

MODULE 1

Frame Issues of Diversity Theologically in Terms of the Church's Identity and Mission to Evangelize

GOALS

1. To better understand the meaning and purpose of both evangelization and the New Evangelization
2. To examine the U.S. prevailing culture in light of the New Evangelization
3. To explore key ethnic and cultural groups in the Church as well as the opportunities and challenges these present for the New Evangelization
4. To understand the meaning of inculturation, or evangelization of cultures

OUTCOMES

- Ability to articulate an understanding of the Church's mission and identity in terms of evangelization and its relation to the New Evangelization
- Familiarity with the basic elements of evangelization in terms of "four pillars" and examples of how evangelization engages individuals and cultures in today's world
- A grasp of the theological foundations for the Church's mission to evangelize in Scripture, tradition, and contemporary Church teaching

This module places the entire course within the framework of the Church's identity and mission to evangelize and the New Evangelization. Pope John Paul II first used the term "New Evangelization" in his encyclical *Redemptoris Missio*. It is to be understood as presenting anew or, as Pope Benedict XVI has put it, "re-proposing" the faith of Jesus Christ, especially in places where adherence to the Gospel has already taken root but is now in decline, so that believers may grow more deeply in discipleship. Pope John Paul II added his own insight about the process of evangelization and spoke of the New Evangelization as proclaiming the Gospel with new methods, expressions, and ardor.

The task begins by examining the New Evangelization as it might apply to the United States—especially to its prevailing culture—and then focuses on the essential need to develop greater capacity for intercultural communication. In so doing, we may see new challenges and opportunities for presenting the message of Jesus Christ. The module refers to the Catholic bishops of the United States' document *Go and Make Disciples* as expressing their vision of evangelization in providing the framework for the Church's identity and mission in the United States.

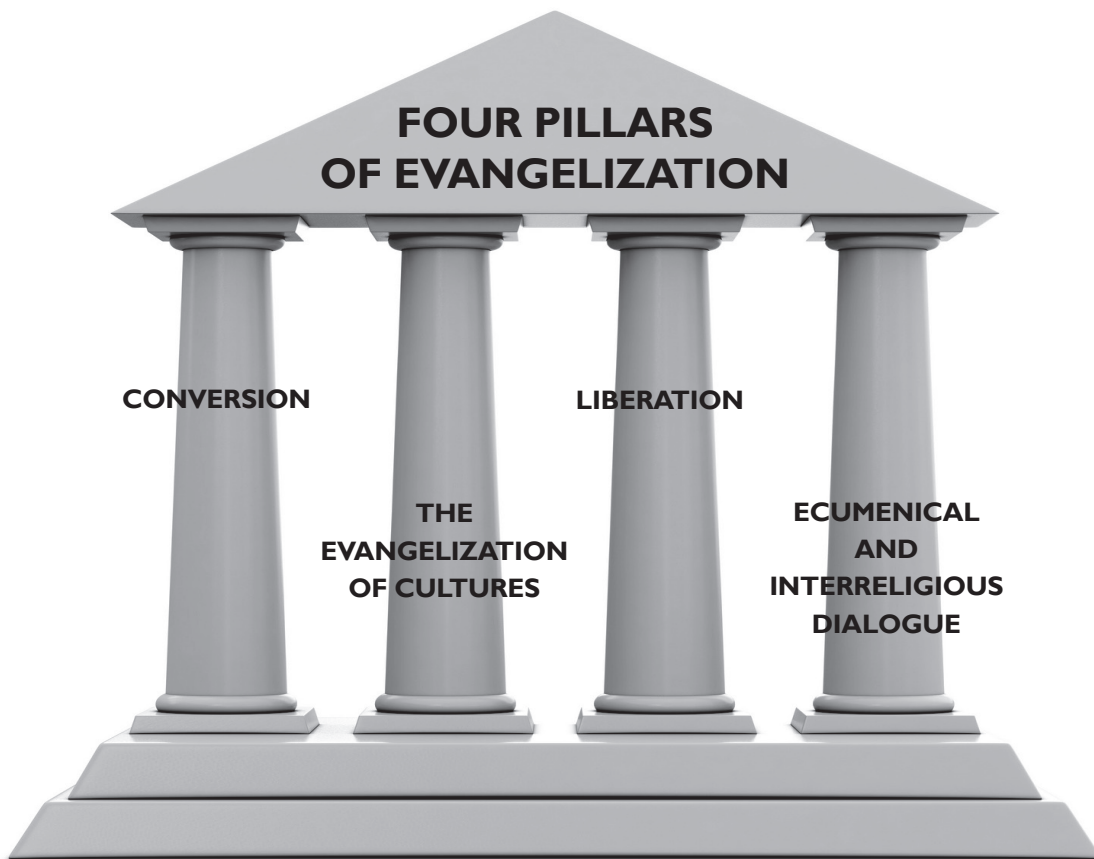
What Is Evangelization?

The purpose of the Church is to evangelize: “The Church has received from the apostles Christ’s solemn command to proclaim the truth which saves, and it must carry it to the very ends of the earth” (*Lumen Gentium*, no. 17). To *evangelize* means literally to “spread the Good News.” At the heart of that message is the encounter with Jesus Christ and the salvation he brings to the world. From that encounter comes incorporation into the Body of Christ, which is the Church. The Church’s very nature is missionary—that is, to share this message with the entire world. Thus, missionary activity is not something left solely to the professional foreign missionary; it is a responsibility incumbent on all believers.

In his 1975 apostolic exhortation *Evangelii Nuntiandi*, Pope Paul VI elaborated profoundly on the meaning of evangelization. It is not directed only to the salvation of individual souls, but to entire societies and cultures.

In his understanding of the “evangelization of cultures,” those values and patterns of living that shape individual lives and societies are brought into encounter with Christ so that all may have life in abundance (see Jn 10:10). Evangelization can be understood as having four pillars:

1. Conversion: a personal encounter with Jesus Christ
2. The evangelization of cultures: the encounter between a people’s rituals, symbols, and myths (narratives) and the Gospel, leading to the transformation of culture (inculturation)
3. Liberation: the transformation of social, economic, and political orders in light of gospel values of life and human dignity
4. Ecumenical and interreligious dialogue: work to bring about the unity of all peoples in pursuit of Jesus’ mandate

In *Redemptoris Missio*, Pope John Paul II focused on re-igniting the fire of faith in the baptized so that they might be evangelizers of those around them. He urged the faithful to seek out the new *areopagoi*—that is, the new social forums in which the faith is to be presented. Indeed, the call to a New Evangelization became a cornerstone of John Paul II's papacy.

Pope Benedict XVI has continued the call for a New Evangelization. His homily to the Catholic bishops of the United States in April 2008 in Washington, DC, underscored the importance of the New Evangelization for America. In July 2010, he established the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization. He has reminded the faithful of the function of the Court of the Gentiles, which brought non-Jews into dialogue with people from all cultures in the precincts of the Temple in Jerusalem.

In *Go and Make Disciples*, the Catholic bishops of the United States stress outreach in dialogue based on a clear sense of Catholic identity. They outline three goals in this document: (1) to deepen the faith of Catholics so that they might share their faith with others, (2) to invite all in the United States to hear the message of salvation, and (3) to foster gospel values in society.

What Are the Challenges of the New Evangelization in the United States?

The ongoing Pew Forum on Religion and Public Life (www.pewforum.org) and reports from the Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) at Georgetown University (cara.georgetown.edu) provide rich background material for understanding the religious and demographic context as well as the challenges facing the Catholic Church in the United States. Much of what follows here is culled from these sources.

The United States is the fifth most multicultural country in the world (after Australia, Switzerland, Canada, and Sweden, though these countries have much smaller populations) (see Organization for Economic Cooperation and Development, *International Migration Outlook Annual Report*, 2006 Edition [OECD Publishing, 2006]). It has also been a land of immigration. The presence of so many cultures has given the nation a pluralist quality.

Although Catholics make up the single largest religious body in the United States (some 24 percent of the population), the prevailing culture has a Protestant flavor. Indeed, anti-Catholicism has marked much of U.S. history.

The United States is a *secularized* society, as are most financially well-off countries around the world today. However, it is not as secularized as many countries in Europe or as Canada, Australia, and New Zealand. Fifty-eight percent of Americans say they pray at least once a day (see religions.pewforum.org/comparisons). Nevertheless, the number of Americans who claim to have no religious belief at all continues to rise (see Barry A. Kosmin and Ariela Keysar, *American Religious Identification Survey* [ARIS 2008] *Summary Report* [Hartford, CT: Institute for the Study of Secularism in Society and Culture, 2009], and Keyser, Egon Mayer, and Kosmin, "No Religion: A Profile of America's Unchurched," *Public Perspective* 14[1]: 28-32).

Although the Catholic Church has continued to grow in numbers (something not experienced by the so-called "mainline" Protestant churches), this growth has been largely because of immigration and immigrants' larger families (see Robert D. Putnam and David E. Campbell, *American Grace* [New York: Simon and Schuster, 2010], 138). Many Catholics drift away from the Church, especially as young adults. It has been said that if all the former Catholics in the United States were to constitute a church denomination, it would perhaps be the second largest church in the country, after the Catholic Church (2007 U.S. Religious Landscape Survey, Pew Forum on Religion and Public Life).

Individualism has long been a characteristic of the prevailing culture in the United States. Connected with that individualism is a strong sense of freedom to choose one's lifestyle and profession. Individualism can make space for creativity and achievement, but it can also be a source of selfishness.

Because of its wealth, U.S. society can be a *materialistic* one, meaning that having more and more possessions becomes the criterion for self-fulfillment and success. Recent studies have indicated that while the United States is one of the richest countries in the world, it ranks only about fourteenth in terms of happiness (see www.nationmaster.com/graph/lif_hap_lev_qui_hap-lifestyle-happiness-level-quite-happy).

Where do Catholics find themselves regarding secularism, individualism, and materialism? Secularism traditionally carries with it important values such as respect for human rights and freedom of religion. When the secular crowds out the religious, however, it needs to be challenged. Religion provides important pathways to the transcendent that every society needs.

Respect for the dignity of every human person is a central tenet of Christian faith. In Catholic social teaching, the basic social unit is not the individual, but the family. Catholic faith sees every human being as interdependent with a community, not as solitary individuals.

Material goods are necessary for human survival and well-being, but when material goods become idols—taking away our relation to God and putting something else in its place—the quest for material goods needs to be critiqued.

The New Evangelization in a Society and Church of Many Cultures

So what does the New Evangelization look like in light of a culturally pluralistic society and Church? Here are some thoughts for reflection:

- The faith of Native Americans, African Americans, and immigrants from elsewhere may serve as a stimulus to the faith and devotion of those in the Church who are more aligned with the prevailing culture. Devotion to family among immigrant populations may bring about a rethinking of how the family structure has eroded in a secularized and globalized society.
- A fresh or a first encounter with Jesus Christ, seen through the eyes of those marginalized by the prevailing culture, can rekindle commitment to social justice and *solidarity*.
- The response to evangelization is *conversion*, a recommitment to Jesus Christ and his message of salvation. As people from different cultures encounter one another, they may be able to see their faith in a new light.
- The Catholic Church is the most ethnically diverse of all the U.S. denominations (see Putnam and Campbell, op. cit., 292). If we, as Catholics, can

find ways of creating genuine *communion* among the various groups within the Church, we can serve as a model for the rest of society.

- Although first-generation immigrants often experience an increase in religiosity upon coming to the United States (partly because their faith is a form of continuity with their lives in their homelands), there is significant falloff in the second generation (see Paul Perl, Jennifer Z. Greely, and Mark M. Gray, “How Many Hispanics Are Catholic? A Review of Survey Data” [Washington, DC: CARA, 2004]). What forms should the New Evangelization take in young adult ministry?

A Theology for Intercultural Ministry

A theology for intercultural ministry finds its sources in the Christian understanding of the human person and in a theology of the Church as communion, as truly “catholic” (or universal), and as missionary in nature.

Christian Anthropology: The Understanding of the Human Person

Christianity bases its understanding of the human person on the first Creation story in Genesis. There we read that human beings are made in the “image” and “likeness” of God (Gn 1:26-27). The dignity of human beings is rooted in their creation in this image and likeness of God, and “it shines forth in the communion of persons, in the likeness of the unity of the divine persons among themselves” (CCC, no. 1702). It is in this light that Christians understand that every person, regardless of race or ethnicity, is to be treated with dignity and respect.

The Church as Communion

The Church is a communion modeled on the love among Father, Son, and Holy Spirit. It seeks to mirror that communion of Divine Persons in the way it welcomes and gathers in all peoples—“every tribe and tongue, people and nation” (Rev 5:9). As Pope John Paul II put it in *Novo Millennio Ineunte*, the Church is to be the “home and school of communion” (no. 43). The Church is not sectarian and meant only for a chosen few.

The Church as Catholic

Moreover, our Church is a *catholic* Church; in its universality, it intends to gather in all peoples without exception. It is a communion in diversity, not in uniformity. It is Catholic, too, in its believing all that the Lord has revealed. It is within this frame of mind that the Church undertakes ministry among all cultures for the sake of bringing all people together into communion with one Lord and one common Father.

The Church as Mission

From Vatican II to *Evangelii Nuntiandi* and *Redemptoris Missio*, recent Church teaching has stressed the missionary identity of the Church. Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, and now Pope Francis have referred to the Church as being missionary in its entirety. By virtue of Baptism, all are called to be missionary disciples of the Lord Jesus Christ. The Fifth Conference of the Bishops of Latin America and the Caribbean extensively developed the theme of missionary discipleship in the 2007 *Concluding Document* of Aparecida. One of the implications of the Church's missionary character is precisely the central role of intercultural knowledge, skills, and attitudes that enable ministers of the Gospel to proclaim Christ's message effectively among all nations.

RESOURCES

Dulles, Cardinal Avery, SJ. *The Catholicity of the Church*. Oxford: Clarendon Press, 1985.

Fernández, Eduardo, SJ, Kenneth McGuire, CSP, and Anne Hansen. *Culture-Sensitive Ministry: Helpful Strategies for Pastoral Ministers*, NY: Paulist Press, 2010.

Lucido, Frank (ed.). *Reflections on Inculturation*. Washington, DC: National Catholic Educational Association, 2002.

Pope John Paul II. *Redemptoris Missio (On the Permanent Validity of the Church's Missionary Mandate)*. Washington, DC: USCCB, 1991.

Pope Paul VI. *Evangelii Nuntiandi (On Evangelization in the Modern World)*. Washington, DC: USCCB, 1975.

Wuerl, Cardinal Donald W. *Disciples of the Lord Sharing the Vision: A Pastoral Letter on the New Evangelization*. Washington, DC: Archdiocese of Washington, 2010.

GROUP ACTIVITIES

1. Small group exercise based on biblical readings regarding faith and culture: Genesis 11:1-9, Matthew 15:21-28, John 4:5-42, Acts of the Apostles 10:1-35, Acts of the Apostles 15:1-33, and Galatians 2:11-16.
2. Small group discussions regarding the following topics and how they relate to Catholic identity and values: (a) the prevailing culture in the United States; (b) particular non-European cultures (such as Hispanic/Latino, Asian Pacific Islander, Haitian, etc.); (c) migrants, refugees, and travelers; and (d) youth and young adult cultures.

MÓDULO 1

Encuadrar teológicamente los asuntos de la diversidad cultural en el desarrollo de los temas de la identidad y la misión de evangelizar de la iglesia

METAS

1. Entender el significado y propósito de la evangelización y la nueva evangelización.
2. Examinar la cultura prevalente en los Estados Unidos, a la luz de la nueva evangelización.
3. Explorar grupos étnicos y culturales claves en la iglesia, al igual que las oportunidades y desafíos que estos presentan para la nueva evangelización.
4. Entender el significado de inculturación o evangelización de las culturas.

RESULTADOS

- Tener la habilidad de articular una adecuada comprensión de la evangelización como elemento fundamental de la misión e identidad de la iglesia y su relación con la nueva evangelización.
- Estar familiarizado con los elementos básicos de la evangelización explicados en los “cuatro pilares” y sugerir ejemplos de cómo la evangelización involucra a los individuos y a las culturas en el mundo de hoy.
- Acercarse a los fundamentos teológicos de la misión evangelizadora de la iglesia desde la Escritura, la tradición y las enseñanzas contemporáneas de la iglesia.

Este módulo fundamenta el curso entero en la identidad, en la misión de evangelizar de la iglesia y en la nueva evangelización. El papa Juan Pablo II usó por primera vez el término “Nueva Evangelización” en su encíclica *Redemptoris Missio* entendiéndola como presentar de nuevo, o como lo ha dicho el papa Benedicto XVI, “reproponer” la fe en Jesucristo, especialmente en los lugares donde la adherencia al Evangelio se arraigó pero ahora está declinando, de manera que los creyentes puedan crecer más profundamente en el discipulado. El papa Juan Pablo II explicó el proceso de evangelización y habló de la nueva evangelización cómo la proclamación del Evangelio con nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo ardor.

La tarea comienza por examinar cómo se podría aplicar en los Estados Unidos la nueva evangelización, —especialmente en la cultura prevalente— y a partir de eso, enfocarse en desarrollar mejores habilidades en la comunicación intercultural. Si lo hacemos podremos ver nuevos retos y nuevas oportunidades para presentar el mensaje de Jesucristo. El módulo está basado en el documento de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, *Vayan y hagan discípulos*, que contiene la visión de los obispos sobre la evangelización, y nos ofrece el marco teórico para entender la identidad y la misión de la iglesia en Estados Unidos.

¿Qué es la evangelización?

El propósito de la iglesia es evangelizar: “Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la iglesia lo recibió de los Apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra (*Lumen Gentium*, no. 17). Literalmente, evangelizar significa: “esparcir la Buena Nueva”. El corazón de éste mensaje es el encuentro con Jesucristo y la salvación que él trae al mundo. De este encuentro viene la incorporación al Cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La verdadera naturaleza de la iglesia es misionera, esto es, tiene que llevar este mensaje al mundo entero. Entonces, la actividad misionera no es una cosa para dejarla solamente al misionero profesional extranjero. No, esto es una responsabilidad que incumbe a todos los creyentes.

En su exhortación apostólica de 1975, *Evangelii Nuntiandi*, el papa Paulo VI explicó profundamente el significado de la evangelización. Explica que la evangelización no va dirigida solamente a la salvación individual de las almas, sino a las sociedades y las culturas

enteras. El entiende por “evangelización de las culturas”, como la tarea de confrontar los valores y patrones de vida de los individuos y las sociedad a la luz del encuentro con Cristo, de manera que todos puedan tener vida en abundancia (Ver Jn 10:10). La evangelización puede ser entendida como un edificio sostenido por cuatro pilares:

1. Conversión: un encuentro personal con Jesucristo
2. La evangelización de las culturas: es el encuentro de los rituales de la gente, sus símbolos y mitos (historias) con el Evangelio, orientando para lograr la transformación de la cultura (inculturación)
3. Liberación: la transformación del orden social, de las estructuras económicas y políticas a la luz de los valores del Evangelio y de la dignidad humana
4. El diálogo ecuménico e interreligioso: trabajar para llevar a cabo la unidad de todas las personas siguiendo al mandato de Jesús

Cuatro pilares de la evangelización

En *Redemptoris Missio*, el papa Juan Pablo II puso el acento en re-inflamar el fuego de la fe en los bautizados para que ellos se conviertan en evangelizadores de aquellos que están a su alrededor. Él urgía a los fieles a buscar el nuevo *areópago*, que viene a ser el nuevo foro social en el cual se presenta la fe. Y por supuesto, el llamado a una nueva evangelización se convirtió la piedra angular del papado de Juan Pablo II.

El papa Benedicto XVI continuó el llamado para una Nueva Evangelización. En su homilía a los Obispos Católicos de los Estados Unidos, de abril 2008, en Washington, DC, recaló la importancia de la nueva evangelización para los Estados Unidos. En julio del 2010 estableció el *Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización*. Él ha recordado a los fieles la función de la Corte de los Gentiles, la cual trajo a los no-judíos al diálogo con la gente de todas las culturas, en los precintos del templo de Jerusalén.

En *Vayan y hagan discípulos*, los obispos católicos de los Estados Unidos enfatizan el alcance que el diálogo puede lograr, basándose en un claro sentido de la identidad Católica. Allí delinearon las tres metas de la evangelización: (1) profundizar la fe de los católicos, así ellos podrán compartir su fe con otros; (2) invitar a todos en los Estados Unidos a escuchar el mensaje de salvación; (3) fomentar los valores del evangelio en la sociedad.

¿Cuáles son los desafíos de la nueva evangelización en los Estados Unidos?

Las investigaciones del *Pew Forum on Religion and Public Life* (www.pewforum.org) y los reportes del *Center for Applied Research in the Apostolate* (CARA) de Georgetown University (cara.georgetown.edu) proveen un rico antecedente de materiales para entender, tanto los contextos religiosos y demográficos como los riesgos que enfrenta la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Mucho de lo que sigue fue tomado de estas fuentes.

Estados Unidos es el quinto país más multicultural en el mundo (después de Australia, Suiza, Canadá y Suecia;

aunque estos países tienen una población mucho más pequeña) (Ver Organización para Cooperación Económica y Desarrollo, *Internacional Migration Outlook Annual Report*, 2006 Edition (OECD Publishing, 2006). También ha sido una tierra de inmigrantes, la presencia de muchísimas culturas ha dado a la nación una cualidad pluralista.

Aunque los católicos somos el grupo religioso más grande en los Estados Unidos (24 por ciento de la población), la cultura prevalente tiene un sabor protestante, por esa razón, el anti catolicismo ha marcado mucho la historia de los Estados Unidos.

Estados Unidos es una sociedad secularizada, así como la mayoría de los países que están financieramente estables hoy, alrededor del mundo. Sin embargo, no está tan secularizado como muchos países de Europa, o como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Cincuenta y ocho por ciento de los americanos dicen que oran por lo menos una vez al día (Ver religions.pewforum.org/comparisons). No obstante, continúa creciendo el número de americanos que afirman no tener creencias religiosas. (Ver Barry A. Kosmin y Ariela Keysar, *American Religious Identification Survey* [ARIS 2008] *Summary Report* [Harford, CT: Institute for the Study of Secularism and Society and Culture 2009], y Krydr, Egon Mayer, y Kosmin, “No Religión: A Profile of America’s Unchurched”, *Public Perspective* 14[1]:28-32).

Aunque la Iglesia Católica ha continuado creciendo en números, (algo que no ha sucedido en las iglesias protestantes tradicionales), este crecimiento se debe en gran parte a la inmigración y a que la mayoría de los inmigrantes católicos tienen familias numerosas (Ver Robert D. Putnam and David E. Campbell, *American Grace* [New York: Simon and Schuster, 2010], 138). Muchos católicos se van de la iglesia, especialmente los jóvenes adultos. Se ha dicho que si todos los que eran católicos en los Estados Unidos formaran una denominación religiosa, quizás serían la segunda iglesia más grande en el país después de la Iglesia Católica (2007 US Religious Landscape Survey, *Pew Forum on Religion and Public Life*).

El *individualismo* ha sido por mucho tiempo una característica de la cultura prevalente en los Estados Unidos. Un fuerte sentido de la libertad para que cada uno pueda elegir su estilo de vida y su profesión, está conectado con ese individualismo. El individualismo puede hacer

espacio para la creatividad y el éxito pero también puede ser una fuente de egoísmo.

Por su riqueza, la sociedad de los Estados Unidos, puede convertirse en *materialista*, cuando el tener más y más posesiones llega a ser el criterio para la auto-realización y el éxito. Estudios recientes han indicado que mientras los Estados Unidos es uno de los países más ricos en el mundo, en términos de felicidad su rango es solamente el catorceavo. (Ver www.nationmaster.com/graph/lif_hap_lev_qui_hap-lifestyle-happiness-level-quite-happy).

¿Cómo se identifican los católicos a sí mismos con respecto al secularismo, individualismo y materialismo? Tradicionalmente el secularismo aporta valores importantes, como el respeto por los derechos humanos y la libertad de religión, pero cuando la sociedad secular expulsa lo religioso necesita ser cuestionada. La religión provee caminos importantes para la trascendencia que toda sociedad necesita.

El respeto por la dignidad de cada persona es un principio central de la Fe Cristiana. En la enseñanza social católica la base de la sociedad no es el individuo sino la familia. La doctrina católica ve a cada ser humano interdependiente con una comunidad, no como un individuo solitario.

Los bienes materiales son necesarios para vivir y estar bien, pero cuando idolatramos a los bienes materiales —supliendo nuestra relación con Dios, entonces la búsqueda de los bienes materiales necesita ser examinada.

La nueva evangelización en una sociedad e iglesia de muchas culturas

Entonces, ¿en qué consiste la nueva evangelización desde la óptica de una sociedad culturalmente pluralista? Aquí ofrecemos algunos puntos para reflexionar:

- La fe de los nativos americanos, africanos americanos e inmigrantes de cualquier lugar, puede servir como un estímulo a la fe y devoción de quienes en la iglesia están más alineados con la cultura prevalente. El respeto a la familia dentro de las poblaciones inmigrantes puede llevarnos a tomar conciencia de cómo la estructura de la familia ha sido erosionada en una sociedad secularizada y globalizada.

- Un renovado o quizás un primer encuentro con Jesucristo, visto a través de los ojos de aquellos marginados por la cultura prevalente, puede re-encender el compromiso con la justicia social y la *solidaridad*
- La respuesta a la evangelización es la *conversión*, que significa comprometerse con Jesucristo y su mensaje de salvación. Al encontrarnos con personas de diferentes culturas podríamos ser capaces de ver la fe bajo una nueva luz.
- La Iglesia Católica es la comunidad religiosa más diversa étnicamente de todas las denominaciones de los Estados Unidos (Ver Putnam and Campbell, op. cit., 292). Si nosotros como católicos logramos encontrar maneras de crear una genuina *comunidad* entre los diversos grupos dentro de la iglesia, podemos servir como un modelo para el resto de la sociedad.
- Aunque la primera generación de inmigrantes frecuentemente experimenta un aumento en la religiosidad al venir a los Estados Unidos, (en parte porque su fe es un modo de continuar con la vida que llevaba en su tierra natal), hay un significativo descenso en la segunda generación (Ver Paul Perl, Jennifer Z. Greely, and Mark M. Gray, “How many Hispanics Are Catholic? A Review of Survey Data”; Washington, DC: CARA, 2004). ¿Qué formas debería de tomar la nueva evangelización en el ministerio con los jóvenes adultos?

Una teología para el ministerio intercultural

Una teología para el ministerio intercultural encuentra sus fuentes en la visión cristiana de la persona humana, en la teología de la iglesia como comunión, en la certeza de que es verdaderamente “católica” (o universal) y en el reconocimiento de su naturaleza misionera.

Antropología cristiana: El entendimiento de la persona humana

El cristianismo basa su entendimiento de la persona humana en la primera narración de la creación, en el libro del Génesis. Allí nosotros leemos que el ser humano fue hecho a “imagen” y “semejanza” de Dios (Gén 1:26-27). La dignidad del ser humano está arraigada en la creación,

en esta imagen y semejanza de Dios, y “resplandece en la comunión de las personas, a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí” (CCC, no. 1702). Es bajo esta luz que los cristianos entendemos que cada persona, sin importar la raza u origen étnico debe ser tratada con dignidad y respeto.

La iglesia es comunión

La iglesia es una comunión siguiendo el modelo del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella busca reflejar esa comunión de las Divinas Personas en la manera como reúne y acepta a todas las personas —“cada tribu y lengua, gente y nación” (Ap 5:9). Como el papa Juan Pablo II lo escribió en el documento *Novo Millennio Ineunte*, la iglesia está para ser “casa y escuela de la comunión” (no. 43) La iglesia no es sectaria, lo que significa que no existe sólo para unos pocos elegidos.

La iglesia es católica

Además, nuestra iglesia es una iglesia *católica*; y en su universalidad intenta reunir a todas las personas sin ninguna excepción. Esto es una comunión en la diversidad, no en la uniformidad. Es católica también en la certeza de todo lo que el Señor le ha revelado. Es dentro de este marco que la iglesia asume el ministerio entre todas las culturas, con el fin de reunir a todas las gentes hacia una comunión con un solo Señor y Padre de todos.

La iglesia es misionera

Del *Vaticano II* a *Evangelii Nuntiandi* además de *Redemptoris Missio*, los documentos recientes de la iglesia han enfatizado la identidad misionera de la iglesia. El papa Juan Pablo II, el papa Benedicto XVI y ahora el papa Francisco, se han referido a la iglesia como una comunidad misionera. En virtud del Bautismo todos somos llamados a ser discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. La Quinta Conferencia de los Obispos de Latinoamérica y el Caribe celebrada en Aparecida desarrolló ampliamente el tema del discipulado misionero. En el *Documento de las conclusiones* se señala que una de las implicaciones del carácter misionero de la iglesia es precisamente el rol central del conocimiento, habilidades y actitudes interculturales que capaciten a los

ministros del Evangelio para proclamar efectivamente el mensaje de Cristo a todas las naciones.

RECURSOS

Dulles, Cardinal Avery, SJ. *The Catholicity of the Church*. Oxford: Clarendon Press, 1985.

Fernández, Eduardo, SJ, Kenneth McGuire, CSP, and Anne Hansen. *Culture-Sensitive Ministry: Helpful Strategies for Pastoral Ministers*, NY: Paulist Press, 2010.

Lucido, Frank (ed.). *Reflections on Inculturation*. Washington, DC: National Catholic Educational Association, 2002.

Papa Juan Pablo II. *Redemptoris Missio: Sobre la Permanente Validez del Mandato Misionero de la Iglesia*. Washington, DC: USCCB, 1991.

Papa Pablo VI. *Evangelii Nuntiandi, la Evangelización en el Mundo Contemporáneo*. Washington, DC: USCCB, 1975.

Wuerl, Cardenal Donald W. *Discípulos del Señor: Compartiendo la Visión; Carta Pastoral sobre la Nueva Evangelización*. Washington, DC: Archdiocese of Washington, 2010.

ACTIVIDADES EN GRUPOS

1. Actividad en grupos: compartir lecturas bíblicas referentes a la fe y la cultura: Génesis 11:1-9, Mateo 15:21-28, Juan 4:5-42, Hechos de los Apóstoles 10:1-35, Hechos de los Apóstoles 15:1-33 y Gálatas 2:11-16.
2. Discusiones en grupos pequeños sobre los siguientes temas y como se relacionan con la identidad y valores Católicos: (a) la cultura prevaleciente en los Estados Unidos; (b) culturas particulares no-europeas, (tales como hispana/latina, de las islas del Pacífico, haitianos, etc.); inmigrantes, refugiados y viajeros; y (d) culturas de jóvenes y jóvenes adultos.