que tem origem em Santo Inácio de Loyola, nos seus *Exercícios Espirituais*, na *Ratio Studiorum* dos Jesuítas (2005) e no pensamento de Pedro Arrupe, S.J., sobre ser homens [e mulheres] para os outros.

A ausência de um texto específico sobre a Pedagogia Agostiniana não nos deixa vazios. As análises de conteúdo das mais de 5 milhões de palavras de Santo Agostinho podem revelar *insights* para o ensino e a aprendizagem. Nos seus primeiros *Diálogos*, modelou a orientação do ensino e da aprendizagem através do diálogo *maiêutico* (semelhante ao método socrático). Elementos da sua pedagogia estão em *De Catechizandis Rudibus*, onde aconselhou o diácono, Deogratias, a ouvir as necessidades dos seus ouvintes para elaborar o que ensinaria do púlpito da sua sala de aula "pastoral" para comover até o ouvinte que "não se comove". (*De Catechizandis Rudibus*, 13, 18) Em *De Doctrina Christiana*, enfatizou a interpretação das Escrituras de formas

que resultem no duplo amor a Deus e ao próximo (*De Doctrina Christiana*, I. 35.39 - 36.40). Este duplo amor pode ser aplicado à Pedagogia Agostiniana.

Em vez de pensarmos na Pedagogia Agostiniana como um substantivo – "objecto", talvez devêssemos pensar nela como um verbo – "fazer". Isto pode levar-nos a focar no como/fazer da Pedagogia Agostiniana em vez do que/objeto que ela é. Com um foco na ação, em vez do objeto/mercadoria, examinaríamos as relações, especificamente a reciprocidade que encontramos em Santo Agostinho. Para nos protegermos de interpretações erradas, devemos realizar as nossas análises de conteúdo e outras formas de interpretação em Comunidades de Prática e Investigação. A nossa partilha comunitária pode levar a uma humildade agostiniana, desenvolvendo um pensamento melhorado através da correção mútua.

Coaprendizes da Pedagogia Agostiniana

Como foi referido acima, Insunza (2006b) identificou a Interioridade e a Comunhão como “as principais categorias do pensamento agostiniano” (p. 405). Cabrera Montero (2022) viu estas categorias como relacionadas com a Pedagogia Agostiniana e acrescentou a pobreza e a “eclesialidade” (p. 86). Ao ligar a pobreza a Santo Agostinho, van Bavel (1986) recorda-nos que Santo Agostinho tinha uma predilecção pelo texto de Mt. 25, 31-46, “a passagem da Sagrada Escritura que mais o impressionou” [*Sermão 389*, 5]. Existem mais de 275 referências a este texto de Mateus... Agostinho descreve Cristo como presente nas nossas irmãs e irmãos, sobretudo nos necessitados e marginalizados. (p. 180)

Santo Agostinho dá-nos esperança num contexto cultural em mudança com o seu pensamento de que os cristãos que servem os outros devem lembrar-se que “Somos o corpo de Cristo, sendo todos ungidos. Nele, todos pertencemos a Cristo, mas também somos de Cristo,

porque, em certo sentido, todo o Cristo é Cabeça e corpo”. (*Exposição 2 do Salmo 26, 2*) Esta noção é designada por *Totus Christus* (o Cristo Inteiro).

Para Santo Agostinho, “Em termos de preceito, o amor a Deus está em primeiro lugar; mas em termos de prática, o amor ao próximo está em primeiro lugar”. (*Homilia 17 sobre o Evangelho de João, 8*) Ao responder à pergunta “Quem é o meu próximo?”, diz: “É pagão, é judeu, mas não deixa de ser um próximo, porque é um ser humano.” (*Sermão 359, 9*) Assim sendo, Estender a Mão no Serviço ao Próximo (Amor ao Próximo) é um conceito importante a considerar com Interioridade e Comunhão. Podemos ver a relação destas categorias com a Pedagogia e a Espiritualidade Agostiniana na Figura 1.

Estas categorias de Procura da Verdade-Reflexão, Formação de Comunidade-União e Alcançar o Serviço ao Próximo servem também como ações: Procura, Formação e Alcançar, que enquadram a educação como uma viagem com inquietação, central aos pensamentos de Santo Agostinho e que nos pode dar esperança num contexto cultural em transformação.

O termo Reflexão está em consonância com o desenvolvimento da Interioridade pessoal em busca da verdade (relacionada com o valor da *veritas*), tal como descrito por Santo Agostinho na *Homilia 17 sobre o Evangelho de João*, 8. Quando a Reflexão é utilizada como uma descrição menos religiosamente específica da Interioridade, é mais facilmente aplicada em todo o currículo. Da mesma forma, Formação de Comunidade-União (Benefício Mútuo (Comum)) (relacionada com o valor da *unitas*) está em consonância com a Comunhão descrita por Santo Agostinho no *Sermão 340*, 1 e é uma descrição menos religiosamente específica da Comunhão. Além disso, o Serviço ao Próximo (Benefício Mútuo (Comum) (relacionado com o valor da *caritas*) está em consonância com a Comunhão que se encontra no *Sermão 340*, 1, e com a importância do Amor ao Próximo que Santo Agostinho propõe na *Homilia 17 sobre o Evangelho de João*, 8, sendo uma descrição menos religiosa deste tipo de Comunhão.

Devido à importância do "com os outros" para a Pedagogia Agostiniana, começaremos pelas duas categorias de Benefício Mútuo (Comum). A compreensão bíblica de Santo Agostinho encontra Deus conosco. Samuel Wells diz-nos: "Troçamos na palavra mais importante da Bíblia — a palavra que descreve o coração de Deus e a natureza do propósito e destino de Deus para nós. E essa palavra é com." (2016, p. 16) A importância crucial que servir "com os outros" tem para Santo Agostinho é a base para servir "pelos outros". Devemos ser pessoas com os outros para servir em benefício mútuo: este foco no "com" pode também dar-nos esperança num contexto cultural em transformação. Além disso, o foco inicial em servir "com os outros" funciona como uma característica que distingue a Pedagogia Agostiniana de outras pedagogias, como a Pedagogia Inaciana.

Benefício Mútuo (Comum) como Preparação de Aprendizizes

Benefício Mútuo (Comum) capta a categoria de Comunhão de Santo Agostinho para o ensino e a aprendizagem na sua observação:

«Estou aterrorizado pelo que sou para vós, sou consolado pelo que sou convosco. Para vós, sou bispo; convosco, afinal, sou cristão. O primeiro é o nome de um ofício assumido, o segundo, um nome de graça; aquele significa perigo, este, salvação. Finalmente, como se estivesse em mar aberto, sou atirado de um lado para o outro pela atividade tempestuosa envolvida naquele; mas, ao recordar-me de cujo sangue fui redimido, entro num porto seguro na tranquila recordação deste; e assim, enquanto labuto no meu ofício próprio, descanso no maravilhoso benefício conferido a todos nós em comum» (*Sermão 340*, 1).

O foco principal é servir “com os outros”, para que o nosso serviço “pelos outros” seja para benefício mútuo (comum). Para ser eficaz, isto deve envolver um amor recíproco a que Dupont chama apropriadamente "Reciprocidade Construtiva e Interação Frutífera" (2005, p. 63). O serviço com tal amor recíproco e interativo, no seu âmago, deve ser uma parte essencial de uma Pedagogia Característica Agostiniana "com os outros". Isto leva a Pedagogia Agostiniana onde os alunos vêm a ver o amor recíproco e interativo aprofundando a eficácia da sua aprendizagem. Van Bavel (1980) diz-nos que em Santo Agostinho, "A essência da amizade é o amor, amor recíproco baseado na partilha do mesmo compromisso. Isto significa interesses comuns, atrações comuns, ocupações comuns e um sentido comum de valores, bem como ideias e preocupações comuns" (p. 22). Tal compromisso mútuo permite aos alunos enfrentar mares tempestuosos como os descritos no *Sermão 340, 1* e pode dar-nos outra fonte de esperança num contexto cultural em mudança. A aprendizagem, enquanto benefício mútuo (comum), através da reciprocidade construtiva e da interação frutífera, pode também ser entendida como relacionada com os

princípios da Doutrina Social da Igreja da Solidariedade e do Bem Comum (Pontifício Conselho Justiça e Paz, 2006, §160).

“Revestindo-nos” do Nosso Conhecimento

Antes da sua conversão cristã, Santo Agostinho tinha uma compreensão conceptual do cristianismo. Ao responder à “voz” que ouviu dizer *Tolle Lege* (pegar e ler) (*Confissões* VIII, 12,29), leu a Carta de São Paulo aos Romanos, onde foi chamado a encontrar-se com Cristo através das palavras: “Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo” (Romanos 13,14). Na conversão, passou do conhecimento ao “revestimento” de todo o seu encontro pessoal. Para captar este aspecto agostiniano, o “encontro” deve ser o foco, e não apenas o “conceito”. Com as suas sensibilidades agostinianas, o Papa Leão XIV já nos convocou a “construir uma ‘cultura do encontro’ através do diálogo e da amizade social” (2025). Para ele, “a vida é feita de encontros, e nesses encontros, emergimos para aquilo que somos” (2025a). Os aspetos do “encontro” como processos convidativos semelhantes aos da *Tolle Lege*⁵ incluem “vestir-se”, estar imerso na nossa aprendizagem. Este “encontro semelhante ao da *Tolle Lege*” não é conversão religiosa, mas alcançar o entendimento (*intellectus*) em vez de simplesmente ter conhecimento (*scientia*). “Uma distinção fundamental deve ser mantida em mente... que Agostinho mantém em todo o *De doctrina Christiana* — a saber, a distinção entre *scientia* e *intellectus*. Conhecer algo (*scire* ou *nosse*) não é a mesma coisa que compreendê-lo” (Hannam, 1998, p. 150). “Encontros semelhantes aos da *Tolle Lege*” significam passar do exterior (conhecimento) para o interior (compreensão). Isto deve animar a Formação de Comunidade-União (Benefício Mútuo

---

⁵ Esta expressão vem dos participantes do programa Building City of God da Augustinian Secondary Education Association na Austin Preparatory School, Reading Massachusetts, de 11 a 13 de abril de 2025. Usaram esta fraseologia para descrever as suas próprias experiências de ensino com valores agostinianos.

(Comum)) e o Serviço ao Próximo (Benefício Mútuo (Comum)) numa Pedagogia Agostiniana de esperança no meio da mudança.

Formar Pontos de Encontro Comunidade-União (Benefício Mútuo (Comum))

A formação de Comunidade-União (Benefício Mútuo (Comum)) numa Pedagogia Característica Agostiniana deve ser animada de forma *muito evidente* por aspectos de encontro convidativo da aprendizagem, semelhantes aos da *Tolle Lege*, tais como:

- Todos os Participantes Partilhando a Verdade (*Confissões XII, 25, 34 e Exposição do Salmo 75, 17*)

A verdade como propriedade comum para benefício mútuo é estranha à maior parte do mundo. O estatuto, o poder e a propriedade privada são realidades que os aprendentes enfrentam. Uma Pedagogia Agostiniana permite aos participantes unirem-se a uma comunidade de coaprendizagem.

- Um Espírito de União/Relacionamento Pessoal (*Exposição do Salmo 131, 5*)

Este espírito ocorre quando existe igualdade, apesar das diferenças de estatuto e da propriedade privada. Aqui, há parentesco em vez de realeza, e a confiança para superar os medos de perda que a sociedade pode atribuir à partilha.

- Convites à Companheirismo/Encontro (*Sermão 236A, 4, Sermão 340, 1, Homilia 3 sobre o Evangelho de João, 12, Homilia 21 sobre o Evangelho de João, 8, Carta 110, 4-6, e Carta 243*)

Santo Agostinho optou por enfatizar a dignidade partilhada e a unidade mais profunda que ele e os seus seguidores tinham como membros de Cristo – o Cristo Integral (Totus Christus). Assim, numa Pedagogia Agostiniana, espera-se que os alunos se encontrem como companheiros

de outros – mutualidade que dá esperança uns aos outros num contexto cultural em transformação.

Pontos de Encontro para Servir o Próximo (Benefício Mútuo (Comum))

O Serviço para Servir o Próximo (Benefício Mútuo (Comum)) numa Pedagogia Agostiniana deve também ser animado de forma muito evidente por aspectos de encontro convidativo da aprendizagem, como o de Tolle Lege, tais como:

- Serviço por Imersão para Evitar o Voluntarismo (voluntariado superficial), o Volunturismo (voluntariado como forma de turismo) e o “Complexo do Salvador” (*Cidade de Deus* XIX, 7, *Sermão 299D*, 1).

O verdadeiro Serviço numa Pedagogia Agostiniana só ocorre quando servimos com os outros e reconhecemos que estamos em peregrinações (jornadas) juntos que nos transformam e transformam as pessoas com quem servimos. Devido ao distanciamento, precisamos de nos aproximar dos outros e abraçar as diferenças, não impondo o nosso poder, língua e cultura.

- Serviço com Apoio Mútuo e Carregamento dos Fardos Uns dos Outros (*Sobre Música* I, 4, 6, *Oitenta e Três Questões Diversas*, 71, 1, e *De Catechizandis Rudibus*, 4, 8)

A Pedagogia Agostiniana deve promover o apoio mútuo, convidando, orientando e modelando o Benefício Mútuo (Comum). A compaixão de suportar os fardos uns dos outros alinha-se com as esperanças dos excluídos, elimina a marginalização onde quer que ela ocorra e pode dar esperança num contexto cultural em transformação.

Procurar a Verdade-Reflexão (Interioridade) Pontos de Encontro

As ações de aprender “com os outros”, partilhando o que aprendemos “para os outros”, não são suficientes numa Pedagogia Característica Agostiniana. A reflexão sobre a nossa aprendizagem é essencial. Santo Agostinho observa:

«Pense sempre, a todo o momento, que é preciso amar a Deus e ao próximo – a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente; e ao próximo como a si mesmo. Pense sempre neles, reflita sobre eles, observe-os, pratique-os, cumpra-os»
(*Homilia 17 sobre o Evangelho de João*, 8).

Tal como as categorias de Benefício Mútuo (Comum), a Reflexão-Procura da Verdade (Interioridade) possui processos de encontros convidativos semelhantes aos da *Tolle Lege*, animando de forma *muito evidente* aspetos de encontros convidativos semelhantes aos da *Tolle Lege* na aprendizagem através da reflexão, tais como:

- Procura da Verdade (*De Vera Religione* 36, 66, *Exposição do Salmo 50*, 13 e *Sermão 261*, 2)

Perante os factos, precisamos de fazer uma transição agostiniana da Verdade da Autoridade (verdade do poder da perícia) para a Autoridade da Verdade (Jacobs, 2000, p. 122), onde a voz de cada um surge da busca da verdade e da sua partilha. Os aprendizes criativos ao estilo agostiniano devem ser "caçadores de tesouros" em busca do verdadeiro descanso na sua inquietação. Na Pedagogia Agostiniana em busca da verdade, devemos “Olhar como [pessoas] que vão encontrar, e assim encontrar como [pessoas] que vão continuar a procurar.” (*A Trindade IX*, Prólogo, 1)

- Autocrítica (*Retractationes*, Prólogo, *O Dom da Perseverança*, 21, 55)

Temos uma grande herança de Santo Agostinho que sustenta a Pedagogia Agostiniana, particularmente a sua autocrítica. (Dupont, pp. 71-72) Na Pedagogia Agostiniana, tal autocrítica

deve ser partilhada na segurança de bons diálogos com os outros. Os *Diálogos* de Santo Agostinho, particularmente os seus *Solilóquios*, modelam o diálogo para a autocrítica em busca de uma maior autenticidade. O ceticismo saudável no seu *Diálogo, Contra Académicos*, contribui também para a compreensão da autocrítica autêntica.

- Desenvolvimento “Processo Agostiniano de Desenvolvimento Pessoal” (Insunza, 2006a, pp. 216-222)

- Conhece-te a ti mesmo – “Que eu me conheça, que eu te conheça.” (*Solilóquios*, II, 1, 1)

- Aceita-te a ti mesmo – “Confessamos quão imperfeitos somos, para merecermos ser aperfeiçoados.” (*Sermão 142*, 14)

- Supera-te a ti mesmo – “Sempre estejas insatisfeito com o que és... Sempre acrescenta algo mais... sempre avança.” (*Sermão 169*, 18)

Uma Pedagogia Agostiniana visa a Transformação das Almas, ou seja, é metanoética. (Barron, 1998, p. 14) Os praticantes da Pedagogia Agostiniana devem utilizar a maiêutica reflexiva, o questionamento ao estilo socrático, como Santo Agostinho utilizou nos seus *Diálogos* e noutros lugares, servindo como uma "parteira" facilitando o desenvolvimento através da reflexão.

- Aproveitando o Poder da Humildade (*Confissões X 9,16, Homilia 55 sobre o Evangelho de João, Sermão 198, 44, e Carta 118, 3, 22*)

Segundo Santo Agostinho, «para alcançar e ganhar a verdade, o primeiro caminho, no entanto, é a humildade; o segundo caminho é a humildade, e o terceiro caminho é a humildade, e quantas vezes perguntar, eu diria isso. ... Mas, a não ser que a humildade preceda, acompanhe e siga todas as nossas boas ações... o orgulho arranca-nos todo o benefício das mãos» (Carta 118, 3, 22). Santo Agostinho, na sua pregação, utilizou a imagem dos pés sujos, onde, pela humildade,

os nossos pés são lavados para o bom trabalho. (Lawless, 1994). Tal humildade pode ser uma fonte de esperança num contexto cultural em mudança.

Avaliando a Eficácia na Pedagogia Agostiniana

A avaliação de qualquer pedagogia é importante, e os praticantes de uma Pedagogia Característica Agostiniana devem lembrar-se da observação de Santo Agostinho de que devemos refletir (avaliar) o quão bem estamos a fazer em peregrinação.

«É tarefa dos cristãos progredir diariamente em direção a Deus e regozijar-se sempre em Deus ou nos seus dons. Pois o tempo da nossa peregrinação, da nossa peregrinação no exílio, é extremamente curto, e na nossa terra natal o tempo não existe... Aqui, a devoção é-vos exigida, aí descansais. Por essa razão, como bons comerciantes, observemos todos os dias como nos saímos, quanto lucro obtivemos. Vejam, temos de estar não só atentos à escuta, mas também vigilantes e ativos. Esta é uma escola em que Deus é o único professor, e exige bons alunos, aqueles que são ávidos de frequentar, e não aqueles que faltam às aulas» (*Sermão 16A, 1*).

Nas nossas avaliações da Pedagogia Agostiniana, devemos verificar a presença da esperança para apoiar a resiliência num contexto cultural em mudança.

Bibliography / Bibliografia / Bibliographie

Alcalde de Arriba, A. (2006). Augustinian methodology. In E. Berdon (Coor.). *Basic elements of Augustinian pedagogy* (pp. 89-113). Pubblicazione Agostiniane.

Arrupe, P., S.J. (2004). Men and women for others. In K. F. Burke, S.J. (Ed.), *Pedro Arrupe: Essential writings* (pp. 171-187). Orbis Books.

Augustine, Saint. (1947). On music. In L. Schopp, et al. (Eds.), *Fathers of the church: A new translation*, Volume 2 (pp. 169-379). CIMA Publishing.

Augustine, Saint. (1967). The teacher. In Peebles, B.M., et al. (Eds.). *Fathers of the church: A new translation*, Volume 59 (pp. 7-61). The Catholic University of America Press.

Augustine, Saint. (1990-). *The works of Saint Augustine: A translation for the 21st century* (WSA). New City Press.

Barron, R. (1998). *And now I see: A theology of transformation*. Crossroad Publishing.

Cabrera Montero, J. A. (2022). Le herencia intelectual y spiritual de Agustin. In S. Hannachi (Ed.), *Pertinence de la pensee de saint augustin aux defis du XXIème siècle*, (pp. 83-103), L'Academie Tunisienne des Sciences. des Lettres et des Artes Beït al-Hikma.

Diez del Rio, I. (2006). Augustinian pedagogy: Philosophical and anthropological premises. In E. Berdon (Coor.). *Basic elements of Augustinian pedagogy* (pp. 43-62). Pubblicazione Agostiniane.

Dupont, A. (2015). Augustine's relevance for contemporary religious education. A deconstructive and constructive reading of Augustine. *Edetania. Estudios Y Propuestas*

Socioeducativos., (48), 61–79.

<https://revistas.ucv.es/edetania/index.php/Edetania/article/view/38>

Galende Fincias, F. (2006). The Augustinian educational model. In E. Berdon (Coor.). *Basic elements of Augustinian pedagogy* (pp. 33-42). Pubblicazione Agostiniane.

Hannam, W. A. (1998). Nodus unitatis et caritatis: The Structure and Argument of Augustine's *De doctrina Christiana*. *Florilegium*, 15, 145–165. Retrieved from <https://journals.lib.unb.ca/index.php/flor/article/view/14263>.

Insunza, S. (2006a). Affectivity in religious formation. In E. Borg Bonello (Coor.) *Affectivity and formation for religious life: Course for Augustinian formators* (pp. 205-244). Pubblicazioni Agostiniane,

Insunza, S. (2006b). Augustinian spirituality in the life of the laity. In M.A. Keller, O.S.A.(Coor.) *Our journey back to God: Reflections on Augustinian spirituality* (pp. 401-429). Pubblicazione Agostiniane.

Insunza Seco, S. (2006). Identity of an Augustinian school. In E. Berdon (Coor.). *Basic elements of Augustinian pedagogy* (pp. 137-169). Pubblicazione Agostiniane.

Jacobs, R. M., O.S.A. (2000). Augustine's pedagogy of intellectual liberation: Turning students from the "truth of authority" to the "authority of truth. In K. Paffenroth and K. L. Hughes (Eds.), *Augustine and liberal education* (pp. 111-123). Ashgate. <https://doi.org/10.4324/9781315194639>

Lawless, G., O.S.A. (1994). Augustine of Hippo as preacher. In F. LeMoine and C. Kleinhenz (Eds.), *Saint Augustine the Bishop. A book of essays* (pp. 13-37). Routledge

Leo XIV, Pope (2025). To the members of the "Centessimus Annus Pro Pontifice"

foundation (17 May 2025) [Speech Transcript]. Source. <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/speeches/2025/may.index.html>.

Leo XVI, Pope (2025a). Cycle of Catechesis – Jubilee 2025. Jesus Christ our hope. II. The life of Jesus. The parables 7. “Jesus Christ our hope. The Samaritan. When he saw him, he had compassion” (Lk 10:33b) [General Audience Speech Transcript]. Source. <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/audiences/2025/documents/20250528-udienza-generale.html>

McCloskey, G. (2006). Considerations and practices of Augustinian pedagogy. In E. Berdon (Coor.). *Basic elements of Augustinian pedagogy* (pp. 114-136). Pubblicazione Agostiniane.

McCloskey, G. N. (2021, November 11-13). *Communities of values, communities of practice: Insights for inculturation of an Augustinian signature pedagogy* [Conference Presentation] Journées Augustiniennes de Carthage 2021/Augustinian Days in Carthage 2021 - Value-Driven, Practice-Oriented Education: Contemporary Examples Informed by Saint Augustine of Hippo. Carthage, Tunisia. <https://augustinianpedagogy.org/characteristic-pedagogy>.

Montessori, M. (1912). *The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses* [translated by Anne E. George] New York: Frederick A. Stokes.

Morahan, M. (2006). Climate in the Augustinian school. In E. Berdon (Coor.). *Basic elements of Augustinian pedagogy* (pp. 170-182). Pubblicazione Agostiniane.

Pontifical Council for Justice and Peace (2006). *Compendium of the social doctrine of the Church*. Continuum International Publishing Group.

The ratio studiorum: The official plan for Jesuit education. (2005). C. Pavur, S.J. (Trans.), The Institute of Jesuit Sources.

van Bavel, T. J. (1986). The double face of love in Augustine. *Augustinian Studies*, 17, 169-181. <https://doi.org/10.5840/augstudies19861711>.

van Bavel, T.J., O.S.A., (1980). *Christians in the world: Introduction to the spirituality of Saint Augustine.* Catholic Book Publishing.

Wells, S. (2016) *A nazareth manifesto: Being with God.* Wiley Blackwell, 2016.