

PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA
PONTIFÍCIA COMISSÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Reunión Plenaria
Ciudad del Vaticano, 24-27 de marzo de 2003

Reunião Plenária
Cidade do Vaticano, 24-27 março de 2003

ACTAS

Nueva Evangelización en América Latina

ATAS

Nova Evangelização na América Latina

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
Ciudad del Vaticano - 2003

Pontificia Comisión para América Latina

Oficinas:
Palazzo San Paolo
Via della Conciliazione, 1
I-00193 Roma

Dirección Postal
Pontificia Comisión para América Latina
V-00120 Città del Vaticano
Tel.: + [39-06]-698 83131
Fax: + [39-06]-698 84260
pcal@latinamer.va

© Copyright 2003 Libreria Editrice Vaticana – V – 00120 Città del Vaticano

Tel. 06.6988.5003 – Fax 06.6988.4716

ISBN 88-209-7497-5

www.libreriaeditricevaticana.com

PRESENTACIÓN

Ofrecemos en este libro las Actas de la Reunión Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina, celebrada en el Vaticano, del 24 al 27 de marzo de 2003.

Toda la temática de la Reunión versó sobre la Nueva Evangelización en el Continente de la Esperanza, para responder a las orientaciones y consignas del Papa.

*En esa línea, se hizo un **balance** de los frutos de las Visitas ad Limina Apostolorum de los Obispos latinoamericanos, realizadas en el curso de los años 2000-2002, y se prestó especial atención a algunos **temas** determinados, en el marco de la Nueva Evangelización: mayor penetración del mensaje de Jesucristo en la actual sociedad latinoamericana, las vocaciones, los seminarios y centros de formación sacerdotal. Particular reflexión mereció el problema de las sectas, que actualmente es muy grave en el Continente, y que fue estudiado en un encuentro preparatorio, con vista a la Asamblea Plenaria, los días 14 y 15 de enero, en la sede de esta Pontificia Comisión.*

Este libro recoge, pues, los temas de esos intensos días de trabajo: Programa, Saludo inaugural, Relación introductoria, Ponencias e Intervenciones, junto con los estudios presentados a la Reunión preparatoria sobre las sectas en América Latina.

Especial importancia tienen las Recomendaciones conclusivas de la Reunión Plenaria, junto con el Discurso del Papa, que consideramos como el documento final de la Reunión.

Estas Actas, aunque contienen textos de gran importancia e interés, no pueden reflejar toda la riqueza del diálogo que se desarrolló en torno a las diversas cuestiones y que iluminó no poco a los Consejeros y Miembros de la Comisión en orden a su misión de participar en la solicitud del Romano Pontífice por las Iglesias que están en ese Continente.

Ofrecemos esta obra a los Dicasterios de la Curia Romana, a las Conferencias Episcopales latinoamericanas, al CELAM y, en un radio más amplio, a todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que evangelizan en aquellas tierras.

*Al difundir la documentación contenida en este libro, la Pontificia Comisión para América Latina trata de cumplir las tareas que Juan Pablo II le ha encomendado con el Motu Proprio *Decessores nostri*.*

Evangelizare Iesum Christum (cf. *Gal* 1,16).

APRESENTAÇÃO

Ofereçemos neste livro as Atas da Reunião Plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina, celebrada no Vaticano, do 24 ao 27 de março de 2003.

Toda a temática da Reunião versou sobre a Nova Evangelização no Continente da Esperança, para responder às orientações e consignas do Papa.

Nesta linha, se fez um balance dos frutos das Visitas ad Limina Apostolorum dos Bispos latino-americanos, realizadas no decorrer dos anos 2000-2002, e se prestou especial atenção à alguns temas determinados, no marco da Nova Evangelização: maior penetração da mensagem de Jesus Cristo na atual sociedade latino-americana, as vocações, os seminários e os centros de formação sacerdotal. Particular reflexão mereceu o problema das seitas, que atualmente é bastante grave no Continente, e que foi estudado em um encontro preparatório, com vistas à Assembléia Plenária, nos dias 14 e 15 de janeiro, na sede desta Pontifícia Comissão.

Este livro recolhe, assim, os temas destes intensos dias de trabalho: Programa, saudação inaugural, relação introdutória, Conferências e Intervenções, junto com os estudos apresentados à Reunião preparatória sobre as seitas na América Latina.

Especial importância tem as Recomendações conclusivas da Reunião Plenária, junto com o Discurso do Papa, que consideramos como o documento final da Reunião.

Estas Atas, ainda que contenham textos de grande importância e interesse, não podem refletir toda a riqueza do diálogo que se desenvolveu em torno às diversas questões e que iluminou consideravelmente aos Conselheiros e Membros da Comissão em ordem à sua missão de participar na solícitude do Romano Pontífice pelas Igrejas que estão neste Continente.

Oferecemos esta obra aos Dicastérios da Cúria Romana, às Conferências Episcopais latino-americanas, ao CELAM e, em um rádio mais amplo, à todos os Bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos que evangelizam naquelas terras.

Ao difundir a documentação contida neste livro, a Pontifícia Comissão para América Latina trata de cumprir as tarefas que João Paulo II lhe encomendou com o Motu Proprio Decessores nostri.

Evangelizare Iesum Christum (cf. *Gal* 1,16).

PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA

Reunión Plenaria – Reunião Plenária

PROGRAMA

LUNES 24

Mañana

09:30 **Concelebración Eucarística**

Preside el Cardenal Giovanni Battista Re, Prefecto de la Congregación para los Obispos, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, en la Cripta de la Basílica Vaticana.

11:00 **Sesión Inaugural**

- Breve saludo del Presidente, Cardenal Giovanni Battista Re.
- Relación del Obispo Vicepresidente, Mons. Cipriano Calderón.

Diálogo

12:30 **Fin de la sesión**

Tarde

17:00 **Ponencia**

Orientaciones del Santo Padre en los discursos a los Obispos latinoamericanos durante la Visita ad Limina Apostolorum 2001-2003.

Mons. Leonardo Sandri, Arzobispo Titular de Cittanova, Sustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos Generales.

Diálogo

19:00 **Fin de la sesión**

MARTES 25

Mañana

09:00 **Rezo de la Hora Tercia**

09:10 **Informe**

Los desafíos de la Nueva Evangelización en América Latina en el contexto de la globalización mundial.

Reflexión del Consejo Episcopal Latinoamericano, presentada por Mons. Jorge Jiménez Carvajal, Obispo de Zipaquirá, Presidente del CELAM.

09:45 **Panel**

La Nueva Evangelización de América Latina a la luz de las Orientaciones del Papa: Personas, estructuras eclesiales, situaciones o realidades pastorales.

– *Líneas Generales*

Cardenal Lucas Ortega, Arzobispo de San Cristóbal de La Habana.

– *Los evangelizadores*

Mons. Rodolfo Quezada, Arzobispo de Guatemala.

– *Situaciones y realidades pastorales*

Mons. Vicente Zico, C.M., Arzobispo de Belém do Pará.

– *Estructuras eclesiales: Conferencias episcopales, CELAM, organismos diocesanos*

Mons. Julián Herranz, Arzobispo Presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.

11:00 **Intervalo**

11:30 **Diálogo**

12:30 **Fin de la sesión**

Tarde

17:00 **Relación**

El problema de las sectas en América Latina.

Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de la Plata.

19:00 **Fin de la sesión**

MIÉRCOLES 26

Mañana

09:00 **Rezo de la Hora Tercia**

09:10 **Diálogo**

El problema de las sectas en América Latina. Diversos aspectos y estrategias evangelizadoras resolutivas.

10:30 **Intervalo**

11:00 **Continuación del diálogo**

12:30 **Fin de la sesión**

Tarde

17:00 Reunión reducida para la elaboración de las Conclusiones, en la Sede de la Pontificia Comisión para América Latina.

JUEVES 27

09:00 **Rezo de la Hora Tercia**

09:10 **Sesión Conclusiva**

Presentación y aprobación de las eventuales conclusiones o recomendaciones.

11:30 **Audiencia con el Santo Padre**

PARTICIPANTES

PRESIDENTE

Cardenal **Giovanni Battista Re**
Prefecto de la Congregación para los Obispos

VICEPRESIDENTE

Mons. **Cipriano Calderón**
Obispo Titular de Tagora

CONSEJEROS

- Cardenal Joseph RATZINGER, *Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe*, Ciudad del Vaticano
- Cardenal Alfonso LÓPEZ TRUJILLO, *Presidente del Pontificio Consejo para la Familia*, Ciudad del Vaticano
- Cardenal Miguel OBANDO BRAVO, S.D.B., *Arzobispo de Managua*, Nicaragua
- Cardenal Eduardo MARTÍNEZ SOMALO, *Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica*, Ciudad del Vaticano
- Cardenal Nicolás de Jesús LÓPEZ RODRÍGUEZ, *Arzobispo de Santo Domingo*, República Dominicana
- Cardenal Jaime Lucas ORTEGA Y ALAMINO, *Arzobispo de San Cristóbal de La Habana*, Cuba
- Cardenal Juan SANDOVAL ÍÑIGUEZ, *Arzobispo de Guadalajara*, México
- Cardenal Antonio José GONZÁLEZ ZUMÁRRAGA, *Arzobispo Emérito de Quito*, Ecuador
- Cardenal Theodore McCARRICK, *Arzobispo de Washington*, Estados Unidos de América
- Cardenal Francisco Javier ERRÁZURIZ OSSA, *Arzobispo de Santiago de Chile*, Chile
- Cardenal Julio TERRAZAS SANDOVAL, C.SS.R., *Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra*, Bolivia
- Cardenal Óscar Andrés RODRÍGUEZ MARADIAGA, S.D.B., *Arzobispo de Tegucigalpa*, Honduras

Cardenal Ignacio Antonio VELASCO GARCÍA, S.D.B., *Arzobispo de Caracas*, Venezuela

Cardenal Juan Luis CIPRIANI THORNE, *Arzobispo de Lima*, Perú

Cardenal Cláudio HUMMES, O.F.M., *Arzobispo de São Paulo*, Brasil

Cardenal Jorge Mario BERGOGLIO, S.I., *Arzobispo de Buenos Aires*, Argentina

Cardenal Jorge Arturo MEDINA ESTÉVEZ, *Prefecto Emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos*, Ciudad del Vaticano

Cardenal Darío CASTRILLÓN HOYOS, *Prefecto de la Congregación para el Clero*, Ciudad del Vaticano

Cardenal Agostino CACCIAVILLAN, *Presidente Emérito de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica*, Ciudad del Vaticano

Cardenal Crescenzo SEPE, *Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Leonardo SANDRI, *Arzobispo Titular de Cittanova, Sustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos Generales*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Paul Josef CORDES, *Arzobispo Titular de Naisso, Presidente del Pontificio Consejo «Cor Unum»*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Javier LOZANO BARRAGÁN, *Arzobispo-Obispo Emérito de Zacatecas, Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Julián HERRANZ CASADO, *Arzobispo Titular de Vertara, Presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Vicente Joaquim ZICO, C.M., *Arzobispo de Belém do Pará*, Brasil

Monseñor Eusébio Oscar SCHEID, S.C.I., *Arzobispo de São Sebastião do Rio de Janeiro*, Brasil

Monseñor Joseph Serge MIOT, *Arzobispo Coadjutor y Administrador Apostólico «sede plena» de Port-Au-Prince*, Haití

Monseñor Edmundo ABASTOFLOR MONTERO, *Arzobispo de La Paz*, Bolivia

Monseñor Héctor Rubén AGUER, *Arzobispo de La Plata*, Argentina

Monseñor Nicolás COTUGNO FANIZZI, S.D.B., *Arzobispo de Montevideo*, Uruguay

Monseñor Jorge Enrique JIMÉNEZ CARVAJAL, C.I.M., *Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Obispo de Zipaquirá*, Colombia

MIEMBROS

Cardenal Serafim FERNÁNDES DE ARAÚJO, *Arzobispo de Belo Horizonte*, Brasil

Cardenal Norberto RIVERA CARRERA, *Arzobispo de México*, México

Cardenal Jan Pieter SCHOTTE, C.I.C.M., *Secretario General del Sínodo de los Obispos*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Michael Louis FITZGERALD, M. AFR., *Arzobispo Titular de Nepte, Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-religioso*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Francesco MONTERISI, *Arzobispo Titular de Alba Marittima, Secretario de la Congregación para los Obispos*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Giuseppe PITTAU, S.I., *Arzobispo Titular de Castro di Sardegna, Secretario de la Congregación para la Educación Católica*, Ciudad del Vaticano

Monseñor Stanislaw RYLKO, *Obispo Titular de Novica, Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos*, Ciudad del Vaticano

Monseñor José Dimas CEDEÑO DELGADO, *Arzobispo de Panamá*, Panamá

Monseñor Fernando SÁENZ LACALLE, *Arzobispo de San Salvador*, El Salvador

Monseñor Rodolfo QUEZADA TORUÑO, *Arzobispo de Guatemala*, Guatemala

Monseñor Thomas Vose DAILY, *Obispo de Brooklyn*, Estados Unidos de América

*Saludo del Presidente a los Consejeros y Miembros
al inicio de la Reunión Plenaria*

CARDENAL GIOVANNI BATTISTA RE
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina

Saludo con profunda intensidad de sentimientos a todos los Cardenales, Arzobispos y Obispos presentes que con no poco sacrificio han venido de sus lejanas Iglesias locales y a los de la Curia Romana.

Estamos aquí para reflexionar juntos e intercambiar ideas y experiencias sobre temas de gran importancia para la Nueva Evangelización del Continente Latinoamericano, del cual el cristianismo constituye el alma más profunda y más fecunda de futuro.

Nuestro encuentro se realiza en el vigésimo quinto año de pontificado del Santo Padre Juan Pablo II, quien ha querido declararlo *Año del Rosario*.

Nuestro primer pensamiento, después del que hemos elevado a Dios durante la Misa en la Cripta de la Basílica Vaticana esta mañana, se dirige al Papa, cuya voz en estos últimos días se ha alzado con fuerza especial para sostener, defender y promover la paz. El testimonio de tesón, de vigor y valentía del Santo Padre es un ejemplo para todos nosotros en orden a trabajar por el Reino de Cristo con todas nuestras energías, sostenidos por un amor sin límites al Señor Jesús, único y universal Salvador del mundo.

La palabra de orden lanzada por el Papa para el nuevo milenio es «volver a partir desde Cristo, contemplando su rostro». Volver a partir desde Cristo después de la caída de las falsas seguridades y las modernas utopías, significa asumir a Cristo como medida de todo, significa sacar de Él el valor, la luz, la fuerza y la esperanza que necesitamos.

En los diálogos de los próximos días, nos servirán de guía los discursos del Santo Padre a los Obispos latinoamericanos en Visita *ad Limina Apostolorum Petri et Pauli*, durante los años 2001-2003. Los treinta discursos de ese ciclo de encuentros se los ofrecemos en un **libro** que acaba de aparecer y que gustosamente les será entregado esta tarde, cuando Mons. Leonardo Sandri haga la presentación de los mismos.

Este volumen, junto con las enseñanzas de la *Ecclesia in America* y de la *Novo millennio ineunte*, constituirá una inapreciable orientación para nuestros diálogos y luego ha de ser un precioso manual para la acción pastoral en las distintas naciones latinoamericanas.

Fijaremos en estos días nuestra atención sobre **algunos de los temas** en los que más ha insistido el Papa: Las dimensiones actuales del ejercicio

del ministerio del Obispo en el contexto de América Latina, la santidad, la espiritualidad de comunión, la Eucaristía, la pastoral juvenil y las vocaciones, la formación sacerdotal, los laicos, la familia, la doctrina social de la Iglesia y en especial, la Nueva Evangelización al comienzo del milenio.

Durante la Asamblea vamos a dedicar especial atención a un problema que preocupa de manera muy especial al Romano Pontífice y a todos los Obispos: **el fenómeno de las sectas en América Latina**. Hay que buscar una estrategia evangelizadora, eficaz y resolutive, capaz de contrarrestar dicho fenómeno. Se trata de un gran desafío pastoral.

Que la Virgen de Guadalupe, a la que hemos invocado esta mañana en la Cripta de la Basílica de San Pedro, nos asista y acompañe.

Muchas gracias.

Relación informativa

MONS. CIPRIANO CALDERÓN

Obispo Titular de Tagora

Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina

1. En el **año 25 del Pontificado de Juan Pablo II**, nuestra Reunión Plenaria, como ya ha hecho notar el Presidente, Cardenal Giovanni Battista Re, tiene que comenzar mirando a la figura del Pastor que rige actualmente los destinos de la Iglesia universal y que pasará a la Historia marcado, entre otros títulos de gran relieve, como el **Papa de América Latina**.

Efectivamente, por sus 18 Viajes Apostólicos al Continente y por sus continuos contactos en Roma con Obispos, sacerdotes y fieles de aquellas latitudes, Él ha sido **el más grande evangelizador** que ha tenido América en los últimos tiempos.

2. Del libro inconmensurable de sus **enseñanzas doctrinales y orientaciones pastorales** al Pueblo de Dios que peregrina en el Continente de la Esperanza, tenemos un tomo —casi podríamos decir sólo una muestra— en el volumen, que se les entregará hoy, y que contiene los discursos dirigidos por el Santo Padre a los Obispos latinoamericanos que han venido a Roma, durante el último ciclo de Visitas *ad Limina Apostolorum Petri et Pauli*, en los años 2001-2003. Esta publicación lleva, además, un apéndice con los 4 últimos discursos pronunciados por el Peregrino de la Evangelización en su último Viaje Apostólico al Continente (29 de julio-1 de agosto 2002). Quizás, sobre todo por lo que se refiere al índice temático, ha sido confeccionada un poco aprisa, dada la premura de tiempo, y tenemos que pedir disculpas por las deficiencias. Pero nos agrada mucho tenerlo ya en nuestras manos, poderlo entregar hoy aquí a los Consejeros y Miembros de la Comisión y hacerlo llegar cuanto antes a los Obispos latinoamericanos.

El examen de esos textos constituye el eje de la **primera jornada de nuestra asamblea**. El tema será presentado esta tarde por el Arzobispo argentino, S.E. Mons. **Leonardo Sandri**, Sustituto de la Secretaría de Estado de Su Santidad, con una relación excepcional. Nadie mejor que él, habituado al trato continuo con el Papa, por ser uno de sus más íntimos colaboradores, conoce el pensamiento de Juan Pablo II y cuáles son las prioridades que, partiendo de las enseñanzas pontificias, hemos de tener en nuestra acción eclesial y en nuestra tarea evangelizadora.

Un amplio diálogo sobre la exposición de Mons. Sandri resultará sin duda alguna muy enriquecedor. Él mismo en su ponencia, al final de los diversos capítulos, hace algunas preguntas sugiriendo cuestiones para ese diálogo.

3. Bien sabemos todos que Juan Pablo II, desde el comienzo de su pontificado, ha tenido una intuición muy clara de lo que **América Latina representa ahora y va a representar en el futuro** para la Iglesia y para la evangelización universal.

De ahí la expresión *Continente de la Esperanza* que, aunque como concepto, proviene de Pío XII, ha sido acuñada por el actual Papa.

¿Porqué lo llamamos «de la esperanza»?

Sencillamente porque se trata de un Continente que, evangelizado a lo largo de cinco siglos, puede ser considerado ahora como el Continente que más «esperanza» suscita en orden al mantenimiento y expansión del catolicismo, así como para una acción misionera, evangelizadora de otros continentes, incluida Europa que se seculariza cada vez más.

¿Cuáles son esos signos de esperanza? Podemos enumerar, entre otros: la población prevalentemente joven, una trayectoria marcadamente cristiana, la cultura profundamente sellada por la fe en Jesucristo, la significativa religiosidad de sus pueblos, las Iglesias locales tan vivas, el florecimiento generalizado de las vocaciones, tanto masculinas como femeninas, además del hecho de contar con la mitad, o casi la mitad de los católicos del mundo, con unos 1.200 Obispos, de los 4.649 que tiene hoy la Iglesia según el *Anuario Pontificio* 2003. Por lo que se refiere a las vocaciones, en los últimos veinte años las ordenaciones sacerdotales se han más que triplicado en América Latina, pasando de 528 nuevos sacerdotes en 1980 a 1.685 en el año 2000.

Un continente ya evangelizado durante 500 años, se ha de convertir en un continente evangelizador, decíamos en la conclusión 15 de nuestra anterior Asamblea Plenaria (marzo de 2001. Cf. *Actas*, p. 312). Hay que hacer notar que en este campo se van registrando ya importantes logros en orden al envío de misioneros a Africa, Asia y Oceanía, como también a Europa. Ejemplos tenemos en México, Colombia y otros países; en algunos están surgiendo incluso Institutos o Asociaciones con esta finalidad. Brasil —según el P. Daniel Laghi, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, que está en contacto con esta Comisión— tiene actualmente 1556 misiones presentes en 89 naciones: 1248 mujeres y 308 hombres (cf. Estudio elaborado por el Consejo Misionero Nacional —Comina—).

Sin embargo, en relación con el número de católicos en América Latina, en un futuro próximo, hay que hacer una **dolorosa constatación** que, en cuanto Pastores de las Iglesias latinoamericanas, nos interpela de una forma diría dramática. ¿Se podrá decir dentro de unos años que la mitad de los católicos de todo el mundo está en América Latina? ¿No vemos cómo se desangra nuestro catolicismo con la cantidad de fieles que continuamente pierde la Iglesia porque se van a las sectas o dejan sin más la religión cristiana? ¿Qué está pasando, a este propósito, en Puerto Rico, Guatemala, México, Brasil, por citar sólo algunos casos? Pensemos que en Brasil, según una reciente encuesta (cf. *Corriere della Sera*, 3 de marzo 2003) 25 millones de fieles no se reconocen ya católicos. Resulta, a este propósito, una auténtica interpelación para la Iglesia católica un famoso libro de los años '90 publicado en Estados Unidos por David Still con el siguiente título: *¿Se está volviendo protestante América Latina?* (cf. el artículo *¿Se vuelve pentecostal América Latina?* Revista *Nuevo Siglo*, marzo 2003). Se trata, pues, de un fenómeno muy grave que requiere una urgente y responsable respuesta.

El problema referente a las sectas, como diré después, será examinado a fondo mañana y pasado en nuestra asamblea.

4. Durante la **Celebración Eucarística** de esta mañana, con la cual hemos inaugurado nuestra Reunión, junto a la Tumba de San Pedro y bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe, hemos orado por Juan Pablo II, dando gracias a Dios por su servicio a la Iglesia durante estos casi 25 años de pontificado.

La homilía pronunciada allí por nuestro Presidente, el Sr. Cardenal Re, y luego las **palabras de saludo** que nos ha dirigido aquí, centran nuestra atención en Jesucristo, único y universal Salvador del mundo (cf. *Dominus Iesus*), «primer y supremo Evangelizador» (*Evangelii nuntiandi*, 7). Disponen así nuestro ánimo para comenzar las tareas que serán sobre todo de reflexión, diálogo y propuestas.

5. La exposición de Mons. Sandri sobre el primer punto de nuestro programa, las **Orientaciones del Santo Padre en los discursos a los Obispos latinoamericanos durante las Visitas *ad Limina Apostolorum* 2001-2003**, nos introducirá en el tema central de las sesiones: **La Nueva Evangelización en América Latina**.

Éste es el asunto capital sobre el que tenemos que reflexionar amplia y profundamente, para responder a la **llamada del Papa**, repetida en tantas

ocasiones y documentos (cf., entre otros, *Alocución del Papa al CELAM en la Catedral de Puerto Príncipe*, Haití, 9 de marzo 1983, III; *Redemptoris Missio*, 3; *Ecclesia in America*, 66-68; *Novo millennio ineunte*, 40).

Sobre la **Nueva Evangelización** tendremos mañana por la mañana lo que hoy suele llamarse un «panel» o «mesa redonda», para abordar algunos aspectos que, naturalmente, no agotan las diversas facetas del tema; pero que pueden ayudarnos a hacer un balance de los frutos de las Visitas *ad Limina Apostolorum*, como decía nuestro Presidente en la Carta de Convocatoria de esta reunión (8 de julio 2002). Se trata de ver «la manera de aplicar de la forma más eficaz posible las orientaciones dadas por el Papa».

6. Hemos pedido al Sr. Cardenal Lucas Ortega y Alamino, protagonista de una difícil y delicada tarea evangelizadora en Cuba, como Arzobispo de San Cristóbal de La Habana y Presidente de aquella Conferencia Episcopal, que nos hable unos diez minutos, como los demás expositores del panel, de las **líneas generales** de la Nueva Evangelización, para darnos algunas luces y certeras orientaciones sobre tan apasionante cuestión.

Del Cardenal Ortega tenemos una reciente Carta Pastoral, publicada el 25 del mes pasado, con ocasión del 150 aniversario de la muerte del pensador y evangelizador Félix Varela. Las enseñanzas de este insigne sacerdote cubano inspiran al Cardenal ideas muy fecundas para la Nueva Evangelización en Cuba y, podríamos decir, en toda América Latina. La Carta ha tenido una gran repercusión en la opinión pública dentro y fuera de aquella nación. *L'Osservatore Romano* del 8 de marzo 2003 la ha publicado íntegra en versión italiana.

7. A Mons. Rodolfo Quezada, Pastor de rica experiencia —30 largos años de Episcopado en Centroamérica— le hemos rogado que se refiera a los **Evangelizadores**, teniendo presente que la evangelización no es tanto cuestión de estructuras, como de personas.

Cuando hablamos de Evangelizadores, nos referimos naturalmente a los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, incluso familias íntegras.

A este tema dedicamos nuestra Reunión Plenaria del año 1995 y las Actas de la misma están publicadas en un atrayente volumen (*Los Evangelizadores*, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 230 pp.).

En este sector merece especial consideración el problema de la pastoral vocacional y el de los seminarios.

Sería importante en el debate destacar también algún otro punto de mayor actualidad, como puede ser, por ejemplo, el de los «movimientos eclesiales».

8. Mons. Vicente Zico, Arzobispo de Belén do Pará, quien, desde la Amazonía brasileña es portador de grandes inquietudes evangelizadoras, nos hablará sobre algunas **situaciones y realidades pastorales** más relevantes.

Él presentará algunas cuestiones sobre las que conviene fijar nuestra atención.

9. Finalmente, Mons. Julián Herranz, distinguido jurista y pastoralista de la Curia Romana, con su autoridad y competencia de Presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, tratará sobre las **Estructuras eclesiales** que operan en la Nueva Evangelización.

10. En el programa se citan varias estructuras sobre las que voy a hacer alguna observación.

En primer lugar, las **Conferencias Episcopales**, que han adquirido notable relieve a raíz del Concilio Vaticano II. Sobre ellas, tenemos iluminadora doctrina y claras disposiciones en la Constitución Apostólica *Apostolos Suos*, de Juan Pablo II, dada en forma de Motu proprio con fecha 18 de enero 1998.

También hay que tener presente el reciente discurso dirigido por el Papa al último grupo de Obispos brasileños en Visita *ad Limina Apostolorum*, el 18 de enero 2003.

Los Presidentes de las Conferencias Episcopales conocen muy bien las asiduas relaciones de servicio, colaboración y ayuda que esta Pontificia Comisión tiene con los Episcopados Latinoamericanos y la ayuda que tratamos de prestarles según nuestras limitadas posibilidades. Los Secretarios de las Conferencias nos prestan un gran servicio que agradecemos mucho.

11. El **CELAM**, que en su casi 50 años de vida tanto ha hecho por la Iglesia y por la Evangelización en América Latina, es un tema de gran interés para todo el Continente, y objeto de profunda atención para nuestra Comisión, que trata de colaborar y ayudar a este organismo, a tenor del Motu proprio *Decessores Nostrí* (cf. n. II).

El CELAM puede ser sin duda un tema de diálogo en nuestra Reunión, en la que está presente el Presidente de dicho Consejo, Mons. Jorge Jiménez Carvajal.

12. Entre las estructuras que operan en América Latina a nivel nacional, hay que citar también la **CLAR**, que tanto ha hecho para vitalizar y animar la vida religiosa.

Entre los temas asignados a los que van a intervenir en el panel no figura éste. Pero tenemos en la Comisión al Cardenal Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que tal vez podría decir una palabra sobre la cuestión.

A la Pontificia Comisión para América Latina, a tenor del Motu proprio *Decessores Nostris* (II), le compete, de alguna manera, ocuparse de la CLAR.

Desde luego será conveniente recordar que existe, quizás bastante olvidada, la *Carta Apostólica* Los Caminos del Evangelio, de Su Santidad Juan Pablo II a los Religiosos y Religiosas de América Latina con motivo del V Centenario de la Evangelización del Nuevo Mundo (29 de junio 1990, AAS, LXXXIII [1991] 1, pp. 22-45).

13. Sobre los **organismos diocesanos**, en el campo de las estructuras para la Nueva Evangelización, nos gustaría escuchar una palabra autorizada o comentario de algunos de los experimentados Pastores de grandes o importantes diócesis aquí presentes.

14. En el panel podría haber figurado un tema, que ha adquirido una dramática actualidad y al que se está refiriendo continuamente el Papa: **la paz**.

De este asunto podría hablarnos muy autorizadamente el Cardenal Theodore McCarrick, Arzobispo de Washington, para indicarnos qué hemos de hacer los evangelizadores para ser, como ha dicho Juan Pablo II, «centinelas de la paz».

También sería oportuno que alguno de los presentes dijera algo sobre la pastoral de **las grandes ciudades** (megalópolis), así como sobre **los indígenas y afroamericanos**, con alguna referencia a la «teología india».

15. En la tarde de nuestra segunda jornada, abordaremos un problema de gran relieve y que tiene mucho que ver con la Nueva Evangelización; por eso, merece gran atención; es lo que podríamos llamar una «contracorriente de evangelización»: el fenómeno de **las sectas**, que algunos prefieren llamar, quizás impropriamente, «nuevos movimientos religiosos». (Sobre la *New Age*, la Libreria Editrice Vaticana ha publicado a primeros de año «una reflexión cristiana» del Pontificio Consejo para la Cultura y del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-Religioso, con el título *Jesu Cristo*

Portador del Agua Viva. En este documento se cita la *Instrucción pastoral* sobre el tema publicada en 1996, con notable difusión, por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México).

El estudio sobre el tema de las sectas lo continuaremos también el miércoles. Y lo consideramos tan importante que precisamente para prepararlo, hemos realizado el pasado mes de enero, en colaboración con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-Religioso y el Consejo Episcopal Latinoamericano, un encuentro de dos días (14 y 15), durante los cuales la cuestión ha sido examinada a fondo por algunos Obispos y un grupo reducido de calificados expertos. Con el Sr. Cardenal Re presidieron la reunión el Cardenal Kasper y Mons. Fitzgerald.

Para que puedan estar al corriente del contenido de la reunión, saber quiénes participaron, conocer las ponencias presentadas y las ideas manejadas en el diálogo, les entregaremos un *Informe* que lleva como anexos las intervenciones completas de los expertos que sirvieron de base para la discusión.

Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata en Argentina, teólogo y pastoralista de prestigio, asistió a la reunión, con el fin de presentar a esta Plenaria una Relación conclusiva sobre ***El problema de las sectas en América Latina***.

Dicha relación será la base para el diálogo, que comenzaremos el martes por la tarde y durará toda la mañana del miércoles, en orden a trazar unas coordenadas con propuestas concretas para una **estrategia evangelizadora**, eficaz y resolutive, en orden a contrarrestar el fenómeno de las sectas en nuestras naciones de América Latina.

Para ello hemos de tener presente lo que ha dicho el Papa en numerosos documentos: por ejemplo, *Ecclesia in America*, 73; *Discurso a la Reunión Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina*, 23 de marzo 2001, 6; *Discurso a los Obispos Brasileños de la Región Sur 1 en Visita ad Limina Apostolorum*, 23 de enero 2003).

Un texto muy significativo del Santo Padre, tomado de un discurso a esta Comisión (27 de marzo 2001), sobre el particular, es el siguiente:

«Es necesario prestar especial atención al problema de las sectas, que constituyen un **grave obstáculo para el esfuerzo evangelizador** (*Ecclesia in America*, 73). Sobre las mismas se ha estudiado y hablado mucho, pues se trata de un fenómeno que no puede ser contemplado con indiferencia. Es **necesaria una acción pastoral resolutive** para afrontar esta grave cues-

ción, revisando los métodos pastorales empleados, fortaleciendo las estructuras de comunión y misión y aprovechando las posibilidades evangelizadoras que ofrece una religiosidad popular purificada (*Ecclesia in America*, 73). A este respecto, sabéis bien cuán importante es la presencia de los evangelizadores, pues allí donde operan sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos entregados al apostolado, las sectas no prosperan. La fe, aún siendo un don de Dios, no se suscita ni se mantiene sin la mediación de los evangelizadores (n. 3). El desafío de las sectas en América Latina **exige acciones creativas y valientes** pues se trata de un **apremiante problema pastoral**. Entre las iniciativas eficaces podría citarse la multiplicación de los lugares de culto, la misión domiciliaria que pueden realizar nuestros jóvenes y el establecimiento de una cadena católica latinoamericana de televisión, con un noticiero eclesial en orden a contrarrestar las cadenas sectarias» (n. 17).

De estas palabras del Papa, se deduce que el problema de las sectas es de índole fundamentalmente pastoral. Hace falta, como dice el Santo Padre, acciones pastorales, resolutivas.

16. Con todo este trabajo, intenso y complejo, basado en ponencias o conferencias, diálogo o debate, podremos llegar a elaborar y formular adecuada y sintéticamente algunas **Conclusiones**, como se ha hecho en las anteriores Reuniones Plenarias de esta Pontificia Comisión.

Estas conclusiones, que podrán tener tal vez forma de *Recomendaciones pastorales*, se trabajarán en una reunión reducida de algunos de los presentes.

Sería muy oportuno y útil que cada uno de los que han intervenido en el panel, como el Relator sobre las sectas, al final de su intervención presenten algunas preguntas y redacten algunas propuestas de conclusiones. Lo mismo puede hacer cada uno de los Consejeros o Miembros de la Comisión.

El jueves 27 por la mañana, las eventuales conclusiones serán presentadas a la Plenaria para su evaluación y posible aprobación.

Luego, se entregarán a los Dicasterios de la Curia Romana y a las Conferencias Episcopales de América Latina, cumpliendo así lo que se dice sobre las tareas de nuestra Comisión en el Motu proprio *Decessores Nostris*.

Las Conclusiones irán acompañadas del **Discurso del Santo Padre** que esperamos tener en la mañana del jueves 27 y que será como el **documento final de esta Reunión Plenaria 2003**.

17. El actual Papa ha dirigido ya a nuestra Comisión 6 **Discursos** cuyo texto encuentran en el libro *Documentos del Santo Padre Juan Pablo II*,

que ha tenido ya tres ediciones, dos en 1994 y una, con dos separatas, en 1999.

En este libro —que todos han recibido cuando se publicó y que encuentran de nuevo en la «Cartera de la Reunión»— está el texto del Motu Proprio *Decessores Nostris*, en latín, español y portugués, así como los artículos 83-84 de la Constitución Apostólica *Pastor Bonus*. Ambos documentos contienen la legislación eclesiástica sobre la Pontificia Comisión para América Latina. Los demás documentos contenidos en el libro son textos del Papa sobre la Nueva Evangelización de América Latina, incluida la Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in America* (pp. 201-322) y la citada Carta a los Religiosos y Religiosas (pp. 53-88).

Cito aquí también otra publicación de la Comisión: las *Alocuciones dominicales del Papa* tenidas el año 1992, dedicadas al V Centenario de la Evangelización de América y a la preparación de la Conferencia de Santo Domingo, cuyo décimo aniversario celebramos el pasado año. (El CELAM dedicó a este gran evento evangelizador unas páginas especiales en su Boletín, Diciembre 2002, y un número especial de la revista *Medellín* [Septiembre, 2002], que edita el ITEPAL – Instituto Teológico-Pastoral para América Latina). El Arzobispo de Santo Domingo, Primado de América, podría tal vez evocar aquí el acontecimiento.

18. Les entregamos —están también en la cartera que han recibido— las **Actas** de la última **Reunión Plenaria**, celebrada en esta misma Sala Bologna, del 20 al 23 de marzo 2001, sobre el tema *Realidades, problemas, perspectivas o propuestas pastorales en orden a la Nueva Evangelización a la luz de la Exhortación Apostólica Ecclesia in America*. El libro se titula *Iglesia en América al encuentro de Jesucristo vivo*, y lleva en la portada la impresionante imagen de **Jesucristo Salvador y Evangelizador** que desde la cúspide de la grandiosa fachada de la Basílica de San Pedro (fachada del Moderno) preside la Iglesia y el mundo. En la contraportada hay una foto de Juan Pablo II saludando a la Virgen de Guadalupe al final de la Misa de clausura de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos (12 de diciembre de 1997).

Este libro contiene las ponencias e intervenciones que hubo en la Asamblea sobre la aplicación de la *Ecclesia in America*, con las Conclusiones y el Discurso del Papa.

Alguien ha dicho que es uno de los comentarios más completos y autorizados publicados hasta ahora sobre el citado documento papal-sino-

dal. Autores son los Consejeros y Miembros de la Comisión que participaron en las sesiones.

19. La Pontificia Comisión para América Latina ha publicado también dos **importantes obras de carácter científico**.

La primera, *Historia de la Evangelización de América*, contiene las *Actas del Simposio Internacional*, que la Pontificia organizó en el Vaticano, con la participación de distinguidos historiadores especialistas, sobre la historia de la Evangelización de América, con motivo del V Centenario del comienzo de la misma. Se celebró del 13 al 14 de mayo de 1992. El libro es de 941 páginas.

La segunda obra empalma con la primera. Se titula *Los últimos cien años de la Evangelización en América Latina. Centenario del Concilio Plenario de América Latina*. Son las **Actas del Simposio histórico**, celebrado en el Vaticano del 21 al 25 de junio 1999, para conmemorar el citado Concilio, convocado por el gran Papa León XIII, cuyo centenario de la muerte (20-VII-1903) celebramos este año. Esa asamblea conciliar, que tuvo lugar en Roma, constituyó uno de los eventos más importantes en la trayectoria evangelizadora de nuestro Continente. En el Simposio participaron 100 historiadores de todo el mundo, pero particularmente de América. Con este volumen de 1548 páginas, la Libreria Editrice Vaticana publicó en reproducción facsímil las Actas del Concilio en latín y castellano: *Acta et Decreta Concilii Plenarii Americae Latinae in Urbe celebrati Anno Domini MDCCCXCIX*.

Si alguno de los Consejeros o Miembros de la Comisión desea estos volúmenes, puede pedirlos y con mucho gusto se los entregaremos.

20. Pensamos también publicar las **Actas** de esta Reunión Plenaria, para hacer llegar a los Dicasterios de la Curia Romana y a los Episcopados de América, las relaciones que aquí se van a escuchar y las conclusiones finales, con la correspondiente documentación y el discurso pontificio de clausura.

El libro, que esperamos aparezca antes del verano romano, será semejante al de las Actas de la anterior reunión y llevará el título de *Nueva Evangelización en América Latina*.

Por esto, rogamos a todos los que intervengan en los debates que, cuanto antes, nos entreguen el texto correspondiente, si es posible en versión electrónica.

21. Examinando el programa, habrán observado que se da mucho espacio al **diálogo**.

Todos podrán intervenir, con absoluta libertad, pidiendo la palabra cuando lo juzguen conveniente: para dar **informaciones** sobre las actividades eclesiales o evangelizadoras, **interrogar** a los relatores, señalar **problemas** y **soluciones** a los mismos, hacer **propuestas**. El debate quedará así muy enriquecido.

22. De cara a este **debate**, para iniciar ya el diálogo en el tiempo que tenemos disponible esta mañana, quiero resaltar algunos **temas** o **problemas** que pueden ser objeto de nuestra reflexión y sobre los que tal vez sea interesante escuchar alguna palabra de los presentes.

– **Situación general en América Latina.** Como hace notar la *Presentación* del libro que les hemos entregado con los Discursos del Papa a los Obispos latinoamericanos en Visita *ad Limina Apostolorum*, en las reflexiones que el Santo Padre expuso el 15 de enero al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, inspirándose —como él mismo dice— «*en la actualidad del mundo y de la Iglesia*», se refirió a las «*convulsiones*» que perturban el orden en América Latina. Sobre estas «convulsiones», «sobresaltos», o «desbarajustes» que se registran en algunas naciones, podría ser interesante oír algún comentario de los Pastores aquí presentes y que proceden de diversos países. Sabemos que en este momento las naciones de Iberoamérica que sufren «convulsiones» más llamativas, que centran la atención de los medios de comunicación, son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela.

– Claro que lo que más nos interesa es hablar de la **Nueva Evangelización** de cara sobre todo a la llamada «postmodernidad» o al así denominado «pensamiento débil» que, procedente de Europa, influye en las naciones latinoamericanas: Nueva Evangelización en todos los países del continente, a la luz de la Exhortación Apostólica *Ecclesia in America*. Este fue el tema de nuestra anterior Reunión Plenaria. La Secretaría General del Sínodo de los Obispos, al comienzo del año, envió a los Responsables de los Dicasterios de la Curia Romana y a los Obispos de América Latina un *Informe actualizado sobre la aplicación de la Exhortación Apostólica Postsinodal*, a casi cuatro años de su publicación. Es fruto de las diversas reuniones del Consejo postsinodal y de las consultas hechas a las Conferencias Episcopales. La publicación —según indica el Cardenal Schotte en la Introducción— «pretende ofrecer un panorama general del camino recorrido y una visión global de la situación en todo el continente, en relación a la aplicación del citado documento». En esta publicación, el Consejo postsinodal

propone una serie de puntos sobre algunos de los cuales podríamos hablar aquí:

1° La construcción de la **unidad americana**. En ese aspecto, a mi modo de ver, hay que insistir en la línea del Papa; pero teniendo muy presente que, como el mismo Santo Padre ha recordado tantas veces, con gestos y palabras, América Latina tiene que conservar y acrecentar su propia especificidad nacida de su cultura católica y su rica tradición de fidelidad eclesial, que tanto ha caracterizado a Iberoamérica.

2° Sobre la **defensa de la vida** se está trabajando mucho en América Latina. Hay que poner el acento en la evangelización de la familia y de la juventud. A la familia se dedicó la Reunión de Presidentes de las Conferencias Episcopales de América, organizada en Santo Domingo por el Pontificio Consejo para la Familia y la Pontificia Comisión para América Latina, el pasado mes de septiembre.

3° Los Pastores deben promover intensamente el **espíritu misionero**, en el marco de la nueva evangelización *ad intra* y *ad extra*. No olvidar que, en la conclusión 15 de la anterior Asamblea de la Pontificia Comisión para América Latina, se insistió —como dije ya antes— en que «América Latina, ya evangelizada durante 500 años, se ha de convertir en un continente evangelizador». «Las Iglesias particulares de América —dice el Papa— están llamadas a extender su impulso evangelizador más allá de sus fronteras continentales. No pueden guardar para sí las inmensas riquezas de su patrimonio cristiano. Han de llevarlo al mundo entero y comunicarlo a aquellos que todavía lo desconocen» (*Ecclesia in America*, 74).

4° América necesita cada vez más **evangelizadores**, sobre todo sacerdotes bien formados, para «hablar cada vez más de Jesucristo» (*Ecclesia in America*, 67). A este tema está dedicado el Mensaje que la Presidencia de la Comisión mandó a las diócesis de España con motivo del *Día de Hispanoamérica* celebrado en las mismas el primer domingo de marzo. El texto fue enviado a todos Ustedes. Está muy candente ahora en nuestros países latinoamericanos el tema de la pastoral vocacional. En no pocas regiones florecen las vocaciones y están surgiendo nuevos seminarios. Éste es un motivo de esperanza.

5° Podemos preguntarnos si realmente la **promoción del laicado** está llevando a contar con líderes católicos, empeñados en impregnar del evangelio las realidades temporales. Parece que nuestros católicos fallan muchas veces cuando cae en sus manos la dirección de la política. Es sin duda

necesario difundir ampliamente el contenido de la *Nota doctrinal* de la Congregación para la Doctrina de la Fe *Sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política* (24 de noviembre 2002).

6° A la **pastoral de los emigrantes e itinerantes** se viene dedicando en América Latina especial atención estos años. Conviene secundar las iniciativas que surgen en este campo.

7° Un fenómeno, cada vez creciente, debe centrar nuestra atención pastoral: **la pobreza generalizada en todo el continente**. Esta pobreza, como consecuencia de la globalización económica, es creciente en las diversas naciones, en algunas incluso se traduce en hambre y desbordante miseria. En el marco de la pobreza, merecen atención primordial los 80 millones de niños pobres que hay en América Latina, entre ellos están los llamados «niños de la calle» y tantos otros menores marginados en las ciudades, en el campo, o en la selva. Se trata de una «emergencia silenciosa», según la expresión del documento de Santo Domingo (n. 22; cf. Documento de Puebla, 32), a la que hay que buscar pistas de solución, acompañando a estos niños a su encuentro con Cristo (cf. *Ecclesia in America*, 48). Aquí cabría referirse también a los enfermos, recordando lo dicho por el Papa en el Mensaje del pasado 2 de febrero con motivo de la Jornada del enfermo: «Es de desear que el Evangelio de la vida y del amor, resuene con vigor, especialmente en América donde viven más de la mitad de los católicos» (n. 2; cf. *Ecclesia in America*, 63).

Esperamos que, durante las horas de diálogo, se presenten problemas y sobre todo se sugieran soluciones que se puedan transmitir después a los demás hermanos en el Episcopado.

23. Como estoy ofreciendo una **relación** sobre todo **informativa**, tendría que señalar a la asamblea, *in memoriam*, las diversas actividades de mayor relieve llevadas a cabo por nuestra Comisión en el último año.

No es necesario hacerlo, pues se les ha entregado en la cartera de la Reunión el informe preparado para el volumen *Attività della Santa Sede 2002*. En él encontrarán noticias y datos.

Aquí quiero decir, para conocimiento de todos, que por voluntad del Santo Padre la Comisión sigue disponiendo de un reducido **Fondo** para ayudar a las Iglesias que están en América Latina. Se distribuyen en primer lugar entre las Conferencias Episcopales, a cada una de las cuales se les envía para su funcionamiento una cantidad proporcionada al número de los Obispos que la componen. Una notable cantidad se viene destinando cada

año al CELAM. Lo restante se destina a alguna ayuda de carácter pastoral, privilegiando la formación de evangelizadores, particularmente de los sacerdotes. Reservamos estos subsidios al campo eclesial porque observamos que, en los Organismos de ayuda económica al tercer mundo, es relativamente fácil encontrar colaboración para proyectos sociales, más difícil para proyectos puramente eclesiales. Sin embargo, al hablar del *Fondo CAL para la Nueva Evangelización*, quiero hacer notar una cosa que conviene tener muy presente: que nuestra Comisión no es un Organismo o Agencia de ayuda económica, tiene otras finalidades claramente expuestas en la Carta Apostólica, dada en forma de Motu proprio *Decessores Nostris*, con el que Juan Pablo II, en 1988 (18 de junio), potenció y reestructuró la Pontificia Comisión para América Latina en el marco de la Curia Romana (cf. Constitución Apostólica *Pastor Bonus*, 28 de junio 1988, artículos 83-84).

24. En el marco informativo de esta Relación, deseo señalar algunos próximos acontecimientos de relieve que tenemos en el panorama de la Iglesia que peregrina por América Latina y que merecen nuestro apoyo y dedicación:

– En este año cae el 25 aniversario de la muerte del Siervo de Dios **Pablo VI** (6 de agosto) y el 25 aniversario de la elección de **Juan Pablo II** (16 de octubre). También —claro— de **Juan Pablo I**. Resulta imposible evocar ahora aquí todo lo que el **Papa Montini** hizo por la evangelización de América Latina y por sus Iglesias, habiendo sido el primer Papa que visitó aquel Continente: Viaje Apostólico a Bogotá (22-24 de agosto 1968, cf. XXX aniversario de la Visita de S.S. Pablo VI a Colombia, Conferencia de Mons. Cipriano Calderón en Bogotá, 22 de agosto 1998). Como homenaje a este querido e inolvidable Pontífice, hemos pedido, (con carta del 11 de febrero), a todos los Obispos latinoamericanos nombrados por Él, que nos envíen un breve testimonio sobre su figura pastoral. Ya hemos recibido varios. Según el Anuario Pontificio 2003, son 291. Algunos de ellos están aquí presentes. Del **Papa Luciani** recordaré solamente que en sus 33 días de Pontificado convocó de nuevo la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Trató el asunto con el Cardenal Sebastiano Baggio, Presidente entonces de la Pontificia Comisión para América Latina, y cuando murió estaba ya preparando un Mensaje para la misma. De nuestro amado Pontífice actual, **Papa Wojtyła**, he hablado ya al comienzo de esta Relación, presentándolo como el más grande Evangelizador que ha tenido América en los tiempos modernos. Esta Reunión,

año 2003, de la Pontificia Comisión para América Latina, queremos que sea un homenaje a Juan Pablo II, quien pasará a la Historia llevando, entre otros títulos, el de Papa de América Latina.

– En mayo próximo, del 12 al 17, en Tupayendá (Paraguay), el **Consejo Episcopal Latinoamericano** celebra la XXIX Asamblea Ordinaria, que es electiva. El Presidente del CELAM, aquí presente, podrá informar sobre esta reunión. Mons. Jorge Jiménez ha pedido poder hablar en esta Reunión, por lo que se le ha concedido un espacio largo para una intervención que, como verán, figura en programa mañana por la mañana, cuando podrá decir todo lo que desee y que, por el cargo que ostenta, resultará sin duda muy interesante.

– Las naciones centroamericanas están celebrando el *Año misionero*, que les prepara para el **Segundo Congreso Americano Misionero (CAM 2)**, **Séptimo Congreso Latinoamericano Misionero (COMLA 7)**. La convocatoria para el Congreso, que se celebrará este mismo año en la Ciudad de Guatemala, del 25 al 30 de noviembre 2003, la ha hecho, con fecha 2 de febrero 2003, el Arzobispo Metropolitano de dicha capital, Mons. Rodolfo Quezada Toruño. Es algo así como una Carta Pastoral que toca temas muy vitales referentes a la evangelización *ad intra y ad extra* de América. El mismo Mons. Quezada puede darnos información sobre este encuentro misionero panamericano.

– En el año 2003, cae el 25 aniversario de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Puebla en enero-febrero 1979. El que fue Secretario General de dicha Conferencia, hoy Cardenal, Alfonso López Trujillo, podría tal vez sugerir algo en orden a la conmemoración de este acontecimiento.

– En el año 2004, del 10 al 17 de octubre, se celebrará en Guadalajara, México, el **48 Congreso Eucarístico Internacional**. Sobre tan importante acontecimiento podría hablarnos el Arzobispo Metropolitano de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval, aquí presente, indicándonos cómo podemos colaborar a la preparación de un Congreso que ha de centrar la atención de la Iglesia Universal, pero especialmente de las Iglesias locales de América Latina.

– En el año 2005, el CELAM celebrará los 50 años de su fundación, con éste motivo la presidencia de dicho Consejo está programando algunas celebraciones.

– Entre los acontecimientos del reciente pasado, relacionados con América Latina, no puedo dejar de recordar aquí el más relevante del 2002, el Viaje Apostólico de Juan Pablo II a Guatemala y México, para canonizar al Beato **Hermano Pedro de Betancur** (30 de julio) y al Beato **Juan Diego Cuauhtlatatzin** (31 de julio). Este último, en la Basílica de Ntra. Señora de Guadalupe, donde el 1 de agosto beatificó a los catequistas Mártires de Oaxaca **Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles**. A estos nuevos santos y beatos latinoamericanos encomendamos nuestros afanes evangelizadores. El Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, con el patrocinio de la Pontificia Comisión para América Latina, organizó el pasado día 21 una jornada de estudio dedicada al «evento guadalupano». Las Actas serán publicados próximamente.

25. Antes de terminar, quiero saludar cordialmente a los nuevos Consejeros de nuestra Comisión, recientemente nombrados por el Papa: los Cardenales Theodore McCarrick y Jorge Mario Bergoglio, S.I., que están aquí presentes; así como los Arzobispos Eusebio Oscar Scheid, S.C.I., y Marc Ouellet, P.S.S. Este último no ha podido venir. Con el Cardenal de Buenos Aires y el Arzobispo de São Sebastião de Rio de Janeiro, se incorporan a nuestra Comisión dos Pastores de las más ilustres archidiócesis de Sur América. En cambio, con los nombramientos del Cardenal de Washington y del Arzobispo Primado de Québec, la Comisión se abre a Estados Unidos y Canadá en la línea señalada por el Sínodo para América y teniendo presente el creciente número de hispanos en Norteamérica. El Cardenal McCarrick está muy ligado a América Latina, por haber sido Rector de la Universidad Católica de Puerto Rico y haber seguido siempre muy atentamente la vida de la Iglesia del Continente. Mons. Ouellet ha ejercido su ministerio de sacerdote sulpiciano durante 10 años en Seminarios de Colombia.

26. Continuemos ahora nuestro trabajo *in nomine Domini*, teniendo en cuenta que ésta no es una reunión más de las muchas reuniones de Obispos que se celebran continuamente, sino la Asamblea Plenaria de un Organismo de la Curia Romana, expresamente aprobada por el Papa (cf. *Carta del Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado de Su Santidad, al Cardenal Giovanni Battista Re, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina*, 4 de julio 2002).

Muchas gracias por su amable atención.

INTERVENCIONES

Orientaciones del Santo Padre en los discursos a los Obispos latinoamericanos durante la *Visita ad Limina Apostolorum* 2001-2003

S.E.R. Mons. LEONARDO SANDRI

Arzobispo titular de Cittanova

Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado

1. Introducción

1. A lo largo de los años 2001, 2002 y parte del 2003, han realizado su *Visita ad Limina* los Episcopados de América Latina, con excepción de Colombia y México.

El canon 400, 1, establece los elementos fundamentales de la *Visita ad Limina*, a saber, venerar los sepulcros de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y presentarse al Sumo Pontífice. Estos dos momentos «esenciales», con el paso del tiempo han ido desarrollándose hasta dar lugar a una *Visita ad Limina* podríamos decir «alargada» o enriquecida con otros elementos que, aunque no son canónicamente esenciales, contribuyen a darle una fisonomía especial que la hace muy útil pastoralmente. Además de las reuniones mantenidas en los Dicasterios de la Curia Romana, siempre interesantes por el intercambio de opiniones y las indicaciones que se reciben, y de las celebraciones litúrgicas que tienen lugar en los Sepulcros de los Apóstoles Pedro y Pablo, seguramente el momento más esperado por cada Obispo es el del encuentro con el Santo Padre, que tiene lugar en tres ocasiones distintas. Privilegiado y muy estimado es el de la audiencia privada —normalmente en la Biblioteca del Santo Padre— en la cual cada Obispo puede exponer libremente sus anhelos y realizaciones y recibir la palabra confortadora del Papa. En otra ocasión los Obispos, reunidos en grupos, son invitados por el Santo Padre a un almuerzo o encuentro convivial, lo cual les ofrece otra posibilidad de conversar sobre distintos temas; es un momento casi festivo, fruto de la solicitud del Papa hacia los Obispos, a los que les resulta ciertamente gratificante. Un tercer encuentro —diría momento álgido de la *Visita ad Limina*— es el de la concelebración de la Santa Misa en la Capilla privada del Apartamento Pontificio. Al supremo gesto de la comunión eucarística se añade la oración común por las Iglesias particulares confiadas a su atención pastoral. Al término

de la celebración, el Papa les entrega un discurso conclusivo de la visita. Al análisis de estos discursos nos queremos detener en esta ponencia. Los dos últimos grupos del Brasil no han podido tener esta celebración eucarística, como era habitual hasta el presente; en su lugar, han tenido una audiencia colectiva, en el curso de la cual el Presidente de la Región ha dirigido unas palabras al Santo Padre y éste, a continuación, les ha entregado el discurso.

En este momento deseo agradecer a la Pontificia Comisión para América Latina la iniciativa de publicar en un volumen los textos de los discursos del Papa a los Episcopados latinoamericanos con ocasión de las Visitas *ad Limina* 2001-2003, pues permite así tenerlos al alcance de la mano, de un modo fácil y sistemático, para su consulta y utilización.

Aunque los encontrarán en el referido volumen, cito aquí estos discursos, indicando las fechas en las que han tenido lugar: Panamá el 3 de marzo de 2001; Paraguay el 7 de abril de 2001; Guatemala el 29 de mayo de 2001; Cuba el 6 de julio de 2001; Uruguay el 6 de septiembre de 2001; Nicaragua el 21 de septiembre de 2001; El Salvador el 23 de noviembre de 2001 (de este país quiero subrayar que en los días de la Visita *ad Limina* se celebraba la fiesta de la patrona de la República, Nuestra Señora de la Paz (22 de noviembre) y no por eso los Obispos la interrumpieran o pidieron posponerla); Costa Rica 30 de noviembre de 2001; Honduras el 4 de diciembre de 2001; Argentina el primer grupo el 12 de febrero de 2002 y el segundo el 5 de marzo de 2002; Bolivia el 13 de abril de 2002; Ecuador el 20 de mayo de 2002; Antillas el 7 de mayo de 2002; Venezuela el 11 de junio de 2002; Perú el 2 de julio de 2002; Chile el 15 de octubre de 2002. Por lo que respecta al gran país del Brasil, los encuentros colectivos de los distintos grupos de Obispos con el Papa para la Santa Misa y el discurso han tenido lugar el 31 de agosto de 2002, el 5 de septiembre de 2002, el 14 de septiembre de 2002, el 21 de septiembre de 2002, el 28 de septiembre de 2002, el 19 de octubre de 2002, el 26 de octubre de 2002, el 16 de noviembre de 2002, el 26 de noviembre de 2002, el 10 de diciembre de 2002, el 23 de enero de 2003 y el 7 de febrero de 2003.

2. Los planes pastorales

2. Esta Visita *ad Limina* es la primera que tiene lugar después de la celebración del Gran Jubileo del 2000, cuya celebración ha sido como «un río de agua viva derramado sobre la Iglesia» (*Novo millennio ineunte*, 1). En consecuencia se puede decir que los Obispos han venido a Roma trayendo consigo el gran patrimonio espiritual que ha supuesto la celebración del

Jubileo en cada Iglesia particular. En este sentido se trata de una *Visita ad Limina*, en cierto modo, preparada con la Carta apostólica *Tertio millennio adveniente* y al concluir el Gran Jubileo, con la Carta apostólica *Novo millennio ineunte*. «Al recordar la rica experiencia del Año jubilar, que demostró que el mundo tiene necesidad de Cristo, quisiera volver a entregar simbólicamente también a vosotros la Carta apostólica *Novo millennio ineunte*, que traza las líneas del camino de la Iglesia en esta nueva etapa de la historia, proyectando su compromiso hacia nuevas metas apostólicas» (JUAN PABLO II, *Discurso 5 de julio de 2001*, 5). Es este el programa espiritual y pastoral para el comienzo del nuevo siglo. La vuelta a cuanto dice la *Novo millennio ineunte* es como una especie de «obligación moral» para los planes pastorales, ya diocesanos, ya nacionales.

Acogiendo esta llamada del Santo Padre, los diversos Episcopados latinoamericanos han redactado los planes pastorales, que concebidos para distintos períodos, unos decenales, otros quinquenales, trienales o bienales, se están llevando a la práctica en las Iglesias particulares del Continente, lo cual es de mucha actualidad ante «el mayor y no menos comprometedor horizonte de la pastoral ordinaria» (*Novo millennio ineunte*, 29). En estos planes, ha señalado el Papa en el Discurso a los Obispos del Ecuador, se ha de procurar que «el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura (cf. *Novo millennio ineunte*, 29)».

Si bien las consideraciones anteriores valen para la Iglesia universal, en el caso concreto de Latinoamérica nos encontramos con dos acontecimientos que también han marcado la vida eclesial del Continente y han tenido notable eco en la realización de las Visitas *ad Limina* en el período 2001-2003. Uno es la celebración de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos (1997) y la consiguiente publicación de la Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in America* (México, 24 de enero de 1999), mientras que el otro es los viajes apostólicos del Papa a México (1999 y 2002) y Guatemala (2002). Hay en estos acontecimientos un patrimonio de doctrina y de orientación que los Obispos en América han recibido, haciendo eco de ello en su actuación pastoral.

3. Los grandes temas de estas Visitas *ad Limina*

Dicho todo lo anterior, vamos a ver las grandes líneas del rico magisterio que el Papa ha entregado, con solicitud pastoral, a los Obispos de

América Latina. Ciertamente hay orientaciones que son válidas para el conjunto de la Iglesia; otras, sin embargo, se refieren a situaciones concretas de algunos países (p. ej. Cuba, Argentina, Venezuela, etc.); en estos casos hay que tener presente que incluso esas orientaciones, prescindiendo de las situaciones concretas que las han motivado, están fundamentadas en la doctrina de la Iglesia y, por tanto, también las otras Iglesias locales pueden sacar abundante provecho de ellas.

La palabra del Papa está basada en primer lugar en el ejercicio de su solicitud por la Iglesia universal, de la que es Pastor supremo; pero además, surge de su amor y su conocimiento de América Latina. A este respecto, quiero recordar sus palabras en el tercer discurso a los Obispos del Brasil, Norte-I y Noroeste: «a veces se oye decir que el Papa desconoce la realidad local, o la más amplia del continente latinoamericano. Sin embargo, procura poner la máxima atención en lo que le dicen periódicamente sus hermanos en el episcopado durante las Visitas *ad Limina*. Además, las numerosas ocasiones en las que, con la gracia de Dios, le ha sido posible visitar América Latina y tener un contacto directo con las poblaciones de aquella tierra rica en promesas evangelizadoras, han confirmado una vez más la confianza que el Sucesor de Pedro deposita en vuestra misión de pastores. Por tanto, expreso mi deseo de que los mensajes que se os dirigen contribuyan a la orientación de los fieles ...» (n. 6).

Con estas indicaciones, podemos ver que los grandes temas de los discursos, dando una rápida ojeada sobre ellos, sin poder ser exhaustivo, son los siguientes:

3.1. *En primer lugar, anuncio de Jesucristo*

La primacía de la misión de los Obispos que, como cabezas y guías, están al frente de las Iglesias locales y donde son Pastores que actúan *in persona Christi Capitis*, corresponde a la proclamación misma del Evangelio (*Panamá*, 3); edificar las comunidades sobre la roca que es Cristo, «al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste» (*Novo millennio ineunte*, 29). Hay una constante invitación del Papa a que no escatimen esfuerzos en proclamar constantemente el Evangelio, formando la conciencia de los fieles mediante una catequesis sistemática y continua que llegue a penetrar el espíritu humano (*Uruguay*, 2).

Para ello, el Santo Padre señala el siguiente camino:

a) anunciar a Jesucristo para acrecentar la fe de los fieles y hacer que maduren en ellos las enseñanzas del Evangelio (*El Salvador*, 4), transmitiendo el mensaje de Cristo en toda su integridad y belleza, sin dejar de lado sus exigencias. Hay que tener presente, cuando las dificultades se presentan, que la cruz forma parte del camino de los discípulos de Cristo (*Cuba*, 3), y ante las circunstancias difíciles hay que prestar el servicio de mantener la esperanza auténtica, que es Jesucristo (*Argentina I*, 2). Todo ello llevado a cabo mediante la predicación de la Palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el fomento de la caridad (*Guatemala*, 2).

b) teniendo en cuenta las exigencias actuales de la nueva evangelización, en perspectiva soteriológica, se debe presentar, ante todo, la persona y misión de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres (*Uruguay*, 3). Ello ayuda a esclarecer el misterio del hombre (*Gaudium et spes*, 22). El anuncio de Jesucristo debe ser claro y preciso, explícito y profético, realizado con la parresía apostólica, que facilite a los fieles un conocimiento de Cristo vivo.

Quedando claro, pues, la prioridad del ministerio episcopal en el anuncio de Jesucristo, para orientar el diálogo y la reflexión podrían proponerse algunas preguntas: Cuando los Obispos programan sus actividades, ¿qué lugar ocupa en su actividad ese anuncio explícito de Jesucristo? ¿Con qué medios se lleva a cabo? ¿Cómo actualizan su preparación? Son interrogantes a los cuales es preciso ser muy sensibles.

3.2. *Comunión*

La comunión es otro aspecto que debe distinguir la vida, la misión y el ministerio del Obispo, pues la espiritualidad de comunión «encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia» (*Novo millennio ineunte*, 42) y «es un gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza» (*ibid.*, 43). En este sentido hay que destacar la costumbre de que el Papa inicie sus discursos *ad Limina* recordando ese importante vínculo. La Visita *ad Limina* es siempre una ocasión de profunda comunión eclesial con el Santo Padre, es decir, de la unidad que todos los Obispos han de tener con el Sucesor de Pedro, y viene a reforzar la unidad de ellos con el Papa que preside y guía el Colegio episcopal (cf. también Constitución Apostólica *Pastor Bonus*, 1988. Anexo I, Significado pastoral de las Visitas *ad Limina Apostolorum*).

En particular, en el discurso a los Obispos del Brasil de la región Sur-2 y en el de la Región Norte-1 y Noreste, el Papa se ha ocupado principalmente de este tema, recordando la Homilía durante la misa de clausura de la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 27 de octubre de 2001, donde dijo: «Sólo si es claramente perceptible una profunda y convencida unidad de los pastores entre sí y con el Sucesor de Pedro, como también de los Obispos con sus sacerdotes, se podrá dar una respuesta creíble a los desafíos que provienen del actual contexto social y cultural» (n. 4).

a) Hay dos grandes pilares sobre los que se construye la comunión: la conservación del depósito de la fe en su pureza e integridad y la unidad de todo el Colegio de los Obispos bajo la autoridad del Sucesor de Pedro. Esto se ha de vivir por un lado, instando a los evangelizadores de la propia diócesis, y sobre todo a sí mismo, a ser plenamente fieles a la doctrina católica en su integridad. Como dice el Papa: «comprobando constantemente si la explicación de la Palabra de Dios está en conformidad con la Revelación confiada por el divino Maestro al magisterio eclesiástico. Añádase así mismo que tal identidad supone una clara sintonía disciplinar y doctrinal con el Episcopado mundial, para mantener así, junto con éste, el vínculo esencial con el Papa» (*Brasil I*, 3).

b) Los Obispos han de ser promotores y modelos de comunión; la unión colegial del Episcopado es uno de los elementos constitutivos de la unidad de la Iglesia; esta unión es particularmente necesaria en nuestros días, dado que las iniciativas pastorales tienen múltiples formas y trascienden los límites de la propia diócesis.

c) La espiritualidad de comunión tiene un ámbito privilegiado de aplicación también en las relaciones de los Obispos con sus sacerdotes y viceversa, por la perfecta sintonía y concordia que ha de existir entre el pastor y sus colaboradores en el impulso de la pastoral conjunta (cf. *Christus Dominus*, 16).

Algunas preguntas para un diálogo constructivo sobre este punto podrían ser: Los Obispos, llamados a ser promotores y modelos de comunión, ¿cómo ejercen esta misión con respecto a las publicaciones, periódicas o no, que se editan en sus diócesis? ¿Cómo se llevan a cabo algunas iniciativas muy significativas de comunión, como son la Fiesta del Papa y colecta del Óbolo de San Pedro, Jornada Misionera y colecta del Domund, etc.? ¿CÓ-

mo se busca la comunión favoreciéndola con un seguimiento concorde de los planes pastorales?

3.3. *Los Sacerdotes*

Hay dos puntos a los que el Santo Padre dedica particular atención en lo referente a los presbíteros en los Discursos de las Visitas *ad Limina* del 2001-2003. Uno es la atención personal que el Obispo debe dar a quienes son sus primeros colaboradores; el otro es la necesidad de proveer a una formación continua en los diversos campos de la actividad sacerdotal, lo cual favorecerá que los sacerdotes puedan vivir mejor el altísimo don del sacerdocio y puedan llevar a cabo su actividad pastoral en unas condiciones más apropiadas a las circunstancias, siempre cambiantes, de tiempo, lugar y ambiente. Con ello se reforzará la misión y la figura del sacerdote, tan necesaria hoy pues las circunstancias actuales, que inducen cada vez más a la dispersión y al alejamiento, hacen particularmente urgente una figura de pastor que no sólo atiende a los fieles cercanos, sino que incansablemente va en busca de los desorientados y alejados (cf. *Lumen gentium*, 28; *Panamá*, 6);

a) Sobre la atención personal que el Obispo debe tener con ellos, las expresiones que más se repiten son la cercanía, la disposición para encontrarse con ellos «como hermanos y amigos» (cf. *Presbyterorum ordinis*, 7), sentirse afectiva y efectivamente cercano a todos sus sacerdotes, preocupado por sus necesidades espirituales y materiales, e interesado por sus proyectos pastorales y actividades de cada día. Hay que velar por la situación particular de cada uno y ofrecerle la ayuda que necesita, alentándolo a proseguir, libre de otras preocupaciones, por el camino de la santidad sacerdotal, que no es otro que el de la caridad pastoral. Se anima a los Obispos a no escatimar esfuerzos ni contentarse con una labor meramente de gestión y organización del clero: hace falta cercanía, trato personal asiduo y cordial, así como aliento en la misión que se confía a cada uno (*Honduras*, 6).

Una gran desilusión, especialmente en el clero joven, es no percibir la estima del Obispo sobre lo que el presbítero hace. En algunas zonas, el ejercicio del ministerio sacerdotal reviste dificultades muy grandes y requiere una disponibilidad muy exigente. Se trata, como ha señalado el Papa en otras ocasiones, de «un trabajo a menudo escondido que, si bien no

aparece en las primeras páginas, hace avanzar el Reino de Dios en las conciencias» (*Carta del Jueves Santo de 2001*, 3) y, por ello, ha de ser favorecido y custodiado.

Un aspecto a tener en cuenta en orden a favorecer la cercanía del Obispo a los sacerdotes es el de la residencia (cf. *CIC*, can. 395), que el Papa ha recordado en el discurso a los Obispos de Honduras y en el del último grupo de Brasil, afirmando en éste que el permanecer el Obispo fuera de la diócesis a causa de excesivas reuniones, tiene consecuencias negativas para el acompañamiento del propio presbiterio; así mismo, el Papa levanta la voz de alerta ante la necesidad de evitar la excesiva multiplicación de organismos y la burocratización, teniendo presente que, como señala el Motu proprio *Apostolos suos*, estos organismos existen para ayudar a los Obispos, no para sustituirlos (cf. n. 18).

b) El otro aspecto sobre el que el Papa insiste con relación a los sacerdotes es el de la **formación permanente**. La atención hacia ellos requiere también un acompañamiento no sólo en sus necesidades personales sino también en sus funciones ministeriales a través de una adecuada formación permanente humana, espiritual, intelectual y pastoral, dentro de los límites de las posibilidades de cada diócesis o con iniciativas de carácter regional o local. Se trata de que aparezcan siempre dotados de una sólida espiritualidad, imitando a Cristo, Buen Pastor, y con un bagaje intelectual que les haga cada día más idóneos para transmitir el mensaje evangélico a los hombres y mujeres de hoy.

La formación permanente, cuya función es revitalizar el don que recibieron mediante la imposición de las manos (cf. *Tim* 4,14), ha de tender, además, a ayudarlos a que sean, en medio de las comunidades que les son confiadas, signo de unidad, ejerciendo el ministerio de forma humilde y con caridad pastoral.

Con referencia a lo dicho anteriormente, podemos preguntarnos sobre cómo se lleva a cabo, en las distintas diócesis el trato personal, frecuente, asiduo, directo, entre el Obispo y cada uno de sus presbíteros. Otro punto de reflexión podrían ser las iniciativas concretas con las que cada diócesis, o donde sea posible, cada provincia eclesiástica o región, organiza para asegurar la formación permanente de los presbíteros. Vale la pena dedicar particular atención a este punto que, desde la Asamblea del Sínodo de los Obispos de 1992 y la Exhortación Apostólica Postsinodal *Pastores dabo vobis*, ha de ser visto como una prioridad.

3.4. *Las personas consagradas*

Un sector de la Iglesia numeroso y decisivo es el de los Institutos religiosos y demás personas consagradas, que contribuyen de manera determinante a la evangelización y al testimonio de vida cristiana. La Iglesia está agradecida a Dios por el don de la vida consagrada que «hunde sus raíces en el Evangelio y da frutos copiosos en cada época» (*Vita consecrata*, 5). Muchos de esos frutos se ven en las obras e instituciones dedicadas al apostolado juvenil, a la educación, al cuidado de los enfermos y ancianos, a la lucha contra las diversas formas de pobreza y marginación, a la promoción de la mujer, al servicio parroquial, etc.

Los Pastores de la Iglesia no sólo han de promover las vocaciones al clero diocesano, más estrechamente vinculado a su misión, sino también a la vida consagrada, así como velar para que sea respetada la identidad de cada Instituto (cf. *CIC*, can. 385; 586), fomentando así mismo entre los fieles la estima por la vida religiosa.

Además de referirse a los consagrados en algunos discursos, el Papa ha dedicado a este tema íntegramente el *Discurso a los Obispos del Brasil de la Región Nordeste-III*, del 10 de diciembre de 2002. Después de recordar cómo muchos de los frutos de evangelización y de vida cristiana que hoy podemos ver en el Continente americano se deben a la obra de tantos religiosos y religiosas, motivo por el cual debemos dar gracias a Dios, el Papa hace un llamado a acoger la exhortación del Concilio Vaticano II en el sentido de que mantengan la fidelidad al carisma fundacional y el compromiso radical con los elementos que configuran la vida religiosa.

Todo lo anterior ha de llevar a los religiosos a mantener la comunión y el diálogo con los otros componentes del Pueblo de Dios, y en primer lugar con los mismos Obispos. Deben, además, distinguirse por un especial acatamiento y obediencia a los Pastores de la Iglesia y a las directrices emanadas por la Sede Apostólica.

Como elementos de reflexión sobre estos puntos, podemos preguntarnos sobre las mutuas relaciones entre el Obispo y los religiosos, entre los religiosos y el clero secular, sobre la incorporación de los religiosos a la pastoral diocesana y parroquial. La legítima autonomía de los religiosos no va en contra de la autoridad de los Obispos, sino que la supone y encuadra. Por eso, es importante ver cómo los Obispos han de respetar la identidad y las peculiaridades de los religiosos, pero a la vez éstos no pueden llevar a cabo una actuación que desconozca el Magisterio de la Iglesia, las prescripciones litúrgicas, disciplinarias y líneas pastorales comunes. Ver también

cómo, en virtud de su especial consagración han de ser modelos de comunión con la Iglesia diocesana que los acoge y con la Iglesia universal de la que son parte.

3.5. *Los Seminarios*

Los seminarios son de vital importancia para el futuro de la Iglesia en América Latina, pues cada vez son necesarios más evangelizadores y más cualificados. El número de seminarios ha crecido notablemente en América Latina. Mientras los Seminarios Mayores y Menores diocesanos en América Latina eran hace treinta años unos 370, hoy superar el número de 1.000. Este crecimiento es fruto de la superación de algunas dificultades provocadas por algunas experiencias pedagógicas que tuvieron como resultado una fuerte ideologización política, confusión en torno a la identidad sacerdotal e incluso la clausura de algunos centros de formación. Hoy, afortunadamente el ambiente general en los seminarios latinoamericanos es sereno y positivo. Para continuar en esta línea, el Papa, en diversas ocasiones ha dado indicaciones en los discursos de estas Visitas *ad Limina*. Resumiendo los puntos más sobresalientes podemos señalar:

a) Los jóvenes, y a veces personas ya maduras y formadas, deben ser recibidos, sentirse amados y ser convenientemente atendidos en los seminarios y casas de formación mediante un proceso que ayude a desarrollar la vocación y puedan un día ser servidores de Dios en beneficio de los fieles y de tantos hermanos necesitados (*Argentina I*, 7).

b) Es importante la selección de los formadores, pues para colaborar en la formación de los seminaristas no hay que dudar en elegir a las personas más capaces y de vida más íntegra, porque de ello depende en buena parte un futuro prometedor para la Iglesia» (*ibid*, 7).

c) La escasez de sacerdotes no justifica que no se haga una debida y exigente selección de los candidatos, ni que disminuya el nivel intelectual que se les ha de exigir. A este respecto señala el Papa en el *Discurso a los Obispos de Bolivia*: «Ha de ponerse, además, un especial cuidado en la formación de los candidatos al sacerdocio y la vida consagrada, pues la penuria de los llamados a proclamar y dar testimonio del Evangelio nunca justifica que no se exija la debida idoneidad para esta crucial misión de la Iglesia. Por eso, se les debe brindar una sólida formación teológica y una profunda espiritualidad, con el fin de que comprendan y acepten con gozo las exigencias del ministerio y la consagración, dando pruebas de que son

capaces de «gastar» toda la vida por Cristo y de poner los propios talentos al servicio de la Iglesia, lo cual da pleno sentido a la existencia personal y la colma en todos sus aspectos» (n. 4).

El diálogo sobre el punto de los seminarios podría ser muy amplio y variado.

3.6. *Pastoral vocacional*

En América Latina se da, con alguna excepción, un cierto incremento vocacional, aunque de forma desigual sea de unos países con relación a otros, sea dentro del mismo país, según las diócesis. Se trata de un factor que debe ser aprovechado para dotar a la Iglesia de suficientes pastores y consagrados que le permitan llevar a cabo la misión que el Maestro divino le ha confiado. En cualquier caso América Latina sigue necesitando aún hoy del apoyo de numerosos misioneros. En este punto el Papa ha insistido en que éstos han de recibir gran atención, respeto y gratitud, si bien espera en cada comunidad eclesial pueda proporcionarse sus propios ministros. Y no sólo eso, sino que en las Iglesias particulares latinoamericanas surja un fuerte espíritu misionero, prosiguiendo la tendencia ya iniciada de enviar misioneros desde América a otros Continentes. En este sentido, es notable ya el número de misioneros latinoamericanos presentes especialmente en Europa y África.

La promoción de las vocaciones sacerdotales es tarea del todo el pueblo de Dios (cf. *Ecclesia in America*, 40), y nadie debe sentirse excluido de este compromiso. Su realización es una tarea amplia y capilar, que debe abarcar a las parroquias, a las familias, a los centros educativos (cf. *Novo millennio ineunte*, 46).

Entre los pasos necesarios para una adecuada pastoral vocacional, insiste el Papa en los siguientes aspectos:

1) Contar con familias sanas, estables, fundadas en los verdaderos valores domésticos como un ambiente apropiado donde puedan brotar y crecer en un clima conveniente las semillas de la vocación.

2) Servirse de organizaciones de tipo parroquial, escolar o vinculadas a los movimientos apostólicos que sean capaces de ofrecer una educación basada en la fe (cf. *Argentina I*, 7) y proporcionan un ambiente propicio para la inserción de un estilo de vida que muestre interés por los demás.

3) Una preocupación especial de cada sacerdote, y también de los responsables de la educación, por presentar la invitación a escuchar la

llamada de Dios a los jóvenes e, incluso cuando sea el caso, a los menos jóvenes. En este sentido el Papa, en el *Discurso a los Obispos de Bolivia* habla de «la audacia de hacerse mediadores de la llamada del Maestro a través de una propuesta directa y personal, que exige también un paciente acompañamiento espiritual y la indomable esperanza propia del sembrador, que continua su tarea aun sabiendo lo incierto de la cosecha» (n. 3).

4) El testimonio de los sacerdotes y de las personas consagradas, en las cuales se ha de ver una entrega incondicional a la causa del evangelio, pues «su concordia fraterna y su celo por la evangelización del mundo, son el factor primero y más persuasivo de fecundidad vocacional» (*Pastores dabo vobis*, 41; cf. *Panamá*, 3).

5) A ello debe añadirse la creación o reforzamiento de las estructuras de pastoral específicamente vocacional necesarias en cada caso, tanto para coordinar las diversas actividades en este campo, acomunar los recursos disponibles de las comunidades locales y establecer programas que aseguren una atención adecuada a cada situación y continuada en el tiempo. Esto puede hacerse mediante las Delegaciones diocesanas de vocaciones, Comisiones o centros especializados u otras fórmulas, según las necesidades de cada caso. Lo importante es la exhortación del Papa a que todos los Obispos muestren un interés especial por este importante aspecto de la vida eclesial y pongan los medios concretos para que el fomento de las vocaciones sea una realidad en sus diócesis.

6) Todo ello, recuerda el Papa en muchos de sus discursos ha de estar presidido y acompañado de incansable oración al Dueño de la mies para que mande abundantes operarios a su campo (cf. *Mt* 9,38). Este es ciertamente un medio necesario, pues «Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas» (*Sal* 122).

A la luz de lo expuesto, cabe pues preguntarse sobre cómo se llevan a cabo estas orientaciones generales de pastoral vocacional. Antiguamente estaba muy arraigada en las parroquias las «horas santas» por las vocaciones, los ejercicios de piedad llamados «jueves sacerdotales» tendentes a orar por las vocaciones: es hora de revisar la cantidad y la calidad de oración por las vocaciones. Junto a ello, se debe revisar en qué medida la pastoral familiar y la educativa tienen también una dimensión «vocacional», dado que es en las familias y en los jóvenes en edad escolar donde normalmente surgen las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.

3.7. *Fieles laicos*

En América Latina están presentes muchos movimientos y asociaciones de laicos con fines apostólicos, de espiritualidad y de caridad. Pero ésta no es la única forma de participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia, pues son más las personas que, a título individual, aunque se reúnan para la formación y la acción en tareas eclesiales como la catequesis, la enseñanza, la liturgia, la administración de bienes, etc., lo hacen por propia iniciativa o invitados por los párrocos u otros responsables de la vida pastoral, siempre animados por su amor a la Iglesia.

Es necesaria una renovada invitación a los seglares a participar en los ámbitos que les son propios, es decir, la inspiración cristiana del orden temporal, la defensa y promoción de los bienes de la familia y la vida, la cultura, la economía, la política, de modo que, como ciudadanos y como hijos de Dios y miembros de la Iglesia, asuman sus responsabilidades en estos ámbitos según los criterios del Evangelio y la doctrina de la Iglesia. Los Obispos han de contar con el laicado, otorgándoles la confianza que merecen y no rehusando atribuirles encargos para los que estén capacitados.

También en los discursos de estas Visitas *ad Limina*, pues, el Papa se ha ocupado de estos temas, insistiendo de modo particular en todo lo que significa una formación integral. Vamos a referirnos, en este punto, a algunas de las observaciones del Sumo Pontífice:

a) Proporcionar a los fieles laicos una atención pastoral privilegiada para que tengan una recia formación cristiana y una gran fuerza de ánimo en su cometido social. Así sabrán impregnar con los valores evangélicos el mundo de la cultura, de la ciencia y de la política (cf. *Ecclesia in America*, 54 y 67; *Panamá*, 7; *Guatemala*, 7). La vida espiritual de los laicos ha de ser también fomentada. Teniendo presente que ellos están llamados a desempeñar un papel de gran importancia ante los retos que plantean el presente y el futuro, en la medida en que estén abiertos a la gracia serán más capaces de ofrecer el testimonio de una vida renovada y tendrán la libertad y la fuerza de espíritu necesarias para transformar las realidades sociales y la sociedad misma según los designios de Dios (cf. *Salvador*, 9).

b) Responsabilidad activa de los laicos en la vida eclesial, en el sentido indicado por la *Novo millennio ineunte*: «junto con el ministerio ordenado, pueden florecer otros ministerios instituidos o simplemente reconocidos, para el bien de toda la comunidad, atendiéndola en sus múltiples necesi-

dades...» (n. 46). Una mención especial merecen los Delegados de la Palabra, Catequistas, Fiscales, Ministros extraordinarios de la Eucaristía, etc., los cuales con su acción eclesial contribuyen a mantener viva la fe del pueblo, organizando y guiando las comunidades cristianas en ausencia del presbítero. A ellos es necesario proporcionarles un acompañamiento especial y ofrecerles una formación teológica y pastoral conveniente, a la altura de la misión que desempeñan (cf. *Nicaragua*, 3).

c) Importantísima, y en ello ha insistido mucho el Papa, es ofrecer a los laicos la formación religiosa adecuada que les capacite para afrontar los numerosos retos de la sociedad actual, pues a ellos les corresponde promover los valores humanos y cristianos que han de iluminar la realidad política, económica y cultural del País (cf. *Nicaragua*, 6); además, han de ser capaces de dar ejemplo de honestidad y transparencia en la gestión de sus actividades —medida necesaria para la lucha contra la corrupción, tan extendida en América y tan condenada por el Papa (cf. *Ecclesia in America*, 23)—. Con la debida preparación han de testificar cómo la fe cristiana es la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad (cf. *Christifideles laici*, 34). Es importante la atención que se ha de dedicar a la Doctrina Social de la Iglesia, que propone los principios que han de ordenar la actuación de los fieles en la vida civil. Ya en *Ecclesia in America* (cf. n. 54), el Papa se refiere a su difusión calificándola de una verdadera prioridad pastoral, tanto para afrontar las diversas situaciones sociales con una conciencia rectamente formada, como para fomentar el compromiso de los laicos en la vida pública (cf. *Panamá* 8; *Guatemala*, 7).

d) Se constata un florecer de movimientos eclesiales y nuevas comunidades que facilitan la progresiva incorporación de las nuevas generaciones, la ayuda mutua y la acción apostólica coordinada. La presencia de estos movimientos en las iglesias particulares debe ser considerada como un fenómeno esperanzador que merece especial atención por parte de los Obispos, teniendo presente lo que dice san Pablo: «no extingan el Espíritu ni desprecien las profecías; sino que lo examinen todo y se queden con lo mejor» (1 Ts 5,19-21; cf. *Guatemala*, 8).

e) Una atención particular ha dedicado el Papa en los discursos que examinamos ahora a los fieles laicos que se desempeñan en el campo de la política. En ellos invita a los Obispos a dedicar un esfuerzo por evangelizar también a cuantos tienen responsabilidades en las diversas áreas de la

administración pública; puesto que el Evangelio tiene también algo que decirles a ellos, es necesario ayudarles a descubrir que el mensaje de Jesucristo es valioso y pertinente, tanto para su vida familiar o personal, como para la función que desempeñan (cf. *Ecclesia in America*, 67; *Paraguay* 6; *Guatemala*, 7). La Iglesia —señala el Papa en su discurso a los Obispos de las Regiones III y IV del Brasil— no quiere ocupar las tareas o prerrogativas del poder político, pero sí ofrecer una contribución específica de orientación acerca de los grandes valores morales.

En tema de los laicos hay algunas cuestiones sobre las cuales es interesante detenerse en el debate, como por ejemplo, ante la aparición de tantos nuevos movimientos eclesiales, ¿cómo se concretiza su inserción dentro de la pastoral diocesana o parroquial? Si los Encuentros con políticos se han relevado útiles, ¿sería una experiencia a proseguir a nivel nacional, regional y diocesano, en orden a dotar de alma cristiana la vida social, política y económica que es responsabilidad de los seglares?

3.8. *Familia*

La defensa de la familia y su promoción es una preocupación constante de este Pontificado, lo cual se ha plasmado tanto en documentos pontificios como en diversas actividades, entre los que destacan los Encuentros Mundiales de las Familias, el último de los cuales ha tenido lugar en Manila. Refiriéndonos específicamente al área latinoamericana, es digna de señalar la Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in America* que dedica algunas consideraciones al tema de la familia. En América, además, se han desarrollado algunas iniciativas del Pontificio Consejo para la Familia, de modo particular los encuentros entre políticos y legisladores y las reuniones de Presidentes de Comisiones Episcopales para la familia, la última de las cuales ha tenido lugar en Santo Domingo.

El Papa, en el n. 46 de la Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in America*, hace un preciso diagnóstico y marca las líneas maestras de actuación, recordadas luego en algunos discursos de la visita *ad Limina*: «son muchas las insidias que amenazan la solidez de la institución familiar en la mayor parte de los países de América, siendo, a la vez, desafíos para los cristianos. Se deben mencionar, entre otros, el aumento de los divorcios, la difusión del aborto, del infanticidio y de la mentalidad contraceptiva. Ante esta situación hay que subrayar que el fundamento de la vida humana es la relación nupcial entre el marido y la esposa, la cual entre los cristianos es sacramental. Es urgente, pues, una amplia catequización sobre el ideal

cristiano de la comunión conyugal y de la vida familiar, que incluya una espiritualidad de la paternidad y la maternidad. Es necesario prestar mayor atención pastoral al papel de los hombres como maridos y padres, así como a la responsabilidad que comparten con sus esposas respecto al matrimonio, la familia y la educación de los hijos. No debe omitirse una seria preparación de los jóvenes antes del matrimonio, en la que se presente con claridad la doctrina católica, a nivel teológico, espiritual y antropológico sobre este sacramento. En un Continente caracterizado por un considerable desarrollo demográfico, como es América, deben incrementarse continuamente las iniciativas pastorales dirigidas a las familias» (n. 46). Luego, de una manera más general y sintética, esta vez dirigiéndose a la Iglesia universal, en la *Novo millennio ineunte* afirma que se constata «una crisis generalizada y radical de esta institución fundamental» (n. 47).

Para favorecer la pastoral de los evangelizadores en este campo y a afrontar los desafíos antes señalados, así como ayudar a las familias a vivir su sublime vocación, en casi todos los discursos de las Visitas *ad Limina* que consideramos el Papa recuerda algunas enseñanzas que brevemente resumo:

a) La necesidad de una sólida preparación de quienes se preparan a contraer matrimonio (cf. *CIC*, can. 1063-104). La insistencia en una buena preparación tiene como finalidad salvaguardar la verdadera identidad y vocación del matrimonio y de la familia. No basta enunciarlo teóricamente, sino que se han de hacer llegar a la conciencia de los esposos los valores que dan sentido y dignidad cristiana a su proyecto de vida. Esto es, por decirlo así, la premisa fundamental que ha de presidir cualquier acción pastoral. Se ha de formar a los jóvenes para vivir la unión conyugal según el plan de Dios, venciendo las presiones de una cultura opuesta al matrimonio y a la institución familiar, de modo que puedan vivir según el plan de Dios y las verdaderas y genuinas exigencias del hombre y de la mujer. Es así mismo importante sensibilizar todos los ámbitos disponibles, recurriendo también a los medios de comunicación social, para fortalecer el matrimonio y la familia y hacer frente a ciertas campañas o modas que atentan solapadamente contra la institución familiar y contra la vida misma.

b) Es también preciso impulsar las condiciones sociales, económicas y legales que mejor salvaguarden la unidad y estabilidad de los hogares, invitando a las familias mismas a «hacerse promotores de una eficaz presencia eclesial y social para tutelar sus derechos» (*Novo millennio ineunte*, 47). La pastoral familiar ha de contemplar también aquellos aspectos que pue-

den condicionar el digno desarrollo de los deberes propios de la esta institución fundamental, promoviendo un mejor sustento económico a los nuevos hogares que se van formando, mayores posibilidades de obtener viviendas decorosas que eviten el deterioro familiar y facilidad efectiva de ejercer el derecho a la educación de los hijos.

c) La familia es el lugar privilegiado donde se vive y transmite la fe; en los discursos de estas Visitas *ad Limina*, se pone especial hincapié en su importancia para la vida cristiana en lo que la *Familiaris consortio* llama «ministerio evangelizador» (cf. n. 53). Por eso, ha de tener un lugar preeminente en los proyectos de evangelización, tanto para que responda al proyecto de Dios sobre el matrimonio, como para que sean los hogares mismos cauce de irradiación de los valores evangélicos (*Panamá*, 5). La vida matrimonial es una auténtica vocación que permite al bautizado encarnar la fe, la esperanza y la caridad; es una llamada a la santidad en un estado concreto. La Iglesia ha de anunciar incansablemente, a creyentes y no creyentes, el «evangelio de la vida y de la familia», la verdad sobre el matrimonio y la familia establecida por Dios: dejar de hacerlo sería una grave omisión pastoral que induciría a los creyentes al error, pues el matrimonio y la familia son un bien insustituible de la sociedad, la cual no puede permanecer indiferente ante su degradación o pérdida de la identidad.

d) Se ha de prestar particular atención a todas las familias. Es necesario hacer un discernimiento pastoral sobre las formas alternativas de unión que hoy afectan a la institución de la familia, especialmente aquellas que consideran como realidad familiar las simples uniones de hecho, desconociendo el auténtico concepto de amor conyugal. Además, «toda ley que perjudique a la familia y atente contra su unidad e indisolubilidad, o bien otorgue validez legal a uniones entre personas, incluso del mismo sexo, que pretendan suplantar, con los mismos derechos, a la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer (...) no es una ley conforme al designio divino» (*Discurso* 4.11.2000, 4). No se puede ceder ante modas y teorías que, bajo una apariencia de falsa modernidad y progreso, se vuelven contra el hombre y crean tantas víctimas, empezando por los propios hijos o los mismos cónyuges abandonados. No se puede permanecer neutrales ante fenómenos que denotan una cultura hedonista, de egoísmo y de muerte, por grandes que sean las dificultades y poderosas las influencias externas, pues es dramática la situación de madres solteras o abandonadas,

que tienen que luchar por el sustento y la educación de los hijos, o el problema de los niños solos en la calle.

e) Promover los movimientos y asociaciones de espiritualidad matrimonial, alentando su celo apostólico para que participen en la Nueva Evangelización, estén dispuestos a acoger y ayudar a los que viven en situaciones difíciles y sean testimonio vivo en la sociedad del amor desinteresado e incondicional, «ya que el amor es de Dios» (1 Jn 4,7), en actitud de entrega y no de egoísmo, que se inicien en la convivencia con espíritu limpio y puro, incluyendo en ella también la riqueza de fe compartida, y que afronten su futuro como una verdadera vocación a la que Dios los llama para colaborar en la inefable tarea de ser dador de vida.

En definitiva, son grandes los desafíos a los que hay que dar respuesta en el campo de la familia y de la vida. Atendiendo, pues, a las apremiantes llamadas del Papa en favor de la familia y de la acogida de la vida, cabe preguntarse en este punto: ¿Cómo es la pastoral específicamente familiar en las diócesis de América Latina? ¿Qué incidencia tienen los movimientos y asociaciones de espiritualidad familiar? ¿Qué se hace para defender esta importante institución frente a otras uniones, tan en boga, que se intentan equiparar, en el plano legal, a la unión conyugal? ¿Cómo es la atención que se dedica a los que se preparan para el matrimonio? ¿Qué se hace para atender a las familias que se hallan en situaciones difíciles o las personas que viven en situaciones irregulares, para ofrecerles la ayuda necesaria para que puedan acercarse al modelo de familia querido por Dios y enseñado por la Iglesia?

3.9. *Misa dominical*

En un auditorio tan cualificado no es menester insistir sobre la importancia de la Santa Misa para la vida de los cristianos. Sin embargo, vale la pena recordar la afirmación del Concilio Vaticano II: «No se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la sagrada Eucaristía. En ella, por tanto, ha de empezar toda la formación en el espíritu de comunidad. Esta celebración, para ser sincera y plena, debe llevar a las diversas obras de caridad y a la ayuda mutua, así como a la actividad misionera y a las diversas formas de testimonio cristiano» (*Presbyterorum ordinis*, 6; cf. *Sacrosanctum Concilium*, 9).

A este respecto, el Papa ha considerado oportuno volver a reflexionar sobre este argumento y proponerlo de nuevo a la Iglesia de hoy con la

Carta apostólica *Dies Domini*, en la cual se refiere de una manera particular a la importancia de la celebración del domingo en la vida ordinaria de los creyentes. Punto central de esta Carta es precisamente la insistencia sobre la incidencia que la celebración dominical tiene en la vida de las personas, las familias y las comunidades. Citando este Documento se dice, el Papa ha vuelto a insistir sobre este tema en algunos discursos de estas Visitas *ad Limina*. Así, a los Obispos de El Salvador dice: «Se ha de promover la práctica dominical, pues en el proceso de fortalecimiento de la fe, la Eucaristía es el momento privilegiado para el encuentro con Jesucristo vivo. Teniendo presente que la Misa dominical debe ser compromiso y práctica de todos los fieles, no dejéis de empeñaros junto con vuestros sacerdotes en promover este aspecto tan importante de la vida eclesial... Más recientemente he señalado también que se ha de dar un realce particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo, sentido como día especial de la fe, día del Señor y don del Espíritu, verdadera Pascua de la semana (*Novo millennio ineunte*, 35)» (*Salvador*, 7).

También en el Discurso a los Obispos argentinos ha recordado la importancia de la celebración dominical. Partiendo de cuanto se dice en la *Dies Domini*: «entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia ninguna es tan vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del día del Señor y su Eucaristía» (n. 35). Nada puede suplirla jamás, pues aunque la Celebración de la Palabra en ausencia del presbítero ayuda para mantener la fe y la conciencia de pertenencia a una comunidad, la meta a la que hay que tender es la regular celebración eucarística. Por eso, el llamado del Papa es a incrementar una acción pastoral que favorezca una participación asidua de los fieles en la Eucaristía dominical, la cual ha de ser vivida no solo como un precepto, sino como una exigencia inscrita profundamente inscrita en la existencia cristiana (cf. *Argentina II*, 4).

Para continuar con la reflexión sobre la Eucaristía dominical y su importancia, me permito plantear algunas cuestiones, como p. ej.: teniendo presente la situación diferente en las zonas urbanas y en las zonas predominantemente rurales, el número de misas que se celebran los domingos ¿responde a un planteamiento en el que la Eucaristía ocupa el centro, la fuente y el culmen de las actividades pastorales y, de manera particular, de la acción evangelizadora, o es más bien un servicio aislado que se limita a garantizar poco más que la observancia del precepto dominical? ¿Se promueve la celebración de la Eucaristía dominical «*principal manifestación de la*

Iglesia» (cf. *Sacrosanctum Concilium*, 41-42), como eje del domingo en cuanto día del encuentro con el Señor resucitado, día de la comunidad cristiana y día de la fe, la esperanza y la caridad que ha de impregnar toda la semana y la existencia de los fieles? Muchas de las consideraciones de la *Dies Domini* por su estilo llano y el espíritu profundamente pastoral que las impregna, pueden ser utilizadas con gran provecho en una catequesis a los fieles cuya finalidad sea precisamente la superación del «mero precepto» dominical para convertirlo en una práctica convencida, activa y gozosa de todos los fieles.

3.10. *El mundo de la cultura, Universidades y escuelas católicas*

Uno de los signos de la época que nos corresponde vivir es el interés por la cultura. Por eso, la Iglesia, muy especialmente desde los tiempos del Concilio Vaticano II se ha sentido impulsada a preguntarse cómo evangelizar la cultura. La actuación pastoral en este campo no resulta fácil pues la sociedad actual se caracteriza también por una fuerte transformación de criterios y valores. En ocasiones, la cultura que nos envuelve ni siquiera se plantea la existencia de Dios, simplemente prescinde de Él y se despreocupa del significado más profundo del hecho religioso, tratando de explicarlo y fomentarlo desde las perspectivas más dispares e incluso al margen de su matriz originaria de la fe cristiana. Sin embargo, es preciso no desesperarse en el intento de afrontar una nueva evangelización en estos «nuevos arcópagos» como ha llamado el Papa Juan Pablo II a los diversos campos de la civilización contemporánea (cf. *Redemptoris missio*, 37).

Para insertar, pues, la savia nueva del Evangelio en la sociedad contemporánea la Iglesia se sirve también de las Universidades y escuelas católicas, que con su actividad son cauces para la recepción de la Buena Nueva. Así, pues, este tema ha sido tocado por el Papa en diversos discursos de las Visitas *ad Limina* objeto de nuestra consideración. Algunos puntos dignos de especial consideración son:

a) Hay que favorecer un ambiente cultural propicio que posibilite la promoción de los valores humanos y evangélicos en toda su integridad.

b) Es necesario que las escuelas y universidades católicas mantengan bien definida su propia identidad, pues de ello depende, en gran medida, que la cultura esté vivificada por los valores cristianos; así mismo, estas instituciones han de promover realmente la civilización del amor, ser factores de reconciliación y fomenten la solidaridad y el desarrollo, manifes-

tado abiertamente la primacía de los principios sociales auténticos (cf. *Nicaragua*, 6). Recuerdo aquí cuanto dice la Exhortación Apostólica *Ecclesia in America* sobre la importancia de mantener con nitidez la orientación católica (n. 71) y en el caso concreto de las Universidades «es esencial que la Universidad Católica sea, a la vez, verdadera y realmente ambas cosas: Universidad y Católica» (*ibid.*).

c) Deber de los Obispos de ocuparse de las escuelas y Universidades católicas con gran atención, porque están destinadas a llevar a la sociedad el fermento saludable del Evangelio de Cristo (*Chile*, 2). Este deber de vigilancia adquiere unas dimensiones notables si se tiene en cuenta que en América Latina nos encontramos con 20 universidades pontificias, 61 universidades católicas y 26 facultades eclesiásticas.

En sintonía con lo señalado por el Santo Padre, podríamos hacernos algunas preguntas: ¿Mantenemos contacto personal, reuniones, atención pastoral específica con los fieles laicos que están presentes en el campo de la enseñanza, la cultura, la Universidad, para favorecer que la actividad docente sea una fuente inspiradora de normas de conducta y normas de vida cristiana? ¿Hay en las Universidades y colegios un servicio permanente de atención pastoral a profesores, alumnos y personal no docente, o más bien, cuando es el caso, se da por supuesto que dicha acción evangelizadora ya se cumple por el mero hecho de pertenecer a un centro confesional? ¿Qué lugar ocupa en los planes pastorales la actual y urgente evangelización de la cultura?

3.11. *Situación social*

El Papa ha desarrollado también el tema del servicio a la búsqueda de una convivencia armónica, basada en los valores de la justicia, solidaridad y libertad (*Paraguay*, 5; *Guatemala*, 6), que es propio de la Iglesia, para lo cual ha de participar en el análisis de los logros y expectativas de la sociedad, tratando de interpretar a la luz del Evangelio los asuntos temporales y sociales para orientar a la misma sociedad (*Guatemala*, 2; *Cuba*, 5), no rehuendo, cuando sea el caso, la denuncia de la injusticia y proponiendo los principios de carácter moral que han de orientar también la actuación en la vida civil (*Guatemala*, 6), reiterando el valor de la vuelta a los valores morales fundamentales, como son la honestidad, la austeridad, la responsabilidad por el bien común, el espíritu de sacrificio, la cultura del trabajo, etc. (cf. *Argentina I*, 3).

Así mismo se ha ocupado de la necesidad de contribuir a la construcción de un orden social más justo, pacífico y provechoso para todos, dando voz a los que no la tienen u ocupándose en discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos que comparte con sus contemporáneos, cuáles son los signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios (*Gaudium et spes*, 11), buscando formas de colaboración leal en aquellas iniciativas que persiguen el bien integral de la persona (*Venezuela*, 5).

Aunque a la Iglesia no le corresponde señalar cuáles son las medidas técnicas a adoptar ante las cuestiones sociales, si que está llamada a favorecer el diálogo entre las partes interesadas en caso de conflicto, evitando el recurso a la violencia y ayudando a construir un futuro con la colaboración de todos (cf. *Argentina I*, 3).

Un aspecto que merece un tratamiento especial es el de la problemática de los emigrados. Ya en la Exhortación Apostólica *Ecclesia in America*, n. 65 el Papa se había hecho eco de la voz de los Padres sinodales. Después en los discursos de las Visitas *ad Limina* no ha olvidado a quienes dejan su tierra en busca de mejores condiciones de vida y han de afrontar dificultades de carácter material y espiritual. En este sentido, a los Obispos del Ecuador les recuerda que hay que interesarse por esta parte de la grey, planteando una pastoral de emigración que siga a quienes cambiaron de lugar, les promueva la inserción en las iglesias particulares de destino y, también, les facilite la integración familiar (cf. *Ecuador*, 4). En el Discurso a los Obispos brasileños de la Región Sur-2, después de alabar los intercambios que se llevan a cabo entre las Conferencias Episcopales para armonizar gradualmente las diversas pastorales y la acogida generosa y digna, las pone en guardia frente al peligro de las sectas que encuentran en estos fieles un terreno propicio para su extensión (n. 5, cf. *Ecclesia in America*, 73).

Este apartado sugiere algunos puntos de reflexión: ¿Cómo se proclaman los valores cristianos de la justicia, la solidaridad y la libertad, que tienen su origen en Dios y son fuente de la fraternidad universal? En las orientaciones pastorales, ¿se establecen actitudes concretas que, más allá de pretender ser soluciones técnicas, ayuden a discernir a los fieles los valores permanentes de la convivencia social y a actuar según los criterios de la justicia social? Ante el fenómeno de la emigración, ¿nuestros servicios pastorales incluyen esta realidad, fuente tantas veces de marginación? La atención a los emigrantes, ¿nos lleva a preocuparnos efectivamente por la inserción en otras comunidades y a la atención humana y espiritual de los

fieles que han emigrado a otros países en busca de una situación mejor? ¿Hay acciones conjuntas de cara a éste y otros problemas sociales a través del intercambio y estrecha colaboración fraterna entre las distintas Conferencias Episcopales?

3.12. *La atención a los pobres, a los necesitados, a los indígenas*

La atención a los pobres, a los necesitados y a las poblaciones indígenas, tantas veces olvidadas o no tenidas en la debida consideración, es honor de la Iglesia. Ya en la Exhortación Apostólica *Ecclesia in America* el Papa señala que «amando a los pobres el cristiano imita las actitudes del Señor, que en su vida terrena se dedicó con sentimientos de compasión a las necesidades de las personas espiritual y materialmente indigentes. La actividad de la Iglesia en todas las partes del Continente es importante, ...» (n. 58). Con referencia especialmente a los indígenas, el mismo documento señala que se «debe dedicar una especial atención a aquellas etnias que todavía hoy son objeto de discriminaciones injustas. En efecto, hay que erradicar todo intento de marginación contra las poblaciones indígenas. Ello implica, en primer lugar, que se deben respetar sus tierras y los pactos contraídos con ellos: igualmente, hay que atender a sus legítimas necesidades sociales, sanitarias y culturales» (n. 64).

Con estos principios, el Santo Padre ha aprovechado algunos de los discursos en la Visita *ad Limina* para referirse a estas situaciones. Así, en el primer discurso, el dedicado a los Obispos de Panamá ha reconocido que «la Iglesia y sus Pastores tienen una gran tradición de asistencia a los necesitados, de defensa de las minorías étnicas, de promoción humana» (n. 7), animando a proseguir por ese camino, promoviendo «con mayor creatividad una nueva imaginación de la caridad» (*Novo millennio ineunte*, 50).

Para llevar adelante esta acción, el Papa propone algunas líneas de actuación:

a) Mantener la voz profética frente al perpetuarse de situaciones de discriminación. En este sentido la Iglesia se encuentra con el hombre y «lo libera de tantas opresiones, promueve el desarrollo integral de las personas y ennoblece la cultura de cada pueblo, purificando y llevando a plenitud sus valores peculiares» (*Paraguay*, 2).

b) Orientar la creatividad hacia la búsqueda de medios y actividades, por parte de todos y cada uno en la construcción de su propio porvenir.

c) La Iglesia no puede conformarse con la búsqueda de un simple bienestar o comodidad de vida, sino que ha de promover el bien integral de la persona, el respeto de la verdadera dignidad de cada ser humano, lo cual implica el respeto de los derechos humanos fundamentales y del sentido de responsabilidad, solidaridad y cooperación para construir un mundo mejor para todos.

Este importante apartado nos puede inducir a reflexionar sobre algunos puntos, como por ejemplo, el tipo de colaboración evangélica con los poderes públicos para superar las situaciones de pobreza material, tantas veces origen de degradación humana; así mismo ver cómo en los planes de formación de los seminarios y casas de religiosos figure de manera específica la preparación en la caridad de Cristo; ¿promovemos instituciones eclesiales: parroquiales, diocesanas o nacionales, que salgan al paso inmediato de las diversas y múltiples formas de pobreza que surgen en nuestros ambientes, a veces simplemente por calamidades naturales y son fuente de desesperación para nuestros hermanos? ¿Predicamos a nuestros fieles que la atención a los pobres, por encima de razones políticas o coyunturales, ha de hacerse sobre todo por motivos teológicos, es decir, por amor a Dios que se hace pobre en Jesucristo? ¿Estamos siempre dispuestos a interpelar la conciencia de los responsables del bien público para que garanticen el desarrollo de los pueblos indígenas y a aceptar nosotros mismos y nuestras comunidades a ser instrumentos de salvación en los distintos ámbitos en los que estas etnias viven, a veces incluso siendo víctimas de injusticias?

4. A modo de conclusión

Como decía al principio, las Visitas *ad Limina* del 2001-2003 han sido llevadas a cabo con la luz de la Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in America* y con el rico patrimonio espiritual de la celebración del Gran Jubileo del 2000. En el ejercicio de su potestad ordinaria sobre toda la Iglesia y movido por la *sollicitudo omnium Ecclesiarum*, el Santo Padre se ha dirigido al Episcopado de cada país latinoamericano, animándolos a anunciar, acrecentar y promover el don más grande que tiene América Latina: su fe. Para ello, ha estimado oportuno lanzar una serie de sugerencias que podemos ver en estos discursos que han sido someramente examinados en esta ponencia, pero que son depositarios de una riqueza que va mucho más allá de lo que yo les haya podido decir en esta tarde. Por eso, quiero concluir invitando de corazón a retomar el volumen que nos ofrece la Pontificia Comisión para América Latina, a penetrar con la mente y el

corazón en este rico magisterio del Papa, donde podemos encontrar indicaciones muy certeras para ejercer el ministerio episcopal en esta hora histórica del Continente americano. Hoy como siempre, hemos de llevar a nuestro pueblo a unirse cada vez más a Cristo, poniendo en Él toda la confianza, ya que es el único Salvador del mundo (cf. Declaración *Dominus Iesus*, III).

**Los desafíos a la Nueva Evangelización
en América Latina y el Caribe
en el contexto de la globalización mundial.
Reflexiones del CELAM 1999-2003**

Mons. JORGE ENRIQUE JIMÉNEZ CARVAJAL
Obispo de Zipaquirá, Presidente del CELAM

Con el título anterior, ha publicado recientemente el CELAM un estudio que recoge una amplia reflexión realizada durante el cuatrienio 1999-2003 bajo la coordinación del Secretariado General del CELAM. Es un estudio que, con base en un grupo de expertos en teología y en ciencias sociales, se ha trabajado con diversos grupos de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos del CELAM o con quienes este organismo ha tenido encuentros durante este cuatrienio. Esta metodología, ampliamente participativa, ayudó a incorporar múltiples e interesantes puntos de vista que ayudaron a analizar en profundidad el fenómeno de la Globalización y a señalar una gama importante de desafíos que el mismo fenómeno plantea a la Nueva Evangelización de nuestras Iglesias.

El estudio ha tenido por objetivo tres aspectos que corresponden a sus capítulos:

1. Analizar el fenómeno de la Globalización y sus efectos en la sociedad.
2. Discernir a la luz de la Fe el cambio de época que vive la sociedad.
3. Aportar algunos de los desafíos más importantes que tiene la Nueva Evangelización de América Latina y el Caribe, a partir de esta realidad.

**1. LA REALIDAD GLOBAL
EN EL UMBRAL DEL TERCER MILENIO**

Se parte en este capítulo de aquella definición que entiende por *Globalización* un fenómeno reciente y acelerado, de cambios radicales, caracterizado principalmente por una integración más estrecha entre los países y los pueblos del mundo. Este fenómeno tiene como causas —entre otras— los

avances de la tecnología y, en especial, de la informática, de la telemática, de la red de enlaces mundiales (Satélites e Internet) y del mercado libre, de decisiones políticas y de los centros de poder. La globalización, también describe fenómenos sociales, como la creación de instituciones supranacionales,¹ la universalización de modelos culturales y el abordaje de algunas cuestiones planetarias, como medio ambiente, desarme nuclear, crecimiento demográfico, migraciones y derechos humanos. La globalización también hace referencia a procesos de interdependencia. El norte desarrollado, que también tiene un sur, necesita del sur del mundo, que también tiene su norte, y viceversa. En los últimos veinte años, la globalización ha transformado la organización económica, las relaciones sociales, los modelos de vida y cultura, los Estados y la política.

La globalización se manifiesta en todas las dimensiones de nuestra existencia. Podemos descubrir su presencia en:

- Una mayor producción y riqueza mundial, aunque cada día peor distribuida.
- Una mayor interdependencia e intercambios entre las naciones del mundo.
- Un mayor conocimiento y dominio de la naturaleza, aunque privilegiando a pequeñas élites hegemónicas y, en la mayoría de los casos, degradando los ecosistemas.
- Una mayor, mejor y más rápida comunicación intercontinental, la conquista del espacio y del átomo, aunque sin beneficio real para grandes mayorías, que no tienen acceso a la red informática en tiempo real («desconectadas»).
- La lucha contra las enfermedades y los desastres naturales, aunque todavía con una falta enorme de equidad hacia los pueblos más vulnerables.
- Los avances, y a veces los retrocesos, de la cultura y el arte, pero con desigual distribución de beneficios y deterioros culturales.
- Una mayor insistencia en los derechos humanos universales, aunque todavía en esta nueva época no se ve con claridad una adecuada base de valores y principios éticos.
- Unos cambios en los patrones de higiene y nutrición.

¹ Cf. *El tercer milenio como desafío pastoral. Informe CELAM 2000*, Centro de Publicaciones del CELAM, Quinta Edición, Bogotá 2000, nn. 63-66; pp. 42-43.

Entre los hechos y aspectos más relevantes de la realidad global actual podemos señalar:

1. La Crisis de valores, transición y colonización cultural, que tiene que ver con temas tan importantes como son la vida humana, la sexualidad, la mujer, el matrimonio y la familia.

2. La realidad de la exclusión económica tanto a nivel interno de nuestros países, manifestada en las múltiples caras que tiene hoy en día la pobreza en la gran mayoría de nuestra población, como a nivel internacional en la relación entre los países ricos y los países pobres.

3. La destrucción del medio ambiente.

4. El gran éxodo migratorio a nivel interno de nuestros países y a nivel internacional.

5. El surgimiento de formas de organización y participación entre los distintos sectores sociales históricamente excluidos, especialmente los movimientos indígenas y afroamericanos, quienes en estos últimos años asumen nuevos roles en las tomas de decisión de las instancias públicas y privadas.

6. La globalización de la violencia, del crimen y de la corrupción que es lo que se ha llamado «la conexión perversa» o «la globalización del crimen». El terrorismo global y local constituyen una enorme amenaza para todo el mundo, de la que nadie está a salvo, por lo cual podemos decir que vivimos en una sociedad de la vulnerabilidad.

7. La globalización tecnológica con sus inmensas repercusiones principalmente a través de la informática, la robótica y la biotecnología.

8. Las repercusiones sociales de estos cambios tecnológicos en el ámbito antropológico, de la educación, del trabajo y de la economía.

9. La globalización de los medios de comunicación social.

10. La globalización desde la base social, llamada también «globalización desde abajo», como reacción a la globalización homogeneizante desde los centros del poder mundial, en cuanto que lo propio de estos centros se presenta como universal.

Conclusión

Estamos ante una nueva forma de analfabetismo, el de quienes no tienen acceso a la informática, ni a Internet. En el lenguaje que se está

creando hoy, se les llama los «desconectados», porque no sólo carecen de recursos, sino que no tienen acceso al conocimiento que hoy dinamiza el desarrollo. Este analfabetismo tecnológico se suma a los ya conocidos: el de la «lectoescritura» y el socio-cultural. Quien no tiene «acceso» a las redes que están envolviendo el mundo, es un individuo que, en cierto sentido, no cuenta.

No somos fatalistas, porque también estamos viendo cómo los empobrecidos pueden aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación para superar su situación. Es aquí donde hemos señalado toda la potencialidad de las distintas iniciativas de lo que se ha dado en llamar la «globalización desde abajo».

Sin embargo, todos estos nuevos signos de alegría y esperanza no pueden ocultar, como ya afirmábamos en expresiones anteriores, que hay que subrayar que la globalización tecnológica y económica es, de hecho, discriminatoria e injusta: ¡sólo para unos cuantos! La globalización económica no ha reducido hasta el momento la brecha existente entre países ricos y países pobres: ¡más bien la ha agravado!; genera víctimas por doquier: desocupación, emigración, países endeudados y excluidos del mercado global. El racionalismo económico del libre mercado muestra escasa compasión hacia estas víctimas del progreso económico, y no ofrece ninguna esperanza a los pobres, salvo en los países que adoptaron la globalización bajo sus propias condiciones y a su propio ritmo, como fue el caso de los países del Este Asiático.

Sin embargo, como creyentes en Jesucristo afirmamos que la globalización no es una realidad imposible de reorientar. Hoy, más que nunca, estos paradigmas de la globalización requieren de una Evangelización testimonial que anuncie el Evangelio en esta nueva época.

2. LA GLOBALIZACIÓN COMO DESAFÍO A LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El cambio de época que se está gestando y el proceso acelerado hacia la globalización, que nos afecta, cuestionan todo tipo de instituciones y replantean sus funciones. La Iglesia tiene la ineludible tarea de leer e interpretar este fenómeno, como signo de estos tiempos, para descubrir su misión evangelizadora y señalar los modos de realizarla. Este discernimiento se hace desde cuatro elementos bíblicos o teológicos: la categoría de

Alianza, la Encarnación, el Reino de Dios y la Solidaridad. A continuación sintetizamos el de la Alianza y de la Solidaridad.

2.1. Renovación de la Alianza en nuestro tiempo

Confesarnos Iglesia, pueblo de la Alianza y servidor de la Alianza de Dios con todos los pueblos de la tierra, es ofrecer una alternativa, la gran alternativa. La Alianza que proclamamos y queremos renovar, en este cambio de época, nos da la Vida y nos promete el bienestar, la comunión, la justicia, la paz. Con ella se establece el Reino de Dios. El Espíritu Santo va escribiéndola y desarrollándola en el corazón de los seres humanos, mujeres y hombres. Sólo necesita en nosotros la apertura y la coherencia, la adhesión fiel a Cristo y la preocupación por los más afligidos, de la Esclava del Señor. Desde esta perspectiva queremos dirigir nuestro discernimiento.

El mal ha sido vencido

El proyecto de nuestro Dios Creador en Cristo Jesús se ha visto contradicho, distorsionado por el pecado, ya desde nuestros primeros padres. Una profunda herida ha quedado abierta en el corazón humano, en la naturaleza humana. Dios no quiso establecer su Reinado entre nosotros sin previa propuesta al hombre y sin simultáneamente restaurar nuestra libertad enferma, sin seducirla de nuevo y obtener de ella su aceptación a la Alianza. El Reino de Dios está ya en medio de nosotros, pero todavía «en misterio» y en crecimiento. Es como una semilla imperceptible, como la levadura en la masa, como el trigo entre la cizaña. Esta ambivalencia histórica no impedirá, sin embargo, la victoria final del Reino.

«Pues es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en destruir será la muerte, porque Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Y cuando le estén sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que le sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas» (1 Cor 15,25-28). «Y vi un ángel...que apresó al dragón...y vi un cielo nuevo y una tierra nueva» (Ap 21,1).

Dios es fiel a su Alianza

Nuestra fe nos lleva a confesar que la Alianza establecida por Dios con nuestros Padres y definitivamente restaurada en Jesús se mantiene. La

Alianza acontece por doquier: allí donde el Espíritu ha sido derramado —¡sobre toda carne!—, allí Dios ofrece misteriosamente su Alianza. Jesús quiso hacer de su comunidad de discípulos un «memorial permanente» de la Alianza. Por eso, configuró a su comunidad eclesial como lugar de encuentro, donde dos o más reunidos en su nombre lo hacen presente en medio de ellos (cf. *Mt* 18,20), donde resuena la Palabra, donde se celebra la Eucaristía, desde donde se lanza el gran desafío de la Caridad y del Amor misericordioso hacia el mundo: ¡tanto amó Dios al mundo... que lo entregó a su Iglesia!, podríamos decir glosando las palabras de Jesús a Nicodemo (cf. *Jn* 3,16). El Espíritu de Jesús va configurando a la Iglesia como *memorial* de la Alianza, o *sacramentum mundi* (sacramento de la Alianza de Dios con el mundo).

Lo que confesamos en la fe, se ve contradicho aparentemente por el decurso de los acontecimientos históricos. Los hechos que más nos impactan y son objeto de nuestra preocupación no nos hablan de redención, ni manifiestan la salvación, ni la alianza ni el Reino de Dios que esperamos. La Alianza es combatida y denegada, allí donde se conculca la justicia, donde se niegan los derechos de Dios y del ser humano, donde se destruye nuestro hábitat, donde resurge la idolatría, donde las imágenes de Dios suplantán al mismo Dios. Luchar contra toda perversión de la Alianza y también aplaudir y bendecir toda alianza que anticipe la Gran Alianza, es misión de la Iglesia, servidora de la Alianza. Pero nunca hemos de olvidar que Jesús, nuestro Señor, es el único Redentor y Mediador de la Alianza y que autoconstituírnos mesías o redentores autosuficientes —o sacar la espada de su funda, para hacer justicia por nuestra cuenta (cf. *Jn* 18,10-11)— es una apostasía.

La esperanza no defrauda

Jesús suscita en nosotros, por medio de su Espíritu, la esperanza que no defrauda, es decir, la confianza de que las dificultades, tantas veces percibidas como insuperables, serán vencidas. Así los sentimientos de frustración y tristeza que invaden a la sociedad actual por el peso de los gravísimos problemas que no se detienen y siguen creciendo —como la pobreza— tienen un sólido contrapeso y una firme esperanza en la victoria de Jesucristo que lo ha salvado y recapitulado todo. San Pablo expresó con fuerza esta convicción.

Sabemos en la fe, que el mal no tiene la última palabra y está herido de muerte. Tenemos la convicción de que el Reino de Dios está presente en

medio de nosotros como semilla, levadura y tensión hacia la plenitud. Por eso, nuestra confianza en Dios y su fidelidad es total, aun en tiempos de máxima tribulación, tal como el Apocalipsis nos afirma. Están dadas las condiciones y los medios a la humanidad para recorrer el camino de la salvación en Jesucristo. Actualizarlos y ofrecerlos a esta generación, en el contexto de la globalización, es el servicio y la misión actual de la Iglesia. Por ello es necesario discernir los acontecimientos que vivimos y que nos desafían. Este discernimiento nos lleva a las fuentes de nuestra fe —la herencia cristiana recibida— y a la inspiración del Espíritu Santo que guía a la Iglesia en la historia y nos ofrece claves para interpretarla y actuar en ella.

Catolicidad y globalización

«La Iglesia toda se manifiesta como un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».² Ella ha de irradiar el misterio de comunión misionera que contemplamos en Jesús y brota de la Trinidad. Ella ha nacido de la Alianza nueva que Cristo estableció con su sangre,³ Alianza que implica que vivamos como pueblo, en fraterna comunión. Como sacramento de unidad universal, la Iglesia debe ser casa y escuela de comunión, para infundir un estilo «católico» de vivir y convivir. En cuanto comunión católica, ha de favorecer intercambios entre los pueblos. Ella está implantada en lo local y, siendo misionera por naturaleza, se encarna en cada cultura. Pero ofreciendo el mensaje universal y transcultural del Evangelio, es también sacramento universal de comunión.

Por eso tiene la misión de fomentar el intercambio en el nivel universal, promover el diálogo entre las culturas y la justicia entre los Estados, buscando la unidad internacional y la paz mundial. La catolicidad cualifica el intercambio de la Iglesia con el mundo en todos los niveles. Como no hay una autoridad mundial capaz de fijar reglas para encauzar la globalización financiera, asistimos al dominio de los más fuertes y a la dependencia de los más débiles en formas asimétricas de interdependencia. En una historia bajo el poder del pecado, las relaciones internacionales quedan sujetas al dominio imperial, donde se producen desigualdades muy injustas. Ante eso

² *Lumen gentium*, 4.

³ Cf. *ibid.*, 9.

la Iglesia procura «la convivencia fraterna entre los hombres y los pueblos». ⁴ Porque la solidaridad «es una exigencia que brota de la misma red de interconexiones que se desarrollan con la globalización». ⁵

La mujer del Magnificat

La cooperación, sin condiciones, de María al Espíritu se expresa en su *fiat*, «hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). El sí de María, esperado por toda la humanidad, permitió la Encarnación del Verbo, la entrada de Dios en nuestra historia. María es la expresión más completa de nuestra dignidad y de nuestra vocación, como Ella misma lo manifestó en el Magnificat: «Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su nombre es santo, y su misericordia es eterna con aquellos que lo honran» (Lc 1,48-50).

Lo anterior explica que María sea el punto de referencia que los pueblos de Latinoamérica han tenido para la esperanza y el sostén de sus vidas. «Mientras peregrinamos, María será la madre educadora de la fe. ⁶ Cuida que el Evangelio nos penetre, conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad. Multitud de peregrinos, ancianos y jóvenes acuden a diario a los santuarios marianos y fijan la mirada y su confianza en Ella. En sus santuarios, las personas se sienten unidas, hermanadas, convertidas en pueblos de alabanza y súplica, lejos de todo odio y violencia. Estos lugares santos han sido y son centros de sanación física y espiritual para las personas y para las sociedades.

En un mundo globalizado, la relación de María con el Espíritu Santo adquiere particular relevancia. Nuestra Madre hizo posible la Encarnación del Verbo, cuando el Espíritu la cubrió con su sombra y la misión evangelizadora de la Iglesia, cuando, junto a los apóstoles, recibe el fuego del Espíritu Santo. En Pentecostés, gentes de diversas lenguas escucharon la misma palabra (globalización del mensaje). Toda la vida de María es entrega y cooperación al Espíritu. Por esto, cuando los padres transmiten a sus hijos la devoción a María, los acercan a Cristo. De esta manera María, como Madre de la Iglesia, continúa colaborando en el proceso dinámico de la Encarnación.

⁴ *Ibid.*, 89.

⁵ C. MARTINI, *Globalización en solidaridad*, *Criterio*, Argentina, 2232 (1999), p. 19.

⁶ *Lumen gentium*, 63.

2.2. Una respuesta desde la fe: la globalización de la solidaridad

Globalización y proceso dinámico de la Encarnación

La globalización de la solidaridad contribuye a realizar el proceso dinámico de la Encarnación, es decir, colabora a dilatar la presencia del Reino de Dios, ya desde ahora, promoviendo una cultura basada en la justicia, el amor y la paz. Veamos el fundamento de este aserto con más detalle: para Juan Pablo II, la solidaridad alcanza su plenitud precisamente en el Misterio de la Encarnación, pues: «mediante la Encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre».⁷

La dimensión global que hoy la Iglesia le asigna a la solidaridad también posee un fundamento teológico que brota primariamente de la importancia que posee el mandato misional de Jesucristo, mandato que nos convoca a predicar a todas las gentes y hasta los confines del mundo. De manera secundaria, pero también importante, la Iglesia posee conciencia respecto del alcance mundial que tienen actualmente algunos de los problemas más graves que padece la humanidad y respecto a la responsabilidad que el cristianismo tiene de contribuir con su aporte a la configuración de una ética mundial y de una cultura donde la dignidad de la persona se salvaguarde y se promueva.

Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos

Un esfuerzo de tal magnitud, sólo es posible cuando el cristianismo se reconoce como un acontecimiento vivo dentro de la historia, es decir, cuando se supera la tentación de concebirlo exclusivamente como una religión con una doctrina sublime y un código de deberes, o como un desahogo sentimental o estético ante la angustia existencial, o el venerable recuerdo de un gran hombre. Si bien el cristianismo tiene múltiples dimensiones y acepciones, su esencia radica en el encuentro con la presencia real de Jesucristo vivo a través de la Iglesia. Es precisamente este encuentro el que nos hace particularmente conscientes del valor que posee la dignidad de cada ser humano.⁸ En Cristo cada hombre reencuentra no sólo a la

⁷ JUAN PABLO II, *Redemptor hominis*, 13. Cf. *Gaudium et spes*, 22.

⁸ «En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en el mundo, incluso, y quizá aún más, “en el mundo contemporáneo”. Este estupor y al mismo tiempo persuasión y certeza que en su raíz profunda es la certeza de la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo

divinidad sino también el significado profundo de su propia humanidad. Por eso podemos decir que «el cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la nuestra es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo».⁹

Para el cristiano, la solidaridad es el ejercicio de la caridad que lo santifica, lo dignifica y lo hace participar activamente en la construcción de la comunidad. La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que precisamente la comunidad construida solidariamente hace que la subjetividad de las personas y de la sociedad en su conjunto operen como una realidad efectiva.¹⁰ Cuando la solidaridad se establece como un modo habitual de acción que dinamiza las relaciones sociales, podemos hablar de que la cultura de la solidaridad ha surgido. Este es el camino para que una cultura y una civilización basadas en el amor sean posibles dentro de la historia. Este es el camino para globalizar la solidaridad.

La globalización de la solidaridad no es un ideal irrealizable

La «globalización de la solidaridad» no es un ideal irrealizable. Es de hecho una evidencia empírica reconocible en todos los momentos en que se afirma la dignidad de la persona y el compromiso que nos hace responsables de ella. Esto adquiere aún mayor dimensión, cuando descubrimos que existen iniciativas solidarias que constituyen una verdadera subjetividad social y que ofrecen no sólo resistencia sino propuesta frente a las fuerzas —en muchas ocasiones anónimas— del mercado.¹¹ De esta manera, el proyecto de globalización neoliberal no es el único proyecto que trabaja en la construcción de un nuevo mundo global. La globalización de los intereses locales, la globalización de las solidaridades elementales, denominada por algunos «globalización desde abajo», ofrece elementos para pensar que es posible construir —con ayuda de todos— un sistema de relaciones auténticamente alternativo por el bien de todos, en especial de los más pobres y marginados.

aspecto del humanismo auténtico, está estrechamente vinculado con Cristo» (JUAN PABLO II, *Redemptor hominis*, 10).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Cf. JUAN PABLO II, *Centesimus annus*, 13.

¹¹ Sobre la importancia de la subjetividad social, véase JUAN PABLO II, *Centesimus annus*, 13.

Promover una cultura globalizada de la solidaridad que parte del Evangelio, significa servir a cada persona humana, en el reconocimiento permanente de su dignidad y sus derechos, afirmándola en toda circunstancia como el sujeto, fundamento y fin de todos los procesos sociales y de todas las estructuras, desde el ámbito más pequeño o modesto, hasta el ambiente más complejo e internacional de los centros modernos del poder económico o político. La pastoral de los derechos humanos vuelve aquí a adquirir una especial relevancia como dimensión esencial de la Nueva Evangelización y como eje vertebrador de todo el compromiso social de la Iglesia. Sólo cuando logran hacerse efectivos los principios del intercambio solidario, puede decirse que se está renovando en nuestro tiempo la Alianza de amor que Dios quiso sellar con nosotros.

3. MISIÓN EVANGELIZADORA EN UN MUNDO GLOBALIZADO

En esta tercera parte del estudio se trata de señalar algunos criterios, posibles líneas de acción y posibles líneas de espiritualidad para asumir los desafíos que el fenómeno estudiado presenta a la acción pastoral de la Iglesia. Entre los principales se señalan los siguientes:

Exigencias permanentes de la acción pastoral de la Iglesia:

1. El Encuentro con Cristo vivo
2. La búsqueda de la santidad
3. La fidelidad a la vocación evangelizadora

Exigencias de nuestro tiempo:

- *Sensibilidad a los nuevos contextos históricos y socioculturales*, para situarse lúcidamente y hacer un camino solidario a favor de la sociedad actual.
- *Identificación de los interlocutores de la misión*, reconociendo sus interrogantes y sus esperanzas, sus experiencias profundas y sus situaciones vitales, sus resistencias, límites y posibilidades.
- *Establecimiento de una auténtica comunicación de fe*. El problema de la pastoral, frecuentemente, es más un problema de lenguaje que un pro-

blema de mensaje. Hay mensaje abundante, pero se carece de lenguajes apropiados.

- *Práctica habitual de la autocrítica en todos los niveles de Iglesia*, incluidos los jerárquicos, pues la globalización, con su fuerte carga de provocación, exige situarse de otro modo, pensar y actuar de otra forma, si se quiere ser protagonista de la historia y no simples espectadores.
- *Investigación de la globalización con el subsidio de las ciencias humanas y discernimiento de la misma con los principios emanados de la Revelación.*

Decálogo para la acción

- Descubrir un ethos común: fuerza moralmente vinculante
- Apostar por la caridad: opción por los pobres contra la exclusión
- Rehacer el tejido social: familia y comunidad política
- Promover una cultura de la hospitalidad: sentido de lo gratuito
- Dialogar con las ciencias, las culturas y las religiones: horizonte de crecimiento mutuo
- Fortalecer la globalización desde abajo: alternativa para los excluidos
- Acompañar iniciativas de integración latinoamericana: hacia un destino común
- Replantear la educación: compromiso con las nuevas generaciones
- Promover un nuevo modelo de desarrollo: social y ecológicamente sostenible
- América como proyecto: comunión para la solidaridad

4. CONCLUSIÓN: UNA PASTORAL ALIMENTADA POR LA ESPERANZA

El pueblo latinoamericano es un pueblo de esperanza

Los impactos negativos de la globalización no han logrado eliminar la capacidad de esperanza del pueblo en América Latina. En este contexto, la Iglesia juega un papel relevante, pues, no obstante sus numerosas fallas, conserva en muchos países una credibilidad que la hace digna de confianza.

A menudo se ve en ella el último reducto de las mejores causas, gracias a que profetiza y se empeña por mantener en sus miembros vivas las esperanzas de muchos que están amenazados.

«No tengan miedo»

La globalización ha sido causante de muchos miedos que hacen sufrir a los pueblos de América Latina. La inseguridad ante el futuro; el desempleo que impide sostener a la familia con dignidad; la corrupción creciente, la impotencia y la incapacidad de los gobiernos para resolver problemas elementales de salud, nutrición y vivienda; el desencanto por las promesas incumplidas y el deterioro imparable de las condiciones de vida. Fenómenos semejantes hacen urgente la presencia de una comunidad que tenga el valor profético de proclamar «no tengan miedo», porque la esperanza es algo que pertenece por derecho propio a América Latina.

La Iglesia, espacio de esperanza

Una pastoral creadora de esperanza es aquella que, al mismo tiempo que hace de la Iglesia un espacio de esperanza, lanza al creyente a un compromiso que permita luchar para iluminar todas las formas de exclusión, liberar de los miedos que esclavizan, romper las ataduras de las pobrezas humillantes, crear condiciones de promoción personal y colectiva. La esperanza estará en el núcleo de la misión evangelizadora de la Iglesia, si es capaz de poner al servicio del indefenso su palabra y su actitud, su acción y su autoridad, su experiencia y su sabiduría.

En lo litúrgico como en lo profético, en lo institucional como en lo carismático, en lo social como en lo individual, en lo espiritual como en lo ministerial, la Iglesia tiene un potencial evangelizador de esperanza que la convierte en signo inequívoco del Reino. En definitiva, sólo en la esperanza cristiana se puede edificar el proyecto del Reino como la utopía central. El Reino de Dios iniciado con el Ministerio Pastoral de Jesús, bajo el poder del Espíritu, revela la Misericordia del Padre a los pobres y excluidos, y se convierte así en signo mesiánico y escatológico.

Una pastoral generadora de esperanza

Por eso, una pastoral creadora de esperanza ha de ser proclamada como componente esencial del cristianismo; ha de ser propuesta como una fuerza espiritual que sostiene en las luchas cotidianas; sin que se limite

únicamente al anuncio de su dimensión escatológica. La esperanza se concretiza en signos históricos, en iniciativas y proyectos humanizadores, en calidad de vida y en dignificación del excluido, en rescate de valores sustanciales, en promoción de la justicia, en respeto a las diferencias y en participación que hace de cada creyente un protagonista de la historia. La esperanza cristiana es una vocación a la responsabilidad histórica.

Expresamos con viva fe nuestra convicción de que el Señor Jesús, es el Señor de la Historia. La razón de su Encarnación fue mostrarnos el gran amor de Dios Padre, invitarnos a tomar nuestra cruz y seguirlo, y confirmarnos, de una vez para siempre, en la certeza de que Él nos acompañará hasta el final de los tiempos. Para ello, nos dejó en herencia el Espíritu Santo y nos dio a María, su bendita Madre como Madre nuestra, para descubrir, como lo hace nuestro pueblo latinoamericano, el regazo materno que nos haga exclamar «somos hijos de Dios» y nos haga enamorarnos de la Iglesia «esposa de Cristo» y comprometernos con su misión para ser hoy «sal de la tierra y luz del mundo».

La Evangelización en América Latina

Cardenal JAIME ORTEGA Y ALAMINO

Arzobispo de San Cristóbal de la Habana

La Nueva Evangelización proclamada con insistencia por el Papa Juan Pablo II en los umbrales del tercer milenio cristiano debe ser portadora en América Latina de un anuncio del Reino de Dios que lleve a los hombres y mujeres latinoamericanos a un «*encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en América*» tal y como lo expresa la Exhortación Apostólica *Ecclesia in America*.

El continente latinoamericano es parte de este mundo global. Sus peculiaridades históricas, culturales y sociales están referidas en muchos aspectos a la civilización cristiana occidental, dentro de la cual vive y se desarrolla desde hace más de quinientos años.

Los avatares de esa civilización cristiana en el Viejo Continente, y más recientemente en América del Norte, tienen que ver así con la realidad latinoamericana donde hay que resembrar la semilla evangélica. Nos interesa, pues, ver cuál es la situación del mundo, sobre todo del mundo de antigua civilización cristiana, si queremos saber los retos y dificultades que esta nueva evangelización puede hallar en el subcontinente americano.

Después de la Ilustración se sistematiza el empeño de afirmarse el poder civil ante el eclesiástico. La separación de la Iglesia y del estado da una solución civilizada, y creo que ventajosa para la Iglesia, al viejo conflicto entre el trono y el altar, pero las ideologías anticatólicas, anticristianas, usan el poder del estado para reducir o eliminar la acción de la Iglesia como gestora de una civilización cristiana, que consideran se opone en muchos aspectos a sus programas. La proclamación de la dignidad humana frente a la explotación del hombre por el capital, así como frente al sometimiento del hombre al designio de un estado totalitario, molesta a su turno a liberales y a marxistas que pretenden todos reducir la fe religiosa al ámbito de lo privado, negar el carácter público de la Iglesia y así disminuir su influjo social. Esto es una constante tanto en regímenes liberales como de carácter totalitario. En los siglos XVIII, XIX y XX la civilización cristiana no ha dejado de recular frente a este esfuerzo por socavarla: laicismo, marxismo, masonería, libre pensamiento, ateísmo, etc. Ya desde el siglo XX

en muchos lugares tradicionalmente cristianos no existen en la práctica sino las ruinas de una civilización cristiana.

Puede parecer trágico que cite al respecto a Charles Péguy, cuya vida cabalga entre los siglos XIX y XX. Muere al comienzo de la Primera Guerra Mundial y ya entonces hace sobre el occidente cristiano este diagnóstico terrible: *«lo que queremos decir es que existe otro mundo, un mundo nuevo, que hay un mundo moderno y que este mundo moderno no es solamente un mal mundo cristiano... sino un mundo incristiano, descristianizado, absoluta, literal y totalmente incristiano... cuando se habla de la descristianización, cuando se dice que existe un mundo moderno y que está perfectamente descristianizado, que es totalmente incristiano, se quiere decir exactamente que ha renunciado a todo el sistema, en su conjunto, que se mueve fuera completamente del sistema, sólo queremos decir que **todos renuncian a todo el cristianismo...** Y como el mundo había visto humanidades enteras vivir y prosperar antes de Jesús, así sentimos el dolor de ver mundos enteros, humanidades enteras, vivir y prosperar después de Jesús... Somos los primeros después de Jesús que vemos todos los días nacer y crecer, crecer y no decrecer, prosperar y no decaer, nacer y no morir... un mundo entero, una sociedad entera incristiana, postcristiana».*

En un mundo que se hace global ¿hasta qué punto ha calado en América Latina, donde todo llega con un margen de retraso, pero llega devastadoramente, esta situación de un mundo postcristiano? ¿podemos consolarnos diciendo simplemente que América Latina es distinta, que hay una gran religiosidad popular, que existe una devoción al Santo Padre, que el amor a la Virgen Santísima está muy arraigado?, ¿hasta qué punto serán sólidos estos cimientos y hasta qué punto pueden estar resquebrajados?

De otro lado el Evangelio de Jesucristo debe ser anunciado a un continente dónde se viola la más elemental justicia social.

Las constantes socioeconómicas que con variantes diversas encontramos en el continente latinoamericano se refieren casi todas a la pobreza. En casi todos los países hallamos contrastes chocantes entre ricos y pobres, teorías económicas opresivas para la mayoría, tratamiento inadecuado de la salud del pueblo, baja escolaridad y analfabetismo, condiciones muy duras para la mujer (discriminación, machismo), subvaloración y rechazo de las culturas autóctonas, discriminación étnica, trabajo infantil.

Todas estas condiciones son desiguales según los diferentes países, o lo son también según las zonas, urbanas o rurales, de cada país. Puede haber miseria en la periferia de las megápolis o en zonas alejadas del campo, de la selva. La realidad social condiciona de modo apreciable la actitud ante la fe

y la práctica religiosa del pueblo latinoamericano, que es de otro lado un pueblo religioso y abierto a la fe.

Los protagonistas de la nueva evangelización son ante todo los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los catequistas y el laicado comprometido latinoamericano. Es de vital importancia conocer la mentalidad con la cual estos actores abordan la evangelización: ¿qué tipo de eclesiología y qué cristología se encuentra en el pensamiento que los anima?

En un mundo de cristianismo borrado, lleno de negatividades, es necesario ante todo sacar provecho de la novedad que es Cristo y anunciar su realidad de Hijo de Dios Salvador. La vida santa de los evangelizadores debe testimoniar el amor de Dios por los hombres.

No replegarse ante el mundo secular, no disimular el cristianismo promoviendo la ausencia de signos católicos, el uso de un lenguaje más sociológico y político que evangélico, estilos mundanos de asociarse o de protestar, etc.

En América Latina no ha muerto la memoria cristiana, hay que despertarla. En su libro *La entraña del cristianismo* dice Don Olegario González de Cardedal que la misión de la Iglesia es hacer «*inolvidable a Jesucristo*».

No ceder a la tentación de ser aceptados por motivos ajenos a la fe. El mensaje de Cristo y aún la Iglesia misma, tienden a ser rechazados en el mundo postmoderno, pero pueden ser aceptados por razones políticas o sociales. Algunos de los actores políticos de izquierda o de derecha piden a la Iglesia lo que ella no puede dar, so pena de vaciarse de su misión: que preste ideas y coherencia a programas políticos y apoyo concreto a sus estrategias. En caso de hacerlo, la Iglesia parece entonces aceptada y aún alabada. Así pasó en la guerra fría con quienes se oponían al comunismo y se aproximaban por esto a la Iglesia. Muchos disimulaban su anticlericalismo y su agnosticismo para utilizar la Iglesia como fuerza social y política. Al Papa Pío XII los Estados Unidos de América le ofrecieron que se convirtiera en el líder espiritual del «mundo libre» y el Papa respondió que no, cuestionando, además, los fundamentos de este supuesto «mundo libre». Preservar la pureza de la fe, la libertad y autonomía frente a las realidades temporales, supone para la Iglesia aceptar la incompreensión, por ser considerada, según palabras del mismo Pío XII, «importuna amonestadora» (Pío XII, *Ante la humanidad dividida*, Radio-mensaje de Navidad 1951).

La tentación de la Teología de la Liberación en América Latina es la de popularizar el mensaje sobre la pobreza que trae el Evangelio y centrarse en

él olvidando otros aspectos también fundamentales de la fe cristiana. Esto logra apoyo de sectores populares a un programa, pero no una adhesión de fe a Jesucristo. La Iglesia en esos sectores puede ser bien aceptada por su acción social, pero queda vaciada de su misión integral.

Si los evangelizadores no tienen bien claro el objetivo de la evangelización, pueden convertirse en agentes del cambio social o político, dejando un vacío de Dios en los pueblos, que las sectas cristianas o no cristianas aprovechan con muchas ventajas.

La evangelización de aquellos que han pasado por las sectas o que han conocido su influjo, se hace más difícil, pues los predicadores de esos grupos han banalizado el encuentro con Cristo, haciéndolo externo y emotivo, desgastan el lenguaje kerygmático e incluyen ataques contra la Iglesia Católica para hacerla menos creíble. Nuestro lenguaje y estilo tienen que ser realmente católicos, de modo que distingan al evangelizador como perteneciente a la única y verdadera Iglesia. Esto incluye una referencia obligada a la Virgen María, ubicándola dentro del proyecto salvador y exige además del evangelizador una buena teología sacramental.

Ante todo debemos prestar atención al llamado a la santidad que nos hace el Santo Padre en la *Tertio millennio ineunte*, de modo que los pueblos latinoamericanos puedan saciar su sed de Dios y ver en la Iglesia Católica a Jesucristo, Único Salvador no sólo por la verdad del mensaje anunciado, sino por la vida coherente de fe de los evangelizadores.

De todo lo dicho se desprende la necesidad de formación catequética y de vida espiritual de quienes anuncian a Cristo, en quienes no puede faltar la devoción a María, el amor a la Eucaristía y el afecto filial al Papa y al Obispo.

Los Evangelizadores

Mons. RODOLFO QUEZADA TORUÑO

Arzobispo de Santiago de Guatemala

Introducción

Quiero iniciar agradeciendo la invitación para participar en este panel, en el que me han pedido presentar brevemente el tema de los evangelizadores. Como fue sugerido, he basado esta breve exposición en los discursos que el Santo Padre Juan Pablo II nos ha dirigido a los Obispos latinoamericanos con ocasión de la visita *ad Limina Apostolorum* 2001-2003. El valor que para mí tiene esta forma de abordar el tema consiste en que dichos discursos son una respuesta a las situaciones planteadas por los obispos en sus relaciones quinquenales. Por eso, se pueden ver a contraluz los desafíos que las diferentes Iglesias particulares del continente enfrentan en relación a los evangelizadores y lo que el Santo Padre, con evangélica sencillez, nos dice para responder a dichos desafíos.

Después de las líneas generales ya presentadas, me introduzco en el tema recordando que, para el Santo Padre, contar con evangelizadores numerosos y cualificados es «condición indispensable para la nueva evangelización».¹ Se trata, como es bien sabido, de obispos, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas así como de laicos y laicas que, conscientes de su misión como cristianos, se comprometan a ser los protagonistas y artífices principales de la evangelización y, a la vez, de la reconstrucción de sus países, entregándose con su esfuerzo y tesón, a superar las múltiples situaciones difíciles que se afrontan tanto a nivel eclesial como socio-económico y cultural.

Los evangelizadores, desde el punto de vista del Santo Padre, han de ser agentes cualificados de conversión, comunión y solidaridad; cristianos que no se contentan «con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial»;² capaces de cumplir su misión, no en situaciones extraordinarias, sino en «el mayor y no menos compro-

¹ *Discurso al segundo grupo de obispos brasileños en visita ad limina* (5-IX-2002), 3.

² *Discurso a los obispos ecuatorianos en visita ad limina* (20-V-2002), 2.

metedor horizonte de la pastoral ordinaria»,³ que es siempre una tarea apasionante. El Santo Padre subraya que es la santidad de vida «la llave maestra de todo proyecto apostólico, que ha de tener su centro y su punto de partida en Cristo». ⁴ «La santidad personal es la condición para la fecundidad» de todo proyecto evangelizador.⁵ Todo evangelizador, viviendo «con sencillez según el modelo de Cristo, es un signo de Dios y de las realidades trascendentales». ⁶ Ya veremos qué cosa significa eso en cada caso. Pero no menos importante es, en el contexto actual, que todos los evangelizadores tengan una buena formación, especialmente con una adecuada visión eclesiológica pues «juntamente con la cristología, la eclesiológica es hoy la piedra de toque de una sana formación cristiana». ⁷

Los Obispos

El tema de los Obispos fue abordado de un modo especial por el Sínodo Ordinario (2001), en el que las diversas discusiones tornaban sobre dos cuestiones fundamentales: como el Obispo es hoy servidor del Evangelio de Jesucristo y cómo suscitar desde ese servicio la esperanza del mundo. El Obispo, de acuerdo a lo presentado por el Santo Padre, debe ser consciente, desde una fuerte experiencia espiritual del seguimiento de Cristo, que ha sido llamado a formar parte del colegio apostólico; por ello, su ministerio debe ser ejercido no aisladamente, sino en una comunión afectiva y efectiva con sus hermanos Obispos y en comunión con Pedro. Debe, pues, promover esta misma espiritualidad de comunión en su presbiterio, con los consagrados y con sus feligreses laicos. La comunión es una exigencia para cumplir la misión de la Iglesia. No hay un solo discurso del Papa Juan Pablo II a los Obispos de América Latina en el que el Santo Padre no mencione el primado de la proclamación del Evangelio entre las principales tareas del Obispo quien, viviendo de Cristo y para Cristo sin que otros apoyos, intereses o criterios humanos se interpongan en su misión, puede infundir en sus colaboradores, especialmente en sus sacerdotes, un verdadero espíritu evangelizador. El Obispo ha de ser, pues, el primero en llevar a cabo la misión que Cristo ha confiado a su Iglesia, como

³ *Novo millennio ineunte*, 29.

⁴ *Discurso a los obispos paraguayos en visita ad limina* (7-IV-2001), 2.

⁵ *Discurso a unas jornadas de estudio para nuevos obispos* (5-VII-2001), 3.

⁶ *Redemptoris missio*, 42.

⁷ *Discurso al segundo grupo de obispos brasileños en visita ad limina* (5-IX-2002), 6.

pastor para actuar *in persona Christi Capitis* y haciendo las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, en el ejercicio del triple *munus* de santificar, enseñar y gobernar, aunque para ello haya que afrontar y aceptar la cruz.

Ningún Obispo puede estar al margen de las situaciones que se viven, en particular de la falta de una justicia social que permita un sistema equitativo en la promoción y distribución de la riqueza en un mundo global, necesarios para la convivencia social en seguridad y paz. Al Obispo, servidor del Evangelio de Jesucristo, toca por tanto, estar también atento a interpretar los signos de los tiempos, debe lanzar con fuerza y entusiasmo la doctrina social de la Iglesia, es decir, proponer las consecuencias de vivir bajo la guía de los criterios evangélicos. De manera especial, el Obispo debe llamar a los fieles laicos para formarse y comprometerse por la causa del Reino de Dios. Así suscitará en nuestro tiempo la esperanza del mundo. Es más, el Santo Padre, pide a los Obispos que cuando sea necesario, no rehuyan «la denuncia de la injusticia», proponiendo los principios de carácter moral que han de orientar también la actuación en la vida civil,⁸ «no ahorrando esfuerzos conciliadores que permitan ampliar siempre el trabajo caritativo de la Iglesia en la promoción humana del pueblo».⁹

Son tantas y tan variadas las dificultades de la situación actual de muchas de las diócesis, especialmente de aquellas que todavía son muy grandes en extensión o que cuentan con ciudades inmensas, verdaderas megápolis, que todo este trabajo de animación pastoral y misionera no será posible sin contar con un plan diocesano de pastoral como el instrumento oportuno y adecuado para que el Obispo conduzca y acompañe a la diócesis. Este plan diocesano ha de ser promovido desde las estructuras diocesanas, previstas por el Concilio Vaticano II y establecidas por el Código de Derecho Canónico.

Sacerdotes y diáconos

El presbítero evangelizador ha de ser un pastor y guía de la comunidad, consciente de su identidad, con una unidad interior entre su vida espiritual y su actividad ministerial. Capaz de descubrir en su ministerio un camino específico hacia la santidad personal, el sacerdote es un testigo y por eso ha

⁸ *Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala en visita ad limina* (29-V-2001), 5.

⁹ *Discurso a los obispos de Cuba en visita ad limina* (6-VII-2001), 6.

de ser fiel a la disciplina eclesial y buen instrumento en la comunión eclesial.¹⁰

El Santo Padre dice que el sacerdote es evangelizador cuando, antes de cualquier otra cosa, es hombre de Dios y, por eso, nunca puede descuidar su vida espiritual, la cual debe llevarlo a imitar a Cristo, Buen Pastor.¹¹ La celebración de la Eucaristía debe ser verdaderamente el corazón de su ministerio. La celebración de la Liturgia de las Horas, la oración personal, la meditación asidua de la Palabra de Dios, la devoción a la Madre del Señor y la veneración de los santos, han de alimentar diariamente su apostolado.

Asimismo, el sacerdote ha de ser signo de unidad, ejerciendo su ministerio de forma humilde y con caridad pastoral, para conducir a los fieles al encuentro con Jesucristo.¹² La unidad requiere tener presente que han sido ordenados para el servicio de una única misión, en comunión con su Obispo y en la unidad del presbiterio. Ellos han de estar unidos a su Obispo, según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía «como las cuerdas a la lira»¹³ y al presbiterio de modo que su fisonomía sea «la de una verdadera familia».¹⁴

Las actuales circunstancias, que inducen cada vez más a la dispersión y el alejamiento, hacen particularmente urgente una figura de pastor que no sólo atiende a los fieles asiduos, sino que incansablemente va en busca de los desorientados y alejados.¹⁵ Por eso, el sacerdote evangelizador debe estar disponible para todos, saber escuchar, acompañar el crecimiento en la fe de sus hermanos y ser fuente de consuelo para los atribulados y afligidos, siendo en todo momento testigo de los valores del Reino, pues ha de estar dispuesto a ofrecer muchas renunciaciones para que resalte lo esencial frente a lo efímero. En definitiva, ser y presentarse siempre como lo que es: ministro de Jesucristo y de su gracia.¹⁶ Por ello, el Papa pide que los sacerdotes y diáconos continúen la gran tradición de asistencia a los necesitados, de defensa de las minorías étnicas, de promoción humana y de

¹⁰ Instrucción de la Congregación del Clero *El presbítero, pastor y guía de la comunidad* (18-X-2002).

¹¹ *Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala en visita ad limina* (29-V-2001), 3.

¹² *Id.*, 3.

¹³ *Discurso a los obispos de la República Argentina en visita ad limina* (12-II-2002), 3.

¹⁴ *Pastores dabo vobis*, 74.

¹⁵ *Discurso a los obispos panameños en visita ad limina* (3-III-2001), 6.

¹⁶ *Discurso a los obispos salvadoreños en visita ad limina* (23-XI-2001), 5.

fomento de la educación.¹⁷ Los anima aún más a promover «con mayor creatividad una nueva imaginación de la caridad»,¹⁸ para responder a los nuevos fenómenos de marginación social y cultural, así como a las nuevas formas de pobreza que se perfilan en el nuevo milenio.

Muchos son los problemas que afrontan. En la actualidad, no es raro encontrar sacerdotes cansados, agobiados, sobrecargados de trabajo, con parroquias inmensas, con retos pastorales que los desbordan, fácilmente inclinados al desánimo. Constatando estos problemas, el Santo Padre pide a los Obispos «prodigar vuestra atención a quienes son vuestros principales colaboradores, sin escatimar esfuerzos ni contentarse con una labor de gestión y organización del clero. Hace falta cercanía, trato personal asiduo, cordialidad y aliento en la misión confiada a cada uno».¹⁹ Atenderlos personalmente «como hermanos y amigos».²⁰ En este sentido, anima para organizar una formación permanente de los sacerdotes que contemple, además de la debida actualización teológica, un constante impulso a su vida espiritual, que contribuya a afianzar la fidelidad a los compromisos adquiridos con la ordenación y dinamice, desde la propia vivencia de fe en Cristo, toda su labor pastoral».²¹ En definitiva, una formación permanente que les haga «cada día más idóneos para transmitir el mensaje evangélico».²² A mi juicio, dicha formación permanente ha de organizarse con programas audaces que refuercen los medios para su santificación personal. En ella, es necesario recordarles que el celibato no es un elemento extrínseco e inútil —una superestructura— de su sacerdocio, sino una conveniencia íntima para participar en la dignidad de Cristo y en el servicio a la nueva humanidad, que en Él y por Él tiene origen y que lleva a plenitud».²³

El fomento de las vocaciones exige un serio compromiso por parte de todos. Por eso, para el Santo Padre, la pastoral de las vocaciones ha de ser «amplia y capilar, que llegue a las parroquias, a los centros educativos y familias».²⁴ Pero encuentra un ámbito privilegiado en la pastoral juvenil,

¹⁷ *Discurso a los obispos panameños en visita ad limina* (3-III-2001), 7.

¹⁸ *Novo millennio ineunte*, 50.

¹⁹ *Discurso a los obispos hondureños en visita ad limina* (4-XII-2001), 6.

²⁰ *Discurso a los obispos paraguayos en visita ad limina* (7-IV-2001), 3.

²¹ *Discurso a los obispos ecuatorianos en visita ad limina* (20-V-2002), 2.

²² *Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala en visita ad limina* (29-V-2001), 3.

²³ *Discurso al segundo grupo de obispos brasileños en visita ad limina* (5-IX-2002), 5.

²⁴ *Novo millennio ineunte*, 46.

orientada a la formación doctrinal, espiritual y apostólica de los jóvenes.²⁵ Todas las iniciativas en este campo han de ser respaldadas sobre todo por el testimonio de los sacerdotes y de las personas consagradas: «su concordia fraterna y su celo por la evangelización del mundo, son el factor primero y más persuasivo de fecundidad vocacional».²⁶ Las circunstancias actuales requieren un mayor cuidado en la selección y formación de quienes, además de ser competentes en su ministerio pastoral, han de corroborar con el ejemplo lo que predicán.²⁷ Por eso, el Santo Padre pide que se tenga un conocimiento adecuado de los candidatos, sobre todo desde el punto de vista moral y afectivo. «...Sería lamentable que, por una tolerancia mal entendida, llegaran a ordenarse jóvenes inmaduros o con signos evidentes de desviaciones afectivas».²⁸

Religiosos y religiosas

En América Latina hay una presencia importante de personas consagradas, religiosas y religiosos a los que la historia de estos países debe mucho y que ahora siguen contribuyendo de manera decisiva a la evangelización, bien a través de una pastoral directa en parroquias o misiones, bien mediante múltiples obras de apostolado educativo o asistencial. Hay que recordar que los religiosos y religiosas «tienen en su vida consagrada un medio privilegiado de evangelización eficaz. A través de su ser más íntimo, se sitúan dentro del dinamismo de la Iglesia».²⁹ «Su aportación a la vida de la comunidad eclesial no se limita a la eficacia material de sus servicios, sino que la enriquecen sobre todo por su testimonio, personal y comunitario, del Evangelio de las Bienaventuranzas, por la presencia del propio carisma, que recuerda a todos la inconmensurable acción del Espíritu, y por ese importantísimo cometido de contribuir de una manera muy peculiar a que las comunidades lleguen a ser «auténticas escuelas de oración».³⁰

Para que su acción sea realmente evangelizadora, el Santo Padre pide que los religiosos y religiosas traten de mantener siempre una «fidelidad creativa» al propio carisma, conservando y defendiendo el rico patrimonio

²⁵ *Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala en visita ad limina* (29-V-2001), 5.

²⁶ *Pastores dabo vobis*, 41.

²⁷ *Discurso a los obispos paraguayos en visita ad limina* (7-IV-2002), 3.

²⁸ *Discurso al segundo grupo de obispos brasileños en visita ad limina* (5-IX-2002), 5.

²⁹ *Discurso a los obispos paraguayos en visita ad limina* (7-IV-2001), 4.

³⁰ *Discurso a los obispos bolivianos en visita ad limina* (13-IV-2002), 5.

espiritual de cada instituto religioso. Sin embargo, esta fidelidad no debe ser, a mi modo de ver, obstáculo para que los religiosos y religiosas se inserten en los proyectos pastorales de sus propias Iglesias particulares, para evitar innecesarias fricciones entre federaciones religiosas y conferencias episcopales o entre grupos religiosos y los Obispos y párrocos. En este sentido, la inserción y el desarrollo de la vida consagrada en cada Iglesia particular denotará en cierto modo «su capacidad de presentar a Cristo con un vigor y atractivo tal que suscite en muchos de sus miembros los deseos de seguirle con total radicalidad evangélica».³¹

Se espera que los religiosos y las religiosas, en una época especialmente necesitada de espiritualidad, den una especial aportación en cada Iglesia particular para que se mantenga vivo el sentido de la presencia de Dios y se suscite en todos los fieles «un verdadero anhelo de santidad, un fuerte deseo de conversión y de renovación personal en un clima de oración cada vez más intensa».³² Además, es particularmente importante el papel que desempeña la mujer consagrada en tantos ámbitos de la vida eclesial. Su aportación resulta sumamente valiosa, especialmente en aquellos lugares en que la dignidad de la mujer es ultrajada o insuficientemente reconocida.³³

Laicos y laicas

Los laicos son evangelizadores cuando realizan su misión específica. Conscientes de su bautismo, responden al llamado de Cristo cuando se comprometen a ser protagonistas de la Nueva Evangelización en lo que les es propio. A este propósito, el Santo Padre recuerda siempre que la misión específica de los fieles laicos es tratar de impregnar con los valores evangélicos el mundo de la cultura, de la ciencia o de la política.³⁴ Sus esfuerzos deben dirigirse de manera que la vida socio-económica y política se funde en la ética y que la ética esté sustentada en la fe cristiana. En la situación particular de los países latinoamericanos, el Papa ha pedido reiteradamente que los laicos se esfuercen en promover la verdadera dignidad de la persona, que implica, por un lado, el respeto de los derechos humanos funda-

³¹ *Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica en visita ad limina* (30-XI-2002), 7.

³² *Discurso a los obispos paraguayos en visita ad limina* (7-IV-2001), 4.

³³ *Id.*, 4.

³⁴ *Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Haití en visita ad limina* (14-IX-2001), 4.

mentales, y por otro, su sentido de responsabilidad, solidaridad y cooperación para construir un mundo mejor para todos.³⁵

Esto ha de llevarlos a impulsar y favorecer convenientes iniciativas encaminadas a superar, por ejemplo, situaciones de pobreza y marginación, que afectan a tantos hermanos necesitados; a proponer y fomentar nuevas iniciativas para la sociedad civil, no buscando la confrontación sino la justicia; a participar activamente en la puesta en práctica de políticas de desarrollo, en una sana coordinación con diversas instituciones, estatales y no gubernamentales. Su esfuerzo ha de ir dirigido a evangelizar también a cuantos ya tienen responsabilidades en las diversas áreas de la administración pública.³⁶ A estos laicos comprometidos es necesario darles una atención pastoral privilegiada para que tengan una recia formación cristiana y una gran fuerza de ánimo en su cometido social. En este sentido, difundir la doctrina social de la Iglesia adquiere la dimensión de «una verdadera prioridad pastoral».³⁷ Se trata de abrir un cauce de incidencia real y concreta de los valores inspirados por el Evangelio en el mundo de la cultura, la ciencia, la tecnología, la economía o la política.

El Santo Padre también valora grandemente la participación de los laicos en la vida de la comunidad cristiana, especialmente en aquellos países donde todavía el clero es insuficiente. Catequistas, Delegados de la Palabra, Ministros extraordinarios de la Eucaristía, animadores de comunidades cristianas, animadores de la liturgia, etc., son grandemente apreciados por su entrega ejemplar y evangelizadora. En Guatemala, por ejemplo, los Delegados de la Palabra superan los treinta mil. Muchos realizan la misión de todo el pueblo cristiano en aquellos lugares donde resulta aún imposible contar con la presencia permanente de sacerdotes. Son una verdadera bendición para que Jesucristo sea más conocido, amado y servido. Todos ellos, sobre todo los catequistas, han de recibir una formación teológica sólida, para responder plenamente a su vocación cristiana de anunciar la verdad de Cristo salvador.

Pero al mismo tiempo, es un grave problema el que los laicos se estén clericalizando y abandonando su trabajo específico en las estructuras temporales. Proliferan actualmente los ministerios laicales de predicación y evangelizadores de tiempo completo, que viven de la predicación, muchos

³⁵ *Discurso a los obispos panameños en visita ad limina* (3-III-2001), 7.

³⁶ *Ecclesia in America*, 67.

³⁷ *Id.*, 54.

de ellos con métodos y dinámicas propias de las sectas neopentecostales. De acuerdo a lo expuesto por el Santo Padre, con ellos se debe procurar «que el interés y dedicación a los servicios eclesiales no lleve, en ciertos casos, a una práctica dejación de sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político».³⁸ Es más, «se ha de evitar el error de pensar que pueden sustituir a los ministros ordenados cuando éstos faltan».³⁹ El Papa pide, pues, «facilitar una sólida preparación teológica en la espiritualidad de comunión, poniendo de relieve la diferencia entre el servicio eclesial de los fieles laicos y los ministerios propios y exclusivos del orden sagrado»,⁴⁰ para evitar formas de compromiso laico «demasiado clericales o demasiado politizadas».⁴¹ El Papa dice que el papel del laico es clerical cuando «las funciones sacramentales o litúrgicas que corresponden al sacerdote son asumidas por los fieles laicos o cuando éstos desempeñan tareas que competen al gobierno pastoral propio del sacerdote».⁴² El clericalismo se encuentra en formas de liderazgo laico que no tienen suficientemente en cuenta la naturaleza trascendente y sacramental de la Iglesia, ni su papel en el mundo. Es politizado cuando «el laicado es absorbido por el ejercicio del «poder» dentro de la Iglesia. Esto sucede cuando no se considera a la Iglesia como «misterio» de gracia que la caracteriza, sino en términos sociológicos o incluso políticos».⁴³ En ese sentido, el Papa nos recuerda que «la Iglesia necesita un sentido de complementariedad más profundo y más creativo entre la vocación del sacerdote y la de los laicos».⁴⁴

Un medio apto para que los fieles laicos respondan a la Iglesia en las tareas que les son propias, es el de una conveniente organización, que facilite la formación, la progresiva incorporación de las nuevas generaciones, la ayuda mutua y la acción apostólica coordinada. Las comunidades eclesiales han de ser objeto de una atención renovada por parte de los sacerdotes. Viviendo realmente en la unidad de la Iglesia, son «verdadera expresión de comunión e instrumento para edificar una comunión más

³⁸ *Christifideles laici*, 2.

³⁹ *Discurso a los obispos hondureños en visita ad limina* (4-XII-2001), 9.

⁴⁰ *Id.*, 9.

⁴¹ *Discurso a los obispos de Las Antillas en visita ad limina* (7-V-2002), 2.

⁴² *Id.*, 2.

⁴³ *Id.*, 2.

⁴⁴ *Id.*, 2.

profunda».⁴⁵ Se ha de buscar comunidades «modelo en su capacidad de aunar esfuerzos, de dialogar con todos y de construir indestructibles lazos de unidad, respetando al mismo tiempo la diversidad de cada cultura».⁴⁶ Se ha de trabajar para tener comunidades eclesiales cada vez más vigorosas, coherentes con el Evangelio y deseosas de vivir con gozo el mensaje salvador de Cristo».⁴⁷ En Cuba, por ejemplo, se han abierto en muchos hogares centros de reunión de la comunidad católica, especialmente en barrios y poblados donde durante años no ha sido posible construir nuevos templos: son familias que abren sus puertas y quieren ser comunidades vivas y dinámicas. Son «casas de misión o de oración» desde donde se transmite la fe y se alimenta la plegaria.⁴⁸ El Papa pide trabajar por la necesaria formación y acompañamiento de los animadores de estos centros. De ninguna manera se excluyen los cristianos organizados en asociaciones de religiosidad popular. Hacia ellas, el Papa pide un profundo aprecio, promoviendo la capacidad expresiva propia de la religiosidad popular y encauzándola hacia una progresiva profundización en la fe, que ilumine todos los aspectos de la vida de quienes participan de ella, para que sean piedras vivas que construyan un edificio espiritual, con la fuerza que brota de las «obras maestras de Dios» que son los sacramentos.⁴⁹

Las familias han de tener un lugar preeminente en los proyectos de evangelización, tanto para que respondan al proyecto de Dios sobre el matrimonio, como para que sean los hogares mismos cauce de irradiación de los valores evangélicos. Los esposos comprometidos en la Iglesia deben, con la ayuda de los pastores, esmerarse en profundizar en la teología del matrimonio, ayudar a las parejas jóvenes y a las familias en dificultad a reconocer mejor el valor de su compromiso sacramental. Las familias cristianas han de ser las primeras en testimoniar la grandeza de la vida conyugal y familiar. Se trata de contagiar un modelo que permita familias sanas, estables, fundadas en los verdaderos valores domésticos en cuyo seno puedan brotar y crecer en un clima conveniente las semillas de la vocación cristiana.

En el campo de la niñez y la juventud, el Santo Padre apuesta por la evangelización del joven por el joven. En la pasada Jornada Mundial de la

⁴⁵ *Redemptoris missio*, 51.

⁴⁶ *Discurso a los obispos panameños en visita ad limina* (3-III-2001), 8.

⁴⁷ *Discurso a los obispos paraguayos en visita ad limina* (7-IV-2001), 1.

⁴⁸ *Discurso a los obispos cubanos en visita ad limina* (6-VII-2001), 4.

⁴⁹ Cf. *Discurso a los obispos bolivianos en visita ad limina* (13-IV-2002), 4.

Juventud, el Papa, con la frase del Evangelio: «Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5,13-14), los desafió a ser constructores de la «civilización del amor y la verdad». Para ello, en un mundo profundamente secularizado, el Papa pide a los jóvenes conservar la fe que han recibido y transmitirla intacta a los demás: ese es el gran desafío, mantener íntegro el depósito de la fe. El Papa los urge a ser centinelas de la mañana (cf. Is 21,11-12), apóstoles y testigos del nuevo milenio, no conformándose con proyectos pasajeros e insignificantes. El Papa les pide reafirmar la fe como una decisión personal que compromete toda la existencia. De esta forma, los jóvenes serán misioneros y evangelizadores si el Evangelio es el gran criterio que guía las decisiones y el rumbo de sus vidas. Lo serán si muestran al mundo la alegría de haber encontrado a Cristo Jesús, y contagian el deseo de conocerlo cada vez mejor, el compromiso de anunciar el Evangelio a todos. Por eso, les pidió ser ¡los santos del tercer milenio!⁵⁰ Como lo hace el Santo Padre, así les pide a los Obispos una actitud de acercamiento y una palabra a los jóvenes, que los interpele directamente y sin subterfugios, los rescate de una vida superficial o carente de sentido... a través de cualquier cauce, siempre que sea auténtico y transparente.⁵¹

El surgir de diversos movimientos laicales de carácter diocesano, nacional o mundial, es un fenómeno esperanzador que merece especial atención. El Santo Padre, como San Pablo, nos pide no extinguir el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Como criterios, el Papa propone apoyar a los movimientos laicales que se mantengan en perfecta comunión con los pastores de la Iglesia. Se trata de ir forjando a través de ellos, un laicado vigoroso, firmemente comprometido en el camino de santidad personal, en la edificación de la Iglesia y en la construcción de una sociedad más justa. Este es un modo eficaz para superar la ignorancia religiosa y afianza la fe, vivida a veces de manera rutinaria, haciendo así menos vulnerables a los bautizados ante los avances proselitistas de las sectas y otras ofertas supuestamente espirituales.⁵² En ese sentido, las diversas formas de asociación laicales, especialmente los movimientos, son un bien inestimable «cuando siguen los criterios de eclesialidad»⁵³ y

⁵⁰ *Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud* (25-VII-2001), 4.

⁵¹ *Discurso a los obispos panameños en visita ad limina* (3-III-2001), 5.

⁵² *Ecclesia in America*, 73.

⁵³ *Christifideles laici*, 30.

«cuando actúan en plena sintonía eclesial y en obediencia a las directrices de los pastores».⁵⁴

A modo de conclusión

Dentro de unos días llegaré a los cuarenta y siete años de haber sido ordenado sacerdote por gracia de Dios. Me ordené cuando se decía que en Guatemala, el 97% de los guatemaltecos era católico. Actualmente eso no es así, por el progreso de las sectas agresivas; es un dato que no podemos olvidar y que compromete nuestra acción misionera. Guatemala será en noviembre de este año la sede del Segundo Congreso Americano Misionero (CAM II). En dicho Congreso, seguramente se plantearán los urgentes desafíos a los que hemos de responder en este momento de gracia que «Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre», ofrece a nuestras Iglesias particulares al inicio del nuevo milenio. Pero no puedo menos que terminar esta exposición sin testimoniar que nuestra comunidad católica en Guatemala es, ahora, una comunidad más viva, más comprometida, con mayor incidencia en la vida del país que hace cuarenta y siete años. Nuestros evangelizadores son cada vez más conscientes y entregados, incluso dispuestos al sacrificio. Son verdaderos testigos de la fe, como nuestro querido Monseñor Juan Gerardi, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. Por lo cual me lleno de esperanza y alabo a Dios, que con la entrega de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelizador por excelencia, trazó las huellas que nos toca seguir en este momento apasionante de la historia de nuestra Iglesia y de nuestros pueblos.

⁵⁴ Cf. *Novo millennio ineunte*, 46.

Situações e realidades pastorais

Mons. VICENTE JOAQUIM ZICO, C.M.

Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará

Foi-me pedido falar, neste encontro, sobre as «situações ou realidades pastorais» na América, apresentando alguns elementos que possam ajudar na definição das diretrizes da nova evangelização, a que nos convida o Santo Padre. Faço-o como um bispo que trabalha na Amazônia brasileira, onde a pregação do Evangelho apresenta ainda a primeira floração e viceja em meio a inúmeras dificuldades.

Nos pronunciamentos do Santo Padre, todos eles substanciosos, observei o seu cuidado e preocupação em despertar a nossa atenção sobre não poucas «realidades e situações pastorais», que exigem a nossa reflexão e um começo de resposta da nossa «Comissão para a América Latina». Trata-se, sem dúvida, de situações vividas por todos os nossos países ou regiões, e cada um de nós viu, com certeza, na palavra autorizada, atual, oportuna, grave, exigindo, muitas vezes, urgente atenção, a iluminada orientação de que precisávamos ou a confortadora confirmação do Sucessor de Pedro para os bispos na sua missão.

Das palavras do Papa, julguei oportuno deter-me sobre as realidades seguintes:

Nova evangelização

O Santo Padre, ao longo do seu pontificado, vem fazendo inúmeras vezes o apelo à Nova Evangelização. Desde Santo Domingo, em 1992, sua orientação tem sido direcionada na clareza da sua constituição ou natureza. Não se trata, como ele dizia, de uma «re-evangelização» do nosso continente, mas, antes, de um esforço comum para apresentarmos, hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, «o mesmo ontem, hoje e sempre», com novo ardor, novos métodos, nova linguagem e novas expressões.

A um grupo de bispos, o Papa se reportou ao que havia escrito na *Novo millennio ineunte*, proclamando «*Duc in altum*» – Remai para águas mais profundas! E permito-me salientar dos seus discursos duas observações importantes com referência à Nova Evangelização:

A primeira diz que «a premissa básica (da nova evangelização) estará sempre na eclesiologia de comunhão», ou seja, ela só será possível «se for claramente perceptível uma profunda e convicta unidade dos pastores entre si e com o Sucessor de Pedro, assim como do bispo com os seus sacerdotes», sem o que ela não será credível ante os desafios que lhe fazem frente.

Uma segunda orientação adverte que «os evangelizadores da diocese, o bispo em primeiro lugar» sejam plenamente fiéis à doutrina católica e manifestem clara sintonia disciplinar e doutrinal com todos os bispos, mantendo, junto com eles, o vínculo essencial com o Papa.

Temos, certamente, muito a agradecer a Deus pelo incentivo que o Santo Padre tem dado, nesse sentido, ao trabalho das conferências episcopais, salientando o seu caráter específico, sem descuidarmos da obrigação de estar atentos às tarefas urgentes que nos afetam e à própria missão da Igreja.

Vocação ao sacerdócio e à vida consagrada

Uno esses dois destaques, imaginando-os como dois importantes instrumentos que Nosso Senhor quer usar no campo da evangelização.

Sobre o padre e a sua formação, o Papa considera, no vértice da nossa solicitude pastoral, a importância em promover e formar devidamente os sacerdotes, pois «fazem falta sacerdotes possuídos de uma formação à altura...». Basta-nos lembrar aqui a exortação apostólica *Pastores dabo vobis* e as cartas que o Santo Padre dirige anualmente aos sacerdotes por ocasião da Quinta-feira Santa.

Sobre a vida consagrada, duas vezes o Papa se refere a ela como «riqueza, a grande riqueza da Igreja», «merecendo todo o apoio e estímulo» por parte dos bispos.

Nessas considerações, três coisas chamam a atenção. A primeira é que a Igreja necessita de padres e religiosos santos, que dêem testemunho da própria santidade da Igreja e convençam o mundo de que todos devem ser santos, porque Santo é Aquele que nos chamou. Nesse sentido, todo e qualquer programa pastoral de uma diocese, sobretudo a cura das almas, haurindo sua santidade em Jesus Cristo, Supremo Pastor, deve ter, na vida e testemunho do seu bispo e do clero, o seu estímulo imediato, o seu primeiro modelo: sem isto, todo trabalho será vão.

Devemos, além disso, cuidar, de modo eficaz, da pastoral das vocações e da formação dos candidatos à vida consagrada. É tarefa prioritária em qualquer Igreja, pois disso dependerá a credibilidade do trabalho missio-

nário. Uma seleção criteriosa dos candidatos, a coragem em dispensar os que não se mostram aptos para a missão, são coisas das quais não nos podemos eximir.

Em terceiro lugar, o Papa nos lembra a obrigação dos bispos de acompanharem, como amigos e irmãos, os presbíteros. Esse acompanhamento dos presbíteros nas suas funções ministeriais deve conter uma apropriada formação permanente – humana, espiritual, intelectual, pastoral, a fim de que os sacerdotes, em meio às tribulações do mundo pastoral e às suas próprias inquietações, não se sintam desamparados, mas encontrem no seu bispo o apoio de que necessitam. «Velar pelos vossos padres, diz o Santo Padre, é um serviço muito exigente, sobretudo quando tardam os frutos do trabalho pastoral com a possível tentação de esmorecimento e tristeza. Muitos pastores têm a impressão de trabalhar não numa vinha evangélica, mas numa estepe árida!». Isso inclui, inclusive, o acompanhamento quanto à fidelidade à doutrina da Igreja sobre o celibato sacerdotal e à compaixão pelos padres que se encontram em algum perigo ou faltaram já a alguns dos seus deveres (CD, 16).

«Tanto a vida sacerdotal quanto a vida religiosa, sentencia o Papa, se deixarem de expressar a alegria de pertencer à Igreja, e, com ela, a Jesus Cristo, ambas já perderam a primeira e fundamental oportunidade de uma pastoral vocacional».

Matrimônio e família

Este tema, o Papa o desenvolveu, em termos muito fortes e vigorosos, mostrando verdadeira preocupação ante os desafios de uma cultura do descartável, que relega o matrimônio ao plano da superficialidade.

Entre todas as situações lembradas por João Paulo II, esta, a da família, parece ter recebido um acento particularmente forte e vigoroso. Com efeito, a falta de valores morais abre as portas do matrimônio à infidelidade e à dissolução da família. Leis civis ameaçam a vida, tentam introduzir oficialmente o aborto, favorecem o divórcio, legitimam as campanhas de controle da natalidade e a eutanásia. Afora isso, não faltam intentos na opinião pública e na legislação civil, para equiparar a família a meras uniões de fato ou para reconhecer como tal a união de pessoas do mesmo sexo.

A Igreja precisa dar uma resposta corajosa a esta situação, sobretudo através de uma ação catequética e educativa mais incisiva e constante. Preocupante é que até no campo da teologia moral sobre a sexualidade e valorização da vida, «as opiniões contrastantes de teólogos, sacerdotes e

religiosos, divulgados, inclusive, pela imprensa, sobre as relações pré-matrimoniais e controle da natalidade, a admissão dos divorciados aos sacramentos, a homossexualidade e o lesbianismo, a fecundação artificial, o uso de práticas abortivas ou a eutanásia, mostram o grau de incerteza e confusão que perturbam e chegam a anestesiar a consciência de muitos fiéis». Pergunta-se o Papa se não é o caso de se fazer uma re-evangelização dos batizados, como parece este tempo exigir.

Cada um de nós poderia expôr aqui as preocupações pessoais e as suas dificuldades, nesse campo delicado e grave. Têm sido numerosas, graças a Deus, em muitas dioceses, as iniciativas para valorizar o sacramento e oferecer alternativas ao povo de Deus de convivência cristã das famílias, promover a pastoral familiar e incentivar os movimentos familiares. Mas, como nos sentimos pequenos, ante o peso e a extensão do problema!

Liturgia

A Liturgia, «fonte e centro de toda a vida cristã», é o culto oficial de toda a Igreja, e cabe ao bispo, «o primeiro liturgo da sua diocese, organizar, promover e defender a vida litúrgica na Igreja Particular a ele confiada». É preocupante, todavia, o modo livre como se está fazendo liturgia em alguns lugares (digo-o, por exemplo, no Brasil). Usa-se, ou melhor, abusa-se, de tal modo, da liberdade, que muitas vezes a celebração litúrgica perde sua feição sagrada, para tornar-se uma espécie de show de auditório.

Da participação dos leigos, lembra o Papa «nem todos tem, na Igreja, a mesma função; nem todos participam do mesmo modo do sacerdócio de Cristo». É necessária uma constante vigilância para que se evite um fácil e abusivo recurso a supostas «situações de emergência» ou de «necessária suplência», confundindo os fiéis que desejam participar frutuosa e sagradamente dos mistérios. Não podemos nos esquecer que «as ações litúrgicas, enquanto celebração da Igreja, devem ser disciplinadas pela autoridade competente, exigindo grande e respeitosa fidelidade aos ritos e aos textos autênticos». A criatividade e a espontaneidade nas celebrações não devem alterar os ritos e textos, e, sobretudo, o sentido do mistério que se celebra na liturgia.

A *Sacrosanctum Concilium* abriu caminhos de uma participação consciente, ativa, pessoal e comunitária dos fiéis na liturgia. Tem-se progredido enormemente nesse sentido, graças aos esforços de todos nós. Mas, é evidente a necessidade e a urgência de uma maior formação do espírito

litúrgico e da importância das normas litúrgicas, em muitas das nossas paróquias e comunidades diocesanas.

Juventude

Os jovens são uma grande «realidade» na vida do continente latino americano. Nós somos um continente ainda jovem. O Santo Padre o dissera, na exortação *Ecclesia in América* que a «pastoral da juventude deve estar entre as primeiras preocupações dos pastores e das comunidades», e hoje, num dos seus pronunciamentos, na Visita *ad Limina*, ele o repete: «Cabe-vos uma diligente e atenta pastoral da juventude, e a preocupação pela sua maturação humana e cristã representa um precioso investimento para o bem da Igreja e da sociedade».

Imitando o Papa e, da nossa parte, convencidos também do valor da nossa juventude, temos proclamado nossa esperança no potencial do seu entusiasmo e no dinamismo da sua fé. Entretanto, não podemos deixar de ser realistas. «A par do espinhoso problema do menor privado de dignidade e da inocência; os problemas ligados à inserção no mercado de trabalho; o aumento da criminalidade juvenil condicionado, em boa parte, pela condição de pobreza endêmica e pela falta de estabilidade familiar, junto à ação deletéria de certos meios de comunicação social; a migração interna em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades; o preocupante envolvimento dos jovens no mundo da droga e da prostituição constituem fatores que permanecem sempre na pauta das vossas atenções pastorais». Disse ainda o Papa que «os jovens não são indiferentes ao que ensina a fé cristã sobre o destino e o ser do homem. Ainda que não faltem ideologias — e pessoas a sustentá-las — que permanecem fechadas, há em nossa época anseios elevados de mistura com atitudes rasteiras; heroísmos a par de covardias; idealismo ao lado de desilusões; criaturas que sonham com um mundo novo mais justo e mais humano. Por isso, se Cristo for apresentado com o seu verdadeiro rosto, os jovens reconhecerão como resposta convincente e conseguem acolher sua mensagem, mesmo se exigente e marcada pela Cruz».

Ecumenismo

Mais uma situação ou realidade observada nos discursos do Santo Padre é a atividade ecumênica nas nossas Igrejas. A palavra e o exemplo dos Papas, de Paulo VI a João Paulo II especialmente, são uma pregação

viva da importância de se «acolher e de formar decididamente o espírito ecumênico com as demais Igrejas e comunidades eclesiais».

Lembrando o Diretório para o Ecumenismo, o Papa reafirma a necessidade da formação especializada dos agentes ecumênicos, e a formação permanente dos presbíteros, diáconos e outros agentes de pastoral «numa contínua atualização, tendo em vista que o movimento ecumênico está em evolução».

Somos bispos de nações prevalentemente católicas. Devemos, no entanto, conviver com um sem número de outras Igrejas, e é, sem dúvida, importante cultivar boas relações com elas. Acredito, porém, não estar sendo fácil tal ecumenismo, na maior parte das nossas dioceses, se não em todas. Confesso, da minha parte, que esse trabalho se apresenta, por vezes, difícil e muito complexo. Há uma certa tendência para o relativismo e para o irenismo, e, mais preocupante ainda, são atitudes ousadas de sacerdotes e agentes de pastoral que imaginam poderem desfazer-se do conteúdo católico para iniciar qualquer diálogo com outras Igrejas.

Presença dos movimentos e associações leigas nas Igrejas Particulares

Todos sabem e observam que, de algum tempo para cá, têm surgido alguns «movimentos» fruto certamente de um verdadeiro carisma do Espírito Santo. No entendimento do Papa, a presença desses movimentos favorece a participação responsável dos leigos «na missão da Igreja de levar o Evangelho de Cristo, qual fonte de esperança para o homem e de renovação para a sociedade».

Naturalmente, devemos estar atentos aos critérios para discernir quanto à natureza e a missão dos movimentos. Devem vir em socorro das necessidades pastorais não apenas da Igreja Particular, mas, sobretudo, da Igreja Universal; devem estar em comunhão sempre mais sólida com os pastores; tenham estruturas pastorais complementárias que comportem uma convergência orgânica de padres e leigos.

Entre nós, dificuldades houve e ainda há quanto ao discernimento entre Cebis e Movimentos, por parte dos fiéis, o que tem ocasionado uma ruptura em importantes trabalhos pastorais.

Pregação da justiça

Em vários pronunciamentos, o Papa tem demonstrado o seu conhecimento sobre a situação em que vivem os povos da América Latina, so-

bretudo na questão da justiça, e reconhece o esforço na pregação da fraternidade e da justa distribuição de bens em regiões tão pobres como as nossas. Mas não basta anunciar apenas a justiça humana desvinculada da fé. Tem dito, nesse sentido, que « não é caridade suficiente deixar os irmãos no obscuro da verdade, não é caridade nutrir os pobres, levando-lhes recursos humanos e não lhes dizendo a Palavra que salva », pois Cristo é o único fundamento sobre o qual se deve construir a vida de qualquer sociedade.

A iniciativa do anúncio da justiça social, por parte, inclusive, de membros da Igreja, diz o Papa, é « influxo da cultura dominante, ameaçando ofuscar a limpidez do próprio anúncio do Evangelho ».

Este foi um dos grandes problemas que a Igreja enfrentou no final do milênio passado, que deixou seqüelas na estrutura do anúncio e da mensagem cristã, que exigem reparos para o sucesso da evangelização a que se propõe a Igreja hoje.

Da minha parte, vivendo, como vivo, numa região de grandes turbulências sociais, fonte de constante violência e de mortes, experimento frequentemente a necessidade das virtudes da prudência e da serenidade nas palavras e nas atitudes, para não favorecer ou fomentar injustiças e desilusões, presumindo estar « pregando mais justiça ». Um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno sim, mas alicerçado e garantido inequivocamente no Evangelho e em Jesus Cristo.

Estructuras eclesiales: Conferencias episcopales, CELAM, organismos diocesanos

Mons. JULIÁN HERRANZ

Arzobispo tit. de Vertara

Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos

En su mensaje para la Cuaresma Su Santidad Juan Pablo II recoge este incisivo pensamiento de San Agustín: «nuestra alegría consiste en estar cerca de Cristo».¹ En el marco de la Nueva Evangelización de América Latina a la luz de las orientaciones del Papa, me corresponde ahora desarrollar el argumento *Estructuras eclesiales: Conferencias episcopales, CELAM, organismos diocesanos*. Intentaré tratarlo desde la perspectiva del *acercamiento de los hombres a Cristo*, como esencial fin pastoral de esas estructuras.

Pero si esta meta común es clara, no lo es menos que un medio imprescindible para alcanzarla son los evangelizadores, los que preparen las almas al encuentro con Cristo. Por eso decía también el Santo Padre, esta vez en su *Discurso* a nuestra Plenaria, del 23 de marzo de 2001: «sabéis bien cuán importante es la presencia de evangelizadores, pues allí donde operan sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos entregados al apostolado, las sectas no prosperan. La fe, aún siendo un don de Dios, no se suscita ni se mantiene sin la mediación de los evangelizadores». Ahora bien, esas vocaciones apostólicas que necesitamos en mucho mayor número —la mies es inmensa— surgirán de modo ordinario allí donde los jóvenes tengan la cercanía de un sacerdote plenamente dedicado a su ministerio, o de un religioso, una religiosa, o un catequista fieles igualmente a su común vocación formativa y evangelizadora.

1. El título de esta exposición por referirse a tres concretas «estructuras eclesiales» tiene un aspecto comparativo, que nos obliga en primer lugar a recordar brevemente sus distintos orígenes.

– No se ha cumplido aún un lustro de la promulgación del Motu proprio *Apostolos suos*, con el que Su Santidad Juan Pablo II precisaba la naturaleza teológica y jurídica de las Conferencias episcopales, recomenda-

¹ Cf. *Mensaje para la Cuaresma de 2003*, de 7 de enero de 2003.

das por el Concilio Vaticano II y reguladas en el Código de Derecho Canónico de 1983. Aunque son ya instituciones plenamente injertadas en la pastoral de la Iglesia en todo el mundo, sin embargo, siguen siendo relativamente recientes.

– También el CELAM, creado por la Sede Apostólica en 1955, cuenta con una vida fecunda en beneméritas relaciones de servicio al Episcopado, pero relativamente breve, dentro de la dos veces milenaria historia de la Iglesia. Sus actuales Estatutos, aprobados *ad experimentum*, se encuentran por eso aún en fase de posible revisión, con vistas a la aprobación definitiva de la Santa Sede en el año 2004.

– De los organismos diocesanos, en cambio, no puede decirse que sean algo nuevo, pues las Iglesias particulares nacen ya en la época apostólica, y no pudo tardar en aparecer también en ellas una primera elemental organización.² Su progresiva configuración institucional se encuentra hoy en el Código de Derecho Canónico y en los estatutos particulares de los Consejos presbiterales, Consejos pastorales, etc.

Precisamente esa diversidad —desde las Diócesis y relativos organismos, pasando por las Conferencias de los Obispos, hasta llegar al Consejo Episcopal Latinoamericano— conduce a comprender la complementariedad de estas estructuras. No estamos ciertamente ante órganos que deban «competir» en el campo apostólico, sino más bien integrarse armónicamente en la única y común misión de evangelizar las tierras latinoamericanas y caribeñas, para acercar las almas a Cristo.

La complementariedad significa, en efecto, que estos tres órdenes de estructuras pastorales responden a realidades, fines inmediatos y medios distintos, que deben usarse en una acción coordinada que los haga a todos útiles —cada uno según su propia naturaleza— para la evangelización y salvación de las almas a cuyo servicio están. Esta interacción se establece sobre el fundamento de la centralidad del apostolado personal y directo con los fieles, pues el buen Pastor conoce a sus ovejas.³ Los evangelizadores (sacerdotes, religiosos y laicos) y los medios materiales, en cuanto sea posible, deben emplearse primariamente en esa tarea directa: es decir, para desarrollar y reforzar sobre todo la pastoral parroquial y diocesana.

² Cf. *Hech* 4,35; 6,1-4.

³ Cf. *Jn* 10,3-4.14.

Se podría ilustrar esta necesidad recordando los deberes del párroco, que recoge el can. 529 § 1 del *Código de Derecho Canónico*, y que Juan Pablo II ha valorado como el mejor medio para —entre otras cosas— prevenir y contrarrestar el activismo proselitista de las sectas: «Para cumplir diligentemente su función pastoral —dice el Código—, procure el párroco *conocer* a los fieles que se le encomiendan; para ello, visitará las familias, participando de modo particular en las preocupaciones, angustias y dolor de los fieles por el fallecimiento de seres queridos, consolándoles en el Señor y corrigiéndoles prudentemente si se apartan de la buena conducta; han de ayudar con pródiga caridad a los enfermos, especialmente a los moribundos, fortaleciéndoles solícitamente con la administración de los sacramentos y encomendando su alma a Dios; deben dedicarse con particular diligencia a los pobres, a los afligidos, a quienes se encuentran solos, a los emigrantes o que sufren especiales dificultades; y ha de poner también los medios para que los cónyuges y padres sean ayudados en el cumplimiento de sus propios deberes y se fomente la vida cristiana en el seno de las familias». Todo esto sin descuidar los primarios deberes sacerdotales —no delegables a laicos—, entre los que cabe destacar la administración del sacramento de la Penitencia, que tantas horas de confesionario requiere de los pastores de almas, y tan necesario es para la formación de las conciencias y el discernimiento y cuidado de las vocaciones. Sobre este deber ha insistido reiteradamente Juan Pablo II, sobre todo en el reciente *Motu proprio Misericordia Dei*, con el que ha dirigido, y estas son sus palabras, «una insistente invitación a mis hermanos Obispos —y, a través de ellos, a todos los presbíteros— a reforzar solícitamente el sacramento de la Reconciliación, incluso como exigencia de auténtica caridad y verdadera justicia pastoral».

Es de notar cómo, al referirse a los desafíos de la Nueva Evangelización, Juan Pablo II destaca en primer término este apostolado personal, inmediato, con las almas, ya se trate del que es propio de los Pastores, ya sea el de los laicos como educadores en la fe de los hijos, o en su ambiente social, o colaborando como catequistas, o ya se trate, en fin, de otros específicos apostolados u obras de caridad cristiana. Por cuanto se refiere específicamente al ministro sagrado, esa cercanía a las personas es inseparable de la necesidad de predicarles la palabra de Dios y de administrarles los sacramentos, principales bienes espirituales de la Iglesia a los que los fieles tienen derecho (cf. CIC, can. 213), y a cuya adecuada dispensación se

ordenan precisamente los organismos diocesanos en sus diversos niveles y competencias.

Las base jurídico-material de este análisis es, por lo dicho hasta ahora, la obligación de justicia de facilitar la plena dedicación de los presbíteros a administrar los medios de salvación, haciendo presente a Cristo entre los hombres. Por ello, es lógico que en las diócesis la primacía de la pastoral directa lleve a no crear curias excesivamente complejas, evitando la absorción de personas y medios preciosos, que una prudente «estrategia pastoral» aconseja emplear en el «campo de batalla». La creación y funcionamiento de los organismos diocesanos han de respetar cuidadosamente este principio: válido en toda la Iglesia, pero especialmente en aquellas regiones —como ocurre en Latinoamérica— donde son muy frecuentes las parroquias de varias decenas de miles de fieles, y ordinariamente muy extensas, confiadas a un único presbítero.

2. Si la justicia intraeclesial y la economía de la gracia nos lleva a ponderar así las obligaciones de los presbíteros, que les ligan a las almas, a cuyo servicio fueron ordenados, tanto más estas consideraciones son aplicables a los Obispos, poseedores de la plenitud del sacerdocio, que «ejercen en primer término la función de santificar», y son «los principales dispensadores de los misterios de Dios» (cf. CIC, can. 835 § 1). Los Obispos diocesanos de modo particular han asumido graves empeños pastorales —bien conocidos—, que son ley universal en el Código de Derecho Canónico. Así, por ejemplo, respecto del seminario (organismo del que con razón se ha dicho que es el corazón de la diócesis), prescribe el can. 259 § 2 que el Obispo lo visite *personal y frecuentemente* y que obtenga el «conocimiento de la vocación, carácter, piedad y aprovechamiento de los alumnos». El Obispo diocesano tiene la obligación (con el espléndido ejemplo en Latinoamérica del incansable Santo Toribio de Mogrovejo) de visitar *personalmente* la diócesis (completando esta visita canónica al menos cada cinco años), y sólo si se encuentra legítimamente impedido lo podrá hacer por medio del Obispo auxiliar (cf. CIC, can. 396 § 1). De modo particular ha de cuidar el trato personal con sus sacerdotes, preocupándose con delicada caridad de su salud, vida espiritual y formación permanente, así como del ministerio que cada uno realiza (cf. CIC, cann. 273-289). Debe presidir la Santa Misa en la catedral o en otra iglesia de la diócesis sobre todo los días de precepto (cf. CIC, can. 389); y es el moderador, custodio y promotor «de toda la vida litúrgica» en la diócesis (cf. CIC, can. 835 § 1). Basten estos pocos ejemplos, aparte de las horas de trabajo que, aun con la

ayuda de sus colaboradores, requiere del Obispo diocesano el ejercicio de la potestad legislativa, ejecutiva y judicial, para justificar la tradicional disciplina del deber de residencia en la diócesis que, en virtud del can. 395 § 1, incumbe también *personalmente* al Obispo diocesano, aunque tenga un coadjutor o un auxiliar.

Esta obligación de residencia, claramente urgida desde el Concilio de Trento, está bien precisada por el mismo canon, también en conexión con las tres estructuras eclesiales de las que estamos tratando. Establece el Código: «Aparte de las ausencias por razón de la visita *ad limina*, de su deber de asistir a los Concilios, al sínodo de los Obispos y a las reuniones de la Conferencia Episcopal, o de cumplir otro oficio que le haya sido legítimamente encomendado, [el Obispo] puede ausentarse de su diócesis con causa razonable no más de un mes continuo o con interrupciones, con tal de que provea a que la diócesis no sufra ningún perjuicio por su ausencia». Quizás no sea superfluo notar el énfasis puesto por el Legislador en esta cláusula: «con tal de que la diócesis no sufra ningún perjuicio por su ausencia».

La diócesis es —como bien se sabe— aquella porción del pueblo de Dios que ha sido confiada a un Obispo como legítimo Pastor, quien tiene en ella toda la «potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral» (cf. CIC, can. 381 § 1). Sólo se exceptúan «aquellas causas que por el derecho o por decreto del Sumo Pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica» (cf. *ibidem*), y aquí la norma codicial enlaza con otra estructura a la que debemos referirnos: las Conferencias episcopales nacionales.

3. También estas Conferencias episcopales —aunque son principalmente organismos de intercambio de experiencias y de cooperación pastoral— tienen atribuida una cierta potestad legislativa y de magisterio, en aquellas concretas materias determinadas por la Autoridad suprema (cf. CIC, cann. 447 y 455 § 1). Se trata de una potestad bien delimitada porque la Diócesis no deja de ser el referente fundamental, al que ni se puede ni se ha pretendido suplantar con la creación de las Conferencias episcopales. Ha recordado precisamente el Santo Padre, en el Motu proprio *Apostolos suos*, la observación hecha por la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 sobre la «responsabilidad inalienable de cada Obispo hacia la Iglesia universal y hacia su Iglesia particular» (cf. n. 7).

Por eso las Conferencias episcopales —y se ha comprobado al revisar los Estatutos en el Consejo Pontificio para los Textos legislativos— han evitado siempre el constituirse como algo semejante a una «curia nacional».

Los Obispos se reúnen en la Conferencia justamente para que, en algunos campos en los que se hace necesaria la colaboración en ámbito supradocesano, el servicio a los fieles que a cada Obispo diocesano ha sido confiado reciba la atención adecuada.

Por su parte, diversas Comisiones episcopales se constituyen dentro de las Conferencias para que, principalmente con el estudio y propuesta de soluciones a los problemas que conviene tratar conjuntamente por los Obispos de la misma nación, ayuden a la Conferencia a alcanzar más eficazmente su fin institucional (cf. CIC, can. 451). Hay que reconocer, sin embargo, que en alguna ocasión no se ha acertado a mantener ese cometido dentro de unos límites razonables. El Motu proprio *Apostolos suos* ha ofrecido criterios claros (cf. n. 18), que han ayudado a mejorar en esos casos el organigrama y a simplificar las estructuras. En el mismo sentido de evitar la burocratización insistió, en su n. 8, la Carta Circular de las Congregaciones para los Obispos y para la Evangelización de los Pueblos a los Presidentes de las Conferencias episcopales, del 13 de mayo de 1999. Quizás sea también oportuno recordar a este respecto lo que el Santo Padre ha dicho recientemente a un grupo de Obispos en visita *ad limina*: «Tened por tanto presente que un exceso de organismos y de reuniones, que obliga a muchos Obispos a permanecer frecuentemente lejos de las propias Iglesias particulares, además de ser contrario a la ley de residencia (CIC can. 395), tiene consecuencias negativas tanto respecto del acompañamiento de su presbiterio, como sobre otros aspectos pastorales, como podría ser el caso de la difusión de las sectas».⁴

4. De igual modo que entre la Conferencia episcopal y la diócesis no hay parangón adecuado o posibilidad de asimilación, tampoco los hay entre un Consejo episcopal supranacional y una Conferencia episcopal. La diferencia más notable está en que un Consejo episcopal supranacional carece de potestad vinculante. De los Consejos se espera que se ciñan a su específica función de estudio y asesoramiento, de tal manera que puedan realizarla de modo expedito y eficaz. Respondiendo con esa prontitud y claridad a los retos planteados, los Consejos están sin duda llamados a representar una gran ayuda, impulso e influjo en la labor evangelizadora. Frecuentemente ese importante servicio será al mismo tiempo discreto —o incluso pasará inadvertido—, pues no se trata de actividades pastorales de

⁴ Cf. Discurso a los Obispos de las regiones «Centro-Oeste y Norte-2» de la Conferencia episcopal de Brasil en visita *ad limina*, n. 3, en *L'Osservatore Romano*, 8-II-2003, p. 4.

carácter decisorio (para ello se les habría dado la relativa potestad), sino de reflexión y ayuda a los Pastores. El Consejo sirve como lugar de encuentro e intercambio de pareceres, y pone a disposición de los Pastores diocesanos estudios y otra informaciones. Con carácter accidental puede asumir también algunas otras funciones como, por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación a nivel supranacional.

Un aspecto no despreciable a la hora de establecer las normas de un Consejo es precisamente la terminología, que debe ayudar también a entender la naturaleza de esta institución, de modo que facilite su encauzamiento. Baste pensar en el gran esfuerzo de precisión realizado en el Motu proprio *Apostolos suos* sobre las expresiones «ejercicio de la colegialidad episcopal», que no se da en las Conferencias episcopales, y «afecto colegial», que, en cambio, sí se manifiesta y refuerza en ellas. Esta distinción debe hacerse también, *a fortiori*, en el caso de la reunión de una parte del Episcopado en un Consejo o Simposio, etc., en los que no existe potestad de régimen. Por eso, es conveniente evitar en estos casos el empleo de conceptos y términos usados respecto de las Conferencias episcopales: por ejemplo, expresiones como «promulgación», «instrucciones», «normas», «directrices», «valor jurídico», etc.

5. El Consejo Episcopal Latinoamericano es sin duda una institución que honra a los católicos de los Países latinoamericanos y caribeños, porque fue creado por la Santa Sede precisamente en respuesta al deseo del Episcopado de esas Naciones —cuando aún no existían en su actual configuración las Conferencias episcopales— de lograr una penetración más profunda del Evangelio, por el refuerzo de los vínculos de unidad y de comunión fraterna entre los Obispos de la misma área geográfica. Hubo en la génesis del CELAM indudable amplitud de miras, visión histórica —adelantándose incluso a otros Episcopados del mismo entorno cultural occidental—, generosidad hondamente cristiana y profundo celo apostólico.

A lo largo de sus casi cincuenta años de existencia, el CELAM ha consolidado su autoridad moral con oportunas intervenciones, recomendaciones y estudios sobre las más diversas situaciones pastorales —a veces muy graves— que han afectado a amplias regiones del Continente durante la segunda mitad del siglo XX. Una labor que ha ayudado enormemente a afrontar esos problemas comunes —incluso con implicaciones más allá del ámbito religioso— con ánimo sereno, objetivo, fraterno y magnánimo; sabiendo enfocar y ayudando a enfocar los planteamientos y las soluciones

desde la Fe y los principios cristianos, con benéficas consecuencias también para la sociedad civil.

Ese mismo espíritu clarividente y magnánimo es el que ha ido conduciendo el estudio para la actualización de los Estatutos, en vistas de su aprobación definitiva, manteniendo en sus justas dimensiones la naturaleza y los fines de esta Institución. En efecto, la misma visión amplia y sabia que animó tanto a proponer por parte del Episcopado latinoamericano la creación de este Consejo Episcopal, como a su efectiva constitución por parte de la Sede Apostólica, es la que ahora no deja de tener en cuenta la labor asimismo laudable realizada por las Conferencias episcopales, dentro de sus competencias específicas. Competencias que les fueron atribuidas por el Concilio Vaticano II y por el Código de Derecho Canónico de 1983, dentro de un largo proceso de estudio, diálogo y reflexión sobre las experiencias vividas, y siempre con la continua e ineludible referencia a la Diócesis, como Iglesia particular, a cuyo directo beneficio se ordenan las otras estructuras eclesiales supradiocesanas.

El intercambio de experiencias e iniciativas en el CELAM entre las Conferencias episcopales de Naciones culturalmente hermanas, es indudablemente enriquecedor para todas. Además, en la situación mundial actual de relaciones internacionales cada vez más frecuentes, veloces y estrechas, la oportunidad de un centro episcopal de diálogo como el CELAM es máximamente útil. Su benemérita actividad ha ofrecido y pienso que seguirá ofreciendo una inapreciable ayuda al Episcopado latinoamericano, pero dentro de un ámbito preciso: *allí donde las Conferencias episcopales, y con mayor razón las Iglesias particulares, no pueden llegar por sí solas.*⁵ Estando llamado a cubrir el campo de acción al que no pueden llegar esas otras estructuras de la Iglesia, es decir, a un servicio de reflexión y comunión muy cualificado y no tanto a una directa actividad pastoral ya cubierta por las Conferencias episcopales y sobre todo por las Diócesis, es comprensible que Juan Pablo II haya invitado, en el año 1995, a simplificar las estructuras del CELAM.⁶

Ha precisado el Papa en su Mensaje a la XXVI Asamblea celebrada en Río de Janeiro (14 de septiembre de 1997): «Según las necesidades y lo que enseña la experiencia, las estructuras del CELAM pueden revisarse y redi-

⁵ Cf. *Documento de Santo Domingo*, n. 69.

⁶ Cf. *Mensaje al CELAM en el XL Aniversario de la creación del Consejo* (16 de abril de 1995).

mensionarse, de modo que adecuándose a la realidad actual, resulten más sencillas y ágiles. Así, reflejando el auténtico rostro de América Latina, con iniciativas bien ponderadas y mediante una mayor participación del Episcopado del Continente, contribuirá de manera decisiva a la Nueva Evangelización del mismo».

* * *

Soy bien consciente —y espero ser perdonado— de que estas breves anotaciones sobre el amplio tema de las estructuras eclesiales, resultarán unas consideraciones ciertamente incompletas e imprecisas. Ya dije al principio que intentaría tratar sobre los organismos diocesanos, las Conferencias episcopales y el CELAM desde la perspectiva del *acercamiento de los hombres a Cristo*, como esencial y común fin pastoral de esas diferentes estructuras eclesiales.

Retomemos pues para terminar el argumento que ha sido el nervio de esta exposición, recogiendo lo que el pasado mes de febrero decía el Santo Padre al último grupo de Obispos del Brasil en visita *ad limina*: «La Conferencia de los Obispos —dijo el Papa— ha ayudado a la Iglesia a permanecer junto al pueblo, comprendiendo su situación y haciendo suya sus causas»; y añadió a continuación que la misión propia de la Iglesia —y por tanto de todas sus estructuras— debe ser «sobre todo *acercar a Jesús al pueblo*, haciéndolo conocer, haciendo que la gracia, que brotó de su costado traspasado, como fuente de agua viva, llegue a los corazones que anhelan la gloria del Reino de los cielos».

El problema de las sectas en América Latina

Mons. HÉCTOR AGUER

Arzobispo de La Plata

El nombre secta, que usaremos corrientemente en este informe, resulta en cierto modo inadecuado para designar el fenómeno al cual se aplica. Se ha entablado, en la actualidad, una discusión acerca de su uso. Ante todo se puede apuntar que secta parece ser una denominación peyorativa, ofensiva, que homologa, ubicándolas en un mismo plano, realidades muy diversas; puede suscitar obstáculos en el diálogo ecuménico o interreligioso. Además, el empleo indiscriminado de esta calificación desencadena nuevas dificultades en relación con la legislación sobre libertad religiosa que va imponiéndose en muchos países. En el magisterio eclesial se registra una cierta vacilación. El Documento de Puebla habla de sectas, sincretismos foráneos, movimientos pseudo-espirituales y movimientos religiosos libres. En el texto interdicasterial publicado en 1985 sobre Sectas o nuevos movimientos religiosos se distingue entre las sectas de origen cristiano y las que proceden de otras religiones, y también se menciona a movimientos humanitarios que adquieren una configuración sectaria. El Documento de Santo Domingo esboza una distinción entre sectas fundamentalistas, las de origen cristiano, y movimientos religiosos libres, marcados por el sincretismo.

Resulta claro que las sectas se distinguen netamente de las Iglesias y comunidades eclesiales, las ortodoxas, las procedentes de la Reforma Protestante y las denominaciones protestantes libres. Es evidente que en estos casos no puede aplicarse aquella designación. Existe una vacilación en el caso de las diversas denominaciones evangélicas, en especial los pentecostales, que constituyen el ochenta por ciento de este conglomerado; quizás, en orden a un discernimiento, pueda aplicarse aquí la distinción entre el hecho de ser una secta (teológicamente considerada así) y el actuar con procedimientos o estilo sectario. El nombre de secta se utiliza con propiedad indiscutible cuando se habla de sectas para-cristianas o pseudo-cristianas, esotéricas, orientales o sincretistas, o de grupos inspirados en la cultura *New Age*, humanistas o satánicos.

Sin restar mérito a la discusión que hemos insinuado, parece legítimo y útil para los fines de nuestro discurso, centrado en los problemas pastorales que la difusión de estas nuevas alternativas religiosas plantea a la Iglesia en América Latina, hacer una opción pragmática y emplear el nombre de secta como término genérico para designarlas. Así solemos hacerlo en nuestras conversaciones informales —y sabemos muy bien de qué estamos hablando—, pero así también procede habitualmente el Santo Padre, quien en las orientaciones que ofrece a los Obispos latinoamericanos que vienen a Roma en Visita *ad Limina* se refiere con frecuencia al fenómeno, el problema y el desafío de las sectas.

Nuevo escenario, nueva evangelización

Las observaciones que siguen se basan en las ponencias e intervenciones registradas en la Reunión de trabajo que se realizó en la sede de la Pontificia Comisión para América Latina los días 14 y 15 de enero pasado. Ellas han de ser leídas como otros tantos interrogantes en orden a elaborar una respuesta pastoral a una situación que puede considerarse inédita en América Latina: una nueva configuración religiosa y cultural marcada por el pluralismo. El nuevo escenario parece consecuencia de cambios muy profundos, que han venido gestándose en las últimas décadas: es significativo el decrecimiento numérico de los católicos, en relación al crecimiento de las sectas. Más exactamente hay que señalar el crecimiento de los pentecostales, que adquieren nuevo arraigo en los sectores populares; un incremento notable de la no-creencia y la indiferencia religiosa, posición hacia la que derivan muchas personas bautizadas en la Iglesia Católica que han cumplido una experiencia de paso por las sectas, y el carácter cualitativo y la peligrosidad del problema que representa la acción proselitista e invasora de algunos movimientos sectarios. En una estimación sintética se puede decir que lo más digno de destacarse no es el crecimiento de las sectas, salvo el caso del pentecostalismo, sino la transformación de países netamente católicos en zonas religiosas pluralistas a causa de la creciente cantidad de bautizados que abandonan la Iglesia y de la presencia de nuevas generaciones que ya no son bautizadas en ella.

Este fenómeno resulta impresionante y lleva a algunos estudiosos del problema a considerar que se trata de una situación irreversible, es decir, que ya no podría esperarse que la Iglesia logre hacer retornar a su seno a esas masas de población y vuelva a dotar de plena identidad católica a los países que se encuentran sometidos al mencionado proceso de cambio

cultural y religioso. Pero, ¿qué sentido tendría, en esta hipótesis, la designación de América Latina como «Continente de la Esperanza»? El futuro del catolicismo en nuestras tierras está en manos de la Providencia y de nuestra libertad generosa y esforzada. No debemos resignarnos a aquella presunta irreversibilidad de la situación; en una época nueva hemos de buscar nuevas respuestas y acertar con la elección de los medios adecuados para hacer efectiva una nueva evangelización impulsada por el fervor y el arrojo de la caridad. La actitud ecuménica y el diálogo que sea posible entablar no dejan de ser una necesidad prioritaria; constituyen un valor que impregna transversalmente toda acción pastoral. Pero no parece prudente contraponer como opciones alternativas el desarrollo de una estrategia pastoral destinada a detener la expansión de las sectas y por otra parte nuestra incorporación a una especie de ecumenismo supraconfesional que se proponga afianzar la identidad cristiana básica de católicos y no católicos. Los principios del ecumenismo, cuando no se comprenden en su genuino sentido católico, favorecen la opinión de que en la práctica es igual pertenecer a cualquiera de las denominaciones cristianas.

Podría señalarse una analogía entre nuestro tiempo y los primeros siglos de vida de la Iglesia, cuando el Evangelio y las comunidades cristianas se expandieron en la cuenca del Mediterráneo. Mientras la cultura heleno-romana entraba en una fase de acelerada decadencia, pululaban las sectas y los movimientos, entonces nuevos, filosóficos y religiosos; un marcado influjo oriental se insinuaba en las religiones de misterios que proponían doctrinas y teúrgias para alcanzar la salvación. En este contexto la Iglesia naciente creció y cobró fuerza para asumir y transfigurar la cultura antigua; lo hizo merced al impulso evangelizador animado por el Espíritu y al testimonio martirial expresado en un estilo de vida fiel al Camino de Jesús y en la ofrenda de la sangre por amor al Padre y a los hombres.

Se ha afirmado muchas veces que la respuesta ante el desafío que imponen las sectas es la nueva evangelización. Juan Pablo II lo repite con frecuencia y lo ha reiterado recientemente al hablar a Obispos del Brasil: esa obra, que procede de una Iglesia viva, «será la mejor defensa para rebatir la obra disgregadora que ciertas sectas están realizando entre vuestros fieles, sembrando entre ellos la confusión y desvirtuando el contenido del mensaje cristiano» (*Discurso a los Obispos de la Región Sur 1*, 23 de enero de 2003). Será menester explicitar con claridad la novedad que deseamos caracterice al actual propósito evangelizador, en especial en qué consiste la novedad de los métodos y de la expresión; creo que mucho

se está haciendo ya para concretarlo. Sin embargo, deseo insistir en el *hecho* de la evangelización; sobre éste y sus condiciones, la Exhortación Apostólica *Evangelii nuntiandi* de Pablo VI ofreció un tratado profundo y luminoso que continúa siendo hoy fuente de inspiración.

El apelativo de *nueva* evangelización fue formulado originalmente por referencia a la primera, aquella de la cual hace una década celebramos el quinto centenario. Quizá debamos reconocer que aquella primera evangelización nunca terminó; no fue cabalmente completada ni resultó todo lo profunda y transformante que pudo haber sido (así al menos lo experimentamos en aquel lejano sur del continente donde se encuentra mi país); las deficiencias que la afectaron desde el principio se convirtieron en carencias crónicas de la pastoral ordinaria que también desde hace tiempo procuramos superar. Entre estos defectos actualmente constatables podemos enumerar la brecha entre el número de bautizados y el de practicantes, con la consiguiente precariedad de la formación religiosa del pueblo; la decadencia y corrupción de las costumbres privadas y públicas que sigue a la separación de fe y vida; las desviaciones supersticiosas y las tendencias sincretistas que desfiguran la religiosidad popular; la crisis de la familia en su realidad sacramental y como matriz de una identidad cultural, que ya no es lugar por antonomasia de transmisión de la fe; la insuficiente preparación del laicado para participar activamente en la vida económica, política y social, y hacer presente en esos ámbitos el mensaje cristiano.

La Iglesia, los pobres y las sectas

Otro capítulo que merece una atenta consideración de nuestra parte es la relación de la Iglesia y de su misión pastoral con las multitudes ingentes de pobres del continente latinoamericano. La importancia de esta cuestión cifra en la amplitud creciente del fenómeno de la pobreza y en el hecho, observado con precisión, de ser este vastísimo sector social el más vulnerable al proselitismo de las sectas.

No parece probable que la mayoría de nuestros países abandone pronto su situación de pobreza mientras perdure la vigencia de los criterios neocoloniales que presiden el tan mentado proceso de globalización. Cobran para nosotros nueva y exigente realidad las palabras del Señor: «A los pobres los tendrán siempre con ustedes» (*Jn* 12,8). Las multitudes que migran hacia los grandes centros urbanos desde las zonas rurales o desde las provincias interiores provocan crecimientos desmesurados de las periferias, regiones en las cuales se desdibuja y pierde muchas veces la identidad

cultural y religiosa, porque se desvanecen en ellas las referencias a la familia, a las costumbres y a la Iglesia. Es en estos sectores donde a la par de la indiferencia o la incredulidad crecen y se multiplican los grupos evangélicos, sobre todo los pentecostales, que ofrecen un reparo cercano, intensamente emotivo y acogedor a tantos bautizados católicos no suficientemente catequizados y aun no evangelizados, a quienes por diversas razones no alcanzan nuestros servicios pastorales. Algo semejante ha ocurrido en varios países con las franjas indígenas de la población que fueron objeto de prioridades o programas pastorales específicos por parte de las diócesis: es muy alto el porcentaje de quienes a despecho de aquellos esfuerzos se han incorporado a las sectas.

Se ha hablado y escrito en abundancia sobre las posibles respuestas a estos planteos pastorales, aunque los cambios más recientes y la magnitud que adquieren los hechos considerados en su dimensión continental requieren nuevos estudios y nuevas decisiones. Sin perjuicio de sintetizar y transmitir más adelante algunas de las propuestas que han sido sugeridas en la reunión celebrada en enero, me parece oportuno comentar brevemente un dato que aparece más de una vez en el magisterio de Juan Pablo II. Cuando indaga el Papa sobre las causas de la expansión de las sectas, se refiere muy sugestivamente al vacío pastoral que ofrece la Iglesia en sectores de la actividad humana o en puntos de la geografía de nuestros países, y observa que los fieles advierten muchas veces la falta de sentido de Dios en los agentes pastorales y se ven así tentados a acudir a la oferta religiosa de las sectas. Se pregunta el Santo Padre si la difusión de estos grupos entre las personas social y culturalmente más débiles no es un signo concreto de una insatisfecha aspiración a lo sobrenatural.

Efectivamente, *la ideología de la liberación*, que arreció en vastos sectores católicos en décadas pasadas, y que periódicamente intenta resurgir más o menos mimetizada o diluida, ha llevado a descuidar o a despreciar la dimensión religiosa del cristianismo. Los criterios pastorales inmanentistas, la secularización del estilo y la vida sacerdotales y la reducción de la misión de la Iglesia al orden terrestre de la promoción humana, que tienen en su base el vaciamiento hermenéutico, social o político de los misterios de la fe, abandonan al *homo religiosus* en el desierto con su sed de Dios y lo exponen a ser atraído por el supermercado de las nuevas ofertas religiosas. Por otra parte es doloroso escuchar el testimonio de tantos bautizados en la Iglesia Católica —especialmente entre el pueblo sencillo que no hemos podido catequizar y formar adecuadamente pero que quizá recibió la ayuda de

Cáritas o de nuestros servicios sociales— cuando aseguran que han tenido acceso a la Palabra de Dios, al conocimiento de Jesús y a la oración a la hora en que se acercaron a una comunidad pentecostal.

Considero que en la articulación concreta de la solicitud pastoral de la Iglesia por los pobres hay que prestar atención a un elemento del cual depende en buena medida la interpretación del cristianismo, a saber: cómo resolver concretamente la tensión entre trascendencia e inmanencia, adoración de Dios y empeño en el mundo. No se pueden presentar o asumir como acentos disyuntivos la dedicación de la Iglesia a la dimensión propiamente espiritual de su misión que mira a la salvación y a la eternidad, y la encarnación en la historia y el consiguiente compromiso con la promoción humana y el desarrollo temporal de la sociedad. Juan Pablo II, al comienzo de la *Dives in misericordia*, ha mostrado la necesaria síntesis entre teocentrismo y antropocentrismo, que no deben considerarse como aspectos contrapuestos e irreconciliables, sino que se encuentran en Cristo y en la misión de la Iglesia de manera orgánica y profunda.

Identidad católica, cultura cristiana

La transmisión de la fe, la pertenencia a la Iglesia y la educación en los valores humanos y cristianos se han cumplido tradicionalmente en América Latina en el seno de una cultura impregnada, en mayor o menor medida según regiones y épocas, de sentido católico. Pero esta realidad se ha visto progresivamente alterada y en la actualidad se puede constatar que las sectas avanzan sobre todo en aquellos sectores en los cuales la fe no ha arraigado hondamente para informar vida y costumbres, relaciones, criterios de juicio y de acción, cuando la evangelización ha sido más bien superficial o cuando la vigencia de los valores cristianos en la cultura se ha agudado sociológicamente y no restan sino débiles y lejanos vínculos con la fe que le dio origen. Una respuesta pastoral al problema de la difusión de las sectas no puede eludir, en mi opinión, la cuestión acerca de la recuperación de la identidad católica de nuestros pueblos, de la recreación, en el nuevo escenario del continente, de una cultura cristiana.

No se puede ocultar que muchos teólogos critican y rechazan este concepto sin el cual resulta difícil comprender el decurso histórico del catolicismo latinoamericano e incierta la tarea de afrontar problemas como el que estamos tratando. Juan Pablo II no ha vacilado en utilizar este concepto y ha afirmado que la fe no arraiga hondamente en un pueblo si no se hace cultura. Parece, pues, que la creación o recreación de una cultura

cristiana es un efecto connatural del ejercicio de la misión esencial de la Iglesia: predicar el Evangelio, comunicar la gracia de la filiación divina, dar testimonio del amor de Dios. Es el fruto maduro de la evangelización. No se trata de mirar al pasado ni de forjarse la ilusión de que es posible reproducir modelos superados por la marcha de la historia, sino de asumir y transformar la realidad presente aceptando sus características cambiantes, que estimulan la renovación de la Iglesia y de su acción evangelizadora, avizorando el futuro con esperanza y trabajando con fervor en la configuración de una nueva cultura católica latinoamericana.

La formación de personalidades y comunidades cristianas implica la integración plena del yo y del nosotros en la realidad total del misterio de Cristo, y esto sólo es posible mediante una catequesis integral, un itinerario permanente ofrecido a los miembros de la Iglesia (pienso singularmente en los adultos) como vertiente principal de la evangelización. Las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica reflejan otras tantas dimensiones de la transmisión del cristianismo como acontecimiento real en la vida del hombre. Cuatro estructuras teándricas en las que se verifica el encuentro del hombre con Dios, el admirable intercambio entre lo divino y lo humano; pueden ser consideradas fuentes de la cultura cristiana: el conocimiento de la verdad salvífica, en su armoniosa articulación lógica y estética, que rescata a la inteligencia de la incertidumbre y de la atomización del pensamiento para abrirla a la visión de la totalidad; la celebración de los misterios, en los que la verdad se torna operativa, se experimenta la fuerza del Espíritu y el tiempo cotidiano se transforma al contacto de la novedad pascual; el estilo de vida según el Evangelio, propio de quienes han recibido la gracia de la filiación divina, centrado en el doble precepto de la caridad y presentado como camino hacia la felicidad verdadera; la intimidad religiosa con Dios en la oración, en la que se asumen los sentimientos filiales de Jesús para con el Padre y se sacia la sed y la inquietud del corazón humano.

La presencia evangelizadora en los ámbitos donde se gestan las nuevas vigencias culturales descubre la necesidad de una nueva apologética, dialogal más que agonal, en relación con las ciencias, el arte, la economía, la política y las más recientes creaciones del espíritu humano. No un arsenal de argumentos «en contra», sino una confiada proyección de la verdad para iluminar los problemas actuales que reiteran bajo perspectivas seducidas los viejos enigmas; una apologética lúcida y flexible que ofrezca al hombre de hoy las razones de nuestra esperanza.

Si hablamos de evangelización de la cultura no podemos soslayar una mención a los medios masivos de comunicación. Es sabido que las sectas hacen uso abundante de estos instrumentos y con ese recurso, muchas veces, exhibición de riqueza y de poder. La presencia obsesiva de los «pastores mediáticos» en la radio y en la televisión, como también la simplificación del mensaje y el carácter directo que le otorgan, sugestionan a muchísima gente, van atrayendo la atención de quienes están abiertos a una palabra que ofrezca consuelo y esperanza, y llenan el vacío dejado por nuestra ausencia o por nuestra presencia escasa o ineficaz. Quizá debamos reconocer que no hemos acertado, salvo excepciones, con una política adecuada en este campo. Nuestros medios económicos son precarios, en parte por la falta de conciencia de nuestros fieles sobre la importancia de este recurso pastoral y por las fallas de organización, pero es posible mejorar las iniciativas en curso estableciendo las debidas prioridades, por ejemplo, encaminando los proyectos según esta progresión: formación de agentes pastorales aspirando a la excelencia, para que estén en condiciones de empeñarse y de avanzar en un sector indiferente y hostil; a la vez, procurar el diálogo y acercar nuestra presencia pastoral a tantas personas de buena voluntad que trabajan ya en el ámbito de la comunicación; obtener luego, mediante la necesaria financiación, espacios aptos en los diversos medios, tanto gráficos como audiovisuales, para desarrollar programas cuidadosamente preparados; por último, disponer de medios propios, incluyendo las nuevas tecnologías. Sin magnificar la real eficacia pastoral de estos recursos, no podemos dejar de atender a ellos, tanto en relación con la problemática que plantean las sectas cuanto en virtud del propio dinamismo de la evangelización.

Sugerencias para una respuesta pastoral

1. Las deliberaciones y estudios desarrollados en los últimos años nos han proporcionado los datos necesarios para elaborar una respuesta global, inteligente, armónica, que se despliegue en un amplio espectro y atienda también a una acción progresiva y de penetración capilar en los espacios que hasta ahora hemos dejado vacantes y han sido ocupados por las sectas. En realidad, no ignoramos lo que tenemos que hacer; estamos asimismo en condiciones de adelantarnos a la evolución de los fenómenos, ya que conocemos sus características. No se puede afrontar con disposiciones aisladas y con indicaciones genéricas el desafío representado por la difusión de las sectas y la evasión de los bautizados de la Iglesia; se requiere una

acción pastoral programada y crítica, resolutive y eficaz que se someta periódicamente a la debida evaluación, que esté inspirada e impulsada por el ardor de la caridad y el celo por la salvación de quienes nos han sido confiados.

2. En el discurso inaugural de la IV Conferencia General de Episcopado Latinoamericano, Juan Pablo II proponía dos remedios fundamentales: la renovación de la parroquia como última localización de la Iglesia y la evangelización de la piedad popular.

Nuestras parroquias suelen ser centros destinados a multitudes, especialmente en las grandes ciudades y en sus extensiones periféricas, en los que se deslizan el anonimato y el individualismo propios de la cultura urbana. La renovación de la parroquia exige concebirla como comunidad de comunidades, ámbito donde pueda desarrollarse un proceso de formación de la personalidad cristiana a través del cual los fieles alcancen la experiencia de su ciudadanía eclesial y de la fraternidad del *ágape*. No se trata de meros recaudos psicológicos y afectivos para colmar las carencias de los desarraigados, sino de una realidad teológica y espiritualmente profunda, de plasmación simultánea del *yo* y del *nosotros*, de la inserción del *creo* en el *creemos* del sujeto eclesial. Será imprescindible contar con el protagonismo de los laicos y lograr una adecuada articulación, en el nivel diocesano, de la dimensión parroquial y de los movimientos eclesiales, especialmente en orden a lograr que la parroquia sea un auténtico centro misionero.

3. La Exhortación *Ecclesia in America* siguiendo a la *Evangelii nuntiandi* se refiere al papel de la religiosidad popular en la evangelización. Se ha hablado de purificación, de evangelización más profunda de esas expresiones tradicionales e inculturadas de devoción; quizá convenga presentar estos propósitos como un enriquecimiento de la piedad de nuestros fieles. Muchos de ellos viven de esa manera su fe, a veces disociada de la práctica sacramental y de la participación explícita en la vida eclesial mediante la integración en una comunidad concreta. Las peregrinaciones a los santuarios marianos, las novenas y otras celebraciones de los santos patronos, las misiones populares, pueden proponerse como ocasiones privilegiadas para vincular estas expresiones a las fuentes de la fe y la vida cristiana: la liturgia, especialmente la Eucaristía dominical, la Sagrada Escritura y la mística católica, y para desarrollar aquellas potencialidades de conversión incesante y de contemplación que son reconocidas en el catolicismo popular latinoamericano.

americano. Estos criterios valen también como arbitrios pastorales útiles en la evangelización de las zonas periféricas, donde muchos bautizados sin formación son atraídos por las formas espontáneas y accesibles de la religiosidad de los grupos evangélicos.

4. Ya nos hemos referido a la evangelización de la cultura. La historia religiosa de nuestro continente revela que la fe es capaz de penetrar la cultura a través de las familias y de las diversas comunidades. Es fundamental desarrollar una pastoral específica para los diversos sectores, comenzando por las familias y los jóvenes, donde llama con insistencia el proselitismo de las sectas. A los hospitales, tanto entre el personal sanitario como entre los enfermos, a las cárceles, a los cuarteles y organismos de las fuerzas militares y de seguridad, llega con facilidad el mensaje de los grupos evangélicos que multiplican las adhesiones. Es bastante común que esos lugares dispongan de capellanes católicos oficialmente constituidos, lo cual indica que es necesario revisar seriamente actitudes y métodos, y corregir las falencias de nuestra pastoral. Los ámbitos educativos, laborales, deportivos, las organizaciones barriales, el mundo de la comunicación, exigen la presencia y la acción lúcida y coherente de laicos con una preparación adecuada y que pertenezcan ordinariamente a esos medios a evangelizar. Atender también a las necesidades religiosas, a veces no explícitamente confesadas, de los medios universitarios, artísticos, literarios y de otras instituciones, donde se difunden las creencias y prácticas de la *New Age* y de los grupos que profesan doctrinas esotéricas.

5. Nada podría hacerse sin la presencia de evangelizadores: sacerdotes, religiosos y laicos, de familias que vivan con alegría su fe y la difundan animosamente. El hombre de hoy es particularmente sensible al testimonio que procede de una experiencia, y el cristianismo es —como escribió Wittgenstein— «la descripción de un acontecimiento real en la vida del hombre». El uso de los medios masivos de comunicación, aunque sea eficaz para multiplicar la impresión que causa un testimonio, no puede desmerecer el valor del contacto personal, de la transmisión de persona a persona, estructura original y perenne del proceso de evangelización. Algo análogo puede afirmarse de las relaciones inter-familiares.

6. Las relaciones ecuménicas, en su realización concreta, dependen de un discernimiento prudencial, que atienda a la realidad particular y a las repercusiones pastorales que puedan preverse. Sobre todo se debe evitar la confusión, que abre camino al indiferentismo y al relativismo. Obviamente,

el tratamiento con los distintos grupos y movimientos será diversificado; por ejemplo, el caso de los pentecostales es muy especial y debe ser considerado con cautela. El respeto por los miembros de aquellas confesiones que pueden ser asimiladas a las sectas y el reconocimiento de sus valores y de lo que poseemos en común no debe impedir que desarrollemos una tarea informativa acerca de sus errores, de eventual advertencia sobre los peligros que desencadena su proselitismo y encierra su organización. Habrá que fomentar la creación y apoyar el desarrollo de departamentos y unidades de estudio que aborden con rigor científico, en sus variadas vertientes y manifestaciones, el fenómeno de las sectas; esos aportes contribuirán sin duda a una acción pastoral más certera y eficaz.

7. Al revisar nuestros planes y actitudes pastorales y al reconocer con objetividad y humildad las limitaciones y fallas que encontremos, hemos de estar dispuestos a aprender de todo lo positivo que haya en los métodos y contenidos de los grupos evangélicos o de otros movimientos religiosos. No obstante, conviene que nuestros agentes pastorales y los mismos fieles se cuiden de admirar incautamente aquellos valores y que no cedan a una rápida inclinación a imitarlos. En la religiosidad de las sectas se busca, por lo general, el contacto íntimo y directo con lo divino, su vivencia vibrante, emocional, y la experiencia subjetiva de sentirse salvado sintetiza unívocamente la relación con Dios. La experiencia religiosa católica, en cambio, es mística objetiva, porque es litúrgica, sacramental, eucarística. Tampoco sería una buena solución asumir una fenomenología litúrgica movidiza y motivante que corresponde a un culto sin misterios, ni copiar el proselitismo mediático, ni rebajar las exigencias de la moral católica para retener a quienes buscan en las sectas lo que nosotros no podemos conceder. Saquemos de nuestro propio pozo las aguas abundantes que refresquen y fecunden nuestra pastoral.

8. Muchas personas, familias y grupos entre los pobres a quienes se dirige el proselitismo de las sectas consideran a la Iglesia un factor de poder y al sacerdote miembro de la clase dirigente, muy lejos ambos, por tanto, de ellos. Por nuestra parte, sabemos que la situación económica de la Iglesia, aunque varía según los países y las diócesis, nos hace experimentar una escasez de recursos que impone limitaciones a nuestros proyectos pastorales. Además, no hemos logrado educar eficazmente a los fieles en el deber de contribuir al sostenimiento de la obra de evangelización; es éste un campo en el cual es necesario progresar con decisión. Aceptar las limitacio-

nes con confianza en la Providencia y con espíritu de pobreza nos permitirá experimentar con mayor vigor la fuerza del Espíritu del Señor, y esto no es óbice para que nos empeñemos con racionalidad, apelando a la competencia profesional, en la obtención y administración de los recursos materiales indispensables. Hemos de cuidarnos también de una hipertrofia organizativa, con el consiguiente exceso de personal y de medios que puede engendrar equívocos y proyectar una imagen no verídica de la Iglesia. Que María, la Virgen pobre, nos ayude a mostrar, en su sencillo esplendor y belleza, el rostro pobre de la Iglesia en América Latina.

RECOMENDACIONES
aprobadas por la Comisión
al final de la Reunión Plenaria

RECOMENDACIONES

La Pontificia Comisión para América Latina, reunida en el Vaticano para su Asamblea Plenaria 2003 (24-27 de marzo), tras examinar atentamente los discursos del Santo Padre a los Obispos latinoamericanos en Visita *ad Limina Apostolorum Petri et Pauli*, considerando las exigencias y desafíos de la hora presente, en orden a la Nueva Evangelización y a enfrentar el problema de las sectas en el Continente, propone las siguientes **Recomendaciones:**

I

NUEVA EVANGELIZACIÓN

1

Difundir ampliamente las enseñanzas y directrices del Papa dadas en el último ciclo de Visitas *ad Limina Apostolorum* 2001-2003, ya que se trata de un nuevo mensaje del Sucesor de Pedro a las Iglesias que están en América Latina, en respuesta a problemas y exigencias pastorales planteadas por los Obispos del Continente en sus relaciones quinquenales (cf. PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA, *Discursos del Santo Padre Juan Pablo II a los Obispos de América Latina en Visita ad Limina Apostolorum Petri et Pauli 2001-2003*, Ciudad del Vaticano, 2003).

Se espera, por lo tanto, que dichas enseñanzas incidan profundamente en los planes pastorales de las Iglesias particulares de América Latina.

2

En orden a anunciar y promover el mayor don que tiene América Latina: su Fe en el Señor Jesús, único Salvador del mundo, «la Iglesia debe centrar su atención pastoral y su acción evangelizadora en Jesucristo crucificado y resucitado. Todo lo que se proyecte en el campo eclesial ha de partir de Cristo y de su Evangelio. Por lo cual, la Iglesia en América debe hablar cada vez más de Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre» (*Ecclesia in America*, 67).

La “palabra de orden” del Papa al inicio del tercer milenio es «volver a comenzar desde Cristo» (cf. *Novo millennio ineunte*), contemplando su rostro con los ojos de María. Volver a comenzar desde Cristo significa tener la valentía de asumir a Jesucristo como la medida de todo y sacar de Él la fuerza y la luz para comprometerse totalmente en la vida cristiana.

3

Poner el acento en la eclesiología y la espiritualidad de comunión (cf. *Novo millennio ineunte*, 43-45). La unidad de criterios y actuación es un elemento evangelizador muy importante y fundamental que ha de verificarse en la vida personal de los Obispos y su acción pastoral. Los documentos del Magisterio constituyen una guía segura para ello.

4

Invitamos a las Conferencias Episcopales y al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) a intensificar los esfuerzos para ser cada vez más «casa y escuela de la comunión» (cf. *Novo millennio ineunte*, 43), así como a desplegar todo su dinamismo evangelizador en esta hora crucial de la Iglesia. Para poner al servicio de la evangelización el mayor número de personas y de energías, será muy útil evitar la burocratización y simplificar lo más posible las estructuras para que resulten sencillas y ágiles, siguiendo así las indicaciones del Papa.

5

Para evangelizar tenemos que evangelizarnos (cf. *Mc* 3,14). Por ello, es necesario dar primacía a la vida de oración, la *lectio divina*, y la vida sacramental.

6

Cuiden los Obispos, con especial afecto, la cercanía y la atención personal a los sacerdotes en el aspecto espiritual, pastoral y temporal. Fomenten cada vez más las vocaciones y cuiden esmeradamente los seminarios, con adecuado discernimiento de las vocaciones.

7

Hay que incrementar el número y promover la formación de evangelizadores, personas consagradas y laicos (catequistas, delegados de la Pala-

bra, animadores de la Fe, etc.), para la misión en América Latina y la *missio ad gentes*. Merecen especial atención los jóvenes, que son mayoría en el Continente.

8

Garantía de una eficaz acción pastoral es la santidad de los evangelizadores. Toda parroquia debe ser casa y escuela de santidad.

Hay que privilegiar la Eucaristía, con especial fidelidad a la Misa del domingo, «día especial de la fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la semana» (*Novo millennio ineunte*, 35).

Se pide a los sacerdotes un esfuerzo especial y un renovado vigor en orden a promover la asistencia a la Misa dominical, que para la mayoría de los católicos latinoamericanos es el alimento de su fe y el único contacto ordinario con su parroquia.

Los sacerdotes también han de prestar mucha atención a la celebración del Sacramento de la Reconciliación, medio privilegiado de acercamiento a Jesús Salvador.

9

Los pobres, los indígenas, los afroamericanos, los emigrantes, los enfermos de América Latina nos siguen interpelando con fuerza en orden a renovar nuestra opción evangélica por ellos. Hay que evitar, sin embargo, los brotes de ideologización que van apareciendo en algunos lugares, fundados en el aborinismo, feminismo, ecologismo, etcétera.

10

Es particularmente importante que las Iglesias que están en América Latina cooperen eficazmente con las Iglesias hermanas de los Estados Unidos y Canadá en la atención pastoral de los inmigrantes latinoamericanos.

11

De cara al próximo futuro conviene prestar atención, en clave evangelizadora, a algunos próximos acontecimientos de la vida de la Iglesia:

- Los 25 años de Pontificado de Juan Pablo II y de la muerte de Pablo VI y Juan Pablo I (agosto-octubre).

- El Congreso Americano Misionero (Guatemala, 23-30 de noviembre).
- El 25° aniversario de la Conferencia de Puebla (enero-febrero 2004).
- El 48° Congreso Eucarístico Internacional de Guadalajara (10-17 octubre 2004).

II EL PROBLEMA DE LAS SECTAS EN AMÉRICA LATINA

12

Ante los gravísimos desafíos que las sectas representan hoy en América Latina, es importante desarrollar una acción pastoral programada y crítica, resolutive y eficaz, que se someta periódicamente a la debida evaluación, que esté impulsada e inspirada en el ardor de la caridad, así como en el celo por la salvación y la santidad de quienes nos han sido confiados. La obra evangelizadora ha de apoyarse primeramente en los medios sobrenaturales.

13

Intensificar en las parroquias el dinamismo de la pastoral ordinaria. Que las parroquias sean comunidad de comunidades y de movimientos donde todos reciban una acogida cordial, centros misioneros para llegar a cuantos habitan en la jurisdicción, ámbitos adecuados para brindar a los fieles una formación permanente. Se debe señalar la centralidad de la catequesis, especialmente la de adultos.

14

Enriquecer la piedad popular, especialmente la que se manifiesta en los santuarios y en las fiestas patronales, mediante la referencia incesante a la liturgia, sobre todo a la Eucaristía, a la Palabra de Dios leída en la Iglesia, a las fuentes de la espiritualidad católica, es decir, a la doctrina y el ejemplo de los santos.

15

Promover una devoción iluminada y ferviente a la Madre de Dios. Esta devoción mariana ha de estar sustentada en la economía de la salvación y

dirigida a la unión con Jesucristo y al fortalecimiento de la identidad católica de los fieles.

16

Los sacerdotes, bien formados en el conocimiento de las principales características de las sectas, han de ejercer su ministerio con sabiduría y caridad pastoral para animar a los fieles en el camino hacia la santidad, dando testimonio de oración y de integridad de vida.

17

Desplegar una pastoral específica para los diversos sectores, particularmente para aquellos donde más incide el proselitismo de las sectas: hospitales, cárceles, cuarteles, barrios marginales, etcétera.

18

Brindar un cuidado especial a las familias, ayudándolas a vivir intensamente su espiritualidad propia, de modo que puedan constituirse en ámbitos de transmisión de la fe e irradiar, desde su identidad católica y con su testimonio, la presencia del Evangelio en la sociedad.

19

Promover, según las orientaciones del Vaticano II en la Constitución *Sacrosanctum Concilium* y las normas vigentes, la formación litúrgica de los fieles, para desarrollar en ellos el sentido del misterio, el valor de los signos y el aprecio de la Misa.

20

Impulsar el uso de los medios de comunicación social y preparar profesionales católicos que trabajen en ellos con dedicación y competencia, concientizando a los fieles sobre la importancia de este ámbito evangelizador.

21

Promover las misiones populares y las visitas casa por casa por parte de los evangelizadores. Hay que aumentar los lugares de culto y las pequeñas

comunidades. Unos y otros han de ser centros de oración, de formación en la fe, de acogida y servicio.

22

Procurar una creciente inserción de todos los fieles en la acción pastoral diocesana, en orden a potenciar la misión y revertir el proceso de abandono de la Iglesia por muchos bautizados.

Hacemos un llamado particular a los Movimientos eclesiales, tan vivos y tan activos en el apostolado en América Latina, para que, dada la grave situación, asuman, entre sus prioridades evangelizadoras, la de contrarrestar el fenómeno de las sectas con una resolutiva estrategia pastoral, en sintonía con los Obispos y sacerdotes.

23

Favorecer la formación de los laicos, especialmente en la Doctrina Social de la Iglesia, para que puedan brindar su testimonio en aquellos ámbitos donde se gestan las nuevas vigencias culturales, en los nuevos areópagos de los que habla Juan Pablo II: el mundo universitario, la cultura académica, artística y mediática, la economía y la política.

24

Estudiar la doctrina y metodología de las sectas. Advertir a los fieles acerca de sus peligros y acción proselitista, ofreciéndoles los elementos oportunos para refutar los argumentos de las sectas y rechazar los ataques que dirigen contra la Iglesia.

En la estrategia evangelizadora para contrarrestar el fenómeno de las sectas, es muy importante conocer y difundir el *Catecismo de la Iglesia Católica*.

*Saludo del Cardenal Giovanni Battista Re
Presidente de la Pontificia Comisión
para América Latina
al Santo Padre Juan Pablo II*

27 de marzo de 2003

Santo Padre,

Con profundo afecto eclesial los integrantes de la Pontificia Comisión para América Latina expresan a Su Santidad aprecio y gratitud por recibirnos al concluir los trabajos de nuestra Asamblea Plenaria.

Esta Reunión se ha realizado en un tiempo particularmente significativo con motivo del año vigésimo quinto del Pontificado de Su Santidad, proclamado Año del Rosario. Queremos hacernos voz de todo el Continente latinoamericano para unirmos en acción de gracias a Dios por estos intensos y fecundos años y, al mismo tiempo, testimoniar a Su Santidad nuestra gratitud por su generosa solicitud y particular dilección hacia la Iglesias que están en América Latina, a las que, como Pastor Universal, viene conduciendo por las sendas de la Nueva Evangelización. Le acompañan nuestras plegarias para que el Señor continúe bendiciendo copiosamente su Ministerio Petrino.

Apreciamos el testimonio de abnegación y el ejemplo de entrega y valentía de Su Santidad.

Con « los ojos fijos en Jesús » (cf. Heb 12, 2s), nuestro encuentro ha sido iluminado por los discursos de Su Santidad a los Obispos latinoamericanos en Visita ad Limina Apostolorum Petri et Pauli, durante los años 2001-2003. Esta Pontificia Comisión los ha recogido en un libro que será entregado ahora a Su Santidad como signo de la adhesión filial de los Obispos del Continente a sus enseñanzas.

Sus palabras de Padre y Maestro, que ahora escucharemos, serán para nosotros como el documento conclusivo de nuestros trabajos en favor del Continente de la Esperanza, que acoge con gozo y generosidad la consigna que Su Santidad ha lanzado a la Iglesia entera al inicio del tercer milenio: Volver a comenzar desde Cristo, contemplando su rostro con los ojos de María.

*Discurso del Santo Padre
a los participantes en la Reunión Plenaria
de la Pontificia Comisión para América Latina*

Señores Cardenales,
Queridos hermanos en el Episcopado,

1. Me es grato recibirlos, Consejeros y Miembros de la Pontificia Comisión para América Latina que habéis celebrado vuestra Asamblea Plenaria con el fin de examinar una vez más la situación eclesial en las tierras de América Latina, identificar sus problemas pastorales y ofrecer algunas pautas que ayuden a trazar una estrategia evangelizadora, capaz de afrontar los grandes desafíos que se presentan en esta hora crucial del comienzo del nuevo milenio.

Agradezco cordialmente las expresivas palabras de saludo que, en nombre de todos, me ha dirigido el Señor Cardenal Giovanni Battista Re, Presidente de esta Pontificia Comisión, presentándome las líneas maestras que han guiado vuestros trabajos en estos días de encuentro, reflexión y diálogo. Así mismo os agradezco a todos vosotros el empeño y labor llevada a cabo en estas jornadas que se concretan en las indicaciones y ayuda que ofrecéis, participando de ese modo en mi solicitud de Pastor Universal de toda la Iglesia. Vuestras consideraciones y propuestas serán de provecho en la renovada Evangelización de América latina, cuya situación religiosa y social he seguido siempre con interés y afecto, de modo muy concreto en mis 18 viajes apostólicos al querido Continente de la Esperanza.

2. Desde el año 2001 hasta el pasado mes de febrero del 2003, los Obispos latinoamericanos han realizado sus *Visitas ad Limina* a excepción de Colombia y México, que lo harán más adelante. A cada uno de los 28 grupos que me han visitado he dirigido un discurso con indicaciones pastorales sobre diversos temas. En realidad, se trata de orientaciones no sólo para el grupo concreto al que me dirigía en cada ocasión, sino para todo el Episcopado. La Pontificia Comisión para América Latina ha querido editarlos en un volumen, que el Presidente me ha entregado y que puede ser útil instrumento para recordar

cuanto dije movido por mi solicitud pastoral y mi amor hacia Latinoamérica. En esta ocasión habéis iniciado vuestras sesiones precisamente estudiando esas orientaciones.

3. Para llevar adelante su cometido de anunciar mejor a Cristo a los hombres y mujeres de hoy, iluminando para ello con la sabiduría del Evangelio los desafíos y problemas con los que la Iglesia y la sociedad se encuentran en América Latina al inicio del nuevo milenio, la Iglesia necesita muchos y cualificados evangelizadores que, con nuevo ardor, renovado entusiasmo, fino espíritu eclesial, desbordantes de fe y esperanza, hablen «cada vez más de Jesucristo» (*Ecclesia in America*, 67). Estos evangelizadores —Obispos, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, fieles laicos— son, bajo la guía del Espíritu Santo, los protagonistas indispensables en la tarea evangelizadora, en la cual cuentan más las personas que las estructuras, aunque éstas sean en cierto modo, necesarias.

Tales estructuras han de ser sencillas, ágiles, sólo las indispensables, de forma que no agobien, sino que ayuden y faciliten el trabajo pastoral; por otra parte, han de ser eficaces, según las exigencias de los tiempos actuales. Es importante aprovechar todas las técnicas modernas para la evangelización, pero evitando una burocratización excesiva, la multiplicación de viajes y reuniones, así como el empleo innecesario de personas, tiempo y recursos económicos que podrían destinarse más bien a la acción directa del anuncio evangélico y a la atención a los necesitados. Las estructuras y organizaciones, así como el estilo de vida eclesial, han de reflejar siempre el rostro sencillo de América Latina para facilitar un mayor acercamiento a las masas desheredadas, a los indígenas, a los emigrantes y desplazados, a los obreros, a los marginados, a los enfermos, y, en general, a los que sufren, es decir, a todos aquellos que son o han de constituir el objetivo de vuestra opción preferencial (cf. *Ecclesia in America*, 58).

4. La originalidad y fecundidad del Evangelio, fuente continua de creatividad, inspira siempre nuevas expresiones e iniciativas en la vida eclesial y ayuda a identificar nuevos métodos de evangelización que, en plena fidelidad al Magisterio y Tradición de la Iglesia, resulten

necesarios para llevar el anuncio del Evangelio a los lugares más apartados, a todos los hombres y mujeres, a todas las etnias y a todas las clases sociales, incluso a los sectores más difíciles o refractarios.

La aceleración de los acontecimientos y transformaciones sociales obliga a la Iglesia, y consiguientemente a los Pastores, a dar, bajo el impulso de la gracia, nuevos y significativos pasos orientados a una entrega cada vez más radical a su Señor, con quien se han de identificar plenamente en sentimientos, doctrina y modo de actuar. Jesucristo es el único Señor de la Iglesia y del mundo, y hacia Él ha de orientarse todo, ya que «La Iglesia debe centrar su atención pastoral y su acción evangelizadora en Jesucristo crucificado y resucitado. Todo lo que se proyecte en el campo eclesial ha de partir de Cristo y de su Evangelio» (*Ecclesia in America*, 67).

5. Entre as realidades, ou problemas pastorais, submetidos à vossa consideração, existe um que merece especial atenção e que tem sido objeto de vossos estudos e de algumas resoluções nesta Reunião Plenária e naquela outra reduzida que a Comissão organizou para o me de janeiro com a colaboração do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, do Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso o do CELAM.

Refiro-me ao fenómeno das seitas que —como disse num recente discurso aos Bispos do Brasil (23 de janeiro de 2003)— «Também nas vossas terras se está difundindo com um incidência intermitente de zona para zona e com pontas acentuadas de proselitismo entre as pessoas más fracas social e culturalmente... Não constitui ele para vós, Pastores, um autêntico desafio a renovar o estilo do acolhimento dentro das comunidades eclesiais e um estímulo premente a uma nova e corajosa evangelização, que desenvolva formas adequadas de catequese, sobretudo para os adultos?».

Evangelização em profundidade, presença continua e ativa dos Pastores, Bispos e sacerdotes, entre os seus feligreses, relação pessoal dos fiéis com Cristo: Eis aqui algumas chaves para afrontar de forma resoluta o grave e insidioso problema das seitas.

6. É evidente que, em referência às situações ou realidades eclesiais, às que vos referistes na vossa Reunião, existem outros setores, como os jovens, as famílias e sobre todo as vocações sacerdotais, que necessitam uma atenção urgente por parte dos Pastores, com uma ampla sinergia, ou seja, com empenho de todos, apostando decididamente pela unidade e a comunhão: cada vez é mais necessário «fazer da Igreja a casa e escola de comunhão: eis o grande desafio que nos espera no milênio que começa, se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo» (*Novo millennio ineunte*, 43; cf. *Ecclesia in America*, capítulo IV).

Quero lembrar aqui a grande importância que para isso tem a ação evangelizadora dos religiosos e religiosas, assim como a dos movimentos eclesiais; porém este e aquele se devem atuar sempre «em plena sintonia eclesial e obediência às diretrizes autorizadas dos Pastores» (*Novo millennio ineunte*, 46).

7. El año pasado tuve la dicha de postrarme otra vez ante la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con ocasión de mi visita a México para canonizar el 31 de julio al Beato Juan Diego, su mensajero, y beatificar después allí mismo a los dos catequistas mártires de Oaxaca, después de haber canonizado en Guatemala al Hermano Pedro de San José de Betancurt.

Desde que peregriné por primera vez al espléndido Santuario Guadalupano el 29 de enero de 1979, Ella ha guiado mis pasos en estos casi 25 años de servicio como Obispo de Roma y Pastor Universal de la Iglesia. A Ella, camino seguro para encontrar a Cristo (*Ecclesia in America*, n. 11) y que fue la Primera Evangelizadora de América, quiero invocar como «Estrella de la Evangelización» —*Stella evangelizationis*— confiándole la labor eclesial de todos sus hijos e hijas de América: los Pastores y los fieles, las comunidades eclesiales y las familias, los pobres, los ancianos, los indígenas.

Como expresión de estos deseos, os imparto de corazón la Bendición Apostólica.

APÉNDICE 1

*Informe de la Reunión
sobre las sectas en América Latina*

Roma, 14-15 de enero de 2003

La Pontificia Comisión para América Latina, en colaboración con el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el Pontificio Consejo para el Diálogo Inter Religioso y el Consejo Episcopal Latinoamericano, ha celebrado en Roma, los días 14 y 15 de enero, una Reunión de estudio y reflexión pastoral sobre *Las sectas en América Latina*.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Pontificia Comisión para América Latina, con intensas sesiones de trabajo por la mañana y tarde.

Se trató de un encuentro preparatorio en vistas a la Reunión Plenaria que este organismo de la Curia Romana celebró después los días 24-27 de marzo 2003 y en la que, entre otros importantes temas, se trató del grave problema de la expansión de las sectas en ese continente.

La Pontificia Comisión para América Latina y el problema de las sectas

Este problema ha sido objeto continuo de preocupación y seguimiento por parte de la Pontificia Comisión para América Latina.

Entre las iniciativas, se puede mencionar el Congreso sobre *La acción evangelizadora de la familia ante el desafío de las sectas*, organizado conjuntamente con el Pontificio Consejo para la Familia y el Consejo Episcopal Latinoamericano, en la ciudad de Petrópolis, Brasil, el año 1997.

Durante la última Reunión Plenaria de la Comisión, celebrada en marzo 2001, también se abordó el tema, a la luz de la Exhortación Apostólica Postsinodal *Ecclesia in America*. El Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga tuvo una intervención sobre *El desafío de las sectas* (cf. Pontificia Comisión para América Latina, *Iglesia en América al encuentro de Jesucristo vivo*, Ciudad del Vaticano 2001, pp. 115-117).

Cabe recordar lo que el Santo Padre señaló en su discurso del 23 de marzo 2001 a los a los participantes en dicha Reunión Plenaria:

«Es necesario prestar especial atención al problema de las sectas, que constituyen «un grave obstáculo para el esfuerzo evangelizador» (*Ecclesia in America*, 73). Sobre las mismas se ha estudiado y hablado mucho, pues se trata de un fenómeno que no puede ser contemplado con indiferencia. Es

necesaria una acción pastoral resolutive para afrontar esta grave cuestión, revisando los métodos pastorales empleados, fortaleciendo las estructuras de comunión y misión y aprovechando «las posibilidades evangelizadoras que ofrece una religiosidad popular purificada» (*ibid.*). A este respecto, sabéis bien cuán importante es la presencia de los evangelizadores, pues allí donde operan sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos entregados al apostolado, las sectas no prosperan. La fe, aún siendo un don de Dios, no se suscita ni se mantiene sin la mediación de los evangelizadores» (n. 3).

En las *Conclusiones* de la Reunión Plenaria se indicaba:

«El desafío de las sectas en América Latina **exige acciones creativas y valientes** pues se trata de un **apremiante problema pastoral**. Entre las iniciativas eficaces podría citarse la multiplicación de los lugares de culto, la misión domiciliaria que pueden realizar nuestros jóvenes y el establecimiento de una cadena católica latinoamericana de televisión, con un «noticiero eclesial» en orden a contrarrestar las cadenas sectarias» (n. 17).

De lo señalado anteriormente, se sigue que el problema de las sectas es de índole **principalmente pastoral**. Como señala el Papa en el citado discurso, se trata de tomar **acciones pastorales resolutive** y no tanto teorizar sobre uno u otro aspecto del problema.

Participantes

Curia Romana

1. Cardenal Giovanni Battista Re Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
2. Cardenal Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
3. Mons. Michael L. Fitzgerald, Arzobispo Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter Religioso.
4. Mons. Pier Luigi Celata, Arzobispo Secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter Religioso.
5. Mons. Cipriano Calderón, Obispo Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

6. Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid, Oficial de la Pontificia Comisión para América Latina.
7. Rev. Luis Ferroggiaro, Oficial de la Pontificia Comisión para América Latina.
8. Rev. Juan Fernando Usma, Oficial del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos.
9. Dra. Teresa Osório Gonçalves, Oficial del Pontificio Consejo para el Dialogo Inter Religioso.

Consejo Episcopal Latinoamericano

1. Mons. Jorge Jiménez Carvajal, Obispo de Zipaquirá, Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano.
2. Mons. Carlos Aguiar Retes, Obispo de Texcoco, Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano.

Obispos Latinoamericanos

1. Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata, Argentina.
2. Mons. João Oneres Marchiori, Obispo de Lages, Brasil.
3. Mons. Lázaro Pérez Jiménez, Obispo de Atlán, México.
4. Mons. Pablo Schmitz, O.F.M. Cap., Vicario Apostólico de Bluefields, Nicaragua.
5. Mons. Julio Terán Dutari, Obispo Auxiliar de Quito, Ecuador.

Expertos

1. P. Carlos Mario Alzate, O.P., Colombia.
2. P. Gabriele Cipriani, C.P., Brasil.
3. Dr. Giuseppe Ferrari, Italia.
4. P. Francisco Sampedro Nieto, C.M., Chile.
5. Rev. Juan Carlos Urrea, Chile.

PROGRAMA

Martes 14

Mañana

- 09:30 Saludo del Cardenal Giovanni Battista Re, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
Palabras del Cardenal Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos.
Palabras de Mons. Michael L. Fitzgerald, Arzobispo Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter Religioso.
Palabras de Mons. Jorge Jiménez Carvajal, Obispo de Zipaquirá, Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Indicaciones de Mons. Cipriano Calderón, Obispo Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
Tema 1: Clarificación de los términos (cuáles son sectas, cuáles Comunidades eclesiales, etc.).
Intervención del P. Francisco Sampedro Nieto, C.M.
Diálogo.

11:00 Intervalo.

- 11:30 **Tema 2: Tipología de las sectas en América Latina.**
Intervención del P. Carlos María Alzate, O.P.
Diálogo.

12:30 Fin de la sesión.

Tarde

- 17:00 **Tema 3: Causas que originan la difusión de las sectas.**
Intervención del P. Gabriele Cipriani, C.P.
Diálogo.
- 19:00 Fin de la sesión.

Miércoles 15

Mañana

- 09:30 **Tema 4: Aspectos Pastorales del problema.**
Intervención de S.E.R. Mons. Julio Terán Dutari.
Diálogo.

- 11:00 Intervalo.
11:30 Intervención del Rev. Juan Carlos Urrea Vieira.
Diálogo.
12:30 Fin de la sesión.

Tarde

- 17:00 Sugerencias que se pueden presentar a la Reunión de la Pontificia Comisión para América Latina que tendrá lugar en el mes de marzo.
Relator: S.E.R. Mons. Héctor Aguer.
19:00 Fin de la sesión.

Saludo del Cardenal Giovanni Battista Re Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina

In questi anni è cresciuta nella Chiesa la coscienza della necessità di un rinnovato rapporto con le altre religioni. I due Pontifici Concili (per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e per il Dialogo inter-religioso) hanno incoraggiato e sostengono questo dialogo con le altre religioni.

Ma accanto alle Religioni in questi anni hanno avuto grande sviluppo le cosiddette sette.

In America Latina, e la nostra attenzione intende in questo incontro limitarsi al continente latino-americano, l'azione di proselitismo che le sette ed i nuovi gruppi religiosi svolgono rappresenta un grave ostacolo agli sforzi di evangelizzazione di cui l'America Latina dà prova.

Si tratta di un enorme problema pastorale, attesa anche una certa aggressività che le caratterizza.

Questa proliferazione delle sette è, da un lato, un segno della fame di Dio, fame delle cose spirituali delle buone popolazioni dell'America Latina.

Dall'altro lato si tratta di un fenomeno che non può non preoccupare: crescono i luoghi di culto delle sette, vi sono agenti che, con considerevoli mezzi economici, curano i contatti personali, avvicinando persone singole e poi le loro famiglie.

Per questo la Pontificia Commissione per l'America Latina, nella prossima Assemblea Plenaria che avrà luogo verso la fine del prossimo mese di marzo, intende dedicare una giornata al problema delle sette in America Latina.

Si intende studiare un profondità il problema, anche per scoprire i motivi per cui non pochi cattolici lascino la Chiesa Cattolica per aderire ad una setta, così da prendere le iniziative pastorali che saranno giudicate utili.

A tutti i presenti, un vivo ringraziamento per la loro partecipazione.

**Saludo del Cardenal Walter Kasper
Presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos**

Eminenza, Eccellenze, distinti partecipanti,

Sono lieto che mi sia stata concessa l'opportunità di rivolgere oggi un breve saluto ai partecipanti di questo incontro sulle *sette*. Con molti di voi, il nostro Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani ha già avuto modo di collaborare in varie circostanze.

Il nostro compito odierno è quello di rispondere ad una realtà sempre più presente ovunque, ed in particolare in tutti i paesi dell'America Latina. Questa realtà, segno dei nostri tempi, è tanto più difficile quanto la sua complessità si dimostra a vari livelli: per ciò che riguarda, ad esempio, la percezione esterna del fenomeno, la sua configurazione interna e la sua varietà geografica. Fondamentale è inoltre individuare i motivi e le conseguenze del suo proliferare.

Siamo tutti coscienti del grave ostacolo che il fondamentalismo proselitista di gruppi settari costituisce per la missione evangelizzatrice della Chiesa e per il suo impegno ecumenico. Nondimeno bisogna riconoscere che esistono pregiudizi che impediscono valutazioni obiettive sull'ecclesialità di molti gruppi e che portano a giudicare la loro identità confessionale soltanto in base al loro atteggiamento spesso aggressivo e anticattolico. Pertanto, la nostra iniziativa non può limitarsi ad un puro esercizio accademico, ma deve essere animata da una carità pastorale che ci incoraggi ad affrontare il crescente pluralismo religioso in modo costruttivo e propositivo.

Ma è bene che mi fermi qui, dato che avremo modo di approfondire tutto questo nel corso del nostro incontro. Sono impaziente di ascoltare i vostri interventi e fin da ora vi ringrazio di cuore.

El concepto de secta y su clasificación

P. FRANCISCO SAMPEDRO, C.M.

El tema de las sectas es amplio y complejo. En América Latina tiene muchos matices y variantes. Aquí presentaremos algunos aspectos que consideramos de especial importancia en el contexto en que se nos pidió este trabajo. Otras perspectivas complementarias se pueden consultar en otras publicaciones.¹ Sí queremos dejar claro que haremos referencia a las sectas en sentido estricto y no a otros grupos fundamentalistas, proselitistas y sectarios. Para la pastoral es importante distinguir entre ser secta y actuar sectariamente.

Usaremos el método de religiones comparadas relacionando especialmente las sectas y cristianismo. Así distinguiremos los Grupos Cristianos (Iglesias y Comunidades eclesiales) y las sectas.

1. Partiendo del hombre, ser religioso y libre

Para entender el problema de las sectas es conveniente partir del hombre que es un ser inteligente y libre, pero que también puede ser manejado, como sucede en el caso de muchas de las sectas que actúan en América Latina.

Estudiamos el problema de las sectas siguiendo principalmente un camino filosófico, teológico y pastoral. Desde esta perspectiva, el hombre es y aparece para nosotros como:

1º *Un ser religioso*: Esto es lo que nos manifiesta la fenomenología de las religiones. Hay filósofos que nos dirán que el hombre es un ser abierto y que «consiste en religación o religión»,² es constitutivamente religioso. Es decir, el hombre es esencialmente religioso. La revelación sobrenatural expresa claramente que el hombre es imagen y semejanza de Dios; que es una persona en la que está presente como un todo la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma. Desde aquí se comprende mejor la tendencia general del hombre a lo religioso y el que el hombre latinoamericano exprese su

¹ Cf. SAMPEDRO, F., *Sectas y Otras Doctrinas en la Actualidad*, Bogotá, 2001, 408 pp.

² ZUBIRI, X., *Naturaleza, Historia, Dios*. Madrid 1974, p.373.

religiosidad desde sus culturas y subculturas. Pensamos que las sectas rompen con esta tendencia religiosa al presentarnos pensamientos pseudo-religiosos, filosóficos o técnicos de tipo predominantemente positivista. Muchas sectas no alcanzan a ser religión, ya que se quedan en experiencias inmanentes como puede ser la comunicación con la energía, con un falso mesías o profeta, con erróneas revelaciones o con prácticas psicológicas.

2º *Un ser libre*: Además de un ser religioso, el hombre es un ser libre. El Concilio Ecuménico Vaticano II nos dice en *Dignitatis humanae* que la libertad religiosa «consiste en que todos los hombres deben ser inmunes de coacción» (DH 2). Esta libertad religiosa tiene su base en la dignidad humana. Juan Pablo afirma que la libertad religiosa o de conciencia es la raíz de las demás libertades.³ Pero tampoco la libertad religiosa o de conciencia es respetada por las sectas que se aprovechan de la ignorancia y situación en que viven muchas personas de nuestro pueblo.

Hay que reconocer que, al ser el hombre un ser religioso y libre, tiene posibilidades de seguir diferentes caminos religiosos. También puede ser orientado o desorientado, respetado o forzado. Aquí está el problema de la mayoría de nuestras sectas que no respetan, que provocan la confusión y tratan de manejar al ser humano.

La libertad religiosa o de conciencia, para que pueda ser libertad para todos, tiene ciertas exigencias.

a) La libertad religiosa «consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción» (DH 2).

b) Todos los hombres «son impulsados por su naturaleza a buscar la verdad, y además tienen la obligación moral de buscarla» (DH 2) y seguirla.

c) A nadie se le puede impedir el ejercicio de la libertad religiosa si respeta «el justo orden público» y la moral pública.

Existe la obligación de respetar la conciencia religiosa del otro y el derecho a ser respetado.

La libertad religiosa no debe llevar a un relativismo o indiferentismo religioso.

La libertad religiosa exige no hacer «proselitismo».

Los católicos, ortodoxos y protestantes o evangélicos cumplen, generalmente, las exigencias de la libertad de conciencia, con la libertad religiosa.

³ Cf. JUAN PABLO II, *Mensaje de Paz*, 6, 1981.

Hay algunos protestantes o evangélicos que no la respetan. Pero quienes atentan abiertamente contra la dignidad de la persona, contra su libertad, son las sectas; sus pensamientos, acciones, métodos, moralidad, afectan, en muchas ocasiones, a la persona, a la sociedad, a las otras religiones y especialmente a los cristianos.⁴ Ellas usan el proselitismo y atentan contra las instituciones, la familia y no cumplen con las exigencias de la libertad religiosa.

2. El problema terminológico

Para poder demostrar la realidad de la eclosión de las sectas en América Latina es necesario definir las. De este modo comprenderemos de la mejor forma posible lo que es una secta y los problemas que ocasiona.

Vamos a ver el sentido que tiene la palabra secta y relacionarla con otros términos. Estos son los términos más usados.

2.1. *Secta*

La palabra secta es considerada hoy en forma despectiva. Por eso se han usado otros nombres como movimientos religiosos libres y movimientos autónomos, pero estos nombres también se han usado para denominar a las comunidades eclesiales libres o misioneras.⁵ Por tanto, no son adecuados.

En definitiva no es fácil encontrar un nombre mejor que el de secta. Hay que tener en cuenta que un grupo es secta no sólo porque sea pequeño, cerrado y excluyente. Esta es una forma sociológica de definir las sectas. Pero en esta perspectiva también algunos grupos cristianos son y actúan así. Lo importante es que se conserve el sentido de universalidad, de totalidad (=catolicidad). Un grupo no es secta cuando es capaz de ver el todo desde la parte.

Si miramos la historia tenemos lo siguiente:

1º *Antiguamente*: En la literatura romana y precristiana la palabra secta hacía referencia a un partido o a una escuela filosófica a la que se perte-

⁴ Esto que afirmamos y otros puntos a los que haremos referencia ya lo hemos expuesto en *Marco Conceptual*, en *Evangélicos y Sectas, Propuestas Pastorales*, Santiago, 1992, pp. 185ss.; véase también SAMPEDRO, F., *Sectas en América Latina en Razón y Fe*, 1127-1128, 1992, 311-321.

⁵ Cf. ALGERMISSEN, K., *Iglesia católica y confesiones cristianas*, Madrid, 1964, 1074; también GNIDOVEC, F., *Las religiones en el mundo*, Buenos Aires, 1970, 119.

necía. Luego en la *Vulgata*, el nombre se aplica para expresar el hecho de seguir una tendencia religiosa (*Hch* 26,5).

2° *El Judaísmo rabínico*: «Llamó genéricamente sectas a las *corrientes* y secciones que se *alejaban* de las tradiciones rabínicas». ⁶ La separación originariamente indicaba una elección, una tendencia.

Y en esta perspectiva, el Cristianismo también fue denominado *haíresis* por los judíos al acusarlo ante Antonio Félix, procurador de Judea (año 52-60). De aquí vendría herejía en sentido de elección, aprecio por una doctrina, escuela filosófica o religión (*Hch* 24,5-14); algunos tradujeron *haíresis* por secta y terminaron considerando a la Iglesia naciente una secta con respecto al judaísmo. Pero Pablo dice que el cristianismo es un «camino»; otros afirman que es un mensaje. De hecho la Iglesia no rompe, no se separa del judaísmo, sino que lo completa, perfecciona, lleva a plenitud. La Iglesia es universal.

3° *En el N.T.*: Toma sentido de *grupos separados* de las comunidades cristianas, de división (*2 Pe* 2,1; *Ga* 5,20). Concretamente para *San Pablo* consiste en separarse de la catolicidad, de la doctrina básica, de la Iglesia. Por eso a él le preocupaban tanto los problemas de división que se producían en las comunidades. De este modo, *secta aparece como separación del cristianismo*. ⁷

4° *Como separación*: En Estados Unidos, la palabra secta tiene un sentido *separacionista*. Aquí la secta viene del latín *secare, sectar, cortar*. También se ha dicho que es una palabra que viene de *secedere: separarse*. ⁸ Igualmente, se ha hecho derivar de *sectare, cortar*. En todos los casos está presente la idea de separación. «*La secta constituida surge de dos elementos: uno, respecto a la unidad de comunión de la que se aparta, y otro, respecto de la unidad de la doctrina, en que se da una preferencia que modifica sustancialmente su equilibrio o altera notablemente su integridad*». ⁹

Hay un desprendimiento del todo principal, de un núcleo doctrinal.

Con el deseo de ser más ecuménicos, en Estados Unidos los protestantes han usado el término *denominaciones*. Pero consideramos que este nombre es demasiado genérico y se aplica también a otros grupos cristianos.

⁶ SANTAGADA, O., en *Sectas en América Latina*, Bogotá, 1982, 4.

⁷ *Ibidem*, 4.

⁸ LAMBERT, B., *El problema ecuménico*, Madrid, 1963, 85.

⁹ *Ibidem*, 86.

5° *Como seguimiento*: En Europa la palabra secta se ha concebido derivada principalmente de *sequi* = *seguir*. Se trata de seguir a un maestro, a un líder que presenta una doctrina. De hecho, en muchas sectas sucede así.

Incluso ha sucedido que los *primeros seguidores* de Jesús fueron llamados secta (*Hcb* 24,5). Así lo veían los adversarios del cristianismo. Sin embargo el mensaje de Jesús era universal. No se trata sólo de ser un grupo pequeño de seguidores, sino de tener sentido de totalidad. Puede ser una pequeña porción o parte, en relación con el todo. Entonces no hay secta. Cuando así sucede existe la catolicidad. Esto es lo que olvidan algunos analistas al considerar a grupos de la Iglesia católica como secta.

6° *Como grupo cerrado de oposición*: Para Roger Mehl, la secta es básicamente un grupo religioso cerrado de oposición.¹⁰ En efecto, la secta es:

Anti-Iglesia: Para ellos la Iglesia no sería fiel y le falta carisma, profetismo e inspiración.

Anti-institución: Está en contra de normas y organizaciones. Le interesa lo interior y lo personal. Recordemos que los Testigos de Jehová dicen que las organizaciones son obras del Diablo.

Anti-mundo: Este es considerado malo, impuro. Hay que separarse de él para ser dignos, puros, perfectos. Para ellos es importante el rigorismo.

Anti-pecado: Fuera de la secta está la maldad. Ellos son los elegidos, los salvados. En el grupo encuentran protección.

Dado que el término secta ha sido considerado despectivo todavía se han buscado otros términos, que podíamos llamar neutros: cultos, nuevos cultos, movimientos religiosos alternativos, grupos potencialmente de trastornos de personalidad, etc.¹¹ También estos nombres aportan más confusión que claridad. Presentamos a continuación los más usados.

2.2. *Culto*

Es un término de origen anglosajón. Viene de «Cult o New Cult» y hace referencia a familia sectaria. Este término está relacionado con el

¹⁰ Cf. MEHL, R., *Tratado de sociología del Protestantismo*, Cap. X: *Sociología de las sectas*, Madrid, 1974.

¹¹ Cf. GARCÍA, J., *El problema de las sectas y NMR ante la sociedad*, en *Pastoral ecuménica* 35, 1995, 163.

misticismo orientado a llenar anhelos individuales de espiritualidad; aquí no es tan importante lo social, organizativo, sino lo privado, lo carismático, lo espontáneo.¹²

La comparación y distinción entre sectas y culto ha sido considerado uno de los criterios de clasificación de las sectas. Aquí habría una diferencia con la realidad de las sectas. También habría una diferencia con la realidad de la Iglesia. El culto tendría un origen independiente de las religiones e Iglesias y diferente al de las sectas. En el culto habría una ruptura mayor con las Iglesias que en la secta; ellos quieren una mayor pureza de fe y costumbres; quieren ser más innovadores e independientes; sus estructuras también son diferentes.¹³

El especialista J.F. Mayer presenta este término así:

«El término “secta” designa un grupo *cismático* fundado por fieles que han salido de su Iglesia de origen para crear un nuevo movimiento en el cual intentarán un retorno al mensaje auténtico, no adulterado, de la tradición que ha abandonado... *Cult* es el resultado de una innovación, más que de una separación, y designa un grupo que se encuentra netamente fuera de la corriente religiosa dominante. Definido desde la perspectiva cristiana, un cult se distinguirá por el recurso a autoridades fuera de las Escrituras. Evocará la idea de lejanía más sensible en relación al cristianismo tradicional. Algunos sociólogos recurren sin embargo al concepto de *cult* en un sentido no doctrinal, para designar un grupo de origen reciente (una nueva religión en su estadio inicial), pequeño en volumen, poco estructurado en torno a un líder carismático».¹⁴

Otros autores ven los cultos más como ruptura que como innovación.

«El culto, en cambio, es un movimiento religioso nuevo, que representa un rompimiento total con las tradiciones religiosas existentes y ofrece una forma nueva y diferente de expresión religiosa. Su ruptura no es para retornar a las «verdades antiguas», sino para ofrecer una «luz nueva» y dar origen a una nueva religión. Puede darse que un nuevo movimiento religioso comience como secta y se convierta en culto. Tal parece ser el caso reciente de los «Davidianos», el movimiento dirigido por David Koresh en Waco, Texas, que en abril de 1993 terminó en un enfrentamiento con las

¹² Cf. BOSCH, J., *Para comprender las sectas*, Navarra, 1994, 17.

¹³ *Ibidem*, 51.

¹⁴ MAYER, J., *Las sectas (Inconformismo cristiano y nuevas religiones)*, Bilbao 1990, 11-12.

fuerzas armadas, en el cual perecieron más de 80 personas, incluyendo mujeres y niños.¹⁵

Como vemos también este término ofrece dificultades. Ciertamente no tiene el mismo sentido que «secta». En diferentes lugares se interpreta de forma diversa el mismo término; en Norteamérica los Hare Krishna son llamados culto y entre nosotros se le considera predominantemente una secta que proviene del hinduismo. Los Testigos de Jehová y Mormones quisieron ser innovadores del cristianismo y en este sentido se le consideraron cultos, pero por otra parte rompen con elementos importantes de la fe cristiana como es la Trinidad, Cristo, la Biblia como única revelación sobrenatural, el bautismo cristiano, etc. y son considerados sectas pseudo-cristianas.¹⁶ Lo mismo sucede con la Iglesia de la Unificación (Moon), la Cientología y otros grupos.¹⁷

Para los cristianos es importante que el culto recurra a autoridades diferentes de la Escritura y de que tenga sentido de nueva religión.

Todo lo dicho nos lleva a concluir que el término «culto» no es claro, ni preciso. Por lo mismo no es adecuado para reemplazar al término despectivo «secta», especialmente entre nosotros.

2.3. *Nuevos movimientos religiosos*

Dado que el término secta adquirió un sentido despectivo, muchos autores usan también NMR; de esta manera habría una distinción de los grupos sectarios clásicos y de los cultos. Hay también documentos que usan esta terminología u otras parecidas como Nuevos Grupos Religiosos y Grupos Religiosos Contemporáneos. Algunos también le llaman sectas modernas a estos Grupos religiosos actuales.¹⁸

Existen diferentes posturas respecto de la terminología NMR. Por una parte se dice que es un término vago, neutro que no corresponde a los grupos aludidos. Por otra parte la socióloga Eileen Barker afirma que «no son nuevos, ni son religiosos, ni son movimientos».¹⁹ Nosotros estamos en esta misma línea y encontramos grupos que tienen sus fuentes en religiones no cristianas antiguas como son los orientalistas; otros repiten los errores

¹⁵ GALINDO, F., *El «fenómeno de las sectas» fundamentalistas*, Navarra, 1994, 76-77.

¹⁶ Cf. SAMPEDRO, F., *Sectas y otras doctrinas en la actualidad*, 41.

¹⁷ Cf. BOSCH, J., *op. cit.*, 51-52.

¹⁸ Cf. GALILEA, C., *Sectas modernas y contexto socio-religioso en Chile*, Santiago de Chile 1988.

¹⁹ Recogido por GALINDO, F., *op. cit.*, 29.

cristianos antiguos como el arrianismo; así los Testigos de Jehová niegan también que Cristo sea Dios y que el Espíritu Santo sea una persona divina; esto último ya lo defendieron antes los Mecedonios.²⁰

No obstante lo dicho, J.P. Mayer expresa: «Los Nuevos Movimientos Religiosos vienen desarrollándose sobre todo desde una treintena de años. Los orígenes y las orientaciones de la mayoría de ellos son no cristianos y con frecuencia no occidentales. Apenas tendría pues sentido el querer medirlos por el rasero del cristianismo; tampoco podemos aplicarles las definiciones clásicas basadas en la dicotomía Iglesias-sectas, estrechamente ligada al contexto cristiano. Parece también impropio el tratar de agrupar estos movimientos en una categoría única. La variedad de sus fuentes culturales y religiosas es extrema, algunas de sus raíces se remontan a antiguas tradiciones (los devotos de Krishna por ejemplo), mientras otros constituyen fenómenos de reciente innovación religiosa (los grupos de «plátanos volantes» son de este género)».²¹

Muchos de los grupos no son religiosos; tal es el caso de los de origen filosófico y muchos esotéricos. También hay que decir que el «término secta no es rechazado a priori por todos»²² los grupos. Originariamente no tenía un sentido negativo. Por eso nosotros seguimos usándolo. Sectas es un término más preciso y NMR es el que más se usa, pero es menos exacto.

No obstante nuestra opción, admitimos que existan otras posturas sobre los NMR y que algunos los consideren pasajeros, otros grupos diferentes de sectas y otros los identifiquen con éstas y usan este término menos despectivo en lugar de secta. Como se ha escrito:

«Un NMR es un fenómeno colectivo, observable, que introduce una variante en una situación religiosa y social ya establecida, variante que implica un riesgo y un desafío tanto para los de dentro como para los de fuera, y moviliza de parte y parte un despliegue importante de energías. El aspecto de riesgo y desafío es el punto central en esta definición, porque si la innovación no se percibe como riesgo y desafío, al menos para algunos, no se puede llamar movimiento».²³

²⁰ Cf. SAMPEDRO, F., *Sectas y otras doctrinas en la actualidad*, 41.

²¹ MAYER, J., *op. cit.*, 12.

²² GALINDO, F., *op. cit.*, 29.

²³ *Ibidem*, 68.

2.4. *Sectas establecidas*

Este es un término que se usa menos. Sin embargo queremos hacer referencia a él para ver el sentido que tiene. Es importante ver esta terminología en el contexto de Iglesia-secta y de la Iglesia-denominación. De la primera ya hemos hablado. En cuanto a denominación existen grupos como la Ciencia Cristiana y la Sociedad Teosófica en que se dan adhesiones privadas y personales a doctrinas determinadas. Estos seguidores se relacionan con Iglesias y sectas; en Norteamérica serían Grupos liberales.²⁴ «En los grupos evangélicos de América Latina es costumbre designar como Iglesia al grupo local y organizado de creyentes, que mantiene la obra con sus propias ofrendas y tiene líderes propios; Denominación designa la organización de iglesias (usualmente con personería jurídica), identificadas por el mismo trasfondo histórico, doctrina similar y, en la mayoría de los casos, con organización propia.²⁵

El término de «sectas establecidas» se relaciona también con NMR, ya que cuando éste subsiste y se estabiliza se convierte en secta establecida. Incluso podría suceder que esta última evolucionara y pasase a ser denominación. Muchos grupos comenzaron como movimientos o sectas y terminaron siendo una confesión.

2.5. *Sectas destructivas*

No todas las sectas son iguales. Para nosotros es importante distinguir los grupos lícitos de los ilícitos o destructivos. Sobre estos últimos grupos habría que preocuparse y llegar a una posible legislación.

Los efectos que estos grupos han producido no han sido indiferentes a los Estados, ni a las denominaciones históricas. Todo ello porque afectan a la familia, a la persona, a la educación y a la misma sociedad. Producen problemas no sólo en lo religioso, sino también en lo económico, político y legal.

Algunos especialistas como el protestante César Vidal afirma que estas sectas son y exigen:

«Organización piramidal, sumisión incondicional al dirigente o cuerpo gobernante, anulación de la crítica interna, persecución de objetivos políticos y/o económicos ligados a los religiosos, filosóficos o espirituales,

²⁴ Cf. *Ibidem*, 75-76.

²⁵ *Informe de la Conferencia Episcopal de Perú*, II, 47.

instrumentalización de los adeptos para los fines de la secta, ausencia de control o fiscalización del colectivo por cuenta de otro poder religioso o filosófico superior a la autoridad del mismo».²⁶

A estos grupos también se les da los nombres de «Movimientos totalitarios». Lo importante para identificarles es conocer sus rasgos, sus conductas y características. Otro especialista considera secta destructiva a todo grupo que se ajusta a los siguientes puntos:

1º Grupo cohesionado por una doctrina (religiosa o socio-religiosa) demagógica y encabezado por un líder carismático que es la divinidad misma o un elegido por ella; o bien un poseedor de la «verdad absoluta» en cualquier ámbito social.

2º Estructura teocrática, vertical o totalitaria, en donde la palabra de los dirigentes es dogma de fe. Los líderes intervienen hasta en los detalles más íntimos y personales de sus adeptos y exigen que sus órdenes sean ejecutadas sin la menor crítica.

3º Exigen adhesión total al grupo y obligan (bajo presión psicológica) a romper con todos los lazos sociales anteriores a la entrada al culto: padres, pareja, amigos, trabajo, estudios, etc.

4º Viven en comunidades cerradas o en total dependencia del grupo.

5º Suprimen las libertades individuales y el derecho a la intimidad.

6º Controlan la información que llega hasta sus adeptos, manipulándola a su conveniencia.

7º Utilizan sofisticadas técnicas neurofisiológicas —enmascaradas bajo la «meditación» o el «renacimiento espiritual»— que sirven para anular la voluntad y el razonamiento de los adeptos, causándoles en muchos casos lesiones psíquicas graves.

8º Propugnan un rechazo total a la sociedad y a sus instituciones. Fuera del culto, todos somos enemigos (polarización entre el bien-secta y el mal-sociedad), la sociedad es basura y las personas que viven en ella sólo interesan en la medida en que puedan servir al grupo.

²⁶ VIDAL, C., *Diccionario de sectas y ocultismo*, Navarra 1991, 207-208. A las sectas destructivas se le da también el nombre de «Sectas jóvenes» y «Movimientos pseudoreligiosos totalitarios». Para las sectas se usan igualmente los nombres de «Nuevos cultos», «Movimientos religiosos alternativos», «Grupos potencialmente generadores de trastornos de la personalidad», como ya dijimos.

9º Sus actividades primordiales son el proselitismo (conseguir nuevos adeptos) y la recolección del dinero (cuestiones callejeras, cursos, actividades comerciales e industriales e incluso claramente delictivas). En el caso de las sectas multinacionales, el dinero es enviado en buena parte a las centrales de cada grupo.

10º Bajo coacción psicológica, obtienen la entrega del patrimonio personal de los nuevos adeptos a la secta o de grandes sumas de dinero en concepto de «cursillos» o «auditorías». Los miembros que trabajan en el interior del grupo entregan todo o gran parte de su salario a la secta. Y los que trabajan en empresas de culto no cobran salarios (las nóminas de esas empresas sólo son una cobertura ilegal, ya que nunca se hacen efectivas —o devuelven dinero— para sus miembros-mano de obra.²⁷

Ciertamente que este es un panorama bastante negativo. Sobre las sectas y su calificación de destructivas hace falta bastante discernimiento. No todas son violentas y peligrosas.²⁸ En este sentido es necesario ser críticos serenos, no cazar brujas y diferenciar adecuadamente unas sectas de otras.²⁹

2.6. *Movimiento religiosos alternativos*

Son los grupos religiosos que tienen la voluntad de autoproclamarse alternativa a la situación social y religiosa establecida; quieren ser, incluso, alternativa de la familia.

Estos movimientos religiosos o pseudoreligiosos están influenciados por el «despertar» californiano surgido en los ambientes de la contracultura existente a partir de los años sesenta. Usan el sincretismo en donde se mezclan elementos religiosos, psicológicos, físicos y prácticas diversas.

Estos grupos se presentan como tolerantes. Sin embargo, usan el proselitismo afirmando la falsedad de las religiones existentes mediante la predicación apocalíptica y milenarista o con discursos gnósticos, paracientíficos o pseudocientíficos. Todo esto para conseguir un cambio radical de la situación socioreligiosa.

En este tipo de movimientos alternativos, los medios se convierten en fines en sí mismos, destinados al mantenimiento y afirmación de su orga-

²⁷ RODRÍGUEZ, P., *Esclavos de un Mesías*, Barcelona 1984, 25-26.

²⁸ Cf. LANARES, P., *Sectas y Nuevas Religiones*, en *Conciencia y Libertad*, 5, 1984, 64.

²⁹ Cf. GUERRA, M., *Los nuevos movimientos religiosos (Las Sectas)*, Rasgo (*Comunes y diferencias*), Pamplona 1993, 64.

nización y a asegurar el estatus de sus líderes. Para esto usan sus empresas, disfrazadas de una finalidad religiosa.

Como vemos estos grupos se diferencian de las antiguas sectas inconformistas separadas de las Denominaciones Cristianas y de las grandes religiones o pensamientos. Están en la línea de un «nuevo despertar» que se dio primero en el siglo XIX en el mundo angloamericano y luego en los años sesenta a partir especialmente de California.³⁰

3. Nuestra definición

Para nosotros las sectas son grupos que se separan (sectare) de las grandes religiones no cristianas o de las Iglesias o Comunidades Cristianas o de pensamientos filosóficos o científicos o que nacen por seguimiento (*sequi*) de un líder que propone su pensamiento. Además estos grupos tienen las características de secta como el exclusivismo, sincretismo, autonomía, salvacionismo y eleccionismo, secreteismo y separacionismo, etc. De esta forma terminan siendo pseudo religiones, pseudocristianas o grupos pseudo filosóficos o pseudocientíficos.

4. Principios de distinción entre cristianos y sectas

Vamos a presentar los principios o base doctrinales para que una Iglesia o Comunidad eclesial sea considerada cristiana.³¹ Como veremos las sectas rompen o no admiten estos principios de la fe cristiana.

Jesús de Nazaret, el Cristo, es el fundador de la religión cristiana. Él es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre en el seno de la Virgen María por la acción del Espíritu Santo para redimir al género humano.

El cristianismo es la fe cristiana, la religión cristiana introducida en el mundo por Jesucristo, fundada por Él. Tiene sus escrituras: el Antiguo y Nuevo Testamento. Al principio fue una sola religión y lo básico de la fe está en los tres credos históricos: de los Apóstoles, de Nicea y de Atanasio. La única Iglesia fundada por Cristo se dividió a través de la historia. Hoy el ecumenismo trabaja para volver a lograr la unidad de los cristianos, de todas las Iglesias y comunidades cristianas.

³⁰ Cf. SÁNCHEZ, J.L., *Religión, religiosidad y sectas*, Madrid 2000, 37-39.

³¹ Cf. SAMPEDRO, F., *Manual de Ecumenismo, Iglesias cristianas y pastoral ecuménica*. Santiago de Chile 1988, 13-22 y 69-70. También: *Idem, Pentecostalismo, sectas y pastoral*, Santiago de Chile 1989, 12-33 y *Las Iglesias Cristianas*, Santa Fe de Bogotá 1966, 7-26.

Todos los cristianos de diferentes denominaciones somos discípulos de Cristo, sus seguidores. Fue en Antioquía donde se comenzó a llamar «Cristianos» a los discípulos de Jesús (cf. *Hcb* 11,26). Esto sucedió en el año 43 d.C.; para ser considerados cristianos es necesario aceptar y seguir los principios fundamentales de la enseñanza del Jesús de los Evangelios canónicos y ciertamente todos los que son cristianos (católicos, ortodoxos y protestantes con sus diferentes grupos) creen en estos aspectos básicos de la fe o doctrina cristiana.³²

He aquí los principios de comparación:

1º *Creer en un Dios uno y único*: No sólo se trata de creer en un solo Dios, sino que este Dios es concebido con unidad sustancial, esencial, de naturaleza. Dios es el ser Superior, Absoluto, Trascendente. Él es el fundamento de todos los seres. Él es la Causa eficiente, el Creador, el Principio y fin de todo lo que existe. Es el mismo Ser subsistente que existe por sí mismo y de quien todo depende.³³ Es Yahvé.

Las sectas orientalistas, filosóficas, espiritistas o satánicas no tienen esta idea filosófico-teológica de Dios, ya que se quedan en un inmanentismo. Monismo o panteísmo y no conciben a Dios como Ser Supremo, uno y único. Las mismas sectas seudocristianas³⁴ como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días o Mormones afirma que Dios «Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tangible como el del hombre»;³⁵ al concebir a Dios como un ser de carne y hueso, que un día fue un hombre, ciertamente no tienen la idea de un Dios, Ser Superior, Absoluto, Trascendente; Dios sería algo físico, no eterno. Para los testigos de Jehová, Dios «al principio

³² Estas bases doctrinales que vamos a presentar no las admite sólo la Iglesia católica romana, sino todos los grupos procedentes de las otras ramas del cristianismo. De hecho el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), al que pertenecen todos los cristianos no católicos ecuménicos, usa fundamentalmente estas bases para considerar a un grupo cristiano o no y para admitirlo como miembro o rechazarlo. Recordemos que se decidió fundar el CMI después que comenzó el Movimiento Ecuménico (1910) en la Asamblea de Oxford; éste se constituyó definitivamente en 1948. También se llama Consejo Ecuménico de Iglesias (CEI). Evidentemente que ningún tipo de sectas forma parte de él.

³³ Cf. BRUGGER, W., *Diccionario de Filosofía*, Barcelona 1978, 158. Como vemos, esta idea de Dios coincide con el concepto filosófico y teológico generalmente aceptado por los autores.

³⁴ A estas sectas, que se relacionan más directamente con el cristianismo, también se les llama «paracristianas» y «semicristianas». Parecen cristianas pero, no lo son.

³⁵ *Doctrinas y Convenios*, 130, 22. Éste es uno de sus libros importantes.

habitaba sólo en el espacio.³⁶ Por su parte la Ciencia Cristiana o La Iglesia de Cristo Científico dice por medio de su fundadora Mary Baker Eddy que «Dios es una totalidad divina»; también afirma que es Mente, Alma y Espíritu, que es Padre y Madre; como vemos hay aquí afirmaciones que contrastan con la doctrina cristiana. Y finalmente, la Iglesia de la Unificación (Moon) también cae en un dualismo al afirmar que Dios es Padre y Madre, hombre y mujer, luz y tinieblas, yin y yang, espíritu y carne.³⁷ El ideal filosófico de esta secta es la unificación, la unidad, la paz y armonía a nivel intelectual.

2º *Creer en la Trinidad (Dios Uno y Trino)*: Los cristianos creen en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se trata de un misterio en el que Dios nuevamente se concibe como uno en su naturaleza, esencia y sustancia, y trino en cuanto que se manifiesta en tres personas distintas. Así aparece este misterio en la Escritura, la Biblia.

Si comparamos esta doctrina cristiana con lo que afirman varias sectas, nuevamente nos encontramos con grandes diferencias. Para los Mormones Dios no es un misterio, sino que «él fue una vez un hombre como nosotros»,³⁸ no tienen la idea de un Dios uno y tripersonal. Los Testigos de Jehová son más explícitos al afirmar que «la doctrina de la Trinidad no fue concebida por Jesús, ni por los primeros cristianos»; consideran esta doctrina como un invento de Satanás y tildan a los cristianos de politeístas.³⁹ El fundador de los Niños de Dios o Familia del Amor, Moisés David (MO),⁴⁰ habla de que los católicos «Crean firmemente en la trinidad. No es posible encontrar esta palabra en la Biblia; entonces, ¿por qué voy a creer en ella? Sin embargo, creo en el Padre y en el Hijo, Jesús, y en el Espíritu Santo».⁴¹ Sin entrar en todos los detalles, comparando el pensamiento del cristianismo con las sectas pseudocristianas, encontramos diferencias doctrinales esenciales.

³⁶ CANOVA, P., *Un vulcano in evoluzione, le sette in America Latina*, Bologna 1987, 54.

³⁷ Cf. DOWELL, J.M. y STEWART, D., *Estudio de las sectas*, Miami 1982.

³⁸ SMITH, J., *The King Follet Discourses*, 8-10.

³⁹ Set God be True, 1952, 92.

⁴⁰ SAMPEDRO, F., *Sectas y otras doctrinas en la actualidad*, 86-87.

⁴¹ Téngase en cuenta que DAVID BRANDT BERG cambió su nombre por DAVID MOISES y luego se llamó MO. DAVID, M., *Islam*, cap.I, Roma: *Children of God*, 18.05.1975. N° 631.14, DFO (sólo para discípulos y amigos).

3° *Para ser considerado cristiano es necesario creer en Cristo:* A Cristo hay que aceptarlo como Dios y hombre verdadero, muerto y resucitado por nuestra salvación tal como aparece en la Escritura y lo reflexiona la teología cristiana. Jesús es el Salvador, el Dios encarnado, el verdadero Mediador entre Dios y los hombres. Él está presente en la comunidad cristiana. Es consustancial al Padre y al Espíritu Santo, de su misma naturaleza.

Existen sectas filosóficas, orientalistas, esotéricas para quienes Jesús es solamente un hombre importante, un maestro que tuvo conocimientos especiales, un gurú que poseyó una cierta sabiduría; no lo consideran como Dios y hombre verdadero, como Salvador del mundo. La Fe Baha'i defiende que Jesucristo es una manifestación religiosa, lo mismo que lo fue Moisés, Zoroastro, Krishna, Mahoma y otros; lo colocan dentro de una revelación progresiva.⁴² La ciencia cristiana cae en un dualismo al defender que «Jesús es el hombre humano y Cristo es la idea divina. Los Mormones expresan que Jesucristo es «Espíritu preexistente», «Primogénito»; además habría nacido de una relación del Padre con la Virgen María, se habría casado y habría tenido varias mujeres e hijos.⁴³ En contraposición a esto Moon dice que Jesús no alcanzó a casarse, murió pronto y dejó su obra incompleta,⁴⁴ Moon es el Nuevo Mesías que redimirá a la humanidad y «Jesús no es Dios».⁴⁵ Para los Testigos de Jehová, Jesús es un ser creado, un ser perfecto, ángel de Jehová; caen en un subordinacionismo y afirman incluso que Jesús tuvo un hermano llamado Lucifer que se reveló contra Dios.⁴⁶ Finalmente los Niños de Dios (Hijos de Dios) expresan claramente que «Jesús fue creado por Dios»; también defienden que fue un revolucionario, nómada, «el principio de la creación de Dios».⁴⁷

4° *Creer en el Espíritu Santo:* En forma muy semejante y relacionándolo con Cristo, los cristianos tienen fe, aceptan al Espíritu Santo como persona divina consustancial con el Padre y el Hijo (Cristo). El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que procede del Amor del Padre y del Hijo.

Las sectas, por no entender lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sacan conclusiones totalmente erróneas. Así, los Niños de Dios dicen que Dios mismo hizo el amor con la Virgen María; algo semejante

⁴² Cf. KLOPPENBURG, B., en *Sectas en América Latina*, Bogotá 1982, 232-234.

⁴³ *Science and Herth*, 472, 16.

⁴⁴ Cf. SAMPEDRO, F., *Sectas y otras doctrinas en la actualidad*, 75 y 103.

⁴⁵ *El Principio Divino*, 258. En este libro el Rev. Moon presenta su pensamiento.

⁴⁶ Cf. GARCÍA, J., *Los Testigos de Jehová*, en *Pluralismo religioso*, II, Madrid 1983, 121.

⁴⁷ SAMPEDRO, F., *Sectas y otras doctrinas en la actualidad*, 111.

dicen los Mormones; todo esto sucedió para que naciese Jesús; pero los Niños de Dios añaden que si dos personas están unidas en el Espíritu, también deben unirse en la carne; de este modo llegan a relaciones sexuales libres en el grupo, de todos con todos.⁴⁸ Para los Testigos de Jehová el Espíritu Santo no es una persona divina, sino como una fuerza activa de Dios, un ayudante, un fluido que emana de Dios;⁴⁹ nuevamente aparece su pensamiento subordinacionista. Algo parecido defienden los Mormones al considerar al Espíritu Santo como un fluido, una influencia, una sustancia eterna; Jesús no habría sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y la ciencia Cristiana presenta «al Espíritu Santo y al hombre hechos a imagen y semejanza de Dios»;⁵⁰ estos no son corpóreos, sino espirituales.

5° *Aceptar la Biblia como única revelación sobrenatural de Dios:* Esta es la fe que siguen todos los cristianos. Para ello Dios se reveló sobrenaturalmente; esta revelación culminó con Cristo y se clausuró con la muerte del último apóstol. Desde entonces ya no hay más revelación sobrenatural; lo que hace la Iglesia es conservar el depósito de la fe, cuidarlo, transmitirlo y explicarlo o clarificarlo asistida por el Espíritu Santo.

Analizando el pensamiento de las sectas nos encontramos con que algunos dignos o elegidos tienen hoy conocimientos especiales; tal es el caso de sectas filosóficas o esotéricas como los Rosacruces y Gnósticos. En cuanto a los grupos pseudocristianos siguen teniendo nuevas revelaciones (Mormones, Iglesias de Cristo Científico, Moon, Niños de Dios, Testigos de Jehová); además hacen interpretaciones personales de la Biblia. También tienen otros libros revelados que incluso colocan por encima de la Biblia. Leyendo estos libros y teniendo en cuenta afirmaciones suyas sobre este tema, la Biblia tiene sólo una importancia secundaria.⁵¹ La Biblia no es la base fundamental de estos grupos.

6° *Aceptar y practicar el bautismo cristiano:* Todos los cristianos de las diferentes denominaciones aceptan el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; también la Eucaristía o Cena del Señor. Estos

⁴⁸ Cf. *Ibidem*, 112; 75.

⁴⁹ Cf. CABRAL, J., *Sectas y herejías*, Miami 1982, 88.

⁵⁰ *Guía Pastoral de Ecumenismo*, 81. Esta publicación fue hecha por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de España.

⁵¹ Remitimos a los libros: BAKER, M.E., *Ciencia y salud con clave en la Escritura*; SMITH, J., *El libro de Mormón*; RUSSELL, CH. T., *Estudios de las Escrituras*; MOON, S.M., *El Principio Divino*, DAVID, M., *Cartas*.

dos sacramentos son creídos y practicados como importantes y los consideran instituidos por Cristo como consta en la Biblia. En cuanto al bautismo cuidan que sea válido y lo realizan como se pide en el Evangelio; suponen la fe trinitaria, ya que se bautiza en nombre de ésta.

Las sectas tienen ritos semejantes al bautismo, pero no tienen el bautismo cristiano. No lo pueden tener, ya que como dijimos anteriormente, no aceptan la Trinidad. Por ejemplo, los Testigos de Jehová conciben el bautismo como adhesión a su grupo o congregación; este no quita el pecado, ni hace hijo de Dios al bautizado.⁵² Los Niños de Dios reducen el bautismo a aceptar a Jesús; no usan el agua (materia o elemento), ni la forma Trinitaria,⁵³ solamente hacen alguna oración o reconocimiento interior; se consideran bautizados en el Espíritu Santo. También es importante constatar que los Mormones realizan el bautismo por los muertos; se trata de un rito en que se bautiza varias veces a un vivo por varios muertos para que alcancen la salvación en la otra vida; defienden una segunda oportunidad de salvación.⁵⁴

7º *Creer en la inmortalidad y resurrección de los muertos:* Para los cristianos es Dios quien crea el alma humana, la que unida al cuerpo, forma la persona. No hay un alma colectiva, sino que cada ser posee su alma individual. Ésta no muere nunca, es inmortal. Partiendo de aquí se cree que todo ser humano es también inmortal y resucitará después del fin del mundo para vivir como tal para siempre. Esto es lo que se expresa en los «Credos» cristianos.

Siguiendo una concepción diferente del alma y su relación con la materia, la gran mayoría de las sectas filosóficas y orientalistas siguen el pensamiento de la reencarnación. Otros grupos hacen afirmaciones extrañas. Tal es el caso de los Niños de Dios que dicen que habrá una dictadura del anticristo y que luego vendrá el Señor e instalará un gobierno duradero y perfecto.⁵⁵ Para los Mormones habrá tres cielos; el reino *celestial* en el que entrarán los bautizados en esta iglesia y que se siguieron portando bien;

⁵² Hay que decir que los Testigos de Jehová admiten el pecado original. Sin embargo, éste no se quita por el bautismo, sino que la Salvación se consigue por esfuerzo humano. Caen en un cierto pelagianismo.

⁵³ Téngase en cuenta que la materia (elemento) y la forma (Fórmula o palabra) son considerados por todos los cristianos necesarios para que se dé bautismo válido.

⁵⁴ Cf. MUÑOS, H., *Nuestros hermanos evangélicos*, Santiago de Chile 1984, 250-258. Hacen una interpretación incorrecta de *1 Cor* 15,29 y *1 Ped* 3,19-20.

⁵⁵ Cf. ELIZAGA, J., *Las sectas y las nuevas religiones a la conquista de Uruguay*, Montevideo 1988, 127 y 130-131.

estos se convertirán en dioses; John Smith, el fundador de este grupo, dará el pase a este cielo; en el reino *terrestre* entrarán los no mormones que hayan sido buenos y los mormones que no fueron valientes en dar testimonio de Cristo o que murieron sin ley; y en el reino *celestial* quedarán los que no han recibido a Cristo, ni han creído en el Evangelio. Por su parte los testigos de Jehová por medio de Rutherford defienden que los elegidos sólo son 144.000; estos irían a una especie de vida celeste con Cristo; los otros, sólo tendrían un reinado terrestre de 1.000 años bajo el mando de Jesucristo; y los malos serán destruidos en el momento de la muerte, serán aniquilados. La Ciencia Cristiana también tiene la extraña idea de que no existe juicio, ni infierno, ni cielo; la felicidad está en la armonía del espíritu con la mente divina.

Como vemos hay una gran contraposición con la doctrina cristiana que afirma la inmortalidad, resurrección y vida futura sin fin, del hombre.⁵⁶

8° *Aceptar el mandamiento del amor a Dios y al Próximo*: Para todos los cristianos éste es un mandamiento divino que se debe creer y esforzar en vivir. Es un mandamiento bíblico. Se parte de que Dios es amor, nos hizo partícipes de su amor; por amor nos creó a su imagen y semejanza; por amor nos perdonó el pecado y prometió la salvación perdida; por amor se reveló y nos envió a su Hijo y nos regaló el don del Espíritu Santo. Somos frutos y beneficiarios del amor de Dios y debemos corresponder amándole a Él y a sus creaturas.

Un Dios que se utilice a favor de planes propios no puede ser verdadero. Una religión que use la mentira, el rencor, la calumnia o tácticas semejantes en contra de los demás y para defenderse a sí misma, no puede ser verdadera. Varias de las sectas proselitistas tienen este estilo. Son muchos los testimonios que nos dicen que los Mormones y Testigos de Jehová visitan las casas diciendo que son cristianos y luego hablan agriamente en contra de las Iglesias y Comunidades eclesiales. En las revistas de estos últimos, como *Despertad* y *Atalaya*, se puede comprobar lo mismo.⁵⁷

5. Clasificación de Iglesias o Comunidades eclesiales y sectas

Partiendo de los principios presentados podemos hacer la clasificación. Todos los que aceptan los principios de fe cristiana serían cristianos: Igle-

⁵⁶ SAMPEDRO, F., *Sectas y otras doctrinas en la actualidad*, 66, 77-78, 86.

⁵⁷ Son muchos los cristianos entrevistados que nos han hablado del proselitismo impertinente de los Mormones y Testigos de Jehová. En las Revistas citadas, continuamente se atacan a los cristianos y especialmente a la Iglesia católica.

sias o Comunidades eclesiales. Los que rompen con uno o varios de estos principios o surgen separados y tienen las características indicadas anteriormente, serían sectas. Esta es una posible presentación.

5.1. *Iglesias y comunidades eclesiales*

1° *Iglesias Orientales (Ortodoxos)*

2° *Denominaciones Protestantes históricas:*

- Luteranos
- Reformados (Presbiterianos)
- Anglicanos (Episcopalianos)

3° *Denominaciones Protestantes libres o misioneras:*

- Metodistas (Wesleyanos)
- Bautistas
- Congregacionalistas
- Alianza Misionera
- Otros

4° *Movimientos Protestantes Evangélicos:*

- Adventismo y Adventistas
- Pentecostalismo y Pentecostales
- Ejército de Salvación

Ante esta clasificación hay que hacer las siguientes observaciones:

1ª Algunos autores consideran los Movimientos Protestantes Evangélicos como sectas. Pensamos que, si cumplen con los principios que presentamos, no lo serían.

2ª Ciertamente que algunos de estos grupos son sectarios, fundamentalistas y proselitistas. Por este sólo hecho no serían sectas. Opinamos que se debe distinguir entre ser teológicamente secta y actuar sectariamente o de modo proselitista.

5.2. *Clasificación de las sectas*

Además de lo dicho, hacemos esta clasificación teniendo en cuenta su origen y los elementos que predominan en cada secta.

1° *Seudocristianas (semi-cristianas o paracristianas):* En este caso se considera que las sectas vienen de *secare* o *sectare* —cortar, sectar. También se afirma que vienen de *secedere*— separarse. En efecto, este tipo de sectas se separan de los principios fundamentales en los que creemos todos los cristianos

(Iglesia católica romana, ortodoxa, anglicanos y protestantes o evangélicos con sus diversas denominaciones). Se separan de algunos o de todos los aspectos esenciales de la fe o doctrina cristiana: no creen en la Trinidad (en un Dios Uno y Trino); no aceptan a Cristo como Dios y hombre verdadero, Señor, mediador según las Escrituras; no aceptan la Biblia como única revelación sobrenatural de Dios; no creen en la *inmortalidad* y resurrección según la revelación cristiana; no actúan conforme al mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Los principales grupos seudocristianos son:

- Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones).
- Testigos de Jehová.
- Iglesia de la Unificación (Moon).
- La Ciencia Cristiana (o Iglesia del Cristo Científico).
- Los Niños de Dios (o Hijos de Dios, Familia del Amor).
- El Camino Internacional (Ramitas).

Hay que tener en cuenta que estos grupos se suelen llamar cristianos, pero a la luz de la doctrina cristiana no lo son. Sus fundadores proceden, generalmente, de grupos evangélicos. Como tienen aparentes elementos cristianos son especialmente peligrosos.

2° *Sectas esotéricas (o de tipo filosófico-científico)*: Este tipo de grupos mezclan conocimientos antiguos y nuevos y realizan un *sincretismo*. En ellos se hace presente lo *esotérico*, a lo que se accede por medio de *iniciación*. Por las características que tienen, por los pensamientos que presentan y los métodos que usan, se les considera sectas. Estos grupos provienen principalmente de sequi = seguir. Siguen el pensamiento que proponen líderes determinados. Algunos de estos grupos son:

- Los Rosacruces.
- La Iglesia Gnóstica (o Gnósticos).
- La Teosofía y Sudda Dharma Mandalam.
- Nueva Acrópolis y la Asociación Hastinapura.
- La Iglesia de la Cientología o Diagnética.
- Misión Roma y los Extraterrestres.
- Otros.

3° *Sectas de tipo oriental (o sincretistas)*: Estos grupos provienen de los pensamientos sincréticos de nuevos líderes, que mezclan ideas de religiones antiguas y nuevas, métodos psicológicos con pensamientos religiosos y

científicos. Fácilmente identifican a Dios, el mundo, la energía, cayendo en un *monismo* o en *panteísmo*. Algunos de estos grupos son:

- Hare Krishna.
- Misión de la Luz Divina de Maharaj-Ji.
- Blagwan Rajneesh.
- Ananda Marga.
- Otros.

4° *Métodos especiales*: En estos métodos existen elementos pseudocientíficos, filosóficos, orientalistas, semejantes a las sectas de los dos grupos anteriores. Con estos métodos dicen que uno se hace dueño de uno mismo, que consigue la paz, la liberación. El peligro está en el pensamiento que existe en el fondo de estos métodos y en las prácticas que realizan. Algunos de estos métodos son:

- La Meditación Trascendental (MT).
- El Yoga.
- El Instituto Arica o Puerta Abierta.
- Método de Control Mental Silva y la Revolución Mental.
- Otros.

5° *Espiritismo y sectas satánicas*: Estos grupos rompen con el animismo primitivo. Son sectas que buscan experiencias especiales mediante la comunicación con espíritus o con satanás como está de moda hoy. Se dan diferentes tipos y matices. He aquí los grupos principales:

- Umbanda.
- Quimbala.
- Candomblé.
- Macumba.
- Espiritismo Kardeciano.
- Sectas Satánicas.
- Rock Satánico.

6° *Otras doctrinas especiales*: Muchos de los autores también incluyen en sectas a los grupos que presentamos aquí. De todas formas pensamos que son un poco más universales y su pensamiento es un tanto diferente al de otras sectas. Los grupos principales son:

- La Masonería.
- La Fe Bahá'í.
- La Comunidad de Silo y los Humanistas.

No es fácil definir una secta, pero en las descripciones que hacen los diferentes autores, aparece el sincretismo y aparentes elementos cristianos. Fácilmente encontramos en unos grupos ideas de otros. Lo cierto es que las sectas nacen separadas o se separan de lo cristiano, son grupos cerrados, se creen poseedores absolutos de la verdad, salvados, son excluyentes, se cierran en torno a líderes. Los métodos que usan, como el *proselitismo*, no son admitidos por las grandes religiones no cristianas y cristianas.

6. Decrecimiento de católicos y sectas

Se ha hablado mucho de que las sectas están invadiendo a América Latina. El crecimiento de las sectas estaría siendo extraordinario. Creemos que estas y otras afirmaciones semejantes no son tan ciertas. El enfoque del problema de las sectas no siempre es adecuado.

Creemos que es mejor hablar del decrecimiento de católicos. En nuestra opinión, este se da a estos tres niveles:

1° En América Latina están creciendo *algunos evangélicos y especialmente los pentecostales*. Se estima que en algunos países los pentecostales serían aproximadamente el 80% de todos los evangélicos. Este crecimiento se habría dado a partir de los años 30 en sectores populares.⁵⁸

2° Crece también *la no creencia*. Ciertamente que el crecimiento de América Latina no está al nivel de Europa o de EE.UU. Sin embargo no hay que desestimar el crecimiento que se está dando.⁵⁹ Éste va en aumento según las últimas estadísticas.

3° Y existe el problema del crecimiento de las sectas. Cuantitativamente las sectas no serían tantas según algunas estadísticas que tenemos. También cambian los porcentajes de unos países a otros. Pero el problema de las sectas es fundamentalmente cualitativo y de peligrosidad.

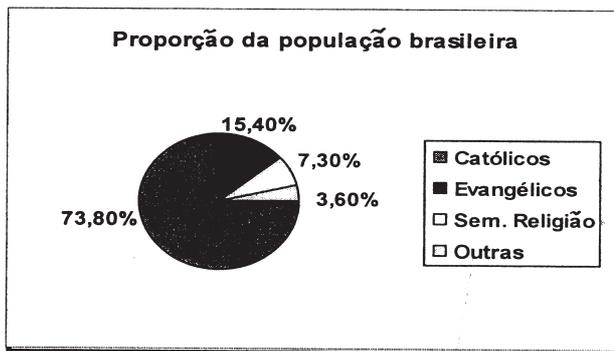
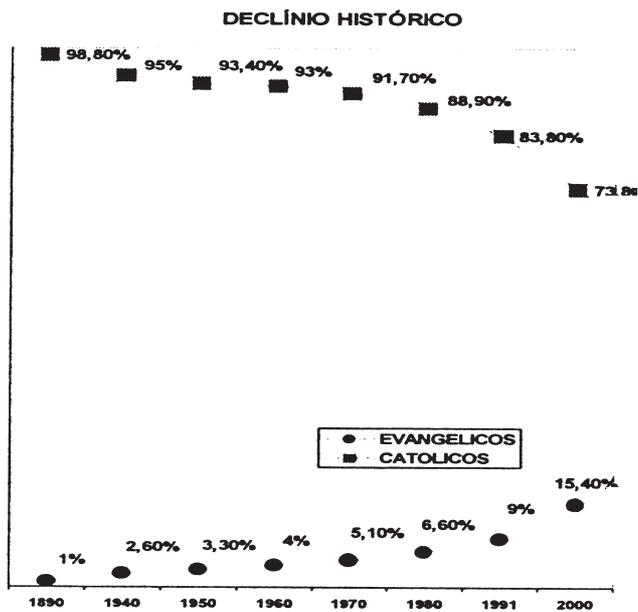
A la luz de este enfoque y de los que dijimos en los puntos anteriores, hay que juzgar algunos de los datos que se han dado sobre las sectas. Presentamos, a modo de ejemplo, los datos de dos países de América Latina.

⁵⁸ Cf. SEPULVEDA, J., *Breve introducción sobre el Pentecostalismo Chileno*, en *Notas Ecueménicas*, 17, 1992, 11.

⁵⁹ Cf. *Evangélicos y sectas, Propuestas pastorales*, Santiago 1992, 40. Publicación de la Conferencia Episcopal de Chile.

El decrecimiento católico en Brasil

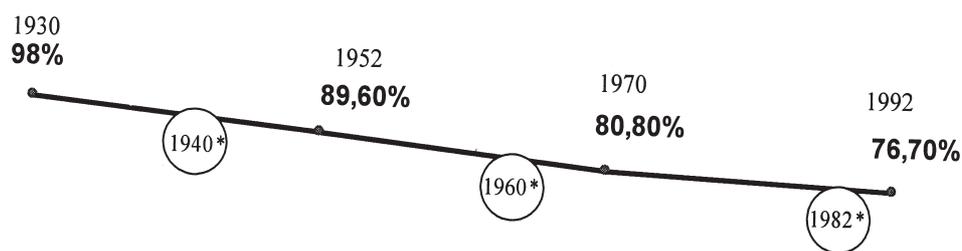
Estos datos fueron presentados en el Encuentro Católico-Pentecostal que tuvo lugar en el CELAM (Bogotá).⁶⁰

⁶⁰ Presentó estos datos el P. Gabriel Cipriani, Secretario Adjunto del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) de Brasil.

6.2. El decrecimiento de católicos en Chile

Los datos que presentamos están tomados de los censos nacionales. En el 2002 hubo otro Censo, cuyos resultados todavía no conocemos. Presentamos los datos que poseemos hasta este momento.

Fuente INE

Téngase en cuenta que hay Censos en que no hubo preguntas sobre la religión y, en consecuencia, no tenemos datos: el de 1940, 1960. En 1982 hubo preguntas, pero se tabularon. Es de suponer que cuando entreguen los datos del Censo 2002, el decrecimiento de católicos todavía será mayor. De todas formas es preocupante que entre 1952 y 1992 la Iglesia católica haya disminuido el 13 en puntos porcentuales.⁶¹

Los datos de 1992 son:

Católicos	76.7%
Evangélicos	12.4%
Protestantes	0.8%
Indiferentes o ateos	5.8%
Otras categorías	4.2%

Hay que señalar que no existen datos específicos sobre las sectas; ellas no se reconocen como tales. Pero las sectas son sólo un porcentaje del decrecimiento de católicos.

⁶¹ Cf. ALAM, M. - SALABERRY, J.P., *Estadísticas del Censo muestra baja sostenida de católicos*, en *La Tercera*, jueves 4 abril, 2002, 3.

7. Reflexión final

También hay estudios sociológicos que comparan y distinguen entre Iglesia y secta. Ya Max Weber, considerado el padre de la sociología religiosa, contraponen Iglesia-secta. *La Iglesia* está abierta al entorno socio-cultural e institucional; *la secta* se cierra sobre sí misma.

El teólogo y sociólogo luterano alemán Ernest Troeltsch compara a la Iglesia y secta en referencia a aspectos organizativos y sociológicos y en relación con la verdad y el error. En *la Iglesia* hay universalidad, apertura, continuidad, compromiso; en *la secta* prima lo particular, individual, ser grupo cerrado, exclusivo y de oposición. En esta perspectiva también se colocan los análisis de Milton Yinger y Bryan R. Wilson.⁶²

Para H. Ch. Chery es más fácil describir una secta que definirla; según él: «Deben llamarse sectas los grupos contestarios que no aceptan la especie de compromiso establecido entre la Iglesia o Confesión y la sociedad, entre la exigencia religiosas y el orden social. La secta se presenta a sus adeptos como el arca en medio de la tempestad, la tabla de salvación en medio de la corrupción universal; no pretende salvar el mundo ni convertir el conjunto de los humanos que Dios ha destinado a la condenación a causa de sus pecados. La secta sólo pretende asegurar la salvación de un pequeño número, de los elegidos, de los santos que Dios ha escogido personalmente, individualmente, podría decirse en todo caso, uno por uno. Los miembros de una secta son objeto de una vocación salvífica totalmente particular: ellos han sido escogidos y ellos saben que hay pocos elegidos, y aún pocos llamados. La secta presenta un carácter netamente exclusivista, de repliegue sobre sí, de aislamiento. Entrar en la secta es retirarse del mundo y romper con él. Por esto las exigencias que gravan sobre los sectarios son particularmente pesadas. Asimismo, como todos son elegidos por el mismo título, la secta nunca o apenas comporta sacerdocio jerárquico: todos son ungidos y sacerdotes; el acento es colocado netamente sobre la experiencia religiosa. De ahí esos testimonios, esas profecías, en el sentido etimológico de la palabra, que, constituyen una parte indispensable e importante de sus reuniones».⁶³

⁶² Cf. GUERRA, M., *Los nuevos Movimientos religiosos (sectas)*, Pamplona 1993, 23. Para este tema remito a mi publicación: SAMPEDRO, F., *Iglesias y nuevos movimientos religiosos o sectas*, en *Veritas*, 6, 1998, 85-97.

⁶³ CHERY, H., *Offensive des sectes*, París 1961, 13.

Las sectas dicen que las Iglesias y Comunidades eclesiales son falsas, no se basan en la Biblia, son corruptas, están equivocadas. Cada secta se cree la única verdadera, el único camino de pureza y salvación.

Como lo expresa otro especialista, la secta protesta contra la institución, sea la Iglesia, el mundo o el estado. Ella piensa que: «La Iglesia ha hecho traición a Cristo y se ha comprometido con el mundo. La secta quiere ser más un movimiento que una institución. Destaca la importancia del carisma sobre la función, la espontaneidad sobre la organización, el profeta sobre el sacerdote, la inspiración sobre la doctrina. La secta es la hija del entusiasmo».⁶⁴

Nosotros creemos y defendemos que la verdadera Iglesia fue fundada por Cristo como medio de salvación. Ella es católica (universal) y apostólica. Ella es única e indivisa y está asistida por el Espíritu Santo. Esto es garantía de nuestra verdad.

⁶⁴ GANUZA, J., *Las sectas nos invaden*, Santiago de Chile 1990, 13.

Tipología de las sectas y nuevos movimientos religiosos

P. CARLOS MARIO ALZATE, O.P.

¿Quién —y bajo qué criterios— puede imponer con autoridad y calificar como «secta» a un determinado grupo religioso?, ¿a quién se ha dado potestad para definir el grado de peligrosidad de algunas sectas?, ¿es acaso el Estado juez para juzgar sobre la religiosidad de grupos que se califican a sí mismos como religiosos? Y en el caso que deba ser la Iglesia, ¿qué Iglesia está autorizada para ello?, ¿la más antigua?, ¿la que tiene mayor número de fieles? Nos movemos en un terreno particularmente ambiguo, no exento del peligro de la subjetividad. Vale la pena declarar lealmente la dificultad real que implica una aproximación objetiva, y universalmente válida, al problema sectario.

Pero nunca deberíamos caer en el estéril relativismo, como si todo fuese igual y cualquier grupo religioso poseyese la misma credibilidad objetiva. Tanto desde el punto de vista sociológico como desde una perspectiva confesional (sea católica o evangélica) se han ofrecido diferentes criterios para poder emitir un juicio creíble sobre las sectas. Pero un juicio creíble —habrá que reconocerlo— para aquellos que aceptan los postulados sociológicos de tal escuela o de determinado autor, o para los miembros que pertenecen a alguna Iglesia cristiana. Solo la fuerza de la argumentación y la racionalidad de las explicaciones gozarán de una autoridad universal reconocida más allá de los círculos en que se emiten estos juicios.

Este tema aborda un tema especialmente delicado. Es el de la *tipología* de las sectas, o lo que es lo mismo, el criterio o criterios de clasificación para poner cierto orden y claridad en este amplísimo panorama sectario, ya que existen multitud de sectas y nuevos movimientos religiosos (NMR), con orígenes y desarrollos muy variados resultado de la fragmentación de las Iglesias cristianas, en algunos casos, en otros originados en las grandes religiones de Oriente o simplemente surgidos de visiones y doctrinas contemporáneas. Conviene, por tanto, disponer de algunas *claves de lectura*, de una hermenéutica, para facilitar una mejor aproximación y conocimiento de los mismos.

El trabajo sobre la tipología sectaria ha encontrado especial eco entre los sociólogos. También algunos autores eclesiósticos abordaron el tema.

Los estudios de unos y otros se apoyan, lógicamente, en criterios distintos lo que hace muy plural sus aportaciones. El presente tema se estructura en dos partes desiguales en extensión: la primera ofrece los dos criterios clásicos de clasificación sectaria; la segunda presenta una extensa gama de criterios propuestos por los mejores especialistas del tema.

1. El criterio clásico de clasificación

Ninguno de los intentos realizados hasta hoy por hallar el organigrama perfecto en el que ubicar todos y cada uno de las sectas y NMR ha conseguido imponerse. Tal intento seguramente nunca estará disponible. Tratándose de fenómenos sociales y religiosos cabe pensar, sin embargo, en diferentes catalogaciones en base a algún determinado *criterio* a través del cual puedan agruparse por sus características más afines.

Los criterios para la clasificación de los grupos religiosos marginales varían de unos a otros autores. Antes de pasar a exponer las tipologías de diferentes especialistas, recordamos el criterio básico y admitido como clásico sobre el que se basa buen número de estudios.

Este primer criterio, ampliamente utilizado por su carácter general y que cubre *todas* las sectas, se remite a los sociólogos Max Weber y Ernst Troeltsch y sirve para determinar el campo propio de los *grupos sectarios* frente al campo específico de las *Iglesias*. La contraposición dialéctica a la idea de *Iglesia* vendría a definir a la *secta*. El criterio de referencia de la *secta* sería, consiguientemente, la *Iglesia*. Desde estos autores se vienen repitiendo las siguientes características que especifican a la *secta*:

- *voluntariedad* en la pertenencia al grupo;
- *estructuración cerrada* a la mayoría de la población (los no convertidos) y abierta sólo a los adeptos;
- *oposición abierta* a las organizaciones estatales, culturales, militares, religiosas, etc. y rechazo del diálogo;
- *negación del bautismo de los niños*, cuando se trata de grupos originariamente cristianos.

Estos rasgos delimitan el terreno de las sectas frente a ese otro tipo ideal que constituye la categoría sociológica llamada *Iglesia*.

En realidad este criterio es más definitorio que tipológico, porque unifica a las sectas frente a las Iglesias, pero no las diferencia entre sí. Adolece, precisamente, de imprecisión por su amplitud y universalidad. Incluso el binomio *Iglesia-secta* tan común entre sociólogos y teólogos de

Europa, manifiesta muchas deficiencias cuando se emplea en otros contextos culturales y geográficos en los que la «secta» ha perdido su referencia fundamental que es la «Iglesia». Donde ésta no es institución oficial, nacional o dominante, qué razón hay para calificar a los otros grupos como «secta». El ejemplo clásico, ya se ha repetido en otro lugar, es el de los *Mormones*. ¿Puede, acaso, la «Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días» ser llamada «secta» en el contexto de los Estados Unidos, y en concreto en el estado de Utah?

2. Criterios de tipificación sectaria

Teniendo en cuenta este tipo genérico de agrupamiento que se reduce al *binomio Iglesia-Secta*, será necesario considerar algunas de las tipificaciones más importantes dadas por los especialistas. En este análisis nos fijamos en el *criterio clave* que cada autor coloca para su propia construcción. He aquí los que consideramos más significativos:

1. Criterio según el origen y las raíces.
2. Criterio del equilibrio moral aportado a sus seguidores.
3. Criterio según el tipo de ofertas de «salvación».
4. Criterio según las actitudes frente al mundo.
5. Criterio descriptivo u organizativo.
6. Criterio según la conflictividad.
7. Criterio doctrinal.
8. Otros criterios.

Estos criterios corresponden a tipos ideales de sectas y grupos marginales y son más el resultado de construcciones teóricas que de una precisa analítica empírica.

2.1. *Criterio del origen y de las raíces*

El intento de clasificar a las sectas por su origen es un criterio muy extendido. Buena parte de la literatura consagrada a las sectas está basada en este criterio, incluso aunque sus autores no expresen, a veces, explícitamente el intento.

Es un criterio natural, de fácil comprensión para el lector, y además facilita el trabajo a los mismos autores. La dificultad aparece cuando no se tienen en cuenta las características socio-culturales de la época de aparición y no se matizan suficientemente las motivaciones que explican la misma

razón de ser de cada grupo sectario, porque entonces cabe unir en un mismo apartado sectas y NMR que comulgan sólo en el hecho de unas comunes raíces religiosas o culturales. Pero esto parece ser insuficiente para una satisfactoria explicación tipológica.

Dos excelentes especialistas acuden a este criterio en obras recientes.

Jean Francois Mayer en su libro *Las sectas*, agrupa las diferentes familias sectarias bajo una triple perspectiva:

1) *Inconformismos del cristianismo occidental*, donde traza una panorámica histórica que va desde la «herencia de la reforma radical» (anabaptismo, mennonitas, amish, hutterianos, bautistas) y cuáqueros, hasta las corrientes adventistas, pentecostales y sectas del catolicismo romano;

2) *Maestros y grupos de Oriente*, en la que incluye sectas islámicas, hinduistas y las nuevas religiones del Extremo Oriente (Soka Gakkai, Oomoto, Sekai Kyusei, Mahikari y la Iglesia de la Unificación); y

3) *Brotos occidentales de ultra cristianismo*. Mayer entiende que «una religión no solamente sirve para responder a las cuestiones eternas del hombre acerca del sentido de la vida, sino también a interrogantes y aspiraciones íntimamente unidas a la época en que dicha religión aparece». Pero si la época moderna «está marcada por el papel de la ciencia» no es extraño que numerosos grupos religiosos deseen adquirir una «cierta tonalidad científica»: la Cienciología, los Hermanos del Espacio, el Movimiento Raeliano, etc.

Jean Vernet, uno de los mejores especialistas franceses en el tema sectario, en su libro *Las sectas*, aparecido en 1990, las clasifica en tres grandes bloques:

1) *Grupos nacidos del tronco judeo-cristiano*, divididos a su vez en tres secciones:

– «*Milenaristas*»: Testigos de Jehová, «New Age», Rosacruces, Fraternidad Blanca Universal, Adventistas del Séptimo Día, Amigos del Hombre, Iglesia Universal de Dios, Mormones.

– «*Movimientos del despertar*»: Niños de Dios, Ejército de Salvación, Comunidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Pleno (*Full Gospel Business Men's Fellowship International*), Darbystas, Iglesia Católica Apostólica, Mennonitas, Pentecostales, Sociedad de Amigos (cuáqueros);

– «*Grupos sanadores*»: Antoinismo, Iglesia Cristiana Universal del Cristo de Montfavet, Iglesia cientista (*Christian Science Church*).

2) *Movimientos orientales*, cuyas raíces se hunden en las grandes religiones de Oriente: Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, Mahikari, Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial, Fe Baha'i, Movimiento Neo-Sannyas de Bahagwan Shree Rajnesh, Brahma Kumari, Misión de la Luz Divina, Sokka Gakkai, etc.

3) *Grupos originarios del Esoterismo, Gnosis y Movimientos del Potencial Humano*. Vernette reconoce que este reagrupamiento puede parecer a primera vista un tanto disparatado. Opta por él, sin embargo, porque «un cierto número de convicciones comunes les anima a todos ellos». Estas comunes convicciones consisten en: ofrecer los medios para hacer del adepto un «ser realizado», posibilitarle el acceso a un nivel superior de existencia y de autoconocimiento como término de un largo camino iniciático, liberar y sacar a flote todo lo divino que está escondido en cada ser humano por medio de diversas técnicas psicológicas y corporales. Las fuentes de que se alimentan los grupos de este tercer apartado proceden de la Biblia y del Oriente, pero remodeladas por el tamiz de la tradición esotérica occidental. Cita entre ellos a: Rosacruz, Iglesia de la Cienciología, Organización de Análisis transaccional, Antroposofía, Atlantis, Ecoovia, Extraterrestres, Fraternidad Blanca Universal, Meditación Trascendental, Nueva Acrópolis, Obra de Reintegración Crística, Raelianos, y Teosofía.

2.2. *Criterio del equilibrio moral aportado a sus seguidores*

Para algunos autores el fenómeno sectario, lejos de manifestar un mal en sí mismo y un descrédito para aquellos que ingresan en sus filas, representa más bien la posibilidad de liberarse de la anomía que circunda las sociedades contemporáneas. Los NMR vendrían a aliviar el sentido de culpabilidad moral que muchos individuos sienten precisamente por su pertenencia a una sociedad definida por la anomía. Y por eso y en este sentido, las sectas y NMR pueden llegar a proporcionar el reequilibrio perdido por tantas gentes.

Frederick Bird publicó en 1979 un trabajo importante titulado *A la búsqueda de la inocencia*. Describe allí la confusión reinante en gran parte de la juventud contemporánea debido al choque entre el relativismo y subjetivismo moral que impregna la cultura moderna de Occidente y la permanencia de ciertos presupuestos de una vieja moral tradicional y objetivista. Pero esta conflictividad produce en muchos jóvenes resultados inesperados: por una parte, estimula sentimientos de ansiedad y culpabilidad y, por

otra, predispone hacia búsquedas de caminos espirituales y experiencias místicas que mitiguen aquellos sentimientos de culpabilidad.

Y en esta búsqueda de la «inocencia perdida», este autor tipifica los diferentes movimientos sectarios según la categoría de sus miembros, a los que califica de: *devotos* («devotees»), *discípulos* («disciples»), y *aprendices* («aprendices»).

Los *devotos*, según la terminología de Bird, son quienes se abandonan al maestro sagrado o líder carismático que encarna poderes supremos. Los grupos que representan mejor a estos devotos son Hare Krishna, Misión de la Luz Divina Divina, Meher Baba y algunas comunidades neopentecostales.

Los *discípulos* intentan alcanzar el estado de «iluminación» a través de progresivas separaciones de los deseos mundanos y del dominio de diferentes técnicas espirituales, psíquicas y corporales. Algunos grupos de Yoga y Zen, caerían propiamente en esta categoría. Los miembros clasificados por Bird como *aprendices*, buscan conocer a fondo las habilidades psíquicas, terapéuticas y chamánicas que se hallan en el ser humano en orden a realizar acciones sagradas que liberen sus sentimientos de culpabilidad. Estos grupos ofertan al candidato un notable sentido de autonomía personal y un conocimiento de sus propias capacidades. En esta categoría deben incluirse grupos como «Silva Mind Control», Cienciología, Meditación Trascendental...

La riqueza de esta tipología consiste en haber tenido en cuenta no sólo las prácticas y habilidades de los diferentes individuos que ingresan en estas sectas, sino también las doctrinas que iluminan sus comportamientos morales, el análisis de la conflictividad moral presente en la moderna cultura occidental y, sobre todo, una visión positiva de las sectas y NMR considerados como posibilitadores del equilibrio y de la reintegración necesarios a los adeptos.

2.3. *Criterio según los caminos de salvación*

Bryan Wilson es, sin duda, uno de los sociólogos de la religión que más ha aportado en el campo de la tipología sectaria. Para Wilson resultan insuficientes aquellos criterios que se basan, por ejemplo, en los distintos tipos de organización o de la clase social de los adeptos. Por ello elige como cuestión decisiva el tipo de respuesta que se da a esta pregunta clave: *¿qué hemos de hacer para salvarnos?* Si conseguir la salvación es la preocupación

central de todas las sectas y religiones, la respuesta a esta pregunta definirá con exactitud la identidad del movimiento en cuestión.

Esta tipología tiene en cuenta los modos y métodos de obtener la salvación, así como los lugares y tiempos donde alcanzarla. Elementos que difieren considerablemente de unas sectas a otras. De ahí la necesidad de matizar bien las respuestas de cada secta para poder tipificarlas con coherencia.

En su obra *Sociología de las sectas religiosas* presenta los tipos ideales de movimientos sectarios desde claves soteriológicas. He aquí los siete grandes grupos de la tipología wilsoniana:

– *Sectas conversionistas*. Estas sectas insisten, ante la afirmación de la maldad y perversidad del mundo y de sus instituciones, en que la *salvación* solo puede obtenerse mediante el cambio de uno mismo, retornando a la pureza del evangelio y experimentando la conversión personal. Estos movimientos «poseen un carácter sumamente emocional», enfatizan el sentimiento sobre la razón y tratan de resaltar la culpabilidad del ser humano para hacerle experimentar la verdadera conversión. Wilson incluye en este tipo sectario a movimientos tales como el Metodismo, los Discípulos de Cristo, los «grupos de santidad» (Iglesia de Dios, Iglesia Pentecostal de Nazarenos, Ejército de Salvación), y los pentecostales clásicos como las Asambleas de Dios, Iglesia del Evangelio Cuadrado, y las Iglesias de Dios en Cristo.

– *Sectas revolucionistas*. Creen en la transformación del mundo presente mediante una acción sobrenatural y milagrosa de Dios. De sus miembros se espera el preparar tal cambio que ya está a punto de producirse. Procuran evitar el sentimentalismo y cualquier «experiencia mística». Lo que asegura la verdadera salvación es el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a sus mandatos. Los grupos más típicos son: Adventistas, Cristadelfianos y Testigos de Jehová.

– *Sectas introversionistas*. Ponen todo el énfasis en la huida del mundo para refugiarse en el seno de la nueva comunidad que es signo de salvación. En realidad «la comunidad es el único ámbito de salvación, tanto como lugar de preservación (hasta que ocurra la muerte o la Segunda venida) como salvación dentro de esta vida». No dan demasiada importancia a las cuestiones doctrinales respecto a la salvación, tiene mucha más importancia, en cambio, la rectitud moral porque ella es camino seguro para sentirse miembro del «resto congregado». Sus mejores representantes

serían los Hutterianos, Mennonitas, Amish, Rappitas, Cuáqueros y Darbystas.

– *Sectas manipulacionistas*. Insisten en redescubrir la *salvación* en los valores que están a la vista de todos (salud, capacidad mental, fama, control de recursos económicos, etc.), pero hallando una clave para que no acaben convirtiéndose en ídolos del hombre sino en medios benéficos capaces de ofrecer dignidad y salvación. Algunas de estas sectas «ejercen su atractivo sobre sectores algo más cultos del público, florecen en contextos urbanos, entre personas habituadas, por lo menos, a un tipo de pensamiento abstracto y marcadas por la educación y el progreso». Se ha dicho que «su Dios no es un Dios redentor, sino la idea abstracta de un poder extraordinario que los hombres pueden aprender a utilizar para su propio provecho en el mundo presente». El culto y servicio religioso son algo marginal. Su gran preocupación es la doctrina y el redescubrimiento de las verdades ocultas de las Escrituras. Movimientos pertenecientes a esta categoría son: Ciencia Cristiana, «Nuevo Pensamiento», Teosofía, Antroposofía, Cienciología, Iglesia Universal de Dios, etc.

– *Sectas taumatúrgicas*. La *salvación* se obtiene mediante la realización de milagros y la suspensión de las leyes ordinarias, tanto en el individuo como en la comunidad. Ello es signo de la benevolencia divina sobre sus elegidos. Suelen poner mucha fe en los oráculos y en la salvación de los males inmediatos. Wilson recuerda que aunque el protestantismo ha reprobado siempre las prácticas de tipo mágico, algunos de los grupos inspirados en él «han seguido recurriendo a ellas en los movimientos que buscaban la curación mediante la fe». Hoy día las sectas de esta índole suelen mantener cierta relación, al menos simbólica, con la corriente espiritista. La comunicación con los muertos y la vida de ultratumba son señales distintivas de los movimientos taumatúrgicos. El mismo autor recuerda que «la relación fundamental no es la de salvador y pecador, entre los que media el predicador, sino una relación entre espíritu y fiel, presentes el uno al otro a través de un *medium*». El Espiritismo, los Antoinistas, las congregaciones de manipuladores de serpientes de Kentucky, y la Iglesia del Señor, Aladura (Nigeria) pueden tipificarse como sectas pertenecientes a este apartado.

– *Sectas reformistas*. Wilson señala al Cuaquerismo actual como representante único de este tipo de sectarismo. «La salvación se obtiene transmitiendo una ética mediante la cual puedan vivir los hombres». Pero esta

salvación no la consideran exclusiva para sí, anhelan un tipo de salvación que está ofrecida para toda la humanidad. Se mantienen alejados de la sociedad pero no manifiestan ante ella ni indiferencia ni hostilidad. Este alejamiento no es debido al rechazo del mundo, es cosa de tradición que sirve, por otra parte, para volcarse sobre él por obligaciones de carácter ético sin el menor asomo de proselitismo. «La Sociedad de los Amigos», conocidos como «cuáqueros» es el prototipo de estos movimientos marginales.

– *Sectas utópicas*. Afirman la posibilidad de hallar en este mundo la paz universal a través de la puesta en práctica de los principios religiosos. Sólo así podría reconstruirse desde sus cimientos la sociedad ideal que buscan estos creyentes. En esta tarea el protagonismo lo lleva el hombre mismo, pero regido por principios divinos. Se trata de crear un tipo de organización social perfecto en el que la salvación sería como su mejor resultado. No manifiestan deseos de un fácil proselitismo. Ante los posibles adeptos «efectúan diligentes escrutinios, y de hecho son sectas más cerradas de lo que justifica su planteamiento original». Se citan como ejemplo del sectarismo utópico a la Comunidad de Oneida, al «Bruderhoff» de Arnold, y a la Fraternidad de la Nueva Vida.

Bryan Wilson es consciente de que algunas sectas no pueden tipificarse dentro de estos criterios de clasificación. Por ello en la obra citada, añade al final un apartado donde se recogen diversas sectas como «casos excepcionales»: Iglesia Cristiana Universal, Iglesia del Reino de Dios, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, «Shakers», etc.

2.4. *Criterio de orientación ante el mundo*

Desde los estudios de Weber y Troeltsch, casi todos los tratadistas vienen repitiendo que el concepto de *secta*, además de su referencia fundamental al de *Iglesia*, posee otras referencias entre las que destaca la idea de *sociedad*. Una convicción asumida por la mayoría de los autores es que el *rechazo del mundo* es una de las características definitorias de la secta.

La aportación de la nueva tipología del sociólogo Roy Wallis estriba en una reformulación de este presupuesto. La orientación sectaria respecto a la sociedad no es necesariamente de *rechazo* —como se venía repitiendo— aunque ésta sea en verdad la orientación más común. Cabe también la

afirmación y la *acomodación*. Roy Wallis ofrece, por tanto, una división tripartita de los NMR según sea la orientación que mantienen ante el mundo:

1. Movimientos sectarios que *rechazan* la sociedad (world rejecting movements). La hostilidad de algunos grupos hacia el orden establecido es manifiesta. Con frecuencia definen el mundo actual como corrompido y demoníaco, por lo que tienden a formar comunidades marginales fuera de la sociedad, «comunidades» en el campo, espacios libres de la contaminación ciudadana. El *rechazo* llega a la educación recibida, a las amistades anteriores, al propio «yo» del pasado que se deberá cambiar por el de la «nueva personalidad». Los Niños de Dios, el Templo del Pueblo, la Iglesia de la Unificación, Hare Krishna, serían algunos de los grupos más representativos.

2. Movimientos que *afirman* la sociedad (world-affirming movements). Estas sectas proporcionan a sus adeptos los medios necesarios que les capacitan para desarrollar sus potencialidades físicas, espirituales y morales para mejor desenvolverse «en el mundo», no fuera del mundo. No existen ninguna invitación a separarse u oponerse al orden social establecido. Wallis enumera en este apartado a grupos como «Silva Mind Control», Meditación Trascendental, etc.

3. Los movimientos sectarios *acomodaticios* al mundo (world-accomodating movements). Su característica definitoria es la acentuación de la vida espiritual de sus seguidores *en cuanto individuos*. De ahí sus similitudes con los movimientos históricos tradicionalmente llamados «quietistas». Ponen menos énfasis en los resultados o beneficios «mundanos» que pueden resultar del uso de ciertas técnicas y capacidades —en esto se separan de los grupos que *afirman* los valores sociales—, pero se desprecupan de la construcción de una sociedad totalmente nueva y purificada como hacen las sectas negadoras de la actual sociedad. Los Pentecostales y los grupos de la Renovación Carismática serían los más representativos de este último apartado.

La tipología de Wallis, aunque referida principalmente a las sectas y NMR de hoy, cabe aplicarla perfectamente a todos los movimientos sectarios de la historia de las religiones. Peca, quizá, de bosquejar *tipos ideales* de secta, al que solamente se podrían «aproximar» los grupos sectarios realmente existentes.

2.5. *Criterio según el tipo de organización*

Existe una tipología centrada en las características propiamente comunitarias y organizativas. Autores como Rodney Stark y William S. Bainbrid-

ge han distinguido tres tipos de organización sectaria relacionados con el grado de compromiso de sus miembros: *audience cults* (*cultos de audiencia*), *client cults* (*cultos de clientes*), y *cult movements* (*movimientos cúltricos*).

1. Los *cultos de audiencia* presentan la más difusa y menos organizada colectividad de tipo sectario. «Sus miembros se reúnen ocasionalmente para escuchar conferencias, o participar en manifestaciones...; los intentos de crear una más sólida organización han fallado debido a la escasez de un serio y estable compromiso de sus miembros». Ofrecen su mensaje a los adeptos a través de medios normales como cursillos por correspondencia, charlas, etc.

2. Existe un segundo tipo llamado, según la terminología de Stark, *cultos de clientes*, porque la relación entre los promotores de la ideología sectaria y los adeptos guarda estrechas relaciones con las que existen entre los terapeutas y sus pacientes. En este caso aunque la organización es más estable por parte de los dirigentes, los «clientes» están poco organizados y en numerosas ocasiones participan simultáneamente en actividades de otras organizaciones religiosas. De ahí que el término «cliente» sea más apropiado que el de «miembro». La fluidez y el trasvase de los adeptos (clientes) de unos cultos a otros dificulta una correcta clasificación. Es sabido que algunos cultos facilitan este fluido tipo de vinculación que les permite mantener a su alrededor constantemente un cierto tipo de clientela. Entre estos grupos cabe pensar en la Cienciología, entre otros.

3. Por último, los *movimientos cúltricos* son «organizaciones con notable estabilidad que intentan satisfacer las necesidades espirituales de los adeptos». Se rigen como la mayoría de las sectas clásicas, tratando de propagar su programa ideológico con el fin de convertir y hacer nuevos miembros. Existe, en este tercer nivel, un rechazo a la «doble pertenencia» de tipo religioso. El grado de compromiso suele ser alto. Cabe, no obstante, que sus miembros alternen su «vida secular» con los compromisos religiosos del culto. La Iglesia de la Unificación y Hare Krishna suelen citarse como modelos-tipo en este apartado.

El problema de esta tipología sectaria es el uso mismo del término *culto*. Si la «secta» se define por su rígida organización frente a las más difusas estructuras del «culto», parece que correspondería decir que los *movimientos cúltricos* según la terminología de Stark son realmente «sectas», mientras que la palabra «culto» debería emplearse solamente para referirse a los «cultos de audiencia» y a los «cultos de clientes».

2.6. Criterio de conflictividad

La creciente preocupación por el fenómeno sectario en los últimos decenios ha llevado a algunos autores a catalogar las sectas desde el punto de vista de su *conflictividad*. Este criterio posee, lógicamente, el atractivo de interesar a muchas gentes que, desconociendo el discurso interno sectario, desean una rápida y fácil catalogación de aquellos grupos que han saltado a las primeras páginas de la actualidad. Recordamos las posturas de José Rodríguez, Jean Vernet y Steven Hassan, autores que inciden en esta criteriología.

– P. Rodríguez afirma en su obra *Las sectas hoy y aquí*: «la secta destructiva será aquella que, durante el adoctrinamiento, utilice técnicas neurofisiológicas (lavado de cerebro) que acaben despersonalizando al neófito y causándole lesiones psíquicas de mayor o menor cuantía». Desde esa definición de *secta destructiva*, Rodríguez ofrece diez indicadores para que determinado grupo pueda ser catalogado como tal:

1. Ser un grupo cohesionado por una doctrina (religiosa o socioreligiosa) demagógica y encabezado por un líder carismático, que es la misma divinidad o un elegido por ella; o bien un poseedor de la «verdad absoluta» en cualquier ámbito social.

2. Tener una estructura teocrática, vertical y totalitaria, donde la palabra de los dirigentes es dogma de fe. Los líderes intervienen hasta en los detalles más íntimos y personales de sus adeptos y exigen que sus órdenes sean ejecutadas sin la menor crítica.

3. Exigir una adhesión total al grupo y obligar (bajo presión psicológica) a romper con todos los lazos sociales anteriores a la entrada al culto: padres, pareja, amigos, trabajo, estudios, etc.

4. Vivir en una comunidad cerrada o en total dependencia del grupo.

5. Suprimir las libertades individuales y el derecho a la intimidad.

6. Controlar la información que llega hasta sus adeptos, manipulándola a su conveniencia.

7. Utilizar sofisticadas técnicas neurofisiológicas —enmascaradas bajo la «meditación» o el «renacimiento espiritual»— que sirven para anular la voluntad y el razonamiento de los adeptos; causándoles, en muchos casos, lesiones psíquicas graves.

8. Propugnar un rechazo total de la sociedad y de sus instituciones. Fuera del grupo todos son enemigos (polarización entre el bien-secta y el mal-sociedad), la sociedad es basura y las personas que viven en ellas sólo interesan en la medida en que puedan servir al grupo.

9. Tener como actividades primordiales el proselitismo (conseguir nuevos adeptos) y la recaudación de dinero (cuestaciones callejeras, cursos, actividades comerciales e industriales e incluso, en algunos grupos, actividades claramente delictivas). En el caso de las sectas multinacionales, el dinero es enviado, en buena parte, a las centrales de cada grupo.

10. Obtener, bajo coacción psicológica, la entrega del patrimonio personal de los nuevos adeptos a la secta o de grandes sumas de dinero en concepto de cursillos o auditorías. Los miembros que trabajan en el exterior del grupo tienen que entregar todo o gran parte de su salario a la secta. Y los que trabajan en empresas pertenecientes al grupo, no cobran salarios (las nóminas de esas empresas de la secta sólo son una cobertura legal, ya que nunca se llegan a hacer efectivas —devuelven luego el dinero— para sus miembros mano de obra.

Salta a la vista que la preocupación de P. Rodríguez es la temática concerniente a la «persuasión coercitiva y el lavado de cerebro». En la segunda parte de su libro, titulada *¿Quién es quien? Radiografía de veinte sectas*, Rodríguez presenta los siguientes grupos en los que se puede presumir se dan algunas de las condiciones previamente expuestas: Agora, Alfa-Omega, Ananda Marga, Comunidad del Arco Iris, Bhagwan Rajneesh, Centro Esotérico de Investigaciones (CEIS), Centro de la Luz Divina (Swami Omkarandanda), Iglesia de la Cienciología (Dianética-Narconón), La Comunidad, Edelweis, Gushananda Yoga Ashram, Hare Krsna, Meditación Trascendental, Misión de la Luz Divina (Guru Maharaj Ji), Niños de Dios (Familia del Amor), Nueva Acrópolis, El Palmar de Troya (Iglesia Católica, Apostólica y Palmeriana), Rashimura, Testigos de Jehová e Iglesia de la Unificación.

– Jean Vernet en su obra *Las sectas* hace una serie de matizaciones, antes de enumerar los cinco criterios que determinan la perniciosidad de un grupo sectario, que arrojan mucha luz ante la difícil y delicada tarea de juzgar a las sectas. Los testimonios de antiguos adeptos, dice Vernet, pueden ser válidos porque hablan desde la experiencia, pero no habrá que olvidar la posible dosis de autojustificación o el intento de arreglar cuentas por problemas personales. Los testimonios de los profesionales, se

trate de psicólogos, sociólogos o psiquiatras, aportan indudablemente estimables datos dignos de tenerse en cuenta pero siempre que no rechacen por principio las «dimensiones y búsquedas religiosas» que puedan darse en los adeptos. La información de los MCS, añade por último Vernet, son susceptibles de exageraciones ya que por principio presentan los aspectos más sensacionalistas y que mejor «se venden».

He aquí cinco criterios en forma de pregunta, muy matizados por Vernet, de cuyas respuestas podemos colegir la peligrosidad de los grupos sectarios:

1. *El poder*. ¿En manos de quien reside realmente?

2. *El líder*. ¿Es autocrítico y respetuoso con las personas?

3. *La estructura interna*. ¿Qué márgenes da a la libertad individual?, ¿qué reglas tiene respecto a la formación de los nuevos adeptos, de la vida comunitaria, de la vida conyugal y familiar?

4. *Las finanzas*. ¿Qué origen tienen?, ¿cómo se utilizan?, ¿quién las controla?

5. *La vida de los adeptos*. ¿Cuáles son los modos de reclutamiento?, ¿qué tipo de inserción se da en la secta?, ¿de qué protección social gozan y qué formación profesional obtienen los miembros de la secta?

— Steven Hassan en su libro *Las técnicas de control mental de las sectas y cómo combatirlas*, dedica un capítulo especial a «la evaluación de las sectas». Para Hassan toda la dificultad de la cuestión sectaria radica en el empleo, por parte de algunos grupos, de las «técnicas de control mental». Cualquier otro tema relacionado con las sectas es de menor importancia. Se trata, por tanto, de encontrar el método adecuado «para evaluar a un grupo y valorar su impacto negativo».

La pregunta es obvia. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a la inmensa mayoría de las sectas de aquellas que pueden llamarse realmente «destructivas»? Nuestro autor afirma que al evaluar cualquiera de los grupos sospechosos se coloca primordialmente en el «terreno de la psicología y no en el de la teología o ideología». Sus marcos referenciales para juzgar la destructividad sectaria son «los procesos de influencia de control mental, hipnosis y psicología de grupos».

He aquí, pues, el esquema evaluativo de Hassan para tipificar las sectas destructivas: el *liderazgo*, la *doctrina* y el tipo de *afiliación*.

1. *Liderazgo*. El punto de partida para informarse y hacer una primera valoración es siempre el *liderazgo*. Y la pregunta es simple «¿Quién es el líder del grupo en cuestión?, ¿cuál es su historia personal?, ¿qué tipo de educación, aprendizaje u ocupación ha desarrollado antes de formar el grupo?». Resulta interesante, afirma Hassan, «observar que muchos de los actuales líderes de sectas han sido antaño víctimas de un grupo de control mental. Cuando una persona es sometida a procedimientos de control mental y abandona el grupo sin recurrir después al consejo profesional, le resulta muy fácil aprovechar lo que ha aprendido y ponerlo en práctica con los demás...».

Antecedentes ambiguos, inestabilidad psicológica, necesidad de tener cada vez más poder, he ahí algunos de los signos que delatan un liderazgo destructivo. «Si un líder tiene antecedentes personales dudosos y estructura su organización de tal forma que todo el poder se centralice y esté controlado por él, el grupo posee características de una secta destructiva».

2. *Doctrina*. Hassan es consciente del derecho que asiste a cada persona a profesar la doctrina religiosa que más le apetezca. El problema que plantean las sectas destructivas en cuanto a la doctrina no radica en sus contenidos sino en los modos de presentarla. Por eso afirma, «las creencias del grupo deben ser explicadas *abiertamente* a toda persona que desee afiliarse». Desde el momento en que se proclama públicamente una doctrina —«exterior» en la terminología de nuestro autor—, pero simultáneamente existe otra secreta o «interior», hay suficientes indicios para pensar que se está delante de una organización manipuladora y engañosa.

3. *Afiliación*. El criterio decisivo del análisis de la secta destructiva radica propiamente en la «afiliación». Criterio que desarrolla en sus tres componentes: el reclutamiento, el mantenimiento del grupo, y la libertad para abandonarlo.

Hassan cree que la «característica básica del reclutamiento en la mayoría de las sectas es el *engaño*». Este tipo de sectas sabe cómo aprovecharse de los puntos más frágiles de la persona. Para conseguir *mantener la afiliación*, la secta destructiva emplea todos los medios a su alcance. Hassan enumera algunas de las tretas más comunes: deterioro de las relaciones del adepto con sus familiares y amistades, empobrecimiento de las dietas alimenticias y reducción del tiempo de sueño, dificultades para cualquier aprendizaje que no sea el sectario, fomento de la dependencia del adepto que le incapacita para tomar decisiones por sí mismo, etc.

Será decisivo, por último, para juzgar sobre la peligrosidad de una secta, conocer el grado de *libertad* que se concede a sus miembros para *abandonarla*. Cualquier asociación honesta permite a sus miembros decidir por sí mismos la conveniencia de permanecer o abandonar. Sólo la secta destructiva hace de sus miembros «prisioneros psicológicos». «Las sectas destructivas implantan fobias en las mentes de sus seguidores para fomentar el temor a abandonar el grupo. De esta forma, cierran de hecho la puerta a la libre elección. La gente tiene libertad para adherirse, pero no tiene libertad para abandonar una secta destructiva». Algunos grupos sectarios llegan incluso «a perseguir a sus antiguos adeptos a través de la violencia encubierta, el acoso legal, la intimidación emocional y el chantaje». Esta es quizá la prueba más palpable para Hassan de la peligrosidad del sectarismo moderno.

A lo largo de su obra, va denunciando hechos delictivos de sectas muy concretas que nos permiten deducir cuáles son, a su juicio, los grupos que deben llamarse, con todo rigor, «sectas destructivas». Es necesario recordar, en primer lugar, la Iglesia de la Unificación, del reverendo Moon, También habla de la Cienciología, El Camino Internacional, el Templo del Pueblo, Los Niños de Dios y Meditación Trascendental.

La dificultad de catalogación desde el criterio de peligrosidad no es, sin embargo, tarea fácil. Si desde el punto de vista teórico resultan asumibles algunas de las grandes afirmaciones de estos autores, cuando se desciende al terreno de la práctica resulta muy delicado indicar en concreto cuáles son los grupos sectarios realmente «peligrosos». De nuevo saltan algunas preguntas de no fácil respuesta. ¿Desde qué parámetros objetivos y universalmente válidos se puede afirmar el grado de peligrosidad de una secta o NMR?, ¿es acaso el rechazo de la normatividad general, de los estilos de vida comúnmente aceptados por la mayoría: modos de vida, de creencias, de relaciones, etc., motivo suficiente para determinar sobre la peligrosidad de las sectas?, los delitos cometidos por individuos o incluso por los dirigentes de las sectas, y probados legalmente, ¿deben imputarse a los individuos transgresores o a la secta misma?

2.7. *Criterio doctrinal*

Hay autores cuya preocupación fundamental a la hora de presentar una tipología sectaria es acudir, no a criterios de peligrosidad o cualesquiera otros, sino a las doctrinas que profesan a partir de sus raíces y pasado religioso.

Franz Damen, aunque escribe desde Bolivia y su finalidad es presentar el fenómeno sectario latinoamericano, ofrece una «tipología doctrinal» que merece tenerse en cuenta. Se observa que la palabra *religión* se refiere aquí al cuadro en el que Damen enmarca los grupos sectarios según sus orígenes históricos y doctrinales. He aquí su clasificación:

a) *Religiones cristianas*, que son mayormente grupos evangélicos fundamentalistas de tipo conversionista o de «santidad». La gran mayoría, sin embargo, son grupos pentecostales. Conviene incluir en esta categoría también a los grupos o movimientos católicos de carácter cerrado y sectario, por lo general de orientación derechista.

b) *Religiones para-cristianas* (también llamadas *pseudo o semicristianas*) que surgieron en el seno del cristianismo, pero que se alejaron de esta tradición, añadiendo elementos que son claramente no cristianos. Estas religiones (Adventistas del Séptimo Día, Testigos de Jehová, Mormones) se destacan por su carácter milenarista, su proselitismo insistente y su organización empresarial.

c) Religiones no cristianas, entre las cuales se pueden distinguir varios tipos distintos:

– *Religiones y cultos tradicionales de los pueblos negros e indígenas de América latina*, que últimamente muestran un resurgir llamativo (religión aymara, cultos afro-brasileños, Vudú, movimientos Rastafari).

– *Religiones esotéricas de los seguidores de lo oculto*, y buscadores del conocimiento secreto o de la iluminación especial (espiritistas, teósofos, rosacruces, gnósticos, etc.).

– *Nuevos Cultos de corte oriental*, como la Misión de la Luz Divina, Hare Krishna, Ananda Marga.

– Sectas de religiones asiáticas, del budismo (Nichiren Shusu, Seicho-No lé), del hinduismo (Yoga) o del Islám (Fe Bahá'í).

– *Sectas de juventud* (Niños de Dios, Revolucionarios de Jesucristo, Hare Krishna).

Damen es consciente de que su clasificación a partir de las raíces y orígenes doctrinales no abarca el amplio espectro sectario. Por eso añade que el panorama descrito «debe completarse con algunos tipos de religiones que destacan por su organización o enfoques particulares».

a) *Sectas religiosas políticas* («Politreligionen») que, bajo la apariencia de religión, persiguen objetivos ideológicos y políticos definidos (Moon, Nueva Acrópolis, etc.).

b) *Transnacionales o corporaciones religiosas*: interdenominacionales, ligadas a sociedades evangélicas fundamentalistas y a la «Nueva Derecha» estadounidenses que prestan ayuda a Iglesias y su labor misionera; apelan a canales de evangelización directa, a través de los medios de comunicación o por medio de cruzadas de conversión; otras implementan programas de desarrollo comunicativo (evangelización indirecta) como Visión Mundial.

c) La «*Iglesia Electrónica*»: un conjunto de organismos de servicio religioso, surgido y dirigido desde los Estados Unidos («Nueva Derecha») que hace uso sistemático de los medios de comunicación (radio, T.V., vídeo) para difundir un mensaje religioso fundamentalista y conservador.

d) *Cultos terapéuticos y curativos* que, como centros o agencias de servicios, se dirigen más a los individuos que a los grupos.

2.8. Otros criterios

Hasta aquí se han recordado los principales criterios que fundamentan algunas de las principales tipologías del sectarismo moderno. Podrían añadirse, sin duda, algunos criterios más. De modo muy rápido recordamos el llamado *criterio geográfico*, que se fija en la procedencia continental o nacional de cada movimiento religioso marginal, el *criterio según la gnosis*, propuesto por Labrecque, el *criterio monístico-dualístico*, debido a los estudios de Dick Anthony, Bruce Ecker y Ken Wilber, la tipología de Bird y Raimer, basada en el criterio de las *fuentes del poder y bienestar* que proporcionan a sus miembros: unas sectas colocan las fuentes en una realidad trascendente al yo, otras en el mismo yo del adepto, otras, finalmente, en la armonía del yo con el cosmos; y, por último, la que ofrece Christian Lalive D'Epina basada en cinco criterios: relación con la sociedad civil, pretensión de universalidad, ausencia de clérigos profesionales, vínculos comunitarios y tendencias teológicas.

3. Reflexiones a modo de conclusión

No hay duda de que detrás de este florecimiento de lo religioso se encuentran factores culturales que hoy englobamos bajo el término post-modernidad y que caracterizamos como la caída de las ideologías y los

sistemas políticos aparentemente definitivos; el descrédito de una racionalidad y de una ciencia que prometieron transformar el mundo; y el cansancio de una civilización que no ve credibilidad en las instituciones tradicionales, pero que en vez de buscar su transformación, huye refugiándose en una pseudoespiritualidad intimista sin un referente moral ni un compromiso por la transformación personal y social.

Lamentablemente la Iglesia no logra todavía enfrentar el nuevo reto ya sea porque se quedó atrincherada en las formas tradicionales de ofrecer el contenido de la fe, o porque se dedicó a lo exclusivamente social —empobreciendo lo espiritual— o sencillamente, porque parece formar parte del viejo orden que se pretende superar.

La Iglesia tendrá que hacer un gran esfuerzo en estos años en primer lugar por reinventar el primer anuncio, la catequesis, la predicación doctrinal, el diálogo con las ciencias humanas, sin arrogancia pero sin claudicar en lo que tiene de fundamental.

A la denuncia de las diversas formas de manipulación incluso por grandes multinacionales de lo religioso, y a la presentación de los peligros que encierra ciertas espiritualidades híbridas, debe también corresponder un esfuerzo por adecuar estructuras de acogida a los grupos humanos más vulnerables y por crear espacios de acogida y de reconocimiento.

Tal vez haga falta plantearnos en serio una tipología propia para América Latina habida cuenta de las condiciones específicas de la región. En ella tendrá lugar especial el abordaje de los movimientos pentecostales que hoy captan el 85% de los que han desertado del catolicismo; las sectas paracristianas tradicionales y aquellas de matriz no cristiana, casi todas provenientes de Oriente o de la pseudo-ciencia que corre movida por la reminiscencia de lo esotérico, de las religiones precolombinas y de lo irracional.

Hay que tener también muy presente el hecho de que muchas Iglesias históricas que en otras latitudes se muestran respetuosas, en nuestro Continente manejan actitudes proselitistas, se alían con los sectarios y atacan agriamente al catolicismo romano.

Finalmente es difícil desde el campo católico llegar a comprender cabalmente la permanente fragmentación y de la enorme inestabilidad de estos movimientos que se fraccionan incluso por motivos menores como lo económico, el liderazgo, la política o la mera subsistencia de sus líderes.

El diálogo ecuménico debe servir para alertar a las iglesias históricas acerca del peligro que encierra ciertas tendencias que pretendiendo seguir

en ellas, en realidad desfiguran de tal modo la fe cristiana y le añaden tantos elementos extraños que la hacen irreconocible.

Pero sobre todo es en el campo de la espiritualidad auténticamente evangélica: en el contacto directo con la Palabra de Dios, en la celebración esmerada y significativa de los sacramentos, en la práctica personal y comunitaria de la oración con todas sus virtualidades, en donde la Iglesia va a encontrar las fuerzas necesarias que le permitan abordar el tercer milenio como propuesta válida de salvación y como presencia auténtica del único Señor, Camino Verdad y Vida.

4. Apéndice: el movimiento pentecostal

4.1. El Pentecostalismo

Para algunos proviene de la Reforma, para otros es un fenómeno de reavivamiento espiritual nacido a finales del siglo pasado en el contexto de despertar religioso norteamericano. Fenómeno típicamente transconfesional que busca experimentar la santidad de Dios en los fieles adormecidos.

4.2. Origen de los Pentecostales

Se suelen ver influencias del pietismo, de la corriente espiritual del metodismo y de los bautistas. Comunidades entusiastas que se sienten regaladas con los mismos dones carismáticos de Pentecostés cumpliéndose la profecía de Joel.

Surgieron movimientos carismáticos entre los negros de los EE.UU. con gran éxito por su énfasis sentimental y emotivo: don de lenguas, profecías, curaciones. Su repercusión en América latina no se hizo esperar.

Condenados por sus Iglesias de origen forman nuevas congregaciones.

Énfasis en el don de lenguas y la sanción física.

Énfasis en la propia santificación.

Énfasis en la obra evangelizadora.

Todo lo anterior como un volver a vivir el pentecostés.

1900 Kansas: Iglesia Bautista Bautismo en el Espíritu.

1906 Los Ángeles: Primera comunidad Pentecostal.

1914 Asambleas de Dios: la más numerosa actualmente.

4.3. *La doctrina*

No existe una doctrina única común. Algunos rasgos generales:

La Trinidad: la aceptan pero con énfasis en la acción del Espíritu.

La Biblia: máxima verdad - interpretada en forma literal, rechazan la exégesis moderna.

Salvación y sacramentos: el hombre se justifica por la fe y entra en el camino de salvación por grados cada vez más altos con participación activa del creyente. El bautismo del Espíritu con el hablar en lenguas como grado supremo.

La Cena es presidida por un pastor legítimo y la antecede el lavatorio.

Vida cristiana: sus miembros son pobres y sencillos y sus cultos espontáneos y participativos. Cada pentecostal se siente predicador de un camino de fe y de experiencias. Son puritanos y dados a los milagros y visiones.

Eclesiología: lo importante no es la estructura sino lo comunitario.

Escatología: el segundo pentecostés ya se dio y ahora la venida del Señor es inminente para inaugurar su reinado de mil años.

4.4. *Organización*

No la hay como tal. Se organizan de modo congregacional. Las comunidades locales son autónomas y en ellos ejercen diáconos y ancianos elegidos por la misma comunidad. Conferencias de tipo mundial a partir de la segunda guerra mundial. Tres grandes vertientes:

Pentecostales clásicos: Asamblea de Dios / Asamblea Pentecostal del Mundo / Internacional del Evangelio cuadrado / Dios es Amor.

Iglesias de Santidad: Misión Metodista de Santidad / Iglesia de Cristo.

Asociaciones evangelistas; Iglesia Apostólica, Cristiana, Columna de Fuego, Misión de Fe.

4.5. *Actitud ecuménica*

Presente múltiples aspectos. En América latina las hay ecuménicas y otras que no lo son. El coloquio de Quito en mayo pasado esclareció un poco el panorama. Impresiona el crecimiento: unos 60 millones en América Latina. La mitad de la población de Guatemala y menoscabo de las protestantes en África y de la Católica en Brasil con 30 mil templos. Las sectas

de prosperidad son las más activas hoy. Caso Oración fuerte al Espíritu Santo o el grupo Encuentro del pastor Darío Silva.

4.6. *Desde la perspectiva pentecostal: Pentecostalismo y ecumenismo*

No es una entidad sectaria sino una inspiración espiritual más profunda con raíces católicas, protestantes y bíblicas con tintes autóctonos. Y sin embargo se dan tendencias en el pentecostalismo latinoamericano:

P. de expansión internacional con fuerte influjo del fundamentalismo USA.

P. de raigambre nacional en abierto contraste con el fundamentalismo USA.

Neo Pentecostalismo más cercano al catolicismo que al protestantismo.

Los movimientos de prosperidad y cura divina.

Introducen la categoría pentecostalidad como experiencia universal y principio ordenador de los que se identifican con este avivamiento.

Agrupados en el Encuentro Pentecostal Latino Americano (EPLA) quieren comprometerse con la causa de la unidad de la iglesia y todo el género humano y esto en virtud al acontecimiento fundante de pentecostés, signo de anticipo de la gran comunidad universal opuesta a la amenaza de Babel.

5. Bibliografía

- BOSCH, JUAN, *Para comprender el Ecumenismo*, Ed. Verbo divino, Pamplona 1991.
- BOSCH, JUAN, *Para comprender las Sectas*, Ed. Verbo divino, Pamplona 1993.
- DUPUIS, JACKES, *Jesucristo al encuentro de las Religiones*, Ed. Paulinas, Madrid 1989.
- GOZZI, PAULO, *Cómo lidiar con las sectas*, Editorial San Pablo, 1996.
- MARDONES, JOSÉ MARÍA, *Para comprender las Nuevas formas de Religión*, Ed. Verbo Divino, Pamplona 1993.
- PONTIFICIO CONSEJO PARA LA UNIDAD..., *Directorio para la aplicación y principio y normas sobre el ecumenismo*, CELAM, Bogotá 1994.
- SAMPEDRO, FRANCISCO, *Manual de Ecumenismo*, Ediciones Paulinas, Santiago 1989.
- SAMPEDRO, FRANCISCO, *Sectas y otras Doctrinas en la Actualidad*, Colección Autores, CELAM, Bogotá 1992.
- SAMPEDRO, FRANCISCO, *Las iglesias Cristianas*, Colección tercer milenio, CELAM, Bogotá 1997.

SAMUEL, ALBERT, *Para Comprender Las Religiones de Nuestro Tiempo*, Ed. Verbo Divino, Pamplona.

THEO BUSS, *El movimiento Ecuménico en la perspectiva de la liberación*, Editorial Hisbol La Paz 1997.

Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, Antología de textos de la Iglesia Católica, 1986-1994, CELAM, Bogotá 1996.

VIDAL MANZANARES, CÉSAR, *El Desafío de las sectas*, De. San Pablo 1995.

Diversidade religiosa no Brasil: causas religiosas e sociais

P. GABRIELE CIPRIANI

A pluralidade religiosa que caracteriza hoje o Brasil é um fenômeno complexo e irreversível no estágio atual da cultura brasileira. Vem sendo estudado sob diferentes enfoques: sociológicos, culturais, psicológicos, teológicos etc.

O povo brasileiro, em grande maioria católico, mas com substratos culturais diferentes, acostumou-se aos poucos a considerar possível não somente a pertença a comunidades cristãs diferentes das comunidades católicas, mas também a expressões religiosas de outra origem.

A resistência católica à ação evangelizadora das «igrejas protestantes de missão» e dos movimentos pentecostais, voltada à conversão dos católicos, foi eficaz até os anos de 1970. O crescimento demográfico e a urbanização, que introduziram rápidas mudanças culturais na tradição brasileira, fizeram com que a Igreja Católica não tivesse mais defesas suficientes e se tornasse um referencial cristão entre outros. A ação pastoral tradicionalmente desenvolvida tornou-se em boa parte ineficaz. As orientações da Conferência Episcopal e as iniciativas de renovação, marcadas especialmente pelas Comunidades Eclesiais de Base, deram fruto, mas não conseguiram modificar a antiga maneira de evangelizar nem fazer frente à onda de transformações sócio-políticas e religiosas.

A missão das denominações não-católicas tem representado uma ruptura da unidade cultural de tipo católico que caracterizava o povo brasileiro. Fazendo uma comparação puramente visual, mais do que histórica, poder-se-ia dizer que, do ponto de vista da fragmentação religiosa e da separação de um grande número de cristãos da Igreja Católica, está acontecendo no Brasil de hoje o que se passou na Europa no século XVI.

Em 10 anos, 10% dos que se declaravam católicos aderiram a outros grupos religiosos ou não se declaram mais católicos. Esse fenômeno tende naturalmente a continuar nos próximos anos.

Basicamente, o Brasil passa de uma hegemonia católica para uma pluralidade de expressões religiosas e de um primado ou predomínio da instituição para a primazia da consciência individual.

TAB. 1

	<i>Católicos</i>	<i>Protestantes, Anglicanos e Pentecostais</i>	<i>Outros</i>	<i>Sem pertença religiosa</i>
1890	98,8%	1,0%		
1940	95,0%	2,6%		
1980	88,9%	6,6%		
1991	83,8%		9,0%	15,4%
2000	73,8%		3,6%	7,3%

1. Crescimento demográfico e carência de clero

Entre 1960 e 2000, a população brasileira aumentou aproximadamente em 100 milhões de pessoas, passando de 71 milhões para mais de 170 milhões de habitantes. Isso corresponde a um incremento ao redor de 135% no decurso de 40 anos. Cem milhões a mais de pessoas fazem formidável diferença para qualquer instituição que se pretenda a serviço do povo.

A ação pastoral da Igreja Católica tem seu centro de referência e sua força propulsora no clero. Em 1970 havia um padre para cada 7.100 habitantes, em 1990 um padre para cada 10.100 habitantes. A relação permaneceu quase estável nos últimos anos. A presença ativa de consagradas e consagrados e uma positiva reação do laicato permitiram a sobrevivência de um grande número de comunidades católicas raramente atendidas pelo clero.

A relação entre o número de sacerdotes e a população, sempre mais numerosa e espalhada num território imenso, constituiu-se em barreira, até hoje não superada pelo catolicismo no Brasil. Todo o empenho da Igreja em organizar-se para fazer frente ao incremento da população não evitou que cada circunscrição eclesial tivesse, ao final do período, em média, 40% a mais de habitantes do que tinha em 1960. No passado, a escassez do clero foi contornada pela força institucional do regime de cristandade: «Era necessário ser católico para ser cidadão». Mas a pastoral da «desobriga» com que o clero da cidade atendia o povo do interior mostrou logo sua debilidade diante da ação dos missionários não-católicos. As paróquias rurais que foram criadas continuam sendo de tal extensão geográfica que não permitem, ainda hoje, renovar a ação pastoral. A concentração urbana, reduziu o problema das enormes distâncias, mas não ofereceu melhor

solução devido ao incrível aumento da população. Permanece o desafio de 70.000 comunidades eclesiais ativas, que se reúnem semanalmente para a liturgia, mas têm um acompanhamento raro do clero e não têm a celebração dominical da Eucaristia.

Aumentaram assim os espaços vácuos. O povo não atendido pelos ministros católicos passa facilmente a aceitar os cuidados de pastores de outras tradições cristãs ou de agremiações cristãs recentes ou até mesmo de líderes de outros grupos religiosos. Igrejas tradicionalmente étnicas (como as ortodoxas ou luteranas), abrem-se hoje para a evangelização dos não evangelizados nominalmente católicos ou dos que abandonam a Igreja Católica.

Qualquer proposta de mudança na ação evangelizadora e pastoral da Igreja Católica no Brasil deve fazer inevitavelmente as contas com a escassez do clero e com seu perfil e ação. O clero no Brasil se tornou mais diocesano, mais brasileiro e mais jovem, mas menos numeroso relativamente à população. (Não existem dados para comparar o número de pastores com o número de sacerdotes católicos, mas na cidade de Imperatriz-MA, por exemplo, o Conselho de Pastores reúne ao redor de 200 pastores e a Assembléia do Clero 19 sacerdotes).

TAB. 2

	<i>População do Brasil</i>	<i>Bispos</i>	<i>Presbíteros</i>
1960	70 milhões	174	10.468
2000	170 milhões	402	16.772

TAB. 3

<i>Clero</i>	<i>1970</i>	<i>2000</i>	<i>Diferença</i>
Diocesano	5.040	9.207	+ 82,6%
Consagrado	8.052	7.565	- 6,4%
Total	13.092	16.722	+ 28,1%

TAB. 4

<i>Clero</i>	<i>1970</i>	<i>2000</i>	<i>Diferença</i>
Brasileiro	7.654	13.614	+ 78%
Estrangeiro	5.355	3.148	- 41%
Total	(+83 s/i) 13.092	16.722	+ 28,1%

* Cf. CERIS, Anuário Católico 2000, Rio de Janeiro, 2001, p. 74-88). Obs. corrigido quando possível.

2. Mobilidade (migração) e Urbanização (globalização) versus estabilidade e cultura rural

Diferentes ritmos e incidências regionais do crescimento populacional brasileiro indicam, sobretudo, a ocorrência ao longo desses 40 anos, de uma população em movimento. Um fenômeno migratório de massa ocorreu em direção às cidades, às fronteiras agrícolas e a outros países. Os fluxos migratórios inter-regionais perdem em relevância para a principal grande migração que ocorreu do campo para a cidade e que elevou, de 45% para 81% do total, a parcela da população brasileira residente em áreas urbanas. Hoje, aproximadamente 135 milhões de brasileiros, sobre uma população de 170 milhões, vivem nas cidades; 40% da população urbana está concentrada em 10 metrópoles.

As referências religiosas para muitos se abalaram, para outros foi possível salvar ou reconstruir de forma precária, numa paróquia ou numa outra da periferia das cidades, a pertença eclesial católica. Mas uma parte considerável da população brasileira, que perdeu a comunidade de origem, não encontrou uma ajuda suficiente na instituição eclesiástica e vive individualmente a crise da sua identidade, esforçando-se por redefini-la num contexto de múltiplas ofertas e de livres escolhas.

A Igreja Católica não possuía nem clero nem estrutura suficiente para acompanhar o fluxo migratório. Além disso, a maioria do clero urbano continuou sendo de origem camponesa e respondeu em geral com velhos modelos e métodos pastorais a uma nova e desafiadora demanda religiosa. Além disso, o catolicismo brasileiro havia-se desenvolvido praticamente sem competição. A agilidade da organização das comunidades protestantes e pentecostais recentes, a predominância de lideranças leigas e uma cate-

quese bíblica essencial, permitiram a elas e permitem, ainda, uma penetração competitiva que desloca facilmente a missão católica.

Do ponto de vista sociológico, a Igreja Católica passou a ser vista como uma Igreja entre outras, cuja importância não depende nem da sua história, nem da sua doutrina, nem mesmo do fato de se apresentar como a Igreja verdadeira, mas depende essencialmente dos serviços religiosos que ela consegue prestar no contexto de uma variedade de ofertas. Diante dos templos católicos também foi necessário escrever, a grandes letras, «este é um templo católico».

A pluralidade cultural e religiosa estabeleceu-se definitivamente no Brasil de tal maneira que, como em outros países do mundo, a Igreja Católica é uma Igreja cristã entre outras. *(Faltam dados comparativos entre o número de templos católicos e o número de templos de outras denominações cristãs ou de outras religiões. A «Pesquisa do ISER» constatou, no final dos anos de 1990, o registro de 5 novas denominações religiosas diferentes por semana, no Estado do Rio de Janeiro).*

TAB. 5

<i>População residente em áreas urbanas</i>	
1960	45% (= 38,5 milhões)
2000	81% (= 137,7 milhões)

3. Mudança cultural forçada: crise da identidade religiosa entre reavivamento religioso e desencanto

O catolicismo da maioria da população brasileira foi oficial, mas nunca foi homogêneo. Desde o início foi assentando-se sobre uma grande diversidade cultural e geográfica. Os processos de evangelização não conseguiram alcançar a alma dessa diversidade nem cobriram a vastíssima área geográfica. Os substratos culturais do catolicismo no Brasil confluíram nas expressões do *catolicismo do povo*, que conserva muitos traços da primeira evangelização portuguesa e pré-tridentina à qual somaram-se as adaptações devocionais do século XIX e as experiências mais recentes.

As massas católicas que povoam as cidades brasileiras sobrevivem com a identidade de cristãos do interior até perdê-la. As pessoas religiosas

tendem a desvincular-se da hierarquia religiosa depositária da doutrina, dos sacramentos e do governo, que tenta em vão perpetuar o regime de cristandade. O que vale no novo contexto social não é o exercício nominal da autoridade, mas o «poder espiritual de fato». Este cria os seus sinais, os seus meios e uma nova capacidade de exercer a autoridade. (Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, igreja de origem brasileira entre as mais difusas, se auto-denominou Bispo e nomeou outros bispos à frente da sua igreja).

As pesquisas registram que no Brasil de 30% a 40% da população afirma ter experimentado outra religião antes de se fixar na atual.

O crescimento demográfico e a urbanização, desligando o povo da instituição eclesiástica reguladora, acabaram recuperando os substratos religiosos mais profundos, ensaiando adaptações à nova situação urbana e liberando a possibilidade de novas expressões religiosas. Solicitadas pela nova situação, nascem do substrato do *catolicismo do povo* e do protestantismo do povo, como também dos substratos culturais brasileiros, as novas agremiações cristãs católicas e pentecostais que se auto-denominam de igrejas ou movimentos e que outros chamam de «seitas», juntamente com grupos não-cristãos.

Está em curso uma reação institucional na Igreja Católica e em Igrejas protestantes históricas e um reavivamento religioso baseado no catolicismo tradicional do povo e no protestantismo pentecostal. Não está ainda claro se esse reavivamento é a força religiosa da nova cultura urbana no Brasil ou é apenas um fenômeno de curto respiro dos sobreviventes da cultura rural. O recurso ao «fundamentalismo religioso» como defesa de uma identidade em crise e o refúgio no espiritualismo emocional ou devocional não sinalizam bem o caminho do futuro. As pesquisas, de fato, começam a indicar um percentual elevado de crescimento dos «sem pertença a uma religião»(7,3%): em média 2,8% nos últimos dez anos. Entre os universitários, os que se declaram «sem pertença religiosa», na universidade pública chegam a 32,6%; na universidade católica a 17,8% (cf. Oro, A., 2002).

Passou-se de uma situação religiosamente uniforme e protegida para um mundo de novas configurações sociais e novas identidades culturais; um mundo plural, onde a redefinição da própria identidade e a busca para estabelecer novos laços comunitários tornaram-se imperiosa necessidade.

3.1. *Sem pertença religiosa*

TAB. 6

Média nacional	7,3%
Universidade católica	17,8%
Universidade pública	32,6%

Oro. A. 2002

3.2. *Crenças do povo brasileiro*

TAB. 7

Em Jesus Cristo e seus ensinamentos	37%
Em Jesus X.to, Maria e os ensinamentos da Igreja Católica	36%
Em Deus e em uma Força Superior, sem pertença a uma religião	15%
É ateu	03%

TAB. 8

As festas religiosas são importantes	59,2% dos católicos
O Batismo é fundamental***	50,8% dos católicos
Valorizam práticas alternativas ou mágicas	31,2% dos católicos

*** Para uma porção não pequena dos católicos brasileiros a importância do batismo não significa sempre pertença à Igreja Católica, nem «incorporação a Cristo», e sim defesa da criança de possíveis doenças.

3.3. *Opiniões éticas do povo brasileiro*

TAB. 9

<i>Assuntos éticos</i>	<i>Sem opinião</i>	<i>Contra</i>	<i>A favor</i>	<i>Indiferente</i>
Aborto	6,0%	74,0%	13,1%	4,5%
Divórcio	7,3%	33,7%	52,8%	5,3%
Segundo casamento	5,3%	25,9%	63,4%	4,5%
Planejamento familiar	6,4%	8,3%	82,8%	1,9%
Métodos contraceptivos	5,9%	15,3%	75,8%	1,9%
Sexo antes do casamento	5,0%	42,8%	44,6%	6,0%
Adultério	2,4%	89,8%	3,8%	3,2%
Relações entre pessoas do mesmo sexo	4,0%	72,7%	10,9%	11,1%
Casamento de padres e freiras	8,5%	35,3%	46,9%	8,1%
Clonagem humana	8,3%	74,4%	10,0%	4,8%
Posicionamento político	9,8%	42,1%	35,2%	10,8%

3.4. *Freqüentam cultos, reuniões ou celebrações de outra igreja ou religião*

TAB. 10

Católicos	22,5%
Não-católicos	28,5%

CERIS 2000

TAB. 11

3.5. *Comunidades e Templos no território da Paróquia «Santo Antônio da Vila Belém» (BH) – (9.000 hab.) Censo paroquial 2002*

01. Igreja do Evangelho Quadrangular	Rua Leni Amaral, 260
02. Igreja do Evangelho Quadrangular	Rua Jati
03. Igreja Batista da Restauração	Av. Amintas Jaques de Moraes
04. Igreja Universal do Reino de Deus	Av. Amintas Jaques de Moraes
05. Igreja Universal do Reino de Deus	Rua Ipurinas c/ General Clarck
06. Igreja Católica	Rua Sidonia, 285
07. Igreja Presbiteriana do Brasil	Rua Nilo c/ Real Madrid
08. Igreja do Evangelho Quadrangular	Rua palestina c/ Nilo
09. Igreja Pentecostal Portas Abertas	Rua General Clarck
10. Igreja Pentecostal Luz do Evangelho	Rua Piuma
11. Igreja Batista Nova Vida	Rua Bastos, 145
12. Igreja do Evangelho Qaudrangular	Rua Eufrates, 117
13. Igreja do Evangelho Quadrangular	Rua Real Madrid, 162
14. Comunidade Crista Templo da Restauração	Rua General Clarck, 35
15. Capela Católica Santo Antônio	Rua Santo Antonio

4. O evangelho, a Igreja e os pobres

A Igreja Católica não atinge espiritualmente o mundo dos pobres, a non ser através de uma minoria de testemunhas. Depois do Concílio Vaticano II, o Episcopado Latino-americano, nas Conferências de Medellín e Puebla, vislumbrou o mundo dos pobres como vocação dos cristãos católicos e um caminho de reaproximação da Igreja Católica à maioria sofrida dos povos latino-americanos.

A Igreja Católica no Brasil, é uma Igreja cujos bispos e padres residiam nas cidades. A partir dos anos de 1970, ações significativas contribuíram para tornar expressiva a presença da Igreja Católica no meio rural e na

defesa dos direitos humanos e da democracia. A opção pelos pobres, explicitada em Puebla (1979), afirmou-se no Brasil.

Mas, na década de 1980, começou a aparecer o declínio da «igreja popular». Iniciou-se um processo de «saída» da Igreja Católica da política, na qual, julgava-se por porções do episcopado e do povo estar demasiadamente envolvida. O ano de 1990 pode ser tomado como o início da predominância de novas tendências: processo de democratização do Brasil, volta da Igreja Católica ao papel tradicional de instituição dedicada à dimensão «espiritual».

O clero e os consagrados/as, de fato, não são ricos, mas moralmente também não fazem parte do mundo dos pobres. São vistos como um dos grupos dirigentes da sociedade. Socialmente, o clero é visto como autoridade, como classe superior. Nas *favelas*, lotadas pelos novos moradores da cidade, existem capelas, mas raramente a igreja matriz com sua casa paroquial e seu pároco.

O povo que freqüenta os templos católicos não é rico, mas também na sua maioria não pertence ao número dos pobres. Os movimentos católicos de espiritualidade, geralmente atrelados às lideranças de classe média, acabam alimentando uma religiosidade individual, mais estética do que ética, e não chegam ao mundo dos pobres a não ser através de ajudas assistenciais que prolongam *sine die* a agonia dos necessitados.

Os grupos pentecostais, com seus pastores, estão nas favelas, convocando para uma celebração animadora e levando uma mensagem simples, muitas vezes geradora de ilusões, mas eficaz para um povo que já não espera mais a salvação de suas vidas e a libertação de seus males a não ser de Deus. Somente de Deus pode-se esperar um milagre. Assim crescem rapidamente as «igrejas pentecostais» clássicas, com suas pequenas comunidades, cada uma com seu pastor e obreiros, buscando a Deus através da Bíblia. Agregam também o povo pobre, as novas comunidades pentecostais de origem brasileira, que prometem milagres e curas por parte de Deus para aflitos, doentes, excluídos do bem-estar, desde que tenham fé e paguem o seu dízimo.

Mas o clamor dos excluídos continua ressoando no continente latino-americano e o Evangelho continua lembrando aos cristãos o dia do julgamento. Os esforços renovadores desencadeados a partir do Concílio Vaticano II receberam impulsos cada vez menos fortes ao longo dos últimos anos.

TAB. 12

<i>Renda per cápita</i>	<i>US\$ / mensais</i>
Brasil	136,66
Maranhão	33,38

TAB. 13

Salário mínimo	US\$ 57,14 mensais (R\$ 200,00)
Trabalhadores sem benefício da Previdência	57% (40,6 milhões)
Pessoas sem registro de nascimento	37 milhões

IBGE 2000

5. Reação católica e Diretrizes da Conferência dos Bispos

A partir de 1990, a década de maior êxodo de fiéis da Igreja Católica (=10%), a ação pastoral católica resulta dividida entre o esforço dos bispos escolhidos para coordenar a CNBB de delinear os elementos de uma nova evangelização e a restauração da pastoral tradicional levada adiante em várias dioceses através de movimentos eclesiais, especialmente a Renovação Carismática Católica, e dos meios de comunicação social. Os membros da RCC, verdadeira forma de pentecostalismo catolicizado, tiveram que ser incentivados primeiro a participar da Eucaristia, depois a aceitar a devoção à Virgem Maria, em seguida a corrigir as formas de exorcismo, busca de cura, «repouso no Espírito», e continua sendo objeto de cuidados e críticas.

Os meios de comunicação da Igreja Católica entraram de cheio na competição religiosa que assola as televisões brasileiras. Mas o afã de alcançar a todos transforma a prática da fé em espetáculo banal. As diferenças confessionais tendem a desaparecer e muitos programas católicos são tão parecidos com os programas pentecostais que sente-se a necessidade de avisar —verbalmente ou por escrito— que o programa é da Igreja Católica Apostólica Romana.

Os Conferência dos Bispos, desde a década de 1980, tem promovido estudos e pesquisas sobre o fenômeno. Na tentativa de responder a esses enormes desafios pastorais, tem aprovado, sempre com grande maioria de votos, orientações sábias, mas nem sempre eficazes devido aos limites

acima acenados. No esforço de ajudar as pessoas a não perder a identidade cristã e a criar novas formas comunitárias no contexto da sociedade urbana, estão sendo elaboradas as novas Diretrizes Gerais da ação evangelizadora da Igreja Católica no Brasil, esquematizadas segundo três âmbitos:

Evangelizar no âmbito da pessoa (vocação à santidade, valor da pessoa e seguimento de Cristo) para responder ao individualismo e à nova religiosidade.

Evangelizar no âmbito da comunidade (edificação das relações fraternas e comunitárias) para responder ao desafio da fragmentação da vida e à busca de relações mais humanas.

Evangelizar no âmbito da sociedade (globalização da solidariedade, partilha dos bens entre todos) para responder ao escândalo da exclusão e da violência na sociedade consumista.

As pistas pastorais sugeridas procuram articular os três âmbitos e respeitar quatro exigências fundamentais de uma nova evangelização: *serviço, diálogo, anúncio e testemunho de comunhão*.

* Foram publicados Estudos promovidos pelo Setor de ecumenismo do diálogo inter-religioso da CNBB (*Guia ecumênico, Guia ecumênico popular; Guia para o diálogo católico-judaico; Guia para o diálogo inter-religioso*) e outros estudos (*A Igreja diante do pluralismo religioso no Brasil (voll. I, II, III)* e *A Igreja e os novos movimentos religiosos*).

6. Conclusão

Para fazer frente à crescente diversidade religiosa no Brasil, onde é expressiva a presença de grupos e comportamentos sectários, dever-se-ia responder à pergunta: «O que a Igreja Católica pode fazer para renovar seu testemunho cristão no Brasil e comunicar a fé»?

6.1. *Aumento acelerado da população e escassez do clero*

A questão ministerial não é apenas uma questão numérica mas de novas relações e de nova identidade. Na reforma dos ministérios reside, talvez, a possibilidade real da Igreja Católica responder aos desafios enormes que enfrenta. A estrutura organizacional e ministerial da Igreja Católica no Brasil, se comparada à do passado, tem melhorado muito, mas é adequada para responder à atual demanda religiosa do povo brasileiro?

6.2. *Urbanização e mudanças culturais*

Urbanização e globalização estão mudando rapidamente os padrões culturais do povo brasileiro. A evangelização e a pastoral católicas, em grande parte configuradas por teologias, métodos e formas da tradição brasileira, ajudam suficientemente às pessoas a redefinir sua identidade religiosa ou devem envolver-se, através de um diálogo empenhativo e profundo, nos processos de elaboração da nova cultura no Brasil?

6.3. *A pluralidade religiosa, fato novo e irreversível*

A pluralidade religiosa é pela sua magnitude um fato novo e irreversível com o qual depara a história recente da Igreja Católica no Brasil. A evangelização da América Latina é sujeita à ação de muitos evangelizadores, reconhecidos e aceitos pelo povo como cristãos, embora sejam de diferentes tradições ou origem. A Igreja Católica, que integra esse processo evangelizador, deve desenvolver ações de resistência e de competição ou deve abrir-se decididamente ao ecumenismo e ao diálogo inter-religioso?

6.4. *O Evangelho, a Igreja e os pobres*

Os excluídos continuam tragicamente desenhando o perfil do Brasil e dos outros países da América Latina. O fato desafia o anúncio do Evangelho e o testemunho dos cristãos. A Igreja Católica deve dedicar-se essencialmente à dimensão espiritual ou deve encarnar-se na história da humanidade, comprometendo-se, sem reservas, com a justiça, a promoção humana e a salvaguarda da vida e da criação?

Las sectas en América Latina: aspectos pastorales del problema

Mons. JULIO TERÁN DUTARI
Obispo Auxiliar de Quito

1. Entender el fenómeno de estos grupos desde una visión integral

1.1. Aclaración sobre los términos y la tipología

El problema de los términos «sectas» y «nuevos movimientos religiosos», junto con otros similares, ya se ha discutido mucho en ambientes académicos. No lo vamos a tratar aquí.

Para los fines pastorales de esta reflexión vamos a hablar ahora de «grupos religiosos proselitistas de orientación cristiana (o paracristiana)», que son los que, a nuestro juicio, constituyen el principal problema en cuanto al tema «sectas en América Latina».

En la práctica serían estos: varios de los grupos de «protestantes» de las llamadas «iglesias tradicionales»; la inmensa mayoría de los llamados «evangélicos», con los pentecostales; y luego los adventistas. Entre los «paracristianos» sobresalen los testigos de Jehová y los mormones.

Habría que añadir con cierta cautela a varias ONGs y otras agencias u organizaciones de orientación cristiana y aun «ecuménica», financiadas por los mismos grupos ya dichos.

1.2. Qué significan estos grupos religiosos para nuestra Pastoral

a) Desde el análisis socio-religioso

Ya desde el comienzo de su presencia en América Latina se han mostrado casi siempre fanáticos y han desarrollado campañas de proselitismo con frecuente uso de medios agresivos.

En los años cincuenta del siglo XX volcaron hacia América Latina el potencial misionero al que se le cerraban grandes regiones asiáticas.

Después, a fines de los sesenta y durante los setenta, muchos siguieron la consigna de contrarrestar la fuerza de la Iglesia Católica que a nivel socio-religioso aparecía haciendo frente al neocolonialismo de los Estados Unidos.

Simultáneamente con lo anterior, aunque con creciente independencia de esa tendencia política, se pudo notar que querían satisfacer necesidades espirituales y religiosas del pueblo, frente a la ideología de la Liberación, propagada por muchos sectores católicos que descuidaban o despreciaban esas necesidades.

Desde los años ochenta o noventa, aparece en varios de esos grupos y agencias el empeño por «dar poder religioso al pueblo pobre» en fuerza de esa misma ideología o «Teología de la Liberación», asumida ahora por los evangélicos, sobre todo en sus corrientes más autóctonas o «criollas».

Actualmente, junto con la presencia de los factores ya enumerados, se advierte sobre todo la exitosa oferta religiosa en un mercado globalizado, que usa los medios de marketing para un proselitismo agresivo.

b) *Desde la conciencia de los derechos humanos y de la libertad religiosa*

En las actuaciones personales y en los comportamientos sociales de nuestros pueblos se tiende a ir rompiendo lo que aparece como simple tradición, como presión social o como imposición del hogar y de la escuela. Esto se vuelca contra las costumbres y comportamientos católicos y lleva con frecuencia al abandono del catolicismo y también a la adopción de otra denominación religiosa.

Entre quienes buscan sinceramente, no faltan los que sienten que deben cambiar una religiosidad católica tradicional por una fe cristiana de convicción o de libre opción, fuera de la Iglesia Católica. Estos se convierten en propagandistas de esas convicciones u opciones, entre sus familiares y amigos.

En el ambiente de cultura política (según lo ‘políticamente correcto’), se promueven los derechos de las minorías, también la presencia y difusión de las minorías religiosas. En este escenario varios sectores evangélicos o protestantes buscan y ya han obtenido espacios públicos, incluso con la formación de partidos o movimientos políticos. En varios países han llevado a sus líderes hasta los más altos cargos políticos.

Hay otros espacios públicos, importantes para una difusión, que han sido conquistados por esos grupos:

El de la educación: ya antes, escuelas y colegios; más recientemente, universidades que llevan nombres confesionales (al estilo de las universidades católicas).

El de los medios de comunicación: periódicos y revistas, radiodifusoras y canales de televisión (propios o de otros dueños que les conceden una presencia no despreciable, de ordinario pagada).

c) *Desde cierta Teología que se generaliza aun en centros católicos*

No sin razón, después del Concilio, se ha puesto el énfasis de la Teología en el estudio de la Palabra de Dios, que nos revela la historia de salvación actuada por Dios mismo en la humanidad, y recapitulada en Cristo, que es nuestra vida. Esto a los ojos de muchos se contrapone a aquel estudio teológico anterior que parecía culminar en un dogma para aceptarse intelectualmente y en una moral para cumplirse voluntarísticamente. En fuerza de estas corrientes, se ha dado de hecho un acercamiento notable de teólogos católicos a ciertas líneas principales de la teología protestante. Con esto se acentúa el Cristocentrismo frente a la religiosidad católica tradicional, que suele verse como demasiado preocupada de María y de los santos. Se acentúa la evangelización frente a la sacramentalización. Se insiste más en la Biblia que en las fórmulas dogmáticas (sobre todo, las que expresan lo distintivo del catolicismo).

Así, el magisterio de la Iglesia va perdiendo importancia de hecho ante muchos de los mismos católicos que reciben formación teológica (los laicos, las religiosas/os y a veces también los clérigos). Pero también pierde fuerza el sentido de la necesaria colaboración de la Iglesia al misterio de Cristo en la historia.

Sobre este trasfondo se entiende que personas católicas, teológicamente inquietas, opten por pasar a otros grupos cristianos en el momento en que encuentran allá más «apertura teológica» que en la propia Iglesia Católica.

d) *Desde el ecumenismo*

Los principios del ecumenismo, cuando no se comprenden en su auténtico sentido católico, llevan a algunos a la opinión de que en la práctica es igual pertenecer a cualquiera de las denominaciones cristianas. Al intervenir otros factores circunstanciales, esas personas ceden fácilmente al atractivo de otros grupos no católicos.

En particular, la idea —en sí misma válida— de que todos los bautizados pertenecemos de algún modo a la única Iglesia de Cristo, hace que disminuya en muchos la importancia de estar en comunión visible plena con el Romano Pontífice, desde el propio grupo religioso.

La superficialidad en el ecumenismo puede conducir a que católicos poco formados usen principios ecuménicos como justificación teórica de un cambio hacia otros grupos, cambio que tiene motivos bien diferentes de los intelectuales.

No debe desconocerse que puede haber católicos, imbuidos en el espíritu del ecumenismo, que ante situaciones particulares (v.g. familiares) hayan decidido vivir su fe dentro de un grupo no católico, sin que por eso crean traicionar a Cristo o a su Iglesia.

e) *Desde la espiritualidad*

Un papel especial dentro de este análisis parece jugarlo el renacer «carismático» o «pentecostal» que desde hace unas décadas se siente entre cristianos de casi todas las iglesias o comunidades cristianas de Occidente y tiene un impacto particular en América Latina. Hay una nueva sed de oración personal y comunitaria que se aparta de los modelos clásicos en sus formas, insiste en la alabanza, en la intercesión, en la sanación, en las emociones y en su expresión corporal y corporativa. Actualmente, dentro de la Iglesia Católica, lo mejor de esa corriente ha encontrado su cauce reconocido en la Renovación en el Espíritu, o Carismática. Pero en el campo protestante es el Pentecostalismo el que la ha capitalizado y la ha llevado a los latinoamericanos a través de múltiples versiones y grupos diversamente organizados.

Si este movimiento pentecostal llega a ambientes católicos (en particular, ambientes pobres) que no están sólidamente afianzados en la dimensión eclesial, con facilidad arrastra a muchos, dándoles una vivencia de la fe y un descubrimiento del Espíritu Santo que, como católicos, nunca habían tenido o la habían tenido dentro de grupos carismáticos no bien afianzados en lo eclesial.

En otros ambientes católicos más cultivados puede haber parecidas experiencias de conversión, pero en el sentido de descubrir una espiritualidad menos intelectual o ritualista, que se contenta con la lectura bíblica y la meditación, entendida más bien en el sentido de los orientales no cristianos.

f) *Desde la acción pastoral*

Ellos ocupan los lugares vacíos o mal atendidos por nosotros:

- los «lugares físicos»: poblados lejanos, periferias de las ciudades, nuevas urbanizaciones, poblaciones indígenas, etc.

- los «lugares pastorales»: ciertos grupos profesionales, personas ancianas solas, emigrantes del campo que llegan a las ciudades, etc.

Se adelantan a lo que debe hacerse en ciertos aspectos básicos (y nosotros no hacemos o sólo ahora estamos tratando de hacer):

- protagonismo de los laicos y de las mujeres
- búsqueda y acogida de los que están alejados o tienen problemas
- enseñar a vivir con la Palabra de Dios
- formar comunidades vivas y cercanas
- contribuir económicamente a la Iglesia, como deber obvio
- valorar a cada persona y procurar su aporte a la comunidad, etc...

Ofrecen lo que nosotros no podemos ofrecer pero mucha gente busca:

- volverse a casar ante la Iglesia los divorciados
- soluciones laxas ante problemas del control de natalidad y de las relaciones matrimoniales
- acceso muy fácil a sacramentos o servicios religiosos, que entre los católicos tienen exigencias más fuertes (aunque, por el contrario, hay muchos grupos que exigen volver a recibir el bautismo a los adultos que ya lo recibieron de niños); etc.

2. Desafíos planteados

1. Desarrollar una pastoral donde la gente no se sienta «número» sino persona.

2. Hacer más «popular» nuestra Iglesia sin caer en lo de «la Iglesia que surge del pueblo».

3. Dar más protagonismo a los laicos y a las mujeres.

4. Entrar en la red del mundo globalizado (medios, imagen, servicios, condicionamientos económicos...), sin caer en la comercialización de la religión.

5. Promover una auténtica teología de la liberación, de acuerdo con las orientaciones de la Iglesia que, evitando los riesgos de politización y horizontalismo, haga creíble la Iglesia en sectores especialmente sensibles a las cuestiones sociales.

6. Llegar a una apropiación libre y madura de la fe cristiana y de la Iglesia católica.

7. Pasar de un catolicismo de masas a una fe que penetra las culturas a través de las familias y las diversas comunidades.
8. Evangelizar los nuevos areópagos y los nuevos lugares de la pastoral.
9. Purificar la religiosidad popular y hacer más teológica la devoción de nuestros católicos a María.
10. Aprender a vivir en el pluralismo religioso sin indiferentismo ni relativismo.
11. Desarrollar en nuestros seminarios, institutos de estudios teológicos y bíblicos, centros catequéticos, etc., una auténtica comprensión de la revelación, de acuerdo con el magisterio de la Iglesia.
12. Difundir con decisión y esperanza el auténtico ecumenismo, desde una formación sólida en la propia fe católica.
13. Dar a conocer mejor las diferencias teológicas (y no sólo sociológicas o culturales) de nuestra Iglesia respecto de los otros grupos.
14. Atender más en nuestros fieles la búsqueda de oración, de alimento bíblico, de espiritualidad, desde nuestras propias fuentes.
15. Revisar profundamente los vacíos y falencias de nuestra pastoral; aprender de todo lo positivo que haya en los métodos o contenidos de los otros grupos.
16. Crear una pastoral específica, respetuosa y positiva, para los que se han alejado de la Iglesia católica pero están abiertos a redescubrirla.
17. Imaginar lo que podría ser una pastoral ecuménica.

¿Qué desafíos nos presentan las sectas?

P. JUAN CARLOS URREA VIERA

1. Introducción

En cualquier análisis del fenómeno sectario en América Latina, la Iglesia se siente interpelada a revisarse para tomar conciencia de los vacíos que puede estar dejando su estilo de trabajo pastoral y comprometerse a una respuesta eclesial que esté fundamentada, no sólo en la urgencia de las problemáticas que se le plantean, sino inspirada en la vuelta a la verdad de su propia identidad. Esto nos permite crecer en la dinámica conciencia que debemos tener de lo que es la Iglesia y de qué significa para nosotros ser miembros activos de ella. Es por eso que una respuesta pastoral debe fundamentarse en una profunda revisión de su imagen, de sus métodos, de su espíritu y de una renovada audacia para anunciar el Evangelio de manera integral.

Los movimientos sectarios procuran y se presentan como las alternativas que quieren responder de manera global a todas las problemáticas del ser humano, esa es una gran interpelación, que nos permite discernir que nuestra respuesta pastoral no debe basarse en la sola impugnación, o peor todavía, en una especie de persecución, ya que lo más seguro es que produciríamos una experiencia victimal entre sus miembros, con todas las consecuencias que eso implica en la percepción de su accionar en medio de nuestras comunidades.

La Iglesia por ser Sacramento, Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, su misión es ofrecer una salvación con carácter histórico y visible, y así seguir extendiendo su ofrecimiento de salvación en un régimen de encarnación, donde todas las personas puedan experimentar la cercanía y la fraternidad en un mundo post-moderno muchas veces cargado de individualismo y anonimato en el que viven la inmensidad de nuestros fieles. Lo decía claramente el Informe del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos del año 86 : *« la gente siente necesidad de salir del anonimato, de construirse una identidad, de sentirse algo especial y no simplemente un número o un miembro anónimo de la multitud. Parroquias enormes... orientadas a la administración y al clericalismo, dejando poco espacio para el encuentro de cada persona, individualmente y en su situación vital »* (2.1.5).

Es por eso que estos retos nos interpelan a una mayor fidelidad que implica no dejarse absorber por una atención puramente administrativa, donde la estructura favorezca la experiencia de una sentida comunión en nuestras instancias pastorales, donde lo eclesial no se disuelva en un vago anonimato y donde las graves urgencias del hombre histórico que nos corresponde evangelizar encuentren una respuesta integral de parte nuestra a imagen del Buen Samaritano.

Por lo tanto, considero que los desafíos que nos presentan este fenómeno está llamado a ser abordado por pastores y fieles desde una perspectiva integral a nivel teológico, espiritual, pastoral y social, a partir de un serio discernimiento que pueda conducirnos a una autocrítica sana y constructiva, basada en la verdad, el amor y con la suficiente serenidad, que nos permita descubrir e implementar eficientes acciones pastorales tendientes a revitalizar nuestra tarea evangelizadora.

Los movimientos sectarios continuarán haciéndose presente, probablemente con mayor insistencia en este nuevo milenio pretendiendo dar respuesta a los anhelos de la persona humana, que probablemente arrastrarán a muchos católicos a sentirse interpelados en sus propuestas religiosas. Esta situación, que nos causa dolor, no puede hacernos olvidar que estamos frente a hermanos nuestros amados por Dios, y que por diversas razones se han separado del camino de la salvación y al que equivocadamente pretenden arrastrar a otros. Lo que se requiere no es una respuesta puntual como si se tratara sólo de una estrategia pastoral, sino de una respuesta integral, que sin alarmismo y descalificaciones polémicas, vaya más allá de simples medidas tácticas, y pueda escrutar con la lucidez que nace de la fe, lo que el Espíritu quiere decir a hoy nuestras Iglesias (cf. *Ap* 3,22).

El acercamiento en el cual se inscriben los desafíos que propongo los hago a partir de una «comprensión crítica y de evangelización», que implica establecer un diálogo en un horizonte evangelizador que nos permita hacer un discernimiento interpelador de nuestra tarea evangelizadora y así podamos formar a nuestros fieles para que sigan dando razón de su esperanza (cf. *1 P* 3,15).

2. Los principales desafíos teológicos

Los desafíos que presenta el fenómeno sectario a la reflexión teológica son muchos y prácticamente abarcan muchos aspectos: creación del mundo y del ser humano; las diversas verdades cristológicas; el proceso de salvación como experiencia de gratuidad; relación entre gracia y libertad; la

definitividad de la persona humana; la vida después de la muerte; el futuro como algo histórico-escatológico.

Uno de los desafíos importantes es *la existencia y aceptación del pluralismo religioso*, como una de las situaciones características que debemos enfrentarnos en el nuevo milenio.¹ Este profundo cambio que se experimenta en los diversos ámbitos sociales y religiosos tiene serias implicaciones en el ámbito pastoral y debe ser analizado, no como un fenómeno pasajero, sino como una realidad que continuará haciéndose presente cada día con mayor vitalidad. La existencia de numerosos movimientos sectarios nos ha hecho tomar conciencia a los católicos, acostumbrados a vivir con la concepción de ser prácticamente la totalidad del continente, de la necesidad de reconocer que nos encontramos inmersos en un universo religioso que se hace cada día más plural. Este no es un hecho nuevo en la vida de la Iglesia Católica el cual ha tenido diversas etapas,² aunque sus manifestaciones en el continente sean más perceptibles en los últimos años. La fragmentación progresiva de nuestro panorama religioso continental debería conducirnos a analizar sus consecuencias, tanto para nuestra acción pastoral como para la vida religiosa de nuestros fieles.

La teología y las demás ciencias sociales tienen mucho que decir sobre esta realidad desde sus respectivos campos, para tener en todo momento claridad sobre los objetivos, formas y medios que nos permitan asumir desde una perspectiva cristiana y católica esta nueva configuración religiosa del continente. Lo principal será la entrega íntegra e inalterada del mensaje de salvación traído por Jesucristo, en una actitud de compromiso con la tarea evangelizadora, que vaya más allá de un simple objetivo aglutinador, ya que debe estar movido por el amor a Jesucristo y a su Iglesia donde los fieles se sientan llamados a formar parte de su cuerpo eclesial. A esto deberá corresponder como actitud pastoral un ofrecimiento de la fe desde la libertad de la Iglesia a la libertad de los que invitamos a incorporarse a la

¹ Cf. AZEVEDO, M., 1996, *América Latina perfil complejo de un universo religioso*. En Revista Medellín, Volumen XXII, N° 87, septiembre de 1996, 5-22. También hemos considerado en diversos tópicos señalados la Relación «Respuesta de la Iglesia ante el avance de las sectas, como exigencia de fidelidad a Cristo», presentada por Monseñor José Martín Rábago, obispo de León, México, en el Sínodo para las Américas.

² El Padre Jesús Hortal señala tres etapas que han sido importantes en la ruptura de la unidad religiosa que podrían ser resumidas en tres frases: «1) Cristo sí, Iglesia no; 2) Dios sí, Cristo no; 3) realidad espiritual sí, pero no necesariamente Dios». Cf. HORTAL, J., 1996, *El fenómeno sectario en el contexto socio-político latinoamericano, especialmente en el Brasil*. En Revista Medellín, Volumen XXII, N° 87, septiembre de 1996, 68.

fe cristiana. Aquí aparece el testimonio evangelizador como el medio más adecuado para quienes debemos aprender a vivir nuestro compromiso evangélico, no en una hegemonía religiosa, sino en la convivencia de una pluralidad religiosa que debería significar un mayor compromiso con nuestra vida cristiana.

La necesidad de una *renovación del lenguaje teológico-pastoral*, que nos permita tener certeza de que la comunicación de la fe traduce adecuadamente la realidad que desea transmitir. La teología está llamada a realizar un esfuerzo por renovar la forma y estilo en la entrega del mensaje cristiano, especialmente, a partir de textos de formación teológica que permitan a los fieles actualizar su vida cristiana y ayuden al crecimiento de nuestras comunidades eclesiales. En este punto se puede expresar con mayor claridad la relación teología-pastoral, donde la primera está al servicio de una renovación permanente de la verdad eterna que la hace luminosa y comprensible en la situación actual.

Nuestro lenguaje teológico no siempre es comprendido por los fieles, que posibilita a que muchos movimientos sectarios nos interpelen, no siempre sin razón, de poseer un discurso frío, racionalista y muchas veces no centrado en la Palabra de Dios. El objetivo principal debe ser la proclamación del mensaje de Jesucristo, nuestro único y definitivo Salvador. Este deberá ir más allá de los límites de la discusión teológica especializada, valiosa y siempre necesaria en la vida de la Iglesia, sino más bien orientada a la dimensión básica de su quehacer eclesial que es la tarea evangelizadora.

Fundamentado en el carácter dialógico del mensaje cristiano, la teología está llamada a expresar la fe en un lenguaje claro, renovado y profundo de nuestra fe que brota del misterio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Un lenguaje teológico que también ayude a crear espacios de contemplación del misterio de Dios realizado en Jesucristo y que sea un anuncio profético que ayude a consolar y animar a los hombres en la dureza de la vida. Un lenguaje teológico-pastoral que sea una fuerza que impulse a un compromiso histórico y social.

La *centralidad en Jesucristo*³ es clave en nuestra predicación.⁴ Nos podemos preguntar : ¿no estaremos invitados a anunciar y profundizar de una manera más clara y permanente el acontecimiento único de Cristo,

³ Cf. *Conclusiones* N° 1-21.

⁴ VANHOYE, A., 1995, *Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre*. En «Comentario Teológico-pastoral. Consejo de Presidencia del Gran Jubileo del Año 2000». Ediciones Sígueme, Salamanca, 217-229.

como centro de toda nuestra tarea evangelizadora?. Sabemos que la fe cristiana no se fundamenta en una idea, sino en una persona. Esto es absolutamente decisivo, ya que supone la adhesión a un proyecto concreto de vida, que encuentra en Cristo su plena realización, y a partir del cual, el cristiano necesitará ser ayudado a buscar el sentido de su vida y el valor universal de la salvación. Frente a los múltiples caminos de salvación ofrecidos por los movimientos sectarios, nuestra reflexión teológica debería orientarse de manera preferencial a iluminar la vida personal y pastoral a partir de la persona y mensaje de Jesús, que nos conduzcan a un encuentro pleno con su Palabra y en la Iglesia. La centralidad en Jesucristo constituye también otra de las dimensiones más importantes de nuestra fe, íntimamente relacionadas con el misterio trinitario⁵ y una de las líneas pastorales necesarias para dar una respuesta al fenómeno sectario. La tarea de redescubrir el auténtico rostro y mensaje de Jesucristo es una interpelación permanente frente a los movimientos sectarios, que a través de una deformación de su persona y mensaje, han conducido a muchos de nuestros fieles a vivir alejados de su persona y mensaje.

La necesidad de una predicación íntegra e inalterada del ministerio cristológico, tal como ha sido profesada por el magisterio eclesiástico y celebrada en la liturgia de la Iglesia, se hace cada vez más necesaria en el actual contexto de pluralismo religioso que se vive en el continente.⁶ Frente a los *nuevos salvadores mesiánicos* y tentaciones gnósticas, milenaristas y reduccionistas deberá aparecer con claridad en nuestra predicación el carácter personal de Cristo que constituye su distintivo esencial.

3. Los principales desafíos espirituales⁷

Es claro que en el continente se han producido aceleradas transformaciones en el campo social, económico, político y religioso. Estos procesos en algunos casos han generado crisis en estos campos que de alguna manera han incidido en la búsqueda de nuevos referentes religiosos, donde los movimientos sectarios han encontrado un campo propicio para su

⁵ Cf. ARIAS, M., 1993, *Jesucristo viviente en el Documento de Santo Domingo*. En *Vida y Espiritualidad*, Año 9, N° 24, enero-abril de 1993, 71-82; DOIG, G., 1993, 179-198; MORANDÉ, P., 1993, *Cristo como fundamento de la personalización*. En *Vida y Espiritualidad*, Año 9, N° 24, enero-abril de 1993, 57-70.

⁶ Cf. CASTRILLÓN, D., 1990, *La situación actual de América Latina*. En *Revista Ecclesia*, Vol. IV, número 2, 189-212.

⁷ Cf. JUAN PABLO II, 2001, Carta Apostólica *Novo millennio ineunte*, 30-41.

acción proselitista, especialmente en aquellos lugares más desprovisto de lo necesario para llevar una vida digna y desatendidos espiritualmente.

Podemos pensar que los movimientos sectarios constituyen una reacción contra una visión secularista de la vida, que ha conducido a muchas personas a tratar de redescubrir el valor de su dimensión espiritual. Su contrapartida ha sido el interés por la búsqueda del sentido de sus vidas, donde la dimensión espiritual ha aparecido como el mejor antídoto para esta visión deshumanizante de la existencia humana. Es lo que muchos han denominado «el retorno religioso» o el «retorno de lo sagrado». Es muy probable que el florecimiento y éxito de muchos movimientos sectarios en gran parte constituyen un signo de la necesidad de lo sobrenatural donde muchas personas se sienten atraídas por sus ideales de «perfección espiritual» y deseo de vivir y expresar su religiosidad en comunidades pequeñas y fraternas. Es claro que en nuestra sociedad caracterizada por un fuerte utilitarismo hay poco lugar para la fiesta gratuita o la experiencia del gozo, de la celebración alegre y festiva y de la contemplación mística. Nuestra tarea es no diluir nuestra dimensión trascendente, sino el poder ampliar el horizonte espiritual de nuestros fieles.

El Papa Pablo VI señalaba que «sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo».⁸ Entre las exigencias que nos presentan los movimientos sectarios es la preocupación que se debe asignar a la vida espiritual que en este «supermercado religioso», muchos se sentirán atraídos a buscar satisfacción de sus anhelos religiosos al margen de nuestras estructuras eclesiales.

Una de las primeros desafíos en este orden será la **revitalización de la vida espiritual**, que debe caracterizarse por su cristocentrismo. Cuando afirmamos la necesidad de revitalizar la vida espiritual, debemos entender la urgencia de promover una espiritualidad centrada en el anuncio y edificación del Reino de Dios, que basada en el mensaje de Cristo y ubicada en la realidad histórica, sea capaz de transformar la vida personal y social, manteniendo en todo momento el equilibrio necesario de los dos polos de la acción pastoral de la Iglesia: el ético-profético y el místico-sacramental. No podemos reducir la fidelidad de la Iglesia en una acción puramente filantrópica y social o dirigir su predicación a un anuncio de exigencias puramente moralizantes. El hombre quedaría sediento de lo que constituye su indigencia más característica. La Iglesia debe constituir un espacio de

⁸ PABLO VI, 1975, Exhortación Apostólica *Evangelii nuntiandi*, 76.

contemplación, al estilo de Jesús, que no es evasión del mundo y de la historia, sino una contemplación profética capaz de consolar al hombre de hoy en todos los aspectos de su existencia. Es necesario proponer y promover nuevos caminos de encuentro con el Señor, a partir de una espiritualidad creadora, telúrica, estética y encarnada y hacer todos los esfuerzos para responder a esta búsqueda de crecimiento espiritual que es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad para cuantos quieren seguir al Señor.

La proposición de nuevos programas de renovación espiritual, la integración y aporte de los movimientos de espiritualidad en la pastoral ordinaria, la creación de centros de oración, la promoción de retiros espirituales, la valorización de la oración en la vida familiar, constituyen acciones básicas que deberán promoverse para saciar este deseo de lo espiritual en nuestros fieles.

La **importancia de la oración y la mística**. El hombre de hoy siente necesidad de orar, de meditar, de recogimiento espiritual orientado a lograr un profundo contacto con el misterio de lo divino.⁹ La espiritualidad cristiana tiene fundamentos, historia y perspectivas muy claras, cómo lo señaló la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe *Sobre algunos aspectos de la Meditación Cristiana*, publicada el 15 de octubre de 1989, en la Fiesta de Santa Teresa de Jesús. La importancia de este Documento recobra en la actualidad un renovado valor, especialmente, al señalar la naturaleza íntima de la oración que debe estar siempre determinada por la estructura de la fe cristiana que conduciéndonos a un diálogo personal, íntimo y profundo con Dios.

Necesitamos de la oración para reencontrarnos con Dios, con nosotros mismo y con los hermanos, a partir de una oración comunitaria, humilde, sencilla y profunda, que nos mantenga en un diálogo con Dios que nos ama. Es muy necesario insistir en el valor de la oración, de la meditación, de contemplación, de la variedad y riqueza de la vida espiritual de la Iglesia, recuperando así el estatuto místico de la fe,¹⁰ totalmente diverso de las propuestas espiritualistas y enajenantes de muchos movimientos sectarios.

La **renovación de la vida litúrgica** como «la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su

⁹ En este tema es de vital importancia la lectura de la *Carta a los Obispos de la Iglesia Católica* sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, publicada el 15 de octubre de 1989, por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

¹⁰ Cf. CAROZZO, C., 1994, *Mística y crisis de las Instituciones religiosas*. En *Revista Internacional de Teología Concilium*, N°. 254, agosto de 1994, 617-628.

fuerza»,¹¹ es otro de los desafíos que nos plantean los movimientos sectarios están referidos a nuestra vida litúrgica. Es necesario redescubrir las riquezas de nuestra vida cultural, que en muchas ocasiones, aparece como demasiado fría y masificadora. Superar el hieratismo litúrgico que impide a nuestros fieles sentirse parte integrante en la celebración de los misterios de nuestra fe. Ellos expresan de muy diversas formas que no quieren ser simples espectadores de un culto que no los mueve a un encuentro más íntimo con el Señor. Es por lo tanto una gran responsabilidad de la Iglesia cuidar y animar su carácter celebrativo, inseparable de la vida de fe. Una liturgia abstracta, ritualista, sin recursos para la elevación no responde a los anhelos básicos de la vida de fe de los creyentes.

Estamos llamado a superar ese «racionalismo frío», que a veces acompaña la práctica religiosa, a partir de una revalorización de la dimensión cósmica de nuestra religiosidad, capaz de irrumpir en medio de nuestra actual civilización tecnológica. Promover una oración comunitaria, participativa, bíblica y contemplativa, que sea expresión de una teología vivida y celebrada, que abarca y acompaña toda la vida de los hombres. En este aspecto la celebración de los sacramentos son los medios privilegiados para el encuentro con Dios y la oferta salvífica que nos ofrece a través de su Iglesia.

4. Los principales desafíos pastorales

El Papa Juan Pablo II, nos señalaba al resumir el significado más profundo que debe tener la preparación y celebración del Gran Jubileo que «*Todo deberá mirar al... fortalecimiento de la fe y del testimonio de los cristianos*».¹² Creo que frente a la realidad de los movimientos sectarios, ha llegado el tiempo de cuestionar nuestro trabajo pastoral y encontrar nuevos caminos de acción evangelizadora. Desde esta perspectiva presento algunos desafíos que considero más urgentes.

La necesidad de seguir implementando la *nueva evangelización*¹³ capaz de responder a los nuevos desafíos que se presentan en el mundo contemporáneo. Entre los muchos aspectos que deberán ser analizados bajo esta perspectiva, se encuentra la acción proselitista de los diversos grupos sectarios, la cual podría encontrar una respuesta adecuada en la

¹¹ CONCILIO VATICANO II, Constitución *Sacrosanctum Concilium*, 10.

¹² JUAN PABLO II, 1994, Carta Apostólica *Tertio millennio adveniente*, N° 42.

¹³ Cf. *Conclusiones*, N° 23-156.

medida que seamos capaces de descubrir toda la riqueza que esta invitación implica, y se implementen acciones concretas que infundan nuevas energías a la tarea evangelizadora de la Iglesia Católica en el continente, provocando una auténtica renovación eclesial a partir de una Iglesia evangelizada y evangelizadora.

Los múltiples contenidos y características que implica la «nueva evangelización», como por ejemplo, el anuncio de Jesucristo, evangelización liberadora e inculturación del Evangelio, comunidades cristianas fraternas, promoción y participación de los laicos, una adecuada visión de la realidad, etc., constituyen a mi juicio, las respuestas más adecuadas y eficaces frente a la proliferación de los movimientos sectarios.¹⁴

La *evangelización de la cultura*¹⁵ constituye el «centro, medio y objetivo de la nueva evangelización»,¹⁶ sin embargo, debemos reconocer que no existe una única cultura propiamente cristiana,¹⁷ sino que cualquier cultura puede constituirse como tal en la medida en que se inspire en la persona y en el mensaje de Jesucristo.

Cuando se afirma que los movimientos sectarios, son una amenaza a la tradicional cultura y cristiana católica del continente y a la unidad del pueblo latinoamericano, su acción no la podemos restringir sólo al ámbito religioso sino es necesario reconocer sus amplias repercusiones culturales. Es necesario reconocer, que la actual crisis cultural que enfrenta el continente latinoamericano, ha encontrado en los movimientos sectarios un importante elemento perturbador.

El desafío de esta nueva evangelización, entendida como evangelización inculturada, será asumir, purificar, redimir y planificar en Cristo los valores de todos los pueblos y culturas del continente, cuya identidad de nuestros pueblos se encuentra amenazada por la acción proselitista de grupos sectarios foráneos. La evangelización de la cultura, y por lo tanto la penetración del Evangelio en el núcleo de la cultura, no deberá significar una sacralización de la cultura, sino que fundamentalmente asuma el mensaje de salvación de Cristo.

Los desafíos que presentan los movimientos sectarios nos lleva a considerar *la necesidad de la formación permanente* de nuestros agentes pas-

¹⁴ Cf. SWEENEY, E., 1993, *La nueva evangelización frente al desafío de las sectas en la Argentina*. En Revista CLAS, Año XLII, N° 424, julio de 1993, 291-306.

¹⁵ Cf. *Conclusiones*, 229.

¹⁶ Cf. KELLER, A., 1995, 41.

¹⁷ Cf. MACCARONE, J., 1996, 10.

torales y laicos en general, con el fin de entregarles los elementos necesarios, no sólo de información sobre el fenómeno, sino también de formación de nuestra fe cristiana y católica. No es difícil percibir cierta incapacidad, y a veces impotencia de los fieles, para discernir o rebatir estar «ofertas religiosas», de aquí surge la urgencia de una sólida y continua formación religiosa.

Es necesario entregar a los fieles una enseñanza clara e interpeladora de nuestra fe, con el fin de suscitar en ellos un mayor compromiso evangelizador. Esta ha de constituir una preocupación prioritaria de la vida pastoral diocesana, especialmente, en aquellos lugares desprovistos de atención sacerdotal o atendidos en forma esporádica y en los grandes complejos urbanos, donde cada día es más difícil llegar con el anuncio del Evangelio.

La ***promoción de las comunidades eclesiales de base***, llamadas a transformarse en el medio privilegiado para la vivencia comunitaria de la fe y el lugar de expresión de la fraternidad entre los hermanos. Los diversos movimientos sectarios se presentan generalmente como la respuesta adecuada para superar el anonimato en que se desenvuelve la vida actual, proponiendo una nueva forma de experiencia religiosa donde es posible vivir la hermandad, leer la Palabra de Dios, etc. En esta perspectiva, aparece con mayor claridad la importancia de promover y crear comunidades eclesiales de base, para vivir el Evangelio e impulsar la misión evangelizadora.

Estas comunidades deben ser capaces de ofrecer un testimonio vivo del amor de Dios al prójimo que sufre, comunidades de fe donde se transmita una experiencia religiosa profunda, comunitaria y personal; comunidades dispuestas a transformarse en verdaderos santuarios de la presencia de Dios; comunidades misioneras, samaritanas y proféticas, que puedan suscitar y despertar un mayor compromiso con la fe, a imagen de aquellas primeras comunidades que escuchaban la Palabra de Dios y vivían la fraternidad (cf. *Hech 2,42-47*).

El Informe sobre sectas al que hemos referido señalaba entre los desafíos pastorales la necesidad ***renovar el sistema parroquial***. Sabemos que renovar no es destruir ni hacer desaparecer. La parroquia constituye en nuestra organización eclesial una estructura clave y necesaria, que no impide que podamos apreciar la necesidad de una renovación de su estructura tradicional, especialmente, frente al crecimiento poblacional, escasez de sacerdotes y débil compromiso laical, que hace cada día más difícil la atención espiritual de los fieles.

Las diversos movimientos sectarios conceden una gran importancia a la vida comunitaria y se esmeran por expresar la vivencia de la unidad y fraternidad, donde acuden muchos de nuestros fieles, que no encuentran un espacio de participación y no se sienten identificados en nuestras estructuras parroquiales. La parroquia tiene la misión de ser el medio más cercano para vivir, expresar y alimentar la vida cristiana y ser a la vez una expresión de la universalidad de la Iglesia.¹⁸

Como último desafío pastoral señalo la ***promoción del ecumenismo***, basado en la importante publicación de la Encíclica *Ut unum sint* de Juan Pablo II, el 25 de mayo de 1995, documento magisterial que hace un vigoroso llamado a la Iglesia Católica y demás Iglesias Cristianas a seguir recorriendo el camino de la unidad trazado por el Concilio Vaticano II. El tema del ecumenismo ha estado presente de manera permanente en las enseñanzas del Papa Juan Pablo II , que nos ha insistido sobre las bases fundamentales del diálogo ecuménico como son: que la diversidad por sí misma no se opone a la unidad de la Iglesia; que la unidad es un don del Señor a su Iglesia; que las divisiones históricas no pueden ser un obstáculo permanente que impidan seguir recorriendo el camino ecuménico; que la búsqueda de la unidad para la Iglesia Católica es un deber y no actividad optativa; que debe buscarse a partir de una constante oración y con la ayuda de la gracia divina; la necesidad de superar los prejuicios, poniendo más énfasis en aquello que nos une que en lo que nos separa; la necesidad de reconocer la manifestación de la gracia en los hermanos que no están en plena comunión con la Iglesia, y muy especialmente, que el diálogo ecuménico implica en todo momento la caridad, la fidelidad a la Iglesia, un claro espíritu de discernimiento y una sincera voluntad de conversión y purificación.

Si el primer milenio cristiano se distinguió por una vital expansión de la Iglesia y de sus ideales, y el segundo por las grandes rupturas, es necesario tener esperanzas que el tercer milenio tenga como horizonte principal la búsqueda de la unidad de todos los cristianos. La proliferación de los movimientos sectarios nos debe llevar a recordar este aspecto fundamental que atañe a todo esfuerzo evangelizador como es la promoción de la unidad de todos los cristianos, en muchos casos obstaculizada por la proliferación de los movimientos sectarios.

¹⁸ CONCILIO VATICANO II, Decreto *Apostolicam actuositatem*, 10.

El diálogo ecuménico es una eficaz respuesta a la siembra de la división que expanden en nuestras comunidades cristianas. Existe claridad que dichos movimientos desafían no solo a la Iglesia Católica sino también a las otras Iglesias Cristianas. La actividad ecuménica y el testimonio común de Jesucristo pueden dar valiosos frutos en un tiempo en que diversos movimientos sectarios siguen sembrando confusión entre los fieles. También debemos considerar seriamente que los estudios y las investigaciones sobre el fenómeno requerirá de una colaboración ecuménica.

5. Los principales desafíos sociales

El ofrecimiento muchas veces de una visión espiritualista por parte de los movimientos sectarios lleva necesariamente a una concepción muy débil de compromiso con los hermanos más necesitados de nuestro continente. Concepciones religiosas carentes de estos aspectos son contrarias al espíritu cristiano. Nuestra fe cristológica nos pide amar a nuestros hermanos a partir de obras concretas procurando en todo momento vivir según el modelo de Jesucristo. El Apóstol Santiago escribía «¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga ¿Tengo fe, si no tiene obras?, ¿acaso podrá salvarle la fe?. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: ‘Idos en paz, calentaos y hartaos’, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? así la fe, si no tiene obras, está realmente muerta» (St 2,14-17.26).

En los postulados y vivencia de muchos movimientos sectarios no aparece una preocupación por las causas que generan la pobreza y la necesidad de realizar una efectiva promoción de la persona humana. Es por eso que bajo el aspecto social también surgen algunos desafíos concretos que debemos asumir en nuestra vida eclesial.

Un desafío importante es la **promoción humana**,¹⁹ tema analizado en muchos documentos de los episcopados latinoamericanos. No es extraño que diversas ofertas económicas y de promoción humana son utilizadas en algunas ocasiones por movimientos religiosos sectarios como un medio de captación de fieles. Las Conclusiones de Santo Domingo nos presentan la Promoción Humana, como una de las dimensiones claves de la nueva evangelización, y por lo tanto, se encuentra inscrita como una exigencia esencial de la misión evangelizadora que debe desarrollar la Iglesia

¹⁹ Cf. *Conclusiones*, 157-227.

Católica.²⁰ Los movimientos sectarios y sus efímeras ofertas de promoción social, constituyen una seria interpelación²¹ para todos nosotros que debe impulsarnos a una profunda reflexión teológica tendiente a analizar la forma en que estamos dando respuesta a los anhelos y necesidades de muchos pueblos oprimidos por el subdesarrollo y diversos tipos de explotación humana. El primer desafío para la Iglesia en general será el asumir e impulsar un camino de conversión hacia un estilo de vida más pobre, ofreciendo de esta manera, un testimonio personal y comunitario y un mensaje creíble a toda la sociedad. Una integral promoción de la persona humana es un eficaz antídoto a la proliferación de los movimientos sectarios y sus «pseudo» ofertas de liberación. Esta promoción humana no podrá reducirse a una exclusiva acentuación de la dimensión económica, política, social o cultural, sino que debe abarcar la totalidad de la persona humana sin olvidar su dimensión espiritual.

Como Iglesia estamos llamados a mostrar la dimensión salvífica del mensaje evangélico a partir de un claro testimonio que debe ser verificado por la vivencia de la caridad. El hombre que evangelizamos no es un ser abstracto, sino un hombre concreto que generalmente sufre por las injusticias de sus mismos hermanos que dicen compartir la misma fe. Los documentos de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano han insistido claramente en la importancia del compromiso en la promoción integral de la persona humana lo que posibilita que el mensaje evangélico sea creíble en el mundo de hoy. Esta interpelación es personal e institucional.

La *opción evangélica por los pobres*, es uno de los testimonios que han significado una gran riqueza en la vida pastoral de la Iglesia en América Latina ha sido la opción evangélica por los más desposeídos. A pesar de esto, en algunas ocasiones hemos escuchado la siguiente inquietud: hemos optado por los pobres y estos se han ido a los movimientos sectarios. Podemos preguntarnos ¿qué no le hemos dado? ¿o qué le hemos dado de manera deficiente? El hombre latinoamericano tienen hambre de Dios y de pan. Los movimientos sectarios parecen ofrecer ciertas soluciones a dichas necesidades. Sin embargo, esa solidaridad inicial progresivamente va dando paso a una actitud individualista frente a los desafíos que nos presenta la sociedad actual, la cual requiere cada vez más de la unidad de

²⁰ Cf. KELLER, A., 1995, 5-43.

²¹ Cf. *Conclusiones*, 228-286.

todos para encontrar auténticos caminos de atención evangélica a los más desposeídos de nuestro continente. Es necesario cada día con mayor urgencia asumir el llamado que nuestros obispos nos hacen a vivir solidariamente, compartiendo con ellos sus dolores y anhelos legítimos de desarrollo personal y social.

La presencia de estas ofertas religiosas, que llegan preferentemente a nuestros hermanos más desposeídos, e incluso muchas veces, carentes de lo necesario para vivir, pueden verse arrastrados a abandonar su fe a través del ofrecimiento de «fórmulas mágicas», que más que orientarlos a una superación real de su situación de abandono les proponen un conformismo e indiferentismo ante los problemas sociales.

Una visión de la realidad del continente nos conduce a pensar que la brecha entre ricos y pobres se agranda cada día más en diversos países, donde muchos de nuestros hermanos se encuentran en una situación de extrema pobreza y prácticamente sin esperanzas de salir de esa situación. Esta situación desafía nuestro compromiso solidario con los más desposeídos que configuran uno de los polos mayoritarios de nuestro continente.

Creo que estamos llamados a continuar con un discernimiento permanente del fenómeno sectario que, a la luz de lo expuesto y de los desafíos que presenta, debemos hacer todos los esfuerzos por la construcción de un mundo mejor donde cada uno de nuestros fieles pueda comprometerse con su Iglesia que debe seguir desarrollando algunas características que son esenciales en un esfuerzo de renovación eclesial. Monseñor Jorge Jiménez Carvajal, actual Presidente del CELAM, señalaba con ocasión de la celebración de los 100 años del Concilio Plenario para América Latina cuatro características claves de la Iglesia en América Latina: una Iglesia misionera; una Iglesia unida y complementaria; una Iglesia solidaria y una Iglesia mística y planificada. A partir de estos desafíos eclesiales creo que podemos potenciar nuestro compromiso evangelizador y de cercanía con aquellos más desposeídos que se sientan tentados a abandonar su fe, para integrarse a la diversidad de movimientos sectarios, y así inducirlos a responder: «Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (Jn 6,68-69).

La diffusione delle sette in America Latina

GIUSEPPE FERRARI

1. Questione terminologica e giuridica

Di solito, per descrivere il fenomeno della diffusione delle sette si utilizzano diversi termini; mio intendimento non è quello di sviluppare un'analisi degli stessi, ma solo affrontare alcuni aspetti, legati alla questione terminologica, che ritengo importanti.

Le problematiche che desidero presentare e commentare brevemente sono:¹

- la discussione sull'opportunità o meno di leggi speciali per far fronte al fenomeno delle sette;
- la legislazione sulla libertà di religione;
- i riconoscimenti giuridici delle aggregazioni religiose.

Tra i diversi problemi che il fenomeno delle sette può porre ai legislatori e alle autorità giudiziarie e di polizia, vi è la possibilità che alcuni gruppi o movimenti, particolarmente ambigui o pericolosi, cerchino di ottenere agevolazioni di diverso genere o riconoscimenti giuridici per operare al riparo della libertà religiosa e sfruttare le possibilità che possono essere loro concesse da leggi vigenti.

Il non ricorso a leggi particolari, per contrastare le attività illecite di alcune sette, è strettamente legato al fatto che le legislazioni correnti siano idonee ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere dal compimento di tali attività. Questo campo di discussione non ha mancato di coinvolgere gli specialisti del settore, alcuni dei quali non hanno tralasciato l'opportunità di coniare frasi ad effetto del tipo «la setta è l'altro», «chi di setta ferisce di setta perisce», oppure «leggi speciali contro le sette potrebbero ritorcersi contro le istituzioni religiose storiche e tradizionali», e così via. Il corpus legislativo di un qualunque paese non è qualcosa di statico e immutabile e

¹ Una interessante pubblicazione, che affronta in modo approfondito questi temi, compiendo tra l'altro una minuziosa descrizione e analisi giuridica dei tentativi di definizione di religione, setta e confessione religiosa, è: SALINAS ARANEDA, CARLOS, *Sectas y Derecho*, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2001.

non può non tenere conto delle situazioni sociali che continuamente evolvono; si tratta di volta in volta di vedere se è il caso o meno di apportare correzioni, modifiche o introdurre nuove norme, improntando sempre il tutto a un profondo senso di giustizia; pertanto se eventuali nuove leggi in campo di materia religiosa sono giuste e utili non devono preoccupare gli aderenti a sette o ad aggregazioni religiose storiche e tradizionali. Non ha senso opporsi tout court all'introduzione di nuove leggi ma è invece fondamentale valutare l'effettivo bisogno di introdurle e, in caso affermativo, è ancor più importante preoccuparsi di valutare l'equità o meno delle stesse, impegnandosi a far sì che siano il più possibile giuste. Per affrontare il problema si deve avere come riferimento centrale la tutela della libertà religiosa non solo delle minoranze ma anche delle singole persone. Al riguardo la Dichiarazione Conciliare *Dignitatis Humanae* sulla libertà religiosa, afferma: «La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria. (...) I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per scritto. Però nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui».²

La tutela della libertà di religione delle minoranze non deve pertanto prescindere dal rispetto della libertà religiosa del singolo individuo da parte di ciascuna minoranza; se ciò non avviene per prassi, non è fantasioso pensare che l'aggregazione che non rispetta la persona umana, con più facilità può essere portata al coinvolgimento in attività non abbastanza trasparenti se non chiaramente illecite.

La preoccupazione che determinate legislazioni in campo religioso possano creare particolari problemi anche alla Chiesa Cattolica, è certamente fondata: si vedano al riguardo in Europa i casi della Francia, del Belgio, della Russia, ma ciò non giustifica certi atteggiamenti, che, secondo le teorie diffuse da alcuni ambienti, anche cattolici, dovrebbe tenere la Chiesa per la preoccupazione di veder minacciati i propri diritti o i diritti di realtà ad essa

² CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione *Dignitatis Humanae*, 4.

legate come movimenti ecclesiali, istituti religiosi e in particolare conventi di clausura. Alcuni di questi atteggiamenti sono:

- accettare esclusivamente il principio di autoreferenzialità nel riconoscimento giuridico delle diverse realtà religiose;
- accettare che le diverse aggregazioni che si definiscono religiose possano essere poste tutte su uno stesso piano di valore di fronte agli Stati;
- evitare di pronunciarsi con fermezza nei confronti degli abusi compiuti in ambito religioso.

Tutto ciò non implica affatto il rispetto della libertà di religione delle diverse realtà religiose, comprese le minoranze, ma anzi equipara aggregazioni serie e affidabili con altre che non lo sono affatto; in altre parole teorie di questo genere arriverebbero, in ultima analisi, a porre la Chiesa Cattolica allo stesso livello, ad esempio, di una qualunque organizzazione satanica. Non è assolutamente confrontabile la spinta coercitiva che viene impressa alla persona per farla entrare in una setta, data non raramente in modo fraudolento e tenendo deliberatamente nascosti determinati aspetti che incontrerà nel corso del tempo all'interno dell'organizzazione, con l'entrata ad esempio in un convento di monache di clausura che viene spesso e volentieri ostacolata e resa difficile dai superiori dello stesso ordine religioso.

Per quanto concerne i riconoscimenti giuridici delle diverse confessioni religiose, penso che la strada da percorrere sia quella di stabilire precisi criteri per determinare con chiarezza la natura e i fini di religione e di culto delle singole aggregazioni, che potranno servire anche per valutare gli elementi di autoreferenzialità prodotti dalle stesse. Alcuni criteri potrebbero essere:

- conoscere le loro radici storiche;
- conoscere le loro dottrine fondamentali;
- valutarne il radicamento sul territorio;
- conoscere l'effettiva consistenza numerica e diffusione sul territorio;
- stabilire se il loro statuto e la loro prassi consolidata non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato e i diritti inviolabili dell'uomo;
- conoscere con precisione la loro organizzazione e il funzionamento degli organi direttivi, di rappresentanza e amministrativi.

Sarebbe inoltre opportuno creare una commissione che abbia il compito di raccogliere e analizzare tutti gli elementi utili per valutare la rispondenza della confessione religiosa ai criteri stabiliti, prima di procedere ai riconoscimenti giuridici.

Lo Stato deve pretendere sufficienti garanzie relative alla individuazione della natura e delle finalità religiose di un'aggregazione per tutelare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere sociale, come richiesto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che all'art. 29, secondo comma, afferma: «Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica».

Uno Stato che rispetta la libertà religiosa, deve indubbiamente astenersi dall'assumere misure basate su giudizi di valore riguardanti le diverse credenze religiose;³ al contempo però deve essere consapevole che a compiere azioni lesive della dignità della persona umana, atti terroristici, uccisioni, sono persone che traggono convinzioni e forza da idee e prassi assunte all'interno di determinate organizzazioni, o nel caso di atti criminali compiuti da individui isolati, dalla loro precedente frequentazione di ambienti specifici o dall'assimilazione autonoma di contenuti di diversa provenienza.⁴ Pertanto a uccidere, prima delle persone, si può dire che siano le idee. Ciò può far capire che se da un lato è inopportuno legiferare sulle varie credenze religiose, dall'altro è opportuna una conoscenza accurata delle stesse e una vigilanza degli organi preposti alla sicurezza dello Stato e al mantenimento dell'ordine pubblico, su eventuali organizzazioni che introducono prassi discutibili, ispirate e alimentate anche da credenze religiose particolari. Non è infatti razionalmente giustificabile ritenere che qualunque credenza e prassi, purché mostri una parvenza di religiosità, abbia una sua validità intrinseca e sia accettabile quanto un'altra.

³ La *Raccomandazione 1412* del 22.6.1999 del Consiglio d'Europa, al punto 2: «riconosce il pluralismo religioso come naturale conseguenza della libertà religiosa e richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere misure basate su giudizi di valore riguardanti le credenze».

⁴ La pericolosità del terrorista dilettante che si muove nell'ambito del cosiddetto «terrore sacro» è ben evidenziata nell'articolo di HOFFMAN, BRUCE, «Holy terror: an act of divine duty», *The World Today*, March 1996.

La Chiesa Cattolica, in alcune nazioni, è stata equiparata, anche recentemente, a organizzazioni terroristiche; queste valutazioni ingiuste e infelici, non devono meravigliare più di tanto, infatti nel corso della sua storia la Chiesa ha subito più volte persecuzioni e accuse ingiuste. Però, né per questo, né per paura di non vedere rispettati i suoi diritti o di perdere particolari privilegi, dovrà rinunciare alla sua voce profetica nella proclamazione della verità evangelica e nella conseguente difesa della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti, a iniziare da quello fondamentale alla libertà di religione.

La metafora del mercato religioso

Una delle caratteristiche della società contemporanea è l'ampia diffusione di proposte religiose, spiritualistiche e magiche che in molti paesi del mondo, da quelli economicamente più sviluppati a quelli meno sviluppati, stanno, per così dire, invadendo il «mercato religioso». Il termine mercato potrebbe a prima vista apparire non appropriato o perlomeno inadeguato se utilizzato nella descrizione di un fenomeno come quello religioso che tocca da vicino problematiche esistenziali profonde e di difficile interpretazione, ma i motivi che possono far propendere per quella che può essere definita la metafora del «mercato religioso» sono diversi. Ad esempio possiamo rifarci al «modello teorico dell'economia religiosa intesa come sottosistema di tutti i sistemi sociali che comprende l'insieme delle attività religiose che si svolgono in ogni data società», introdotto dal sociologo Rodney Stark, il quale individua un più elevato livello complessivo di partecipazione religiosa quando ci si trova in presenza di un alto numero di organizzazioni religiose, mentre un basso livello di partecipazione religiosa corrisponderebbe a una mancanza di competizione per via di una minore presenza di organizzazioni religiose. Tale modello può naturalmente essere più o meno accettato, discusso e approfondito, ma se si guarda con particolare attenzione a ciò che sta avvenendo nella nostra società, si può capire che parlare di mercato religioso non è fuori luogo. Infatti assistiamo non solo all'offerta reiterata di prodotti che hanno attinenza con i convincimenti religiosi più o meno profondi delle persone, ma anche al proporsi di sempre nuove aggregazioni di tipo religioso o spiritualistico che spuntano con una elevata frequenza, cambiando a volte denominazione per presentarsi come nuova e possibilmente attraente proposta; molte poi si muovono con l'intenzione precisa di ritagliarsi uno spazio sul quale avere una propria incidenza, che in diversi casi può essere primariamente di tipo

economico e solo secondariamente di tipo religioso e sociale, che permetta loro di sopravvivere in un ambiente competitivo in cui sembra abbiano valore solo i trasferimenti di capitali e le transazioni di beni e servizi. La spinta iniziale per la nascita di tali aggregazioni a volte è data da motivazioni ideali o legate al desiderio di emergere e dare un significato alla propria vita da parte di persone che altrimenti non si sentirebbero realizzate, in altri casi invece è data da motivazioni meno nobili come la cosiddetta *auri sacra fames* o brama del profitto o dalla volontà di potenza e dominio; comunque è fuor di dubbio che per mantenere viva la struttura che si è creato c'è bisogno di un ritorno economico il quale può essere assicurato o ritagliandosi una fetta di mercato nella quale far confluire coloro che pagando usufruiscono dei beni e servizi che gli vengono proposti, per poi sostituirli con altri clienti e così via, oppure creandosi un nucleo di persone sulle quali esercitare una certa influenza e un certo potere decisionale che permetterà di mantenere viva ed efficiente la struttura anche dal punto di vista finanziario.

Queste brevi considerazioni, essenzialmente di tipo economico, potrebbero dare in qualche modo ragione della diffusione di realtà religiose particolari, non solo nei paesi economicamente più sviluppati, ma anche in quelli meno sviluppati, infatti in questi ultimi la motivazione fondante per la nascita e sopravvivenza di una nuova realtà religiosa non sarà certo quella della ricerca immediata del profitto ma più verosimilmente quella legata alla soddisfazione del desiderio di dominio su altre persone per poter orientare le loro scelte di vita; se il numero di persone è rilevante è ovvio che tale dominio avrà anche una considerevole influenza sociale con ricadute politiche ed economiche.

Ritengo pertanto sia importante porsi la domanda relativa alla qualità della religione espressa dall'attuale società pluralista.

La nascita continua di formazioni religiose che propongono nuove dottrine e prassi elaborando idee e spunti presi da aggregazioni già esistenti, crea quelle che potremmo definire trasformazioni religiose, le quali, analogamente a quanto avviene in un processo entropico, conducono verso una progressiva degradazione della religione e del senso religioso, perché inevitabilmente tendono a stemperare nell'incertezza e indefinitezza valutativa le varie proposte, che in altre parole giungeranno a essere considerate di pari valore. Infatti le nuove sintesi religiose, ben lungi dall'essere originali, riducono la qualità della religione riscontrabile in ambito sociale, di conseguenza anche la prassi religiosa assume una connotazione diversa, general-

mente rivolta più in senso orizzontale che verticale, cioè più verso l'immanente che il trascendente. In questa situazione può essere appropriato parlare di discount delle fedi, infatti ci troviamo di fronte a una proposta e impegno di fede di bassa qualità che vengono offerti scontati, puntando al ribasso, per rientrare all'interno di un mercato in cui si tende a trattare la religione come un qualunque altro prodotto, che se non soddisfa più, può essere tranquillamente cambiato, non essendo difficile reperirne un altro che potrebbe al momento soddisfare meglio le esigenze della persona che a esso si rivolge.

Questo mercato religioso è sostenuto anche dall'azione di quei mezzi di comunicazione che mostrano di avere più a cuore lo sviluppo di una mentalità di tipo consumistico e relativistico nei vari campi, da quello religioso a quello etico, che un autentico sviluppo sociale e culturale, che sempre è accompagnato dalla capacità di riflettere acutamente e criticamente per dare risposte profonde alle domande fondamentali che scaturiscono dall'intelligenza umana.

Un ambito familiare sereno e un ambito religioso e spirituale, in grado di plasmare una forte e sicura identità, forniscono punti di riferimento ben precisi e sono luoghi privilegiati in cui la persona umana può dare spazio alle proprie riflessioni sviluppandole senza farsi omologare da seducenti mentalità correnti.

Queste semplici considerazioni possono fornire una prima spiegazione dei motivi per cui alcuni ambienti, che concepiscono la persona umana esclusivamente come fruitrice e consumatrice di prodotti, tentano, utilizzando diversi mezzi di comunicazione, di criticare, indebolire e se possibile demolire, la concezione tradizionale di famiglia e la Chiesa come istituzione.

3. La Chiesa e l'attuale diffusione delle sette

Viviamo in un'epoca in cui l'aggressione al fatto cristiano e in particolare alla Chiesa Cattolica e al suo magistero è rilevante e portato avanti con una dovizia di mezzi straordinaria e sconosciuta alle epoche passate. Il numero di martiri per la fede, del secolo appena trascorso, è probabilmente superiore a quello di tutte le epoche precedenti. Ebbene vivere in questo mondo senza timore, senza vergognarsi di essere cattolici, ma anzi andando fieri di tale appartenenza, deve essere inculcato alle nuove generazioni, ai giovani, alle persone di ogni età. Il Santo Padre ha più volte invitato l'umanità a non avere paura di Cristo ma anzi ad aprirgli le porte. Allo

stesso modo è necessario invitare l'umanità a non avere paura della Chiesa di Cristo, ma anzi ad aprirgli le porte.

La virulenza degli attacchi che la Chiesa subisce, se da una parte è indice della sua elezione divina e pertanto motivo di gioia per la vittoria, come scontato esito finale della dura lotta, dall'altra la deve spronare al coraggio e al combattimento, con armi prevalentemente spirituali, ma anche a difendersi con leciti mezzi materiali.

Le aggressioni subite dalla Chiesa sono sotto gli occhi di tutti. Da quelle fisiche a suoi fedeli, a membri del suo clero, a suoi vescovi, al Santo Padre; a continue denigrazioni e accuse sui diversi mezzi d'informazione; all'amplificazione di errori o crimini compiuti da suoi esponenti facendoli ricadere deliberatamente su tutta la realtà ecclesiastica presente e futura, anche su quella che si è sempre comportata in modo esemplare e irreprensibile.⁵ Si è mai visto, nel corso della storia, un'istituzione tanto attaccata per atteggiamenti, scelte, o sbagli compiuti da suoi esponenti, anche in secoli abbondantemente trascorsi?

Ora anche la diffusione delle sette in America Latina pare, nelle sue modalità, rientrare in una strategia di aggressione nei confronti della forte presenza della Chiesa Cattolica in quella regione del Continente. Ciò che dobbiamo cercare di capire, non è tanto chi ha interesse a sostenere e alimentare questa diffusione — perché, che esistano o meno ambienti occulti o esoterici che hanno tale propensione, è evidente che la spinta viene data da una realtà preternaturale che ha in odio la Chiesa di Dio — ma che cosa può fare la Chiesa per affrontare con efficacia il fenomeno delle sette in America Latina.

Prima di addentrarmi in una analisi relativa all'ultima questione sollevata, desidero riportare il resoconto di un sogno di San Giovanni Bosco, tratto dalle sue memorie biografiche.

«Don Bosco il 26 maggio aveva promesso ai giovani di raccontar loro qualche bella cosa nell'ultimo o nel penultimo giorno del mese.

⁵ Un esempio eloquente lo può fornire la documentazione che è possibile reperire navigando in Internet. Qui si trovano documenti che parlano di milioni di vittime causate dalla Chiesa; altri che insistendo sullo scandalo dei preti accusati di pedofilia arrivano a screditare profondamente l'autorità morale della Chiesa; inoltre sono reperibili moduli da compilare per atti d'apostasia dalla fede cattolica (definiti anche domande di sbattezzo), preparati in più lingue e accompagnati dall'elenco delle diocesi di tutto il mondo, con relativi indirizzi, a cui spedirli.

Il 30 maggio adunque raccontò alla sera una parabola o similitudine come egli volle appellarla.

Vi voglio raccontare un sogno. È vero che chi sogna non ragiona, tuttavia io, che a voi racconterei persino i miei peccati, se non avessi paura di farvi scappar tutti e far cadere la casa, ve lo racconto per vostra utilità spirituale. Il sogno l'ho fatto alcuni giorni orsono.

Figuratevi di essere con me sulla spiaggia del mare, o meglio, sopra uno scoglio isolato e di non vedere altro spazio di terra, se non quello che vi sta sotto i piedi. In tutta quella vasta superficie delle acque si vede una moltitudine innumerevole di navi ordinate a battaglia, le prore delle quali sono terminate da un rostro di ferro acuto a mo' di strale, che ove è spinto ferisce e trapassa ogni cosa. Queste navi sono armate di cannoni, cariche di fucili, di altre armi di ogni genere, di materie incendiarie, e anche di libri, e si avanzano contro una nave molto più grossa e più alta di tutte loro, tentando di urtarla col rostro, di incendiarla o altrimenti di farle ogni guasto possibile.

A quella maestosa nave arredata di tutto punto, fanno scorta molte navicelle, che da lei ricevono i segnali di comando ed eseguono evoluzioni per difendersi dalle flotte avversarie. Il vento è loro contrario e il mare agitato sembra favorire i nemici.

In mezzo all'immensa distesa del mare si elevano dalle onde due robuste colonne, altissime, poco distanti l'una dall'altra. Sopra di una vi è la statua della Vergine Immacolata, a' cui piedi pende un largo cartello con questa iscrizione: – Auxilium Christianorum; – sull'altra, che è molto più alta e grossa, sta un'Ostia di grandezza proporzionata alla colonna e sotto, un altro cartello colle parole: Salus credentium.

Il comandante supremo sulla gran nave, che è il Romano Pontefice, vedendo il furore dei nemici e il mal partito nel quale si trovano i suoi fedeli, pensa di convocare intorno a sè i piloti delle navi secondarie per tener consiglio e decidere sul da farsi. Tutti i piloti salgono e si adunano intorno al Papa. Tengono consesso, ma infuriando il vento sempre più e la tempesta, sono rimandati a governare le proprie navi.

Fattasi un po' di bonaccia, il Papa raduna per la seconda volta intorno a sè i piloti, mentre la nave capitana segue il suo corso. Ma la burrasca ritorna spaventosa..

Il Papa sta al timone e tutti i suoi sforzi sono diretti a portar la nave in mezzo a quelle due colonne, dalla sommità delle quali tutto intorno pendono molte áncore e grossi ganci attaccati a catene.

Le navi nemiche si muovono tutte ad assalirla e tentano ogni modo per arrestarla e farla sommergere. Le une cogli scritti, coi libri, con materie incendiarie di cui sono ripiene e che cercano di gettarle a bordo; le altre coi

cannoni, coi fucili e coi rostri: il combattimento si fa sempre più accanito. Le prore nemiche l'urtano violentemente, ma inutili riescono i loro sforzi e il loro impeto. Invano ritentano la prova e sciupano ogni loro fatica e munizione: la gran nave procede sicura e franca nel suo cammino. Avviene talvolta che, percossa da formidabili colpi, riporta ne' suoi fianchi larga e profonda fessura, ma non appena è fatto il guasto spira un soffio dalle due colonne e le falle si richiudono e i fori si otturano.

E scoppiano intanto i cannoni degli assalitori, si spezzano i fucili, ogni altra arma ed i rostri; si sconquassano molte navi e si sprofondano nel mare. Allora i nemici furibondi prendono a combattere ad armi corte; e colle mani, coi pugni, colle bestemmie e colle maledizioni.

Quand'ecco che il Papa, colpito gravemente, cade. Subito coloro, che stanno insieme con lui, corrono ad aiutarlo e lo rialzano. Il Papa è colpito la seconda volta, cade di nuovo e muore. Un grido di vittoria e di gioia risuona tra i nemici; sulle loro navi si scorge un indicibile tripudio. Senonché appena morto il Pontefice un altro Papa sottentra al suo posto. I Piloti radunati lo hanno eletto così subitamente, che la notizia della morte del Papa giunge colla notizia dell'elezione del successore. Gli avversari incominciano a perdersi di coraggio.

Il nuovo Papa sbaragliando e superando ogni ostacolo, guida la nave sino alle due colonne e giunto in mezzo ad esse, la lega con una catenella che pendeva dalla prora ad un'ancora della colonna su cui stava l'Ostia; e con un'altra catenella che pendeva a poppa la lega dalla parte opposta ad un'altra ancora appesa alla colonna su cui è collocata la Vergine Immacolata.

Allora succede un gran rivolgimento. Tutte le navi che fino a quel punto avevano combattuto quella su cui sedeva il Papa, fuggono, si disperdono, si urtano e si fracassano a vicenda. Le une si affondano e cercano di affondare le altre. Alcune navicelle che hanno combattuto valorosamente col Papa vengono per le prime a legarsi a quelle colonne.

Molte altre navi che, ritiratesi per timore della battaglia si trovano in gran lontananza, stanno prudentemente osservando, finché dileguati nei gorghi del mare i rottami di tutte le navi disfatte, a gran lena vogano alla volta di quelle due colonne, ove arrivate si attaccano ai ganci pendenti dalle medesime, ed ivi rimangono tranquille e sicure, insieme colla nave principale su cui sta il Papa. Nel mare regna una gran calma.

D. Bosco a questo punto interrogò D. Rua: – Che cosa pensi tu di questo racconto?

D. Rua rispose: – Mi pare che la nave del Papa sia la Chiesa, di cui esso è il Capo: le navi gli uomini, il mare questo mondo. Quei che difendono la grossa nave sono i buoni affezionati alla Santa Sede, gli altri i suoi nemici,

che con ogni sorta di armi tentano di annientarla. Le due colonne di salute mi sembra che siano la divozione a Maria SS. ed al SS. Sacramento dell'Eucarestia. -

D. Rua non parlò del Papa caduto e morto e D. Bosco tacque pure su di ciò. Solo soggiunse: – Dicesti bene. Bisogna soltanto correggere un'espressione. Le navi dei nemici sono le persecuzioni. Si preparano gravissimi travagli per la Chiesa. Quello che finora fu, è quasi nulla a petto di ciò che deve accadere. I suoi nemici sono raffigurati nelle navi che tentano di affondare, se loro riuscisse, la nave principale. Due soli mezzi restano per salvarsi fra tanto scompiglio! – Divozione a Maria SS. – frequenza alla Comunione, adoperando ogni modo e facendo del nostro meglio per praticarli e farli praticare dovunque e da tutti.

Buona notte!

Le congetture che fecero i giovani intorno a questo sogno furono moltissime, specialmente riguardo al Papa; ma Don Bosco non aggiunse altre spiegazioni».⁶

Il sogno di Don Bosco, che sembra fare profeticamente riferimento alla nostra epoca, ci indica che per riportare la vittoria in qualunque sfida la Chiesa deve puntare sulle devozioni alla Beata Vergine Maria e al SS. Sacramento dell'Eucaristia.

A questo desiderio aggiungere uno scritto del Beato Card. Stepinac che ci indica come il Rosario sia un importante strumento da utilizzare nelle battaglie quotidiane del cristiano.

«Oh, se si recitasse diligentemente e devotamente il Rosario della Vergine in tutte le famiglie cattoliche come una preghiera quotidiana, svanirebbero presto tutte le tribolazioni che oggi consumano e tormentano tante famiglie! Non esiste una via più rapida verso Gesù, verso Dio, che quella attraverso Maria, (...) Il Rosario ha salvato il cristianesimo più volte! Perché non dovrebbe salvarlo ora?».⁷

Partendo pertanto da alcuni irrinunciabili capisaldi, come l'assidua frequenza al SS. Sacramento dell'Eucaristia, la devozione alla Beata Vergine Maria, il posto preminente che in ogni famiglia e comunità deve avere la lettura e la meditazione della Sacra Scrittura, il riferimento costante che deve essere fatto al Catechismo della Chiesa Cattolica, cercherò di formulare alcune indicazioni che possano essere d'aiuto per elaborare una strategia d'intervento per rispondere alla diffusione delle sette in America Latina.

⁶ *Memorie Biografiche*, Vol. VII, Capo XVIII, pag. 169-171

⁷ *L'Osservatore Romano*, 9-1-03, p. 1.

4. La risposta culturale, sociale e pastorale dei cattolici al fenomeno delle sette

Una valida risposta la si può attuare solo attraverso una presenza capillare sul territorio, che permetta di adeguare gli interventi alla realtà sociale, religiosa e culturale locale.

Alcune iniziative che sarebbe opportuno avviare, sono:

1. Costituzione in ogni diocesi di un gruppo di ricerca e intervento pastorale e di un centro di documentazione, con coordinamento nazionale e collegamento con una struttura adeguata del CELAM. Tale realtà dovrà raccogliere testi, dati, informazioni, testimonianze, documenti, prodotti dalle singole sette e da fonti ad esse esterne, per conoscere la loro storia, dottrina, prassi e le loro concezioni religiose ed etiche. Un altro compito sarà quello di monitorare costantemente la diffusione dei centri di aggregazioni religiose e parareligiose, il numero dei loro aderenti e la diffusione e l'impatto di credenze particolari, per adeguare alla situazione religiosa e socio-culturale locale, sia lo studio del fenomeno che la relativa risposta pastorale, culturale e sociale. (Utilizzare ad esempio strumenti informatici per un monitoraggio costante della situazione religiosa locale può rivelarsi molto utile per decidere opzioni e strategie pastorali).

2. Promozione di convegni e conferenze per uno studio sempre più approfondito del fenomeno delle sette e delle tematiche ad esso collegate; realizzazione di corsi per insegnanti di religione, catechisti, studenti delle Facoltà Teologiche o degli Istituti di Scienze Religiose.

3. Cura particolare della formazione dei seminaristi e dei presbiteri sulla realtà religiosa contemporanea, da attuare coinvolgendo i Seminari e le Facoltà Teologiche.

4. Formazione di operatori pastorali (almeno uno per ogni zona pastorale della diocesi) attraverso corsi specifici che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici e audiovisivi. La formazione dovrebbe comprendere l'approfondimento della propria fede, in particolare quei punti messi maggiormente in discussione dalle sette, la conoscenza generale del fenomeno e l'approfondimento della storia, dottrina e prassi di alcune sette e la conoscenza della psicologia di approccio con i loro aderenti o con le persone da essi contattate.

5. Apertura di un centro di ascolto in ogni diocesi per sostenere, con l'appropriata consulenza di sacerdoti, medici, psicologi, legali e studiosi del

fenomeno, persone che vivono esperienze difficili e dolorose, in relazione all'adesione propria o di qualche familiare a sette particolari.

6. Promozione di incontri e di momenti di aggregazione per i familiari di persone coinvolte nelle sette per lo scambio di esperienze e informazioni sul comportamento da tenere con i propri congiunti.

7. Promozione di centri o perlomeno di momenti di accoglienza, di solidarietà, di recupero e di formazione per gli ex aderenti alle sette, sempre con l'assistenza di sacerdoti, psicologi, medici, legali, studiosi del fenomeno.

8. Utilizzo dei mezzi di comunicazione (radio,⁸ televisione, Internet, quotidiani, ecc.) per diffondere un'informazione corretta e rispettosa sulle tematiche inerenti alle sette, alle religioni e alle forme di religiosità alternativa, puntando sul confronto e sulla conoscenza sempre più profonda della fede cattolica, anziché su quella della contrapposizione e della condanna.

9. Preparazione di sussidi (cartacei e multimediali) a larga diffusione, che rispondano alle principali obiezioni portate dalle sette alla Chiesa Cattolica.⁹ Preparazione di sussidi che riportino, in modo facilmente recepibile

⁸ Per le radio mi permetto di raccomandare il sostegno alla diffusione di Radio Maria, che in America Latina è presente in diversi paesi:

ARGENTINA: Sede: Calle Pública S/N Ampliación 1° de Mayo - 5009 Cordoba - Tel: +54 351 4443900 - Copertura: 30% della popolazione • BOLIVIA: Sede: Calle Lanza N. # 0844 - Casilla Postal 393 - Cochabamba - Tel: +591 445 20314 - Copertura: 40% della popolazione • CHILE: Sede: Alcalde Davalos 128 - Providencia - Santiago de Chile - Tel: +56 2 732 2833 - Copertura: 40% della popolazione • COLOMBIA: Sede: Transversal 34 N. 149-23 - Barrio Cedro Golf - Bogotá D.C. - Tel: +57 1 2169839 - Copertura: 60% della popolazione • ECUADOR: Sede: Baquerizo Moreno 281 y Leonidas Plaza - Quito - Tel: +593 2 225 64714 - Copertura: 70% della popolazione • EL SALVADOR Sede: Residencial General Escalón Pasaje Beethoven # 8-e - San Salvador - Tel: +503 262 0800 - Copertura: 70% della popolazione • GUATEMALA: Sede: 10 Calle 6 - 86 Zona 2 - 01002 Ciudad De Guatemala - Tel: +502 254 2836 - Copertura: 70% della popolazione • NICARAGUA: Sede: Iglesia San Francisco 11/2 - Cuadra al Este - Managua - Tel: +505 268 9034 - Copertura: 70% della popolazione • PANAMA: Sede: Camino Real de Bethania - Calle Betín Portobelo - El Dorado - 6-4509 Panama City - Tel: +507 261 0449 - Copertura: 100% della popolazione • PARAGUAY: Sede: Gral. Caballero N.183 - c/Cerro Cora - S.Lorenzo - Copertura: 20% della popolazione • PERÚ: Sede: Mama Ocllo - 2058 Lince - Lima 14 - Tel: +51 1 265 1723 - Copertura: 70% della popolazione • In fase di realizzazione: BRASILE, COSTA RICA, MESSICO, REP. DOMINICANA, VENEZUELA.

⁹ Riporto qui elencati quei punti che ritengo siano più frequentemente utilizzati dalle sette per creare, con le motivazioni più diverse, dubbi ai fedeli cattolici.

Tutte le religioni sono equivalenti e una persona, pur restando cattolica, può aderire a una qualsiasi altra fede religiosa.

L'uomo deve scoprire in se stesso la natura divina e deve acquisire la consapevolezza

e assimilabile, le parti fondamentali del Catechismo della Chiesa Cattolica; che spieghino come conoscere, leggere e interpretare la Sacra Scrittura; che spieghino l'origine, il significato e il fondamento biblico della devozione alla Madonna¹⁰ e all'Eucaristia e invitino a una pratica costante e consapevole delle stesse; che spieghino e invitino alla diffusione della preghiera del Santo Rosario; che facciano conoscere Gesù Cristo e la Sua Chiesa con riferimenti storici, biblici e dottrinali; che facciano conoscere e spieghino i Dieci Comandamenti; che presentino la vita di santi particolarmente significativi per le singole diocesi e per la Chiesa universale, per alimentare una sana devozione popolare che abbia come riferimento delle vite esemplari da proporre a se stessi e agli altri.

10. Creazione di comunità parrocchiali e realtà ecclesiali accoglienti, fraterne e calorose, che valorizzino le persone impegnandole secondo le loro specifiche attitudini e che prestino particolare attenzione pastorale per

di essere potenzialmente come Dio (Dio è tutto e tutto è Dio, dovrebbe essere il motto dell'uomo d'oggi!).

Gesù Cristo non è Dio ma una creatura del Padre. Oppure: Gesù Cristo è solo una manifestazione (avatar) di Dio come lo sono stati tanti altri.

Gesù non è morto sulla croce ma inchiodato a un palo. Oppure: è morto di vecchiaia in Kashmir o in un altro paese dell'estremo oriente e non è mai risorto.

L'anima umana non è immortale ma muore col corpo. Oppure: l'anima alla morte del corpo trasmigra o si reincarna fintanto che non riesce a liberarsi dal ciclo di nascite e rinascite.

La fine del mondo è imminente. Oppure: è imminente la fine della bimillennaria era cristiana che verrà sostituita da una nuova era o era dell'acquario, la quale per alcuni sarebbe anche già iniziata.

È assurda e ingannevole la fede dei cattolici nella reale presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia, nella venerazione per la Madonna e i Santi, nel rispetto e nella venerazione della figura del Papa come successore di Pietro e Vicario di Cristo (anche perché la Chiesa fondata da Gesù Cristo non è quella cattolica).

La Chiesa Cattolica non può essere ascoltata né considerata guida spirituale e morale perché la sua storia, anche contemporanea, insegna che si è macchiata di gravi colpe e delitti.

Ci si può elevare spiritualmente, migliorare la propria vita e trovare anche sollievo, cercando contatti, tramite tecniche particolari come spiritismo, *channeling*, scrittura automatica, ecc., con entità disincarnate o immaginarie di diverso tipo (spiriti dei defunti, angeli, fate, gnomi, spiriti della natura o *devas*, extraterrestri, entità multipersonali, ecc.).

Si possono risolvere i propri problemi quotidiani ed esistenziali rivolgendosi a maghi, chiromanti, cartomanti, astrologi, indovini.

¹⁰ Particolare riferimento dovrà essere fatto alla Vergine di Guadalupe che è « Patrona di tutta l'America e Stella della prima della nuova evangelizzazione ». Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Ecclesia in America*, 11.

i giovani e le famiglie. Inoltre i presbiteri non dovranno trascurare nelle omelie e nelle catechesi gli accenni a un confronto dottrinale con altre realtà religiose e nel contempo dovranno evidenziare una vita e un atteggiamento quotidiano che li faccia riconoscere come autentici uomini di Dio e Suoi testimoni.

11. Promozione, quando possibile e opportuno, di rispettose e appropriate forme di dialogo con gli aderenti alle sette.

12. Promozione di particolari forme di annuncio del messaggio evangelico agli aderenti alle sette.

5. L'atteggiamento dei cattolici nei confronti degli aderenti alle sette

Verso i membri delle sette è doveroso mostrare un atteggiamento di amore e di rispetto, di ascolto e di discernimento di ciò che è apprezzabile e positivo nelle loro posizioni; solo un positivo atteggiamento di apertura può testimoniare loro l'amore di Cristo per l'uomo. Al contempo però si deve mostrare fermezza e opposizione nei confronti dei tentativi di discredito, degli inganni e delle sollecitazioni disoneste, attuati per far abbandonare ai cattolici la propria fede. Ci si deve opporre alla disonestà intellettuale, allo stravolgimento della verità, alle azioni coercitive, al non rispetto della dignità della persona umana e dei suoi fondamentali diritti, tra cui quello alla libertà religiosa.

Si deve cercare di instaurare con gli aderenti alle sette momenti d'incontro e quando possibile di dialogo sereno e chiarificante, improntato all'ascolto e alla sincerità, però nella piena consapevolezza che il dialogo non può essere sostitutivo dell'annuncio; infatti il Signore Gesù quando ha mandato i suoi discepoli nel mondo ha detto: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni creatura» (*Mt* 16,15).

6. Conclusioni

È opportuno essere consapevoli che le sette si diffondono più facilmente dove c'è scarsa conoscenza della Sacra Scrittura e della propria fede da parte dei cattolici; dove la comunità ecclesiale si esprime attraverso atteggiamenti pastorali burocratici e massificanti; dove non viene dato il giusto rilievo alla dimensione sacramentale della propria pratica religiosa; dove non si riscontra una devozione teologicamente fondata alla Vergine Maria; dove la comunità ecclesiale non vive momenti di preghiera e di adorazione eucaristica.

L'impegno nella nuova evangelizzazione sollecitata dal Santo Padre porta la persona a puntare non sulla contrapposizione e la condanna delle posizioni altrui, ma sul confronto e sulla conoscenza sempre più profonda della propria fede cattolica. La consapevolezza di dover puntare sulla nuova evangelizzazione per rispondere alla sfida delle sette ci deve portare anche a sostenere incontri con persone o famiglie che, contattate da sette particolari, desiderano un confronto sereno e chiarificante con cattolici preparati che siano anche autentici testimoni della propria fede.

La risposta dei cattolici può avere efficacia solo se è sostenuta dalla volontà di annunciare Gesù Cristo e il suo messaggio liberante e salvifico, nell'ambiente in cui si vive, si lavora e si trascorre il tempo libero. Sarà pertanto fondamentale analizzare quali sono i mezzi, i metodi e i linguaggi più idonei per annunciare Gesù Cristo alle persone attratte dal multiforme mondo delle sette e da credenze e prassi non cristiane.

Anche una citazione della lettera di Giacomo ci fa capire che l'evangelizzazione è l'approccio più valido che possiamo avere con gli aderenti alle sette. In essa infatti è scritto: «Fratelli miei, se uno di noi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua vita di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati» (*Gc* 5,19-20).

America Latina: Statistiche religiose e tendenze

TERESA OSÓRIO GONÇALVES

1. Argentina

1.1. *Religious Demography (USA 2001¹): (dati presi da «Gente» 1999)*

- popolazione: 39.960.000
- cattolici: 25 milioni battezzati (70% popolazione)
- protestanti «evangelicals»: 2.9 milioni (8%) dei quali 70% pentecostali
- ebrei: 180.000 (0.5%)
- ortodossi armeni: 100.000 (0.3%)
- anglicani: 4.000 (0.01%)
- musulmani: 15.000 (0.04%)
- senza religione: 258.700 (7%)

1.2. *Dai vescovi*

Si distinguono due grandi categorie di movimenti: gruppi di tradizione cristiana, che vanno dai pentecostali ai Testimoni di Geova e ai Mormoni; gruppi sincretisti, che hanno una componente cristiana ma sono definiti essenzialmente dallo spiritismo filosofico (di tipo kardecista) o afrobrasiliiano (umbanda, kimbanda, candomblé).

Alcuni di questi movimenti — come la Chiesa dell'Unificazione, i Bambini di Dio, Hare Krishna e vari gruppi esoterici — sono stati al centro di grandi polemiche.

Si sta diffondendo la corrente culturale del «New Age», sostenuta da molti gruppuscoli gnostico-esoterici, che trovano grande appoggio nei mass-media e in certi circoli di intellettuali.

Ci sono grandi difficoltà con le «chiese evangeliche pentecostali» per il loro atteggiamento aggressivo verso i cattolici e il tipo di proselitismo.

Tra le risposte pastorali, l'azione dei movimenti cattolici (carismatici, Legione di Maria, Missione permanente di Maria, Apostoli della Parola).

¹ USA, DEPARTMENT OF STATE, *Annual Report on International Religious Freedom*, 2001.

1.3. *Aspetti giuridici*

Esiste un Segretariato per i Culti, e le confessioni non-cattoliche devono registrarsi. Nel 2002 c'erano 2.300 culti non cattolici registrati, tra cui chiese orientali, ortodosse, anglicana, evangeliche luterana, riformata, battista, metodista, menonita, pentecostale, evangeliche libere, avventisti 7° giorno, Test. Geova, Mormoni, comunità ebraica, musulmana, buddista, bahai, gruppi africani, afro-americani, umbandisti. Il Segretariato per i Culti ha un consiglio consultivo che ha elaborato un progetto di legge sulla libertà di religione.

2. **Bolivia**

2.1. *Religious Demography (USA 2001)*

- Popolazione: 8.15 milioni
- Cattolici: circa 80% (nel censimento del 1992, 85% si sono dichiarati cattolici)
- Protestanti: circa 12 a 15%
- Senza affiliazione religiosa: 3% (secondo censimento 1992)
- Gruppi religiosi registrati: 272 (+ 130 che hanno fatto domanda)
- Si considera indigena 50 a 60% della popolazione. Molti battezzati conservano elementi della religione indigena.
- Gruppi missionari: menoniti, mormoni, avventisti 7° giorno, battisti, pentecostali, gruppi «evangelicals»
- Piccoli gruppi di ebrei, musulmani, buddisti (immigrati), shinto, baha'i

2.2. *Dai vescovi*

Negli ultimi anni sono state rivitalizzate espressioni religiose indigene della cultura aymara, con finalità essenzialmente politiche o di rivendicazione etnica.

La Chiesa è preoccupata con la diffusione di sette e movimenti sia di matrice cristiana che di tipo sincretista ed esoterico.

Grande diffusione della cultura «post-moderna» tramite i mezzi di comunicazione di massa.

2.3. *Aspetti giuridici*

Il Ministero degli Affari Esteri e del Culto segue il fenomeno religioso non cattolico, cercando di fare riconoscere i diversi gruppi e di ottenere la pacificazione sociale.

3. Brasile

3.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 172.8 milioni
- Cattolici: circa 75% (secondo la CNBB)
- Protestanti: 20% si considerano tali (di cui l'85% sono di tipo pentecostal-evangelical)
- Denominazioni minori: Assemblea di Dio, Chiesa Universale Regno di Dio, Luterani, battisti
- Religioni afroamericane: 4%
- Spiritisti kardecisti: 1%
- Altre religioni (immigrati): Islam, shintoismo
- Gruppi missionari: Mormoni e varie organizzazioni «evangelical»

Indagine 2000 dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica:²

	<u>1991</u>	<u>2000</u>
– cattolici	83,8%	73,8%
– protestanti	9,05%	15,45%
– senza religione	4,8%	7,3%
– spiritismo	1,1%	1,4%
– afroamericani	0,6%	0,4%

(alla domanda «qual è la sua religione?» sono state date 35.000 risposte diverse, ridotte poi a 5.000 eliminando doppioni ed espressioni equivalenti e classificate infine in 144 gruppi principali).

Indagine CERIS (2002):

25% degli intervistati frequentavano più di una religione, e di questi metà lo fa abitualmente. Tra coloro che dicono di non appartenere a nessuna religione, molti dicono di credere in Dio o in una Forza Superiore.

² Cf. art. di *La Civiltà Cattolica* n. 3655 (5.10.2002) su «Le religioni in Brasile...». I dati sullo stesso censimento appaiono diversi nell'articolo di *Concilium* 2002/3 intitolato «Fuochi di pentecostalismo...».

3.2. *Insegnamento religioso*

Legge di Direttive e Basi dell'Educazione, 1997: ritira alla Chiesa Cattolica il diritto esclusivo di insegnare religione nelle scuole pubbliche e attribuisce questo a degli organismi interconfessionali.

3.3. *Dai vescovi*

Comunicato della CNBB 1997: i gruppi religiosi autonomi si presentano partendo da tre matrici: *a)* pentecostale, quella che ha più espansione in Brasile, soprattutto nella periferia delle grandi città; *b)* afrobrasiliiana, che fa sincretismo tra le antiche credenze degli schiavi e il cattolicesimo; *c)* spiritista, con tratti gnostici (spiritisti kardecisti, Santo Daime, Nova Era...).

I vescovi si dicono preoccupati con l'espansione delle «sette» o «chiese» pentecostali ed evangeliche, proselitiste e fanatiche. Il pentecostalismo si è diffuso specialmente dal 1963 in poi, sotto i governi militari e sotto la bandiera dell'espansionismo nordamericano.

La Chiesa che più cresce è la «Chiesa Universale del Regno di Dio». Presenza nei mass-media, attacchi diari contro la Chiesa Cattolica, presenza politica.

Notano l'influsso dello spiritismo e delle religioni afroamericane.

Sviluppo del pensiero esoterico tramite attività dei gruppi legati al «New Age» e la presenza delle logge massoniche, oltre che di religioni di origine orientale come Seicho-no-ie.

4. Cile

4.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 15 milioni
- Cattolici: 77% degli abitanti con più di 14 anni (censimento 1992)
- Evangelici: 12% degli abitanti con più di 14 anni (censimento 1992)
- «Protestanti»: meno di 1%
- Atei o indifferenti: 6%
- Altri gruppi: 4% (Ortodossi, Avventisti, Mormoni, Testimoni Geova)

Indagine 1998 del CEP (Centro di Studi Pubblici):

- Cattolici: 72%
- Evangelici: 16%
- Senza religione: 7%

- Altre religioni: 4% (Mormoni, Unification, Ebrei, Musulmani, Baha'i...)
- Non risposero: 1%

Inchiesta 2001 (Ist. Sociologia Università Cattolica Cile):

- Cattolici: 74%
- Protestanti ed evangelici: 15%
- Altre religioni: 4,2%
- Atei e senza religione 5,8%

4.2. *Dai vescovi (2002)*

I vescovi testimoniano la crescita continua delle Chiese pentecostali e delle sette semi-cristiane (Testimoni di Geova e Mormoni, di cui si teme il proselitismo) e la proliferazione di piccoli gruppi derivati da religioni orientali o sincretisti.

Si mantiene la religione degli indigeni mapuche-huilliches, nominalmente cristianizzati ma fedeli ai riti della religione tradizionale. Alcuni gruppi di intellettuali cercano di fare ritornare tutti alla religione ancestrale, considerata unica espressione valida per il popolo.

Viene segnalato l'influsso della massoneria tra universitari ed intellettuali e la diffusione di gruppi agnostici. Si nota la presenza di sette massoniche e sataniche.

L'arcidiocesi di Concepción è quella con minor percentuale di cattolici e più dell'area evangelica: influsso grande della massoneria.

4.3. *Aspetti giuridici*

È stata approvata la «Ley de Culto» che stabilisce norme sulla costituzione giuridica delle Chiese e organizzazioni religiose. Il Regolamento, approvato, nel 2002 non era ancora stato promulgato.

5. Colombia

5.1. *Religious demography*

- Popolazione: 39.686.000
- Cattolici: 81% (secondo «Il Tiempo» 2001)
- Cristiani non-cattolici: 10% (evangelici 3,5%)
- Altre religioni: 1,4%
- Senza religione: 1,9%

5.2. *Dai vescovi*

50% di non praticanti.

Sette e nuovi movimenti cristiani: l'espansione è risultato di strategie e mete disegnate in Nordamerica. Finanziamento dall'estero e dall'appello a dare la decima e le primizie.

Aggressività contro la Chiesa Cattolica.

Culto gioioso e partecipato.

Dove arrivano stabiliscono subito centri di culto, preghiera ed insegnamento biblico. Recentemente costruiscono grandi locali. Spazio nei mass-media.

Sette non cristiane: Testimoni di Geova, Mormoni, Hare Krishna, Bambini di Dio, Gnostici (di tipo «New Age»).

Gruppi organizzati di non-credenti: massoni, spiritisti, sette sataniche, Nuova Acropoli.

Ci sono segni che indicano che la massoneria promuove, o almeno appoggia, attività proprie del «New Age», come i «corsi di realizzazione personale» CAMINO.

6. Costa Rica

6.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 3.82 milioni
- Cattolici: 70% (2001, studio dell'Università nazionale)
- Altre confessioni: 19%
- Nessuna: 11%
- Diverse confessioni: Mormoni, Testimoni di Geova, Avventisti, Baha'i, Ebrei Musulmani, Hare Krishna

7. Cuba

7.1. *Religious demography*

- Popolazione: 11 milioni.
- Cattolici: circa 45% (nel 1953 erano 93%)
- Circa 70% praticano santeria (religione afro-caraibica) anche se sono nominalmente cattolici Protestanti: soprattutto battisti, seguiti dai pentecostali, specialmente Assemblies di Dio

7.2. *Dai vescovi*

Grande presenza dello spiritismo e della santeria (che ha centri riconosciuti ufficialmente dal governo).

Manipolazione del sincretismo per stimolare il turismo e contrastare l'importanza della Chiesa Cattolica.

Si diffondono i Testimoni di Geova e i pentecostali.

8. Ecuador

8.1. *Religious demography*

- Popolazione: 12.920.000
- Cattolici: 90% si dichiarano cattolici ma una buona parte conservano credenze e riti indigeni
- Dal 1960 grande attività di associazioni multiconfessionali, evangelici, pentecostali.
- Testimoni di Geova, Mormoni,
- 2 gruppi nuovi locali: Native American churches of Itzachilatan, Inti (dalla religione Inca)

8.2. *Aspetti giuridici*

«Reglamento de Cultos Religiosos» recentemente approvato, non distingue sette da religioni ma stabilisce processi per escludere gruppi pericolosi. Si riconosce lo statuto speciale della Chiesa Cattolica.

8.3. *Dai vescovi*

Preoccupazione con le «sette», cioè gruppi che non sono propriamente cristiani ma hanno elementi cristiani (Testimoni di Geova, Mormoni) e le nuove forme eclettiche (Moon, Centi).

Sforzo di nordamericani per restaurare le religioni ancestrali, anche con aiuti finanziari.

Cresce l'indifferentismo religioso.

9. El Salvador

9.1. *Religious demography*

- Popolazione: 6 milioni
- Cattolici: 56.7% (1995, università americana IUDOP)

- Protestanti: 17.8%
- Altre chiese e religioni: 2.3%
- Senza affiliazione religiosa: 23.2%

10. Guatemala

10.1. *Religious Demography*

- Popolazione: più di 11 milioni
- Cattolici: si calcola che sono tra 50 e 60%
- Protestanti: si calcola che siano 40% (+ numerosi Assemblea di Dio)
- Altri: Mormoni, Testimoni Geova, Ebrei, Musulmani, Sai Baba

10.2. *Dai vescovi*

- La Chiesa considera esagerate le statistiche sulla presenza protestante e nel 1996 ha fatto fare un'indagine. Risultato:
- Cattolici: 69.2%
- Evangelici: 16.4%
- Nessuna 10.4%
- Mormoni 1.5%
- Testimoni G. 0.4%
- Altre (Yoga, Ebrei) 0.4%
- Non sa 0.7%

11. Messico

11.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 97.48 milioni
- Cattolici: 87.99% (censimento 2000) (nel 1990, 90%)
- Evangelici pent. e neopent.: 1.62%
- Altri protestanti: 2.87%
- Testimoni G.: 1.25
- Avventisti: 0,58
- Mormoni: 0,25
- Ebrei: 0,05
- Altre rel.: 0,31
- Nessuna: 3.53
- Alcune popolazioni indigene praticano aspetti religione dei Maya

11.2. *Dai vescovi*

In alcune zone 10% della popolazione ha lasciato la Chiesa.

È cresciuto l'impatto della cultura esoterica (New Age) promossa dalle Società Teosofiche, rosacrociate, massoniche.

Nel contesto del New Age vengono rivalorizzate le religioni primitive degli Aztechi e dei Maya, spesso in polemica con il cristianesimo.

12. Nicaragua

12.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 4.8 milioni
- Cattolici: 72.9% (censimento 1995)
- Evangelici: 15.1%
- Altre chiese/religioni: 1.9%
- Senza affil. rel.: 8.5%
- Le chiese evangeliche stanno crescendo. Secondo leader delle Assemblee di Dio, nel 2001 avevano 730 chiese, e 124.000 battezzati

13. Panama

13.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 2.8 milioni
- Cattolici: 82% (censimento 1998)
- Evangelici: 10%
- Senza affil.: 3%

13.2. *Dai vescovi*

Nel decennio del 1970 hanno incominciato ad arrivare gruppi, di carattere settario e proselitista, di orientamento pentecostale-evangelico. Alcuni si sono poi divisi in vari gruppi. Il più forte è la «Iglesia del Evangelio Cuadrado».

Testimoni di Geova e Mormoni sono molto proselitisti e anticattolici.

Nel 1989: gli evangelici erano 9.47% della popolazione.

Preoccupano il secolarismo e l'ateismo pratico.

14. Paraguay

14.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 5.586.000
- Cattolici: si calcola 90%
- CELAM: nel 1999 c'erano 4.531.000 cattolici su una popolazione di 4.830.000 abitanti

15. Peru

15.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 27.013.000
- Cattolici: 80% (Cuanto Institute)
- Protestanti: 7,5%
- Secondo il censimento del 1993: gli aderenti ad altre religioni erano 0,3% e gli agnostici ed atei 1,4%
- Riguardo al censimento precedente, del 1972, si è verificato un aumento di 1,5% di cattolici, 4,6% di evangelici, 6,01% di altre religioni, 5,8% di persone non aderenti ad una religione, 1,46% che non hanno risposto
- La voce «altre religioni» corrisponde a circa 550 NMR o Sette di origine cristiana, indo-buddista, giapponese, gnostico-esoterica

15.2. *Dai vescovi*

La Chiesa è preoccupata specialmente per la diffusione degli «evangelici». 85% delle denominazioni evangeliche aderiscono al Concilio Nacional Evangelico del Peru (CONEP).

La molteplicità di piccoli gruppi di ispirazione gnostico-esoterica costituisce anche una sfida per l'impatto che ha nella cultura, lo spazio che trova nei mass-media, il fascino che esercita anche tra i cattolici, che si trovano facilmente in situazione di doppia appartenenza.

16. Uruguay

16.1. *Religious demography*

- Popolazione: 3.2 milioni
- Cattolici: 52%

- Protestanti: 16%
- Altre rel. o atei: 30% (Secondo indagine del 1998, 13% sono atei o agnostici)

16.2. *Dai vescovi*

Si nota l'alta percentuale di agnostici.

Si nota l'aspetto multireligioso dell'Uruguay.

Importanza che ha la chiesa dell'Unificazione.

Presenza del sincretismo «New Age» alimentato da gruppi esoterici e sostenuto dalla massoneria.

Nelle classi più povere crescono Testimoni di Geova e Mormoni, e pentecostali.

Tra i cattolici diminuisce la pratica religiosa.

17. Venezuela

17.1. *Religious Demography*

- Popolazione: 24,5 milioni
- Cattolici: 70% (2000, statistiche ufficiali)
- Protestanti: 29%
- Altro: 1%.

17.2. *Dai vescovi*

Grande sviluppo del «New Age» e di gruppi esoterici (Rosacroce, Gnosis, spiritismo).

Proselitismo di Testimo di Geova e Mormoni.

Mentre sono più difficili le relazioni Chiesa Cattolica/Stato, vi sono iniziative ufficiali come il «Parlamento Interreligioso del Venezuela» che tendono ad equiparare tutte le religioni e gruppi.

Sviluppo della «santeria».

Diffusione del gruppo brasiliano «Iglesia de la Oracion fuerte al Espiritu Santo».

Chiavi complementari per rispondere alle sfide delle « Sette » in America Latina

Mons. MICHAEL L. FITZGERALD

Arcivescovo tit. di Nepte

Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso

1. Origine del « problema »

In un mondo in cui aumentano le scelte religiose o spirituali e l'adesione ad una grande varietà di religioni, gruppi, movimenti che si propongono come la soluzione ai grandi problemi dell'uomo, qual è la situazione tipica dell'America Latina?

Se ci dedichiamo a questo tema, è essenzialmente perché i vescovi latino-americani si dichiarano spesso molto preoccupati per la diminuzione del numero di fedeli e per la loro adesione ad altre comunità cristiane o paracristiane, a gruppi ispirati ad altre religioni o a movimenti gnostico-esoterici.

È un fenomeno difficile da quantificare, anche perché non esistono statistiche con un criterio uniforme per tutto il continente e anche in ogni Paese i censimenti o le indagini statistiche obbediscono a criteri contrastanti.

C'è d'altronde una grande varietà di situazioni, tra Paesi più cristiani, come Bolivia e Guatemala, dove sono più attivi gruppi derivati dalla riforma protestante; Paesi più multireligiosi, come il Brasile, dove sono molto vive le religioni afroamericane; o Paesi più secolarizzati, come Venezuela ed Uruguay, dove le correnti esoteriche trovano più sostegno.

2. La questione terminologica

A questa difficoltà si unisce quella della terminologia. Se si parla di «invasione delle sette» a che cosa ci riferiamo? Consideriamo «sette», usando un criterio ecclesiologico, le comunità cristiane che non sono unite a Roma? O, secondo un criterio dottrinale, quelle che si allontanano dalla dottrina essenziale del cristianesimo, ammettendo, accanto alla Bibbia, altre fonti di rivelazione? O ci riferiamo a gruppi ispirati ad altre religioni o

sincretisti? O infine, usando il criterio del comportamento settario, a quelli che usano metodi di pressione psicologica o, pur proclamando il proprio diritto alla libertà religiosa, non rispettano la dignità e libertà personale? Nella documentazione proveniente dall'America Latina si verifica una grande fluttuazione nei termini adoperati e nella loro applicazione.

Nel concistoro straordinario del 1991, il Card. Francis Arinze ha proposto diversi elementi per un'analisi terminologica e tipologica della diversità di denominazioni. Verificando l'incertezza dell'uso della parola «setta» come termine omnicomprensivo, ha proposto un altro termine, usato nella sociologia religiosa, quello di «nuovi movimenti religiosi», già proposto anteriormente nel documento interdicasteriale del 1986, «Sette o nuovi movimenti religiosi». Questo titolo appariva più neutrale, senza la connotazione negativa che nell'uso corrente la parola «setta» ha acquisito. Non tutti i partecipanti hanno condiviso questa proposta, temendo la confusione con i movimenti ecclesiali, o negando il valore «religioso» di alcuni gruppi controversi. Ma il Card. Arinze suggeriva anche di usare, quando possibile, una terminologia diversificata, secondo la matrice dottrinale di ogni gruppo.

Negli ultimi sinodi continentali si nota diversità di scelta, secondo le situazioni dove il cristianesimo è maggioritario o invece una minoranza. Così nell'*Instrumentum laboris* della Seconda Assemblea Speciale per l'Europa (5.8.99) si parla di «Sette e gruppi che hanno in comune un riferimento selvaggio al sacro» (§14). Il termine, che si riferisce quindi ad un comportamento settario, è usato per gruppi di origine cristiana, o basati su altre religioni o derivati da un certo umanesimo. In *Ecclesia in America* si parla anche genericamente di «proselitismo delle sette» (§ 73). Invece in *Ecclesia in Asia* (novembre 1999) la parola «sette» è sostituita da «nuovi movimenti religiosi».

3. In America Latina

Nel continente latinoamericano ci sembra di scorgere, nei documenti recenti del CELAM e di alcuni episcopati, la tendenza ad ampliare l'orizzonte tenendo in conto la grande trasformazione socioculturale e il crescente pluralismo di scelte religiose. E si verifica allo stesso tempo la ricerca di risposte pastorali adeguate alle diverse carenze pastorali che stanno alla base della mobilità religiosa. Si dà attenzione alla pastorale indigena e afroamericana, si cerca di promuovere il dialogo con i pentecostali, si danno suggerimenti per il dialogo interreligioso, si studia il fenomeno culturale del «New Age».

Tuttavia le lettere pastorali e i resoconti di sessioni di studio esprimono preoccupazione, non solo per la grande adesione di fedeli cattolici alle chiese pentecostali o neopentecostali (come la Chiesa Universale del Regno di Dio, del brasiliano Edir de Macedo), ma anche davanti alle strategie di diffusione dei Testimoni di Geova e dei Mormoni. La Chiesa dell'Unificazione, del Rev. Moon, che ha intensificato la sua presenza nel continente, è stata oggetto di diverse prese di posizione dell'episcopato. Si vede anche una certa attenzione allo sviluppo delle espressioni del «New Age» che attraggono le persone più colte o ricche. È un contesto in cui si cerca un modello di religione o di spiritualità che sostituisca l'appartenenza definita ad una comunità di fede con l'adesione ad una specie di super-religione virtuale. Il motivo di maggior preoccupazione è quello statisticamente più rilevante: i progressi fatti dai gruppi pentecostali.

4. Per una risposta equilibrata

La complessità di questi fenomeni richiede una molteplicità di approcci:

a) Valorizzare la ricerca religiosa e spirituale che sta spesso alla base dell'adesione ad altre religioni o gruppi. La vulnerabilità delle persone è da collegare con un vuoto spirituale. Le persone desiderano un rapporto più intimo con la Realtà Suprema, un'esperienza religiosa tradotta in segni e linguaggio comprensibili, ed anche una risposta religiosa ai problemi esistenziali.

b) Saper vedere quindi gli aspetti positivi (anche lo zelo missionario) che ci interpellano. E allo stesso tempo non chiudere gli occhi davanti ai limiti, alla ricerca di una salvezza semplicemente umana che espone l'uomo alle promesse di falsi profeti e di creatori di utopie.

c) Combinare la sollecitudine pastorale con la preoccupazione per la difesa della libertà religiosa e della dignità umana.

d) Ispirare la propria risposta ai principi del dialogo ecumenico ed interreligioso, anche in situazioni dove i cattolici sono maggioranza. L'atteggiamento di dialogo con ogni persona è una necessità cristiana, mentre il dialogo istituzionale richiede un discernimento previo. Dal punto di vista ecumenico, è da considerare la coerenza di atteggiamento della Chiesa nei dialoghi che porta avanti, a livello internazionale, con denominazioni evangeliche o pentecostali.

e) Rivedere la pastorale della Chiesa alla luce, non solo della «sfida delle sette», ma anche dei fenomeni crescenti del sincretismo religioso e della non-credenza, che allontanano più radicalmente dal Vangelo.

5. Diversità di risposte

La pastorale della Chiesa è interpellata in modo diversificato secondo le caratteristiche di ogni categoria di movimenti:

– i gruppi che si basano sulla Bibbia ci stimolano a rendere testimonianza come comunità che vivono con gioia la Parola di Dio e ad una conoscenza personale della Parola di Dio che fecondi la preghiera, il rapporto con gli altri e tutte le nostre attività; i gruppi pentecostali in particolare ci spingono a dare più attenzione all'azione dello Spirito Santo;

– i gruppi che si ispirano alle religioni orientali stimolano a riscoprire la priorità della vita spirituale per unificare l'uomo e pacificarlo interiormente, mettendolo in armonia con l'universo; incoraggiano anche a riscoprire la ricchezza della tradizione spirituale e mistica della Chiesa e a cercare nuove forme di espressione per renderle accessibili all'uomo di oggi;

– i gruppi di tendenza psicologica e terapeutica richiedono un discernimento attento su ciò che realizza l'uomo o lo rende prigioniero; e ci fanno riflettere sul modo cristiano di praticare la guarigione;

– la corrente culturale del «New Age» esprime spesso l'aspirazione alla comunione con Dio, la ricerca di unità tra tutti gli uomini, la necessità di un'immagine positiva del futuro dell'umanità e del cosmo, che ci obbligano a ripensare il progetto cristiano sull'uomo e sulla società.

6. La sfida sociale

La proliferazione di nuovi movimenti più o meno religiosi è stata accompagnata negli ultimi anni da un crescente dibattito sociale, alimentato dalle tragedie causate da alcuni. Le nuove forme di religiosità costituiscono una sfida, non solo per l'evangelizzazione, ma anche per i valori fondamentali della convivenza civile.

Si sente oggi la necessità di approfondire tre questioni: come difendere, non solo la libertà religiosa dei gruppi ma anche la dignità umana di ogni persona, minacciata da comportamenti settari; come salvaguardare il bene comune, in una società pluralista, dai progetti destabilizzatori di alcuni

movimenti; quale statuto giuridico attribuire alle associazioni di tipo religioso.

Parallelamente, nel contesto della difesa della libertà religiosa si fa strada la tendenza ad ottenere, non solo il riconoscimento giuridico di ogni organizzazione che si chiami «religiosa», ma anche a concedergli lo stesso trattamento delle Chiese o religioni maggioritarie. Non sempre si tiene in conto che il valore della libertà religiosa ha senso solo nel quadro del rispetto della dignità umana e delle norme che regolano la convivenza sociale secondo principi di giustizia e di solidarietà. Inoltre, lo statuto sociale e giuridico di una Chiesa o Religione in un Paese è frutto di secoli di storia di quella determinata comunità umana. Non si può mettere sullo stesso piano qualsiasi gruppo creato di recente, tanto più quando non è chiaro nei suoi obiettivi o suscita reazione per il suo modo di agire. La Chiesa non può limitarsi al piano pastorale: deve approfondire il rapporto tra religione, etica e società e aiutare a definire ordinamenti giuridici adeguati alla nuova situazione di pluralismo religioso.

7. Il dover essere della Chiesa

Il 24 gennaio dell'anno scorso, ad Assisi, il Santo Padre ha usato un'immagine espressiva: le tenebre non verranno dissipate con le armi, ma alzando più in alto la luce. Analogamente, non è combattendo le «sette» o usando gli stessi metodi, che si otterrà qualche frutto, ma lasciandosi interpellare, rinnovando la vita evangelica delle comunità. Come scrive il Papa in «Ecclesia in America» coloro che sono alla ricerca del senso della vita devono poter trovare testimoni credibili in una Chiesa che vive con gioia il Vangelo, che vive intensamente la dimensione spirituale e contemplativa, che si consacra generosamente al servizio della carità.

A tipologia das seitas na América Latina

Dom ONERES MARCHIORI

Bispo de Lages

1. Introdução

O fenômeno das seitas tem se tornado objeto de estudo nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Procura-se compreender as razões da sua origem e desdobramentos, a sua proposta, a sua estrutura e as suas consequências na vida das pessoas e da sociedade, no âmbito individual e coletivo. Muitos são os motivos, bem como os critérios metodológicos da abordagem. Mas nenhuma das análises até o momento realizadas apresenta-se como definitiva. Aqui e acolá emergem constantemente novos elementos que obrigam os estudiosos a refazerem seus conceitos e reverem suas conclusões.

Entre os desafios que persistem, está a necessidade de se elaborar uma *tipologia* satisfatória das seitas na América Latina. A tarefa é árdua. O primeiro (e talvez o principal para uma caracterização tipológica) problema que se apresenta é a enorme variedade dos grupos que costumeiramente se qualifica com o termo genérico «seita». E a extensão multiforme das manifestações desse fenômeno em todo o Continente praticamente inviabiliza uma compreensão que possa explicitar com profundidade a realidade global. Tal é a razão porque parecem ter mais sucesso as tipologias que dizem respeito às manifestações locais (nacionais) das seitas. No âmbito continental, a maioria dos esforços realizados para a elaboração de uma tipologia das seitas conseguem apenas traçar caminhos a serem percorridos em busca de um ulterior aprofundamento do fenômeno.¹

¹ SILLETA, ALFREDO, *Las sectas invaden Argentina*, 20; BARRAGÁN, JAVIER LOZANO, *Evangelización y proselitismo*, in *Nueva Evangelización y Ecumenismo*, Madrid, 1992, 323-324; SANTAGADA, OSVALDO, *Caracterización y contenido de las sectas en América Latina*, in *Las Sectas en América Latina*, CELAM, Buenos Aires, 1985, 27; DAMEN, FRANZ, *El Desafío de las Sectas*, Secretariado Nacional de Ecumenismo, La Paz, 1989, 428-429; TREJOS, LEÓN, *Mapa de las sectas en América Latina*, in *Nueva Evangelización y Ecumenismo*, o.c., 409-417; GALINDO, FLORENCIO, *el Protestantismo Fundamentalista*, Verbo Divino, Estella 1992, 71-76.

2. Alguns esclarecimentos preliminares

A elaboração de uma tipologia das seitas na América Latina exige uma precisão conceitual capaz de orientar na compreensão do fenômeno, evitando confusões e associações indevidas entre os diferentes grupos religiosos. Por isso, faz-se mister alguns esclarecimentos preliminares:

2.1. O termo « seita »

É difícil definir o que se entende por « seita ». Fica claro que não são as comunidades costumeiramente chamadas de « igrejas cristãs » — mesmo se diferem do modo de pensar e de se estruturar da Igreja Católica Romana — e também não são as religiões tradicionais da humanidade. Devido à carga pejorativa do termo, nenhuma seita se considera como tal: as seitas consideram-se igrejas/religiões, e estas consideram seitas os grupos que dela se desvincularam.²

O uso que aqui se faz do termo « seita » é de *perspectiva sociológica*, com a objetividade que é possibilitada sobretudo pela sociologia da religião. Nessa perspectiva, esse termo designa grupos de três principais naturezas: *religiosa*, *científica* e *ideológica*. A característica comum é que por alguma razão eles se desvincularam de outros grupos, religiosos ou não, e assumem atitudes de confronto agressivo, de concorrência e de proselitismo em relação aos outros. Na minha reflexão, o termo « seita » faz referência àquelas de natureza *religiosa*. Dois elementos são importantes para compreendê-las como sectárias: 1) *em razão da doutrina* — o conjunto das verdades não mantém a ortodoxia do grupo original (comunidades religiosas ou igrejas); 2) *em razão do comportamento* — normalmente agressivo, proselitista, polêmico. Portanto, por uma precisão conceitual, o termo « seita » designa aqueles grupos que possuem um *espírito* ou uma *atitude* sectária: « o termo “sectário”, de claras conotações pejorativas, emprega-se, usualmente para indicar espíritos pequenos, radicalizados, intolerantes, fanaticamente dogmáticos e automarginalizados para a fronteira do que é considerado normal e respeitável ».³

² Etimologicamente, o termo « seita » vem do latim, *sequor*, designando o movimento religioso dos que seguem um líder que faz o seu próprio caminho, separando-se de outro grupo. Pode ser uma derivação da palavra *secare*, cortar, separar.

³ BOSCH, J., *Para Conhecer as Seitas*, Gráfica de Coimbra, 1995, 16. O Secretariado para a Unidade dos Cristãos compreende que o termo « seita » designa « grupos religiosos com uma concepção do mundo especificamente sua, não completamente de acordo com os ensinamentos das grandes Religiões mundiais », *Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos. Desafios Pastorales*, PPC, Madrid 1986, 9-10.

Não obstante essa caracterização geral de «seitas», quero aqui abordar esse fenômeno numa perspectiva ecumênica.

2.2. «Seitas» e «pentecostalismo»

É comum utilizar o termo seita para designar o movimento pentecostal em geral. Mas compreendo que isso não condiz à realidade dos fatos. Nem todos os grupos pentecostais manifestam a «atitude» e o «espírito» sectário acima apresentado, de modo que é injusto tratar do mesmo modo grupos de cristãos que possuem visível comportamento respeitoso em relação aos demais, com reais possibilidades de diálogo e de convivência, e grupos com tendências visivelmente sectárias. Mesmo se existem grupos sectários entre os pentecostais, nem todos os pentecostais são sectários.⁴

2.3. «Seitas» e «protestantismo»

Ao se falar de «seitas» não se está fazendo referência às comunidades protestantes oriundas das reformas dos séculos XVI e XVIII. E nem mesmo se está designando com esse termo as comunidades protestantes que, mesmo se surgiram num período posterior, se esforçam por seguir os princípios doutrinários dos reformadores daqueles séculos. A essas comunidades, embora em sua origem e numa perspectiva sociológica possam aproximar-se do que se compreende por «seitas», no momento atual seria temerário atribuir-lhes essa designação. Uma irreflexa associação desses termos, como se fossem sinônimos, origina confusões que descaracteriza a verdade tanto do protestantismo quanto do sectarismo, causa injustiças e deslegitima qualquer tentativa de diálogo com um e com outro.

2.4. «Seitas» e «Novos Movimentos Religiosos»

A terminologia utilizada para classificar os grupos de caráter religioso é flutuante: «seitas», «religiões alternativas», «denominações», «grupos religiosos transnacionais», «novos cultos», «novos grupos religiosos», «movimentos religiosos», etc.⁵ No Brasil, desde o ano de 1985, a Conferência

⁴ É importante observar que um considerável número de pentecostais estão abrindo-se ao diálogo ecumênico, como mostram as denominações pertencentes ao Conselho Mundial de Igrejas. No Sul do Brasil, existe um organismo ecumênico (Conselho de Igrejas para Estudos e Reflexão - CIER) que conta com a presença permanente de um representante da Igreja do Evangelho Quadrangular.

⁵ SECRETARIADO PARA A UNIDAD DOS CRISTÃOS, *o.c.* 9.

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, não utiliza o termo «seita» em seus documentos para referir-se aos grupos religiosos emergentes, mas «novos movimentos religiosos» (NMR).⁶ Essa posição não significa negar o «espírito sectário» da maioria dos novos grupos religiosos. Mas favorece à aproximação e o diálogo, visto que a expressão «novos movimentos religiosos» não comporta a carga pejorativa que o termo «seita» possui. É por essa razão que aqui utilizo a expressão NMR.

3. Referências tipológicas

Em toda a América Latina assiste-se a um extraordinário aumento dos NMR, seja pela emergência de novos grupos, seja pela migração dos membros das tradições eclesiais históricas e das religiões tradicionais aos novos grupos emergentes. Existem estatísticas afirmando que até o ano 2010 cerca de 50% da população latino-americana pertencerá aos NMR (no Brasil, 57%).⁷ Desse modo, o panorama religioso do Continente encontra-se em contínua transformação, assumindo configurações que provêm das mais distintas tendências. A análise dessas tendências possibilita a elaboração de uma tipologia dos NMR a partir de dois principais critérios:

- a) a *origem* dos diferentes grupos religiosos;
- b) a *oscilação* entre três perspectivas espirituais, a partir da qual elaboram sua teologia e ética:
  - 1) a perspectiva cristã;
  - 2) a perspectiva para-cristã;
  - 3) os não cristãos (a perspectiva esotérica ocidental; os princípios religioso-filosóficos orientais; as religiões dos povos indígenas; e as práticas religiosas dos descendentes africanos).

⁶ CNBB, *Comunicado Mensal*, 386, 1985, 50.

⁷ SALVATIERRA, ANGEL, *Las sectas, desafío a la nueva evangelización*, in *Nueva Evangelización y Ecumenismo*. Congresso Iberoamericano (Guadalupe, Cáceres, 20-26 outubro 1991), Madrid 1992, 478-479 (citado por BOSCH, J., *o.c.*, 209). Calcula-se que na América Latina diariamente cerca de 400 católicos romanos ingressam nos NMR, o que dá três milhões e meio por ano. DAMEN, FRANZ, *Sectas*, in *Mysterium Liberationis*, II, Trotta, Madrid, 1990, 423 (citado por BOSCH, J., *o.c.*, 208).

3.1. *NMR de perspectiva cristã*

a) *Pentecostais*

Historicamente, são originários do interior do «movimento de santidade» do metodismo norte-americano do século XIX, que priorizava o falar em línguas como uma espécie de «terceira bênção» além da santificação, isto é, o batismo do Espírito Santo. Pela forte concentração pneumatológica na orientação pastoral e cultural desses grupos, eles são conhecidos como «pentecostais». O intenso crescimento, a efemeridade e a intinerância dos grupos pentecostais, dificulta um levantamento preciso de todas as denominações. Mas constante-se certo consenso em classificá-los em três categorias: *pentecostalismo clássico* – aqueles grupos que se mantém diretamente ligados às características do «movimento de santidade» norte-americano; *movimentos de cura divina* – uma espécie de latinização do pentecostalismo, com um conjunto doutrinal mais elástico que o pentecostalismo clássico afim de melhor adaptar-se às situações individuais de quem o busca; *neo-pentecostalismo* – enquanto os dois primeiros nascem no interior do protestantismo histórico, este é já uma dissidência interna às denominações pentecostais. Não apresenta as características dos grupos precedentes, seguindo uma linha de cura divina com forte insistência no exorcismo, no uso dos MCS e no explícito interesse pelos bens materiais. O exemplo maior é a Igreja Universal do Reino de Deus (Brasil, 1980).

b) *Missões de Fé (Faith Mission)*

Sociedades missionárias que trabalham sobretudo com as populações indígenas, apoiadas financeiramente pelas igrejas (de tendência conservadora) dos EUA: Missão Centro-Americana, Pioneer Missionary Agency; Instituto Linguístico de Verão.

c) *Transnacionais Religiosas*

São sociedades missionárias de origem interdenominacional: Cruzada Estudantil, Visão Mundial (*World Vision*), Juventude com uma missão, SEPAL, Juventude para Cristo.

d) *Vanguardas ideológicas (nacionais e internacionais)*

Igrejas eletrônicas (também consideradas «neo-pentecostalismo», como acima acenado).

e) *Caracterização Geral*

Não existe ainda consenso sobre os elementos que caracterizam os NMR de perspectiva cristã. Mas pode-se verificar traços comuns em três principais direções:

1) *Pastoral*. Prioriza-se o relacionamento pessoal primado pela fraternidade, amizade e apoio em situações existenciais difíceis. As celebrações são fortemente emotivas, com uma pregação centrada na Bíblia e uma hermenêutica acentuadamente fundamentalista. O pentecostalismo clássico e os movimentos de cura divina concentram sua pregação na conversão e no rigorismo ético, enquanto que o neo-pentecostalismo destaca-se pela prática de curas através de exorcismos e pelo emprego dos meios de comunicação, com demasiada atenção ao dinheiro em troca de benefícios espirituais ou físicos. A ideologia norte-americana é explícita nas «Transnacionais religiosas». A prática do proselitismo é uma característica «natural» da maioria absoluta desses grupos através de três principais estratégias: visitas às famílias, aos idosos, aos doentes e prisioneiros; a distribuição de material religioso e endereços dos lugares de culto; os meios de comunicação de massa.

2) *Teológica*. Em geral existe uma relativização doutrinal, com uma sistematização simples e instável dos princípios de fé. O centro é a fé no Cristo salvador, fé que se manifesta: nas curas que acontecem através da imposição das mãos, ou a unção com óleos bentos; na crença na proximidade do retorno de Cristo; na «celebração da Ceia» como recordação da Ceia de Cristo com os apóstolos. O Espírito Santo é presente em cada indivíduo e atua sobretudo nos cultos. Existe forte separação entre o mundo do presente e o mundo do futuro, que é esperado com ansia, como superação do presente. A salvação é apenas da alma e se realiza plenamente no outro mundo. Existe ainda um considerável vazio eclesiológico, devido ao fato de que as denominações visam mais ao atendimento do indivíduo do que à formação de comunidades. Em síntese, a marca principal está no fundamentalismo, cristomonismo, pneumatocentrismo e milenarismo.⁸

3) *Sociológica* Em relação à sociedade, dois elementos caracterizam o NMR de perspectiva cristã: a) eles atingem as camadas menos abastadas da

⁸ ROLIM, FRANCISCO C., *Protestantismo - Pentecostalismo*, Rio de Janeiro, 1977, 39; GALINDO, F., *El Protestantismo Fundamentalista*, 164; WOLFF, ELIAS, «O Espírito Santo e as Seitas», in *Encontros Teológicos*, 18, 1994, 36-41.

população latino-americana, sendo por essa razão compreendidos como «a religião dos pobres»;⁹ b) têm dificuldades para integrar-se na sociedade, sobretudo devido ao forte peso moral com que julgam o mundo, fechando-se em posições conservadoras e até mesmo reacionárias.

Por essas características, esses grupos apresentam-se como um grande desafio para as relações ecumênicas. As igrejas tradicionais sentem-se ameaçadas, perdendo pessoas e lugar para movimentos religiosos que pregam teologias do sucesso, da felicidade e da prosperidade. Elas têm suas tradições e estruturas questionadas pela novidade e flexibilidade da nova organização. Não poucas vezes, os símbolos cristãos tradicionais, como as Escrituras Sagradas, doutrinas, ritos, práticas éticas, «encontram-se sem ligação com as instituições e sem raiz em grupos praticantes. Não mais expressam, portanto, a *vida* das comunidades de fé. São blocos errantes de sentido, desenraizados e à mercê do indivíduo».¹⁰ Quando as tendências sectárias se manifestam, o fervor religioso destas atrai os membros das confissões tradicionais e os conquista para outras filiações. A ação proselitista provoca uma verdadeira disputa pela fé das pessoas e constitui-se num verdadeiro «mercado religioso» em busca de «clientes», criando um clima de concorrência que intensifica conflitos supostamente ultrapassados no mundo cristão. Não poucos cristãos vivem numa contínua migração entre as diferentes propostas, o que provoca o relativismo e o indiferentismo. Desse modo, as já frágeis relações entre as confissões históricas se desestabilizam ainda mais, em prejuízo da fraternidade eclesial e da credibilidade do testemunho comum da fé.¹¹

3.2. Os NMR religiosos para-cristãos

São aqueles que pretendem corrigir a Bíblia fundamentadas nas suas próprias revelações. São como que «Igrejas marginais», ou «seitas de revelação», cujos principais exemplos são: Adventistas (Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia); Testemunhas de Jeová, Mórmons (Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias).

⁹ SANCHIS, P., «O repto pentecostal à “cultura católica brasileira”», in TONIN, N.J., ed., *Nem Anjos, Nem Demônios*, Vozes, 1996, 34-63.

¹⁰ MIRANDA, MÁRIO FRANÇA DE, *Um Catolicismo Desafiado*, Paulinas, 1996, 93.

¹¹ WOLFF, ELIAS, *Caminhos do Ecumenismo no Brasil*, Paulus, 2002, 61-65.

3.3. Os NMR religiosos não-cristãos

As confissões cristãs históricas, e os NMR pentecostais e para-cristãos convivem, de um lado, com as religiões primitivas dos povos indígenas e descendentes de africanos, e com as religiões tradicionais da humanidade, como o judaísmo, o islamismo e o budismo. De outro lado, convivem também com os movimentos religiosos modernos, como o espiritismo, a Nova Era, e outras de matriz oriental, como a Seicho-no-Iê. Nesse contexto, o universo religioso latino-americano é constituído por um pluralismo de cosmovisões sagradas, numa multiplicidade de orientações de sentido, muitas vezes concorrentes entre si, onde «Deus», «experiência religiosa», «mística», «salvação», significam experiências e conteúdos bem diversos.

1) Situam-se aqui as práticas religiosas de origem africana: Cadomblé, Macumba (Brasil), Vudu (Haiti), Xango (Trindade), Santeria (Cuba); e as religiões dos povos indígenas.

2) Os grupos esotéricos: espiritistas, teósofos, rosa-cruzes, gnósticos, etc.

3) Os novos cultos de perfil oriental: Seicho-no-Iê (do Japão); Meditação Transcendental; Hare Krixna, Mahikari (da Índia); Igreja da Unificação ou Associação Moon (da Coréia), etc.

4) Os novos cultos de origem Ocidental: as Seitas de juventude: Meninos de Deus, Revolucionários de Jesus Cristo, etc.

5) Os novos cultos de origem islâmica: Fé Universal Baha'i.

a) *Caracterização Geral*

Os NMR não cristãos florescem no Continente paralelamente queles de perspectiva cristã. Esse fato esse parece estar intrinsecamente vinculado com o horizonte cultural da sociedade atual. Algumas características desse horizonte favorecem o emergir dessa realidade:

1) *A crise da razão* e do conhecimento objetivo: com o perigo do niilismo metafísico e a conseqüente fragilidade e instabilidade dos padrões éticos. Em contra partida, valoriza-se o simbólico, a experiência, a intuição, a mística, a emoção religiosa.

2) O *individualismo*: que produz uma releitura individualista e sincretista das tradições religiosas, favorecendo para que a fé seja relida na perspectiva da subjetividade e da afetividade, resultando, assim, uma «atomização dos

sistemas religiosos». ¹² Constata-se uma separação entre o ato pessoal de crer e o conteúdo da crença, pois nem todo «crer» está voltado para uma tradição religiosa.

3) *A cultura fragmentada* que, de um lado, provoca o fim das cosmologias sagradas. Mas, de outro lado, constitui o caráter sincrético do novo universo religioso, apresentando uma visão orgânica da realidade, um encantamento da natureza e a superação dos dualismos como corpo e espírito, aquém e além.

Em geral, parecem ser as razões sociológicas as que apresentam, até o momento, explicações mais plausíveis do mosaico religioso latino-americano, faltando ainda leituras *teológicas* apuradas desse fenômeno.

4. Sugestões para a Comissão

As iniciativas de diálogo com os NMR são ainda tímidas, e as dificuldades intensificam-se por diversas razões, entre elas:

- a) as dificuldades de se compreender com profundidade essa realidade;
- b) poucos grupos estão dispostos a dialogar, sobretudo com a Igreja Católica Romana.

4.1. *Incentivar o estudo teológico do fenômeno*

Para afrontar essa realidade, é necessário compreender as suas causas. ¹³ Mas o estudo desse fenômeno não deve restringir-se à sociologia. Há que

¹² MIRANDA, MÁRIO FRANÇA DE, *Um Catolicismo Desafiado*, 93.

¹³ As quais apresentam-se basicamente em dois horizontes:

a) *Internas à Igreja*: a dificuldade de a Igreja manifestar no meio social uma voz autorizada na orientação dos seus próprios fiéis; o distanciamento entre a orientação religiosa que a Igreja oferece e as reais necessidades espirituais das pessoas; o descrédito generalizado nas estruturas da Igreja, o que leva a uma espécie de indiferença na orientação doutrinária e pastoral que ela apresenta; o espaço não atingido pela ação pastoral é ocupado pelos NMR (tanto do espaço geográfico quanto espiritual, ou seja, os ambientes nos quais a Igreja não realiza com eficácia sua ação pastoral faz com que fiquem sem respostas as necessidades espirituais dos que ali se encontram).

b) *Externas às igrejas*: a situação sócio-cultural de empobrecimento, que marginaliza as pessoas, as quais encontram uma forma de sociabilidade nos NMR; a mobilidade da sociedade, o intercâmbio cultural, o desenraizamento em razão do processo migratório, mostra que a proliferação dos credos religiosos não deixa de ser sintoma de uma profunda crise humana e social, onde qualquer oferta de salvação, por mais problemática que seja, achará sua clientela; o despertar de culturas reprimidas do passado, como as dos povos indígenas e afro-brasileiros; a crise cultural, o vazio espiritual e o relativismo religioso

se incentivar os estudos *teológicos* dos NMR, buscando critérios epistemológicos sintonizados com a realidade do Continente. Nossos teólogos precisam encontrar ainda o modo de incorporarem nos seus trabalhos os elementos que caracterizam os NMR e suas expressões na América Latina.

O estudo de natureza teológica deve responder sobre o *significado dos NMR no horizonte do plano salvífico de Deus para a humanidade*. Se Deus fala através de todo acontecimento, que mensagem poderá estar transmitindo à humanidade pelos NMR?

Em relação aos NMR de perspectiva cristã, como o pentecostalismo, que não podem ser tratados como igrejas cristãs e nem como NMR não cristãos, por quê não incentivar nas faculdades de teologia uma cadeira específica sobre esse tema, que pode ser aprofundado em suas várias dimensões: social, pastoral, teológica, ecumênica, etc? Esses estudos podem acontecer dentro da *teologia fundamental, teologia espiritual e teologia pastoral*.

4.2. *Redimensionar a ação pastoral da Igreja*

A Igreja deve ser mais um centro de vida comunitária do que lugar de sacramentalização. Os NMR dão exemplo de comunidades onde vigora o espírito da abertura à acolhida, à solidariedade e vida fraterna. Os agentes de pastoral precisam dedicar mais tempo à relação pessoal no atendimento de quem os procura, e deve-se trabalhar mais as pessoas do que as estruturas.

Além disso, a pastoral deverá evitar polêmicas estéreis e incorporar-se em «campanhas anti-seitas». Deve, ainda, considerar a variedade e complexidade do fenômeno sectário, evitando uniformizar os diferentes grupos. A resposta aos desafios dos NMR deve ser de *discernimento*, e não de condenação.

4.3. *Incrementar a formação ecumênica*

Urge uma abertura para o *diálogo* que compreenda os NMR mais como desafio do que como ameaça. Nos meios populares, há que se incentivar, pela prática pastoral, um sadio respeito à liberdade religiosa, sem negar por princípio o reconhecimento da possibilidade de que o Espírito de Cristo

conduzem à busca de experiências que prometem uma satisfação imediata das necessidades tanto espirituais quanto físicas ou materiais.

possa agir nas práticas religiosas realizadas nos espaços de atuação dos NMR.

Pelo fato de protestantes, anglicanos e ortodoxos compreenderem os NMR como um desafio comum, pode-se incentivar a coeração ecumênica entre essas igrejas. Contudo, não se deve buscar a unidade entre elas como se formassem um bloco paralelo, em contraposição às demais expressões religiosas. É importante que o caminho rumo à unidade cristã desperte também para o diálogo com os NMR, com disposição para autêntica parceria. Isso favorece à abertura de todas as pessoas «àquele supremo e inefável mistério que envolve nossas existências donde nos originamos e para o qual caminhamos» (NA 1).

Dado que tanto as igrejas históricas como as religiões tradicionais e os NMR sofrem as mesmas consequências dos problemas sociais do Continente, há que se encontrar canais que aproxime a todos em projetos comuns de melhorias sociais.

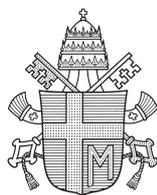

APÉNDICE 2

Carta Apostólica
« Decessores Nostri »
de Juan Pablo II
dada en forma de “Motu Proprio”
con la cual se potencia y reestructura
la Pontificia Comisión para América Latina
18 de junio de 1988

Constitución Apostólica
« Pastor Bonus »
Artículos referentes a la
Pontificia Comisión para América Latina
28 de junio de 1988

NUESTROS PREDECESORES, así como Nos mismo, movidos por la cotidiana solicitud hacia todas las Iglesias, hemos dedicado gran parte de nuestros afanes y hemos puesto nuestra firme esperanza en la situación y destino de la Iglesia Católica en las Naciones de América Latina. Testimonio de este interés y solicitud es la especial Comisión Pontificia para América Latina, constituida por el Sumo Pontífice Pío XII, el 21 de abril de 1958, con la finalidad de estudiar conjuntamente las cuestiones principales referentes a la vida católica, la defensa de la fe y el incremento de la religión en América Latina, favorecer al mismo tiempo una mayor cooperación entre los diversos organismos de la Curia Romana interesados en la solución de dichos problemas, y ayudar de forma eficaz con los medios pastoralmente más oportunos al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Se añadió luego el Consejo General de la Pontificia Comisión para América Latina, instituido por el Sumo Pontífice Pablo VI el 30 de noviembre 1963, con la finalidad expresa de considerar los temas y asuntos de mayor importancia referentes al Continente latinoamericano y formular sobre ellos las oportunas sugerencias.

Los frutos y saludables efectos producidos por ambos Organismos estrechamente ligados entre sí, así como la importante y tan laudable labor que han realizado, durante los años pasados, aconsejan vivamente ahora que se les potencie ulteriormente y se les dé una estructura más sólida y articulada, en consonancia también con la nueva organización de la Curia Romana.

Por ello Nos, Motu Proprio, con pleno conocimiento de causa y tras madura deliberación, declaramos que quedan unificados los organismos hasta ahora llamados «Pontificia Comisión para América Latina» y «Consejo General de la Pontificia Comisión para América Latina». El Organismo así constituido se seguirá llamando «Pontificia Comisión para América Latina».

Esta Comisión, por lo demás, está estrechamente vinculada a la Congregación para los Obispos y se rige según las normas siguientes:

I. La Pontificia Comisión para América Latina tiene como tarea primordial examinar de manera unitaria las cuestiones doctrinales y pastorales que conciernen a la vida y al desarrollo de la Iglesia en América Latina; además, asistir y ayudar a los Dicasterios de la Curia Romana más interesados, por razón de su propia autoridad y competencia, en la solución de los problemas peculiares. Por medio de su Presidente, la Comisión informa regularmente al Sumo Pontífice sobre los diversos asuntos, le sugiere y propone las iniciativas que se consideran necesarias o las medidas de gobierno que la Comisión juzgue convenientes u oportunas.

II. La Comisión realiza una función propia de conexión entre la Sede Apostólica y los diversos Organismos internacionales o nacionales para América Latina. Así, pues, concretamente, está en contacto frecuente:

a) con el Consejo Episcopal Latinoamericano y su Secretariado General, teniendo relación continua con los mismos y siguiendo diligentemente cuanto se refiere a sus tareas e iniciativas; de acuerdo con los competentes Dicasterios de la Curia Romana, se ocupa sobre todo de examinar las resoluciones o propuestas formuladas por el CELAM en sus propias reuniones;

b) con los Organismos episcopales nacionales y con otras instituciones de ayuda a América Latina;

c) con la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), consultando a la Congregación que se llamará *para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida Apostólica*, especialmente por lo que se refiere a la integración y participación de los religiosos en la acción pastoral de la Iglesia en América Latina y, por consiguiente, también a las relaciones de dicha Confederación con los Obispos diocesanos, con las Conferencias Episcopales y con el mismo CELAM;

d) con las Instituciones Católicas Internacionales y otras asociaciones y movimientos que operan en América Latina, escuchando oportunamente el parecer del Consejo para los Laicos.

III. Presidente de esta Pontificia Comisión es el Prefecto de la Congregación para los Obispos, a quien ayuda un Obispo Vicepresidente. Les asisten, como Consejeros, algunos Obispos, elegidos por el Romano Pon-

tífice, tanto de la Curia Romana como de los Episcopados de América Latina.

IV. Son miembros de la Comisión, nombrados por el Sumo Pontífice: los Secretarios de los Dicasterios de la Curia Romana especialmente interesados; dos Obispos, representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano; tres Obispos diocesanos de América Latina.

V. La Comisión tiene Oficiales propios.

VI. La Comisión para América Latina se reunirá generalmente cada tres meses para el examen de todas las cuestiones ordinarias y extraordinarias referentes a la función y competencias propias de la Comisión (cf. art. I y II).

VII. Para el estudio de cuestiones generales de especial importancia, la Pontificia Comisión para América Latina celebra, al menos una vez al año, Sesión General a la cual, además de los miembros de la Comisión, se invita:

- al Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano;
- a los Presidentes y Secretarios de los Organismos Episcopales locales o nacionales para la ayuda a la Iglesia en América Latina y de otras instituciones, a juicio de la Santa Sede;
- a los Presidentes de la Unión de Superiores Generales, de la Unión Internacional de las Superiores Generales y de la Confederación Latinoamericana de Religiosos.

VIII. En un Reglamento, que se someterá a Nuestra aprobación, se explicarán con precisión y se desarrollarán ampliamente las normas, según las cuales se regirá y funcionará esta Pontificia Comisión.

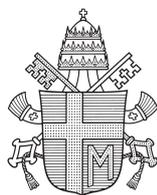
Todo lo que establecemos « Motu Proprio » en esta *Carta*, ordenamos que quede confirmado y ratificado, sin que obste nada en contrario.*

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 18 del mes de junio del año 1988, décimo de Nuestro Pontificado.

IOANNES PAULUS PP. II

* Original Latino en: ACTA APOSTOLICAE SEDIS, LXXX [1988] 10, pp. 1255-1261.

OS NOSSOS PREDECESSORES, bem como Nós mesmos, movidos pela quotidiana solicitude para com todas as Igrejas, pusemos uma grande parte dos nossos cuidados e a nossa firme esperança na sorte da Igreja católica nos países da América Latina.

Testemunho deste interesse e afã é essa especial Pontifícia Comissão para a América Latina constituída pelo Sumo Pontífice Pio XII, a 21 de Abril de 1958, com a finalidade de estudar de maneira unitária os problemas principais da vida católica, da defesa da fé e do incremento da religião na América Latina; favorecer ao mesmo tempo uma cooperação maior entre os diversos organismos da Cúria Romana interessados na solução dos referidos problemas; e também com a finalidade de ajudar de maneira *eficaz*, com meios pastoralmente mais oportunos, o Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM).

Logo se acrescentou o Conselho Geral da Pontifícia Comissão para a América Latina instituído pelo Sumo Pontífice Paulo VI, a 30 de Novembro de 1963, com o objectivo expresso de estudar os temas e os problemas de maior importância, referentes ao continente latino-americano, e formular sobre eles as sugestões oportunas.

Os frutos e efeitos salutareos produzidos por ambos os organismos, intimamente ligados entre si, e o importante trabalho que realizaram de maneira louvável, durante os anos passados, aconselham vivamente agora potenciá-los e dar-lhes uma estrutura sólida e articulada, em consonância também com a nova organização da Cúria Romana.

Por isso Nós, Motu próprio, com conhecimento de causa e após amadurecida reflexão, declaramos que permaneçam unidos os até agora chamados «Pontifícia Comissão para a América Latina» e «Conselho Geral da Pontifícia Comissão para a América Latina». O organismo assim constituído continuará a conservar o nome de «Pontifícia Comissão para a América Latina». Esta Comissão está estreitamente vinculada à Congregação para os Bispos e é regida segundo as normas que seguem.

I. A Pontifícia Comissão para a América Latina tem a tarefa primordial de estudar, de maneira unitária, os problemas doutrinários e pastorais que concernem à vida e ao desenvolvimento da Igreja na América Latina e, além disso, de assistir e ajudar os Dicastérios da Cúria Romana mais interessados por razão da sua própria autoridade e competência na solução dos referidos problemas específicos. Através do seu Presidente, a Comissão informa regularmente o Sumo Pontífice sobre cada um dos assuntos, sugere-lhe e propõe as iniciativas que considera necessárias ou as medidas de governo conveniente e oportunas.

II. A Comissão realiza também uma obra de específica conexão entre a Sé Apostólica e os diversos Organismos internacionais ou nacionais para a América Latina. Concretamente ela está em contacto frequente:

a) com o Conselho Episcopal Latino-Americano e o seu Secretariado Geral, tendo relação contínua com os mesmos e seguindo de modo diligente quanto se refere às suas tarefas e iniciativas; de acordo tom os competentes organismos da Cúria Romana, ocupa-se sobretudo de examinar as resoluções e propostas formuladas pelo CELAM nas suas próprias reuniões;

b) com os Organismos episcopais nacionais e com outras Instituições de ajuda à América Latina;

c) com a Confederação Latino-Americana de Religiosos (CLAR), consultando a Congregação, que se chamará *para os Institutos de vida consagrada e as Sociedades de vida apostólica*, especialmente naquilo que se refere à integração e participação dos religiosos na pastoral da Igreja na América Latina e, portanto, às relações da mencionada Confederação com os Bispos diocesanos, com as Conferências Episcopais e com o próprio CELAM;

d) com as Instituições Católicas Internacionais e outras associações e movimentos que operam na América Latina, escutando oportunamente o parecer do Conselho para os Leigos.

III. Presidente desta Pontifícia Comissão é o Prefeito da Congregação para os Bispos, o qual será ajudado por um Bispo Vice-Presidente.

Assistem-lhes, como Conselheiros, alguns Bispos, escolhidos pelo Romano Pontífice, tanto da Cúria Romana como dos Episcopados da América Latina.

IV. São membros dessa Comissão, nomeados pelo Sumo Pontífice: Os Secretários dos Dicastérios da Cúria Romana especialmente interessados; dois Bispos representantes do Conselho Episcopal Latino-Americano (GELAM); três Bispos diocesanos da América Latina.

V. A Comissão tem Oficiais próprios.

VI. A Comissão para a América Latina reunir-se-á geralmente de três em três meses, para o exame de todas as questões ordinárias e extraordinárias referentes à tarefa e competência próprias da Comissão (cf. art. I e II).

VII. Para o estudo de questões gerais de maior importância, a Pontifícia Comissão para a América Latina celebra, pelo menos uma vez por ano, Sessão geral para a qual serão convidados, além dos membros da Comissão:

- O Presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano;
- Os Presidentes e os Secretários dos Organismos episcopais locais ou nacionais para a ajuda à Igreja na América Latina e de outras instituições, a critério da Santa Sé;
- Os Presidentes da União de Superiores-Gerais, da União Internacional das Superiores-Gerais e da Conferência Latino-Americana de Religiosos.

VIII. Num Regulamento, que se submeterá à Nossa aprovação, serão especificadas concretamente e desenvolvidas amplamente as normas, segundo as quais se regerá e funcionará esta Pontifícia Comissão.

Tudo o que estabelecemos nesta Carta em forma de «Motu Próprio», ordenamos que fique confirmado e ratificado, sem que obste nada em contrário.

Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 18 de junho do ano de 1988, X do nosso Pontificado.

IOANNES PAULUS PP. II

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA «PASTOR BONUS» *

28 de junio de 1988

*Artículos referentes a la Pontificia Comisión
para América Latina*

Texto latino

Art. 83

§ 1. Commissionis munus est Ecclesiis particularibus in America Latina tum consilio tum opere adesse, studio quoque incumbere quaestionibus, quae vitam ac profectum ipsarum. Ecclesiarum respiciunt, praesertim ut sive Curiae Dicasteriis, quorum ratione competentiae interest, sive ipsis Ecclesiis in huiusmodi quaestionibus solvendis, auxilio sit.

§ 2. Ipsius quoque est fovere radones inter ecclesiastica instituta internationalia et nationalia, quae pro Americae Latinae Regionibus adlaborant, et Curiae Romanae Dicasteria.

Art. 84

§ 1. Praeses Commissionis est Praefectus Congregationis pro Episcopis, qui ab Episcopo vices Praesidis agente adiuvatur.

Ipsis adsunt tamquam Consiliarii nonnulli Episcopi sive ex Curia Romana sive ex Americae Latinae Ecclesiis adiecti.

§ 2. Commissionis Membra sive ex Curiae Romanae Dicasteriis sive ex Consilio Episcopali Latino-Americano tum ex Episcopis Regionum Americae Latinae tum ex Institutis, de quibus in praecedenti articulo, seliguntur.

§ 3. Commissio proprios habet Administros.

* AAS LXXIX 7 (1988) página 881.

Texto español

Art. 83

§ 1. Es función de la Comisión aconsejar y ayudar a las Iglesias particulares en América Latina; además, estudiar las cuestiones que se refieren a la vida y progreso de dichas Iglesias, especialmente estando a disposición, tanto de los Dicasterios de la Curia interesados por razón de su competencia, como de esas mismas Iglesias, para resolver dichas cuestiones.

§ 2. También le compete favorecer las relaciones entre los organismos eclesiásticos internacionales o nacionales que trabajan en favor de América Latina y los Dicasterios de la Curia Romana.

Art. 84

§ 1. El Presidente de la Comisión es el Prefecto de la Congregación para los Obispos, al que le ayuda un Obispo Vicepresidente.

Les asisten como Consejeros algunos Obispos elegidos tanto de la Curia Romana como de las Iglesias de América Latina.

§ 2. Los Miembros de la Comisión se escogen de los Dicasterios de la Curia Romana, del Consejo Episcopal Latinoamericano, de los Episcopados de las regiones de América Latina y de los Organismos a los que se refiere el artículo anterior.

§ 3. La Comisión tiene Oficiales propios.

Texto português

Art. 83

§ 1. É função da Comissão aconselhar e ajudar as Igrejas particulares na América Latina; além disso, estudar as questões que se referem à vida e desenvolvimento dessas Igrejas, especialmente colocando-se à disposição tanto dos Dicastérios da Cúria interessados em razão da sua competência, quanto das Igrejas mesmas, na solução de tais questões.

§ 2. Compete-lhe também favorecer as relações entre as Instituições eclesiais internacionais ou nacionais que atuam em benefício da América Latina e os Dicastérios da Cúria Romana.

Art. 84

§ 1. Presidente da Comissão é o Prefeito da Congregação para os Bispos, o qual é coadiuvado por um Bispo Vice-Presidente. Assistem-lhes como Conselheiros alguns Bispos escolhidos quer entre os da Cúria Romana, quer entre os das Igrejas da América Latina.

§ 2. Os Membros da Comissão são escolhidos entre os dos Dicastérios da Cúria Romana, quer entre os do Conselho Episcopal Latino-Americano, quer entre os Bispos das regiões da América Latina, quer entre os das Instituições mencionadas no artigo precedente.

§ 3. A Comissão tem os seus próprios Oficiais.

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	5
<i>Apresentação</i>	7
<i>Programa</i>	9
<i>Participantes</i>	13
<i>Miembros</i>	15
Saludo del Presidente a los Consejeros y Miembros al inicio de la Reunión Plenaria. <i>Cardenal Giovanni Battista Re</i>	17
Relación informativa del Vicepresidente. <i>Monseñor Cipriano Calderón</i>	21
Intervenciones	39
Orientaciones del Santo Padre en los discursos a los Obispos latinoamericanos durante la Visita <i>ad Limina Apostolorum</i> 2001-2003. <i>Monseñor Leonardo Sandri</i>	41
Los desafíos a la Nueva Evangelización en América Latina y el Caribe en el contexto de la globalización mundial. Reflexiones del CELAM 1999-2003. <i>Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal</i>	67
La Evangelización en América Latina. <i>Cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino</i>	81
Los Evangelizadores. <i>Monseñor Rodolfo Quezada Toruño</i>	85
Situações e realidades pastorais. <i>Monseñor Vicente Joaquim Zico, C.M.</i>	97
Estructuras eclesiales: Conferencias episcopales, CELAM, organismos diocesanos. <i>Monseñor Julián Herranz</i>	105
El problema de las sectas en América Latina. <i>Monseñor Héctor Rubén Aguer</i>	115
Recomendaciones aprobadas por la Comisión al final de la Reunión Plenaria	127

Saludo del Cardenal Giovanni Battista Re, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina al Santo Padre Juan Pablo II (27 de marzo de 2003)	135
Discurso del Santo Padre a los participantes en la Reunión Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina . . .	139

Apéndice 1

Informe de La Reunión sobre las sectas en América Latina (Roma, 14-15 de enero de 2003)	145
Programa	150
Saludo del Cardenal Giovanni Battista Re, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina	153
Saludo del Cardenal Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos .	155
El concepto de secta y su clasificación. <i>P. Francisco Sampedro, C.M.</i>	157
Tipología de las sectas y nuevos movimientos religiosos. <i>P. Carlos Mario Alzate, O.P.</i>	183
Diversidade religiosa no Brasil: causas religiosas e sociais. <i>P. Gabriele Cipriani</i>	207
Las sectas en América Latina: aspectos pastorales del problema <i>Monseñor Julio César Terán Dutari</i>	219
¿Qué desafíos nos presentan las sectas? <i>P. Juan Carlos Urrea Viera</i>	225
La diffusione delle sette in America Latina. <i>Giuseppe Ferrari</i> . . .	239
America Latina: Statistiche religiose e tendenze. <i>Teresa Osório Gonçalves</i>	255
Chiavi complementari per rispondere alle sfide delle « Sette » in America Latina. <i>Monseñor Michael L. Fitzgerald</i>	267
A tipologia das seitas na América Latina. <i>Dom Oneres Marchiori</i> .	273

Apéndice 2

Carta Apostólica « <i>Decessores Nostri</i> » de Juan Pablo II dada en forma de “Motu proprio” con la cual se potencia y reestructura la Pontificia Comisión para América Latina (18 de junio de 1988)	287
Constitución Apostólica « <i>Pastor Bonus</i> ». Artículos referentes a la Pontificia Comisión para América Latina (28 de junio de 1988)	295

TIPOGRAFIA VATICANA

