

TERMINOS Y CONDICIONES

Gracias por adquirir estos ensayos digitales de Misión para el Tercer Milenio.

1. Hacer solo una copia de este archivo para tu backup.
2. Imprimir UNA copia de este archivo digital para tu uso personal.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este ensayo puede ser reproducido de ninguna manera sin el permiso por escrito de

Misión para el Tercer Milenio,
excepto en el caso de breves referencias, citando la fuente y el autor.



www.misiontercermilenio.org

sam@cueva.fsnet.co.uk



Alcanzando culturas dentro de la ciudad

Samuel Cueva

29/05-03/06/2007

Introducción

La bendición de alcanzar las familias de la tierra comienza en Génesis capítulo tres, se ejecuta con la bendición del llamado de Abraham (Gn. 12), y se consuma con la encarnación del Mesías prometido, relatado en los cuatro evangelios. Jesús evangelizó en ciudades en medio de una diversidad de culturas: “Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, anunciando y predicando el evangelio” (Mt. 9:35; Lc. 8:1, 13:22); Jesús recorría toda Galilea (Mt. 4:23, Lc. 4:15), predicó en las sinagogas (Mr. 1:39) etc. Los eventos más importantes de Jesús tuvieron lugar en la ciudad (Lc. 9:51, 19:1-9), Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén (Lc. 19: 41), etc.

El presente trabajo está relacionado al tema de la evangelización en grandes ciudades y que comúnmente se conoce como una misiología urbana, la cual trabaja en paralelo con la misiología intercultural, como mutuo complemento. La misiología urbana estudia los diferentes fenómenos que acontecen en las grandes ciudades, y cómo estos afectan, influyen e impactan en la misión de la iglesia. La misiología intercultural que también se llama misiología transcultural, estudia las culturas y provee ayuda en el esfuerzo de entrar a otras culturas para la evangelización.

Presentare tres preguntas que nos ayudarán a entender el “*por qué*” de alcanzar culturas en vez del “*cómo*” alcanzar culturas. El “*porqué*” nos ayuda en el análisis bíblico, teológico y misiológico, el “*cómo*” nos ayuda en la evaluación y el uso de estrategias. Nos limitaremos a ofrecer algunas perspectivas que influyen en el movimiento cultural urbano, veremos algunos factores relacionados con la misiología intercultural urbana, luego veremos el evangelio y los cambios multiculturales y finalmente presentaremos algunos desafíos de una cultura diversificada.

¿Por qué alcanzar culturas con el evangelio?

Porque la iglesia existe para la misión. La primera pregunta está relacionada a la responsabilidad de la evangelización. Comprendemos, que la razón de la existencia de la Iglesia es colaborar en el cumplimiento de la misión redentora de Dios. La iglesia no es la misión, tampoco es el reino de Dios; la iglesia es el instrumento fundamental en la Missio Dei, que promueve una misión trinitaria para redimir todas las cosas. El teólogo británico Lesslie Newbigin (1995:66), menciona que el evangelio que Jesús predicó son las buenas nuevas del reino universal de Dios que se da en un contexto cultural hebreo, donde toda la influencia cultural es del mediterráneo y por lo tanto esta visión es vista como extranjera por las demás culturas. Esto se conoce como la particularidad del evangelio y por ello, el escándalo de la particularidad es el centro de la atención para el diálogo interreligioso porque Dios es un Dios con un mensaje universal. ¿Cómo podemos relacionar la universalidad con la particularidad de Dios? La universalidad significa que no hay distinción entre judío y griego (Ro. 10:12-13), pero al mismo tiempo el mensaje salvífico se debe proclamar a todos



(Ro. 10:14-15). Romanos muestra que la universalidad y la particularidad no se contradicen sino que se complementan (Newbigin 1995:67). La clave fundamental de la naturaleza misionera de la iglesia es la teología de la elección, que le da autoridad, poder y dignidad para cumplir su misión evangelizadora. Como se explica en 1 Pedro 2:9, la iglesia es el pueblo escogido de Dios para proclamar las virtudes de Cristo, esa es su naturaleza misionera y existe solo para ella.

¿Por qué alcanzar el evangelio a culturas diversas?

Porque Dios quiere la salvación de toda lengua, raza y nación. La segunda pregunta se relaciona con la responsabilidad de conocer la diversidad cultural y la misión. Sociológicamente hablando, el mundo está configurado en continentes, países y territorios fronterizos con una identidad particular que genera diferencias de raza, lengua, cultura, política, religión, sociedad, etc., y esto es lo que se llama una diversidad cultural.

“La cultura es el sistema integrado de creencias sobre Dios, la realidad, los valores, las costumbres, y de instituciones, que unen a una sociedad y le proporcionan un sentido de identidad, dignidad y continuidad” (Pacto de Lausana 1996:79). Sociedad, es la agrupación de individuos que tienen un patrón de comportamiento unidos por una cultura. En consecuencia, toda cultura debe ser entendida, respetada y promovida, sin presuponer superioridad. Toda cultura está afectada por el pecado, tiene una percepción de la realidad, es diversa y debemos vencer la tendencia de interpretar la realidad en términos de mi propia percepción. En síntesis, la cultura es el sistema integrado de patrones de comportamiento aprendidos de ideas, valores, productos, y de las características institucionales de una sociedad (Rheenen 1996:81).

La cultura no es una identidad ética neutral, todos los elementos de cada cultura cambian continuamente, y el peligro en toda evangelización es la indigenización o la aculturación radical que anula los valores éticos positivos de cada cultura. Debemos reconocer la riqueza de la variedad cultural. En Londres por ejemplo, se puede observar la formación de iglesias multiculturales, no como el resultado de una estrategia evangelizadora, sino como un efecto del multiculturalismo, que también podríamos remitirlo a la interpretación del nuevo sople del Espíritu Santo para fortalecer la iglesia europea.

En la teología misionera de Génesis 1:26 -28 encontramos el origen de la creación humana (Cueva 1995:69-71) y la manifestación de la primera cultura humana: Adán y Eva, con un solo idioma y un tipo de trabajo agrícola, la fe era la comunión íntima con Dios, esta cultura vivía en la ciudad de Edén, situada hoy en Irak. Era una cultura sin pecado, hasta cuando decidieron hacer no solo lo bueno, sino también lo malo. En Génesis 3:6 encontramos la ruptura del patrón cultural perfecto que había en Edén. Como consecuencia el ser humano formó su propia identidad cultural, siendo imagen de Dios todavía, pero manchado por el pecado. Así surge lo que se conoce como el hombre autónomo, que decide creer, trabajar y



formar sus propios valores éticos y de fe para conseguir fines personales viviendo para su propio bien.

En Génesis capítulos 6 al 9 encontramos el tema del diluvio donde Dios establece un intento de restauración de la cultura alienada por una oscuridad moral total y universal, pero por la responsabilidad humana que decidió seguir su propio camino, no hubo solución. Como consecuencia, Génesis 5: 32, 10:32, describen el origen de las tres primeras culturas: la de Sem de donde salen los semitas, la de Cam los cananitas y la de Jafet de donde surgen los jefecitas. Con las primeras culturas alienadas, la experiencia cultural de vivir para la gloria de Dios, se dejó de lado. Entonces llegamos a Génesis capítulo 11 donde se observa claramente el proceso de alejamiento de la comunión con Dios donde el ser humano forjó sus propios valores de comportamiento. Como consecuencia, Dios los confundió en la ciudad de Babel, dándoles nuevos idiomas. Así surgen las nuevas culturas que hoy pueblan toda la tierra. El término original de cultura proviene del latín *cultura* que significa cuidado/cultivo del campo o del ganado. Recordemos que la cultura es el conjunto de prácticas que une a un pueblo.

Génesis capítulo 12 nos proporciona los elementos en la formación de una cultura que adore y viva para la gloria de Dios. Así, Dios decide escoger a la cultura semita habitando en la ciudad de Ur de los Caldeos de donde llama a Abraham y forja con él una nueva línea genética de donde se levantaría el Dios encarnado, el *theoantropos*, el Mesías (Génesis 15:1). En consecuencia, el plan misionero de Dios incluía la formación de una nueva cultura unida con un triple propósito de: 1) Comunión plena con Dios (relación sin reservas con el Creador), 2) Vida plena de servicio a Dios (trabajo sin reservas para glorificar al Creador) y 3) Confianza plena en Dios (fe sin reservas en el Creador). Por ello cuando hablamos de alcanzar culturas en las ciudades, nos estamos refiriendo también a la dimensión escatológica de la misión donde está prometido que Cristo implantará una nueva cultura (Apocalipsis 5:10ss). De esta manera, las culturas retornarán al principio por el cual el ser humano fue creado según el mandato cultural de Génesis 1:28, que significa hacer todo en colaboración con Dios y para la gloria de Dios.

En la teología de diversidad cultural, existe lo que se llama la *supracultura bíblica* y la *intracultura bíblica* (Cueva 1995:93-95). La primera está relacionada a los principios bíblicos que no cambian cualquiera sea el contexto cultural donde se viva. Principios supraculturales como el amor de Dios, el problema del pecado, la salvación en Cristo, se pueden presentar en diferentes formas culturales. Lo intracultural se refiere a los patrones de comportamiento de las culturas descritas en el Nuevo Testamento que aunque no son principios, sí representan principios y se comprenden mejor en el contexto donde se usan esas formas culturales. Por ejemplo, cuando Pablo dice que la mujer calle en la congregación (1 Corintios 14:34), es una forma cultural de la iglesias del NT para expresar un principio bíblico; ¿cuál es?, que las mujeres tenían que estar sujetas a sus maridos (1 Corintios 11:13). En relación a la teología cultural la Consulta de Iguazú afirma que: “*El evangelio siempre es presentado y recibido dentro de un contexto cultural. Por lo tanto es esencial clarificar la*



relación entre evangelio y cultura, ambos en teoría y práctica, reconociendo que existen ambos, lo bueno y lo malo en cada cultura” (2000:533).

¿Por qué alcanzar el evangelio a culturas dentro de las ciudades?

Porque la población mundial tiende a ser mas urbana. La tercera pregunta se refiere a la necesidad de fomentar una misiología intercultural urbana. La razón básica de fomentar una misión intercultural urbana es el crecimiento ascendente de la población urbana; cada día más personas dejan los pueblos y se trasladan a las grandes ciudades. En consecuencia, este movimiento migratorio nos demanda una evangelización intercultural y multicultural con énfasis urbano. Rogelio Greenway, quien ha sido misionero en Celyan y México explica que el principal problema en las ciudades de América Latina no es la indiferencia de parte de los habitantes urbanos hacia el evangelio, sino la indiferencia de muchas iglesias urbanas hacia las multitudes (1977:180). Mi tesis radica en la necesidad de asimilar el gran desafío para que la iglesia se movilice con el evangelio hacia el corazón de cada ciudad, donde los habitantes son personas con una mentalidad altamente multiurbana, multicultural, multimigratoria y multireligiosa. En este sentido la contextualización del evangelio y el estudio de la cosmovisión ayudan mucho en el entendimiento de factores culturales y en cómo comunicar el mensaje contextualmente sin diluir la esencia bíblica.

Tomemos en cuenta que en la actualidad hay 193 países con una diversidad cultural rica y variada, que para la evangelización exige mayor atención intercultural. El siguiente cuadro (adaptado de Naciones Unidas, 2006) nos da claridad sobre la tendencia de crecimiento urbano en el mundo.

Población por Contiente	Año 2005	Porcentaje	Año 2020	Porcentaje	Porcentaje Población Urbana 2020	Porcentaje Población Rural 2020
África	922.011	14.2	1,270.528	16.6	47	52.2
Asia	3,938.020	60.46	4,596.189	60	48.5	51.5
Europa	731.087	11.2	722.060	9.3	76.6	23.4
Latín América	557.979	8.6	659.562	8.6	82.3	17.7
Norte América	332.245	5.1	379.270	5	84.5	15.5
Oceanía	33.410	0.5	39.482	0.5	74.2	25.8
Total	6,514.751		7,667.090			

En el año 1800 solo 5% de la población mundial vivía en ciudades urbanas. Para 1900 se incrementó a un 14%. En 1940 subió al 40%, y para el año 2000 cerca de la mitad de la población era urbana. Para el año 2020 esto se mantendrá, pero para el año 2050 se calcula que el 79% de la población vivirá en centros urbanos. El crecimiento de los centros urbanos se verá mayormente en el mundo de las mayorías y dos terceras partes de la población vivirá



en ciudades del mundo de la mayoría (Detliv 2003:4 Adaptado del artículo: Towards a Missionary Church for the City).

Perspectivas en el movimiento cultural urbano

El movimiento cultural no es un fenómeno reciente, y el deseo de vivir en ciudades está influenciado por perspectivas relacionadas al punto de vista, y al entendimiento que se posee de factores de observación que determinan nuestras convicciones y compromisos con lo que pensamos y hacemos. Para una evangelización intercultural, es necesario considerar las perspectivas por las cuales las personas se movilizan a las ciudades, influenciados por el deseo de progreso en todos sus niveles, especialmente el económico. Algunas perspectivas que vienen influyendo en el movimiento de culturas son:

1. **Perspectiva urbana:** Relacionado a las comodidades que las ciudades ofrecen por su facilidad de acceso como carreteras, aeropuertos, puertos; por las comodidades básicas con que cuenta una ciudad como luz, agua potable, comunicaciones, transporte, hospitales, colegios, universidades. Por ejemplo, Londres es una ciudad urbanizada, multicultural, con diez millones de habitantes, con cuatro aeropuertos internacionales, hospitales, colegios, universidades, y una variedad de religiones. ¿Qué podríamos decir de Lima-Perú? A pesar de los esfuerzos, Lima todavía es una capital centralizada, con vuelos internacionales a Lima, exportación fundamentalmente desde el puerto del Callao, inmigración masiva, etc. A pesar de los intentos de regionalizar el país, más inmigrantes de provincias seguirán viniendo a vivir a Lima. ¿Por qué? Porque al ser una capital con más de ocho millones de habitantes siempre ofrecerá más posibilidades de trabajo por contar con una industria y aparato estatal centralizado, etc.
2. **Perspectiva migratoria:** La población del mundo, experimenta el fenómeno migratorio de una tendencia psicológica y sociológica de buscar las grandes ciudades urbanizadas para conseguir mejoras económicas y sociales.
3. **Perspectiva política:** Relacionado a las leyes de promoción turística, industrial e incentivos económicos de un gobierno para atraer nuevas inversiones y mano de obra. Por ejemplo, los juegos olímpicos promocionan la economía, el turismo, la cultura y el idioma de un país. Los juegos olímpicos de Barcelona 92, han hecho conocida la cultura catalana en España, y los juegos olímpicos de Londres 2012 le costará al Reino Unido 9,000 millones de Libras esterlinas que equivalen casi a 18,000 millones de dólares, cifra cercana a la deuda externa del Perú.
4. **Perspectiva económica:** Referente a la mayor oferta de empleos públicos y trabajo privado, mejoras económicas, donde las personas cuentan con más oportunidades de conseguir puestos de trabajo con empleos o subempleos.
5. **Perspectiva educacional:** Relacionado a las posibilidades de escoger variadas alternativas de estudios en colegios y universidades.
6. **Perspectiva turística:** Se refiere al impacto social que moviliza personas de diferentes lugares a una ciudad por su atractivo histórico, turístico, el arte, el deporte, el placer, etc. Por ejemplo, la cultura peruana es conocida por el cebiche y por Machupicchu.



En el artículo “*Tú podrías ser más Emergente de lo que tú piensas*”, David Livermore (2005), presenta una perspectiva de las iglesias emergentes que se expanden: a) por la centralidad de la misión, b) por la prioridad de la contextualización y c) por la conciencia global. En cuanto a la centralidad de la misión, el compromiso de las iglesias emergentes no es llenar la iglesia con técnicas de marketing, sino más bien con una auténtica y radical presencia de Dios en un camino de variedad cultural, donde la misión de la iglesia es mostrar al mundo lo que sucede cuando se vive bajo el reino de Dios. En las iglesias emergentes no hay miedo para cruzar barreras culturales y la misión que se practica tiene sentido de invitación para seguir a Jesús.

En la prioridad de la contextualización, las iglesias emergentes rechazan la justificación de patrones culturales cristianos impuestos por la cultura evangélica como por ejemplo tener cultos por la mañana y por la tarde en Domingo; hay lugares donde se puede hacer un solo culto el Domingo. La contextualización busca caminos de aprender el idioma, las costumbres y el estilo de vida de una cultura según la ética del evangelio. Por eso es bueno conocer las diferencias culturales para encontrar una alternativa cultural para el pueblo de Dios que se someta al reino de Dios. La contextualización hace del evangelio un mensaje simultáneamente relevante y pertinente.

En tercer lugar las iglesias emergentes desarrollan una misión global, donde la proclamación del mensaje se vive en forma local y global al mismo tiempo. En este sentido, si hablamos de ayudar al prójimo en África, debemos enseñar la ayuda al prójimo en Perú; si hablamos de enviar misioneros a la China, igualmente debemos enseñar la necesidad de evangelizar a los chinos que viven en el Perú. Hay un crecimiento de las iglesias “*ethne*” (naciones) que debería interesarnos tanto como el envío de misioneros a otros continentes. Por ello la iglesia deberá asumir un rol evangelizador más intercultural donde se vean claros esfuerzos de cruzar barreras culturales diversas en la evangelización. Con razón, Jesús usó la palabra “naciones” para establecer su mandato misionero en Mateo 28:19-20, y con seguridad hoy afirmamos que es un mandato misional central, contextual y global.

Factores relacionados con la misión en las ciudades

Algunos factores que se relacionan con la misiología intercultural urbana, y que nos pueden ayudar en la evangelización de culturas son:

1. La cultura global: Está relacionada a la influencia de cosmovisiones que permean las culturas del mundo con productos de consumo como Mc Donalds, el arte, las canciones de Madona, historia, las guerras mundiales, arquitectura, la construcción de templos, etc.
2. El fenómeno interreligioso: Relacionado con el significado histórico, político, social de las religiones y su influencia en la cultura. Para una misiología intercultural latinoamericana es necesario profundizar el tema de la cultura católica, que ayudaría a conocer el contexto socio-religioso latinoamericano. Aquí sugiero estudiar “*El otro Cristo español*” del misionero escocés Juan A. Mackay (2001:39-40).



3. La comunicación intercultural urbana: Esta relacionada al entendimiento de la variedad de conceptos, cosmovisión cultural, y de cómo entender los aspectos prácticos de las relaciones entre una cultura y otra. La comunicación intercultural considera cada tipo de mentalidad en la evangelización.
4. El concepto multicultural: Con una filosofía de sociedad que propone vivir en paz, no tiene una ideología predominante, sin un criterio definido para evaluar lo que es bueno y malo, la tolerancia es lo más importante. Es una teoría social impulsada por el primer ministro británico Tony Blair desde hace cinco años. La filosofía multicultural propone una cosmovisión secular, el dominio de todo, y es fundamentalmente pluralista. En el caso del Reino Unido uno se pregunta: ¿Cómo hablar de multiculturalismo en una sociedad británica donde los valores cristianos no son compartidos, ni mucho menos aceptados hoy en día? La realidad es que el cristianismo está totalmente cuestionado en la sociedad occidental, y tenemos que abrir nuestros ojos si queremos alcanzar culturas dentro de las grandes ciudades. El multiculturalismo solo sería posible dentro de una cosmovisión cristiana donde reconocemos que somos hechos a semejanza de Dios.
5. Misiología urbana: La estrategia misionera del apóstol Pablo tuvo un énfasis misionero intercultural urbano en ciudades estratégicas como Jerusalén, Antioquía, Corinto, Efeso, Filipos, Tesalónica, Tarsis, Troas, Listra, etc.

El evangelio y los cambios multiculturales

El evangelio es absolutamente transcultural, por ello se puede expresar en términos de cultura y puede ser transferido de una cultura a otra (Kirk 1999:75), al mismo tiempo el tema cultural afecta los diferentes aspectos de la misión. En este sentido existe a veces un entendimiento dualista, donde se crea una falsa comprensión de la fe bíblica, enfatizando más las emociones de las personas que el cambio radical al evangelio, se hacen prohibiciones con la tendencia a separarse de la vida social, se propone una reconciliación individualista que ignora la reconciliación con los seres humanos.

El reconocimiento de la identidad cultural significa que cada cultura tiene fortalezas y debilidades y cada persona experimenta un sentido de pertenencia a un grupo particular de individuos y, como dice Andrew Kirk (1999: 78), tal inclusión es un regalo de la creación, el cual fluye de las riquezas de la diversidad humana y permite a cada sociedad humana ser identificada con su propia historia costumbres y tradiciones. Por lo tanto, la diversidad cultural tiene una interacción entre culturas mayores y culturas menores de grupos dentro de un mismo territorio (:79). Es lo que comúnmente se llaman las culturas y sub-culturas.

Actualmente la mayoría de los países cuentan con múltiples grupos étnicos con diferentes costumbres, historia, religión, idioma, tradiciones, etc. Estos elementos producen una tensión muchas veces de inestabilidad en las relaciones, discriminación racial, sospecha mutua y oportunismo para influir en otros como es el caso de la política por ejemplo. Una cultura socialmente madura permitirá márgenes de adaptabilidad y por lo tanto debemos recordar que el evangelio ofrece salvación a cada persona con los mismos derechos a todos llegando a formar la iglesia de Cristo (Ef. 2:18). Igualmente debemos reconocer que existe un



movimiento migratorio multiétnico y multireligioso que genera nuevas formas culturales que se llaman sub-culturas, con diferentes creencias, actitudes y estilos de vida que producen lo que se llama una diferente cosmovisión cultural, por lo cual necesitamos un permiso de libertad experimental (Kira 1999:85) para comprender cada cultura inmersa en las ciudades.

Algunas dificultades en la naturaleza de la fe cristiana son 1) Separar la fe del evangelio con los valores de la cultura occidental, 2) Comprender el bautismo y la cena del Señor como signos de abandonar las raíces de una cultura para sumarse a otra religión, 3) la humillación de las culturas indígenas consideradas como sub-culturas. En este sentido es necesario comprender que el evangelio es el mismo en cada cultura y el idioma no altera el contenido esencial del mensaje. Los elementos culturales en la comunicación del mensaje deben ser distinguidos, y el evangelio comunicado debe armonizar con los valores del reino. Siempre existe una tensión de conflicto y armonía entre la tradición, los valores y patrones de una cultura con los valores del reino, pero el mandato misionero cultural es el mismo: *‘predicad el evangelio a toda criatura’* (Mr. 16:15).

Los elementos más importantes que nos ayudan a llegar a nuevas culturas son: la acomodación; la indigenización con las famosas tres propias fórmulas: propio sostenimiento, propio gobierno y propio evangelismo; la enculturación; y la contextualización del evangelio. Debemos tomar en cuenta que el evangelio es transferible, la traducción del evangelio en el idioma cultural de cada país es factible, la evangelización no destruye las culturas, las fortalece; la motivación de la proclamación no es cambiar culturas, es la transformación de individuos que transformen su sociedad con los valores del reino; ninguna cultura es sagrada; estamos llamados a la coexistencia multicultural (Escobar 2002:173-174).

Desafíos de una cultura diversificada

El desafío de una teología de choques. Pim Valkenberg (2006) en su libro *“Sharing Lights on the way to God”* presenta el desafío de una teología de los choques entre el cristianismo y el Islam basada en experiencias de dialogo de las tres interpretaciones de la fe Abrahámica: la judía, la cristiana, y la musulmana. El libro analiza el proceso contemporáneo de diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes, donde cada uno ha implantado sus propias imágenes espirituales y el encuentro histórico siempre ha sido de constante conflicto. Para Valkenberg la teología comparativa y el diálogo interreligioso están conectados. En mi opinión, el desafío de hacer un estudio entre ambas, nos puede ayudar a comprender la influencia de otras religiones con su propia espiritualidad, para poder alcanzar otras culturas con el evangelio más contextualmente.

El desafío de la enculturación. La enculturación, es el esfuerzo intencional para adaptarse a una nueva cultura. Los autores Frans y Nissen (2002:108) proponen que la enculturación, que es la ambientación en una nueva cultura, el diálogo interreligioso y la liberación debería ser considerada como una dimensión integral de la misión. La enculturación es un desafío donde la fe de la Iglesia local es el primer agente evangelizador, la enculturación es local, regional y global, es macrocontextual y macrocultural, es encarnacional, es interacción entre la cultura y



el evangelio, y es un encuentro inclusivo de culturas (Bosch 2001:452-457). El diálogo interreligioso es un desafío que nos demanda de cristianos equipados con el estudio sistemático de la sana doctrina y de estudios interculturales. Estos dos factores ayudarán en el propósito de alcanzar otras culturas dentro de las grandes ciudades como Londres, Madrid, Tokio, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, etc.

El desafío del pluralismo religioso. Otro desafío de una cultura diversificada, es el tema del pluralismo religioso, donde el cristianismo tendrá que encontrar nuevos modelos de evangelización que lleguen apropiadamente a las nuevas culturas que van surgiendo y se van expandiendo en las ciudades mayormente donde prima una mentalidad pluralizada, el cual esta relacionada mayormente a tres cosas: 1. el ataque a la integridad de la Biblia, 2. la influencia del pensamiento racionalista que para todo requiere de investigación empírica, hipótesis y demostración, 3. la Biblia es vista como pre-moderna y pre-crítica por que su contenido esta limitada su época. (Kirk 2006: 69-88). Si hay una mentalidad pluralista, entonces no puede haber un solo libro sagrado autoritativo sobre los demás libros sagrados. Para el pluralismo es intolerante aceptar que la Biblia es única, especial y que muestra el único camino para la reconciliación y la comunión con Dios. Key Anderson (2000:381) presentó en la Universidad de Durham en el Reino Unido, un trabajo titulado "*Pensando Postnacionalmente*", donde se analiza la política pluralista empleada en Australia, en relación con las minorías de la sociedad australiana.

Las misiones en Europa nos desafían a conocer la gran diversidad cultural y el pluralismo religioso existente, y aunque América Latina no experimenta el mismo impacto pluralista de Europa, cuenta con la presencia de culturas asiáticas, africanas, europeas, y lo que llamaré culturas del interior. En el Perú hay miles de asiáticos que en cada esquina tiene una tienda de alimentos o un restaurante chino.

El desafío del diálogo interreligioso. Este desafío nos demanda de cristianos equipados con el estudio sistemático de la sana doctrina y de estudios interculturales para entender e interpretar el diálogo interreligioso como una modelo de evangelización. El dialogo interreligioso busca una relación abierta con las diferentes religiones, entre ellas el budismo, el hinduismo, el Islam, el judaísmo, etc. Dialogo interreligioso significa que diferente personas de diferentes trasfondo de fe religiosa se juntan para compartir sus convicciones acerca del mundo, de la vida y de las personas. Estas personas tienen por lo general una mentalidad secularizada y buscan en el dialogo al menos cinco cosas: 1. respeto por la dignidad y la integridad de todos los seres humanos, 2. representar el punto de vista de otras personas en forma justa, 3. saber escuchar lo que otras personas dicen acerca de sus creencias y practicas, 4. trabajar en proyectos comunes que buscan la justicia y la reconciliación de la sociedad, 5. buscar un testimonio común de fe. (Kirk 2006:27-29).

Finalmente, tenemos el desafío de la presencia de misioneros interculturales urbanos no tradicionales que logren vencer las barreras del idioma, las costumbres y la cosmovisión de otras culturas. Hay un llamado a ser más abiertos a un movimiento cultural diversificado, sin



la necesidad de diluir el mensaje bíblico. Este desafío incluye conocer la religiosidad popular de las culturas del interior, y de las culturas mayores, con una disposición a desarrollar una evangelización bíblica del diálogo interreligioso como lo hizo Jesús con la samaritana y Pedro con Cornelio.

Conclusiones

Concluimos en que la iglesia es el instrumento evangelizador para alcanzar culturas con el evangelio, por lo tanto es necesario:

1. Una apertura bíblica con cada cultura, y un reconocimiento de la diversidad cultural como creación de Dios.
2. Respeto a los valores positivos de cada cultura, y evitar la transferencia del evangelio con nuestro ropaje cultural.
3. Aceptar que cada cultura es respetada por Dios, y el evangelio es transferible.
4. Apreciar la multiplicación de nuevas culturas que muestran la creatividad de Dios.

Finalmente, la missio Dei incluye la recuperación de los valores culturales adánicos y edénicos de la creación antes de la caída. La diversidad cultural con un movimiento migratorio hacia las ciudades nos demanda una evangelización natural y transferible del Cristo revelado a su iglesia.

Para consulta o breves referencias de este material, citar la fuente: autor, fecha y pagina web. Los cuadros de investigación no pueden ser fotocopiados ni utilizados en su totalidad, salvo como referencias en trabajos de investigación previo permiso por escrito del autor.



Referencias

- Bosch David. 2001. *Transforming Mission*, Maricnoll, New York, Orbis Books
- Cueva Samuel. 1995. *Misión Transcultural*, Barcelona, CLIE Mackay John. 2001. *The other Spanish Christ: A Study in the Spiritual History of Spain and South America*, Oregon, Wipf and Stock Publishers 2001
- Escobar Samuel. 2002. *Changing Tides: Latin America and World Mission Today*, Maryknoll, New York, Orbis Books.
- Kirk Andrew. 1999. *What is Mission? Theological Explorations*, Darton, Longman and Todd Ltd.
- Kirk Andrew. 2006. *Mission under Scrutiny*, Confronting contemporary challenges, Minneapolis, Fortress Press
- Newbigin Lesslie. 1995. *The Open Secret: An Introduction to the Theology of Mission*, London, Eerdmans Publishing Co.
- Rheenen Van Gailyn. 1996. *Biblical Foundations and Contemporary Strategies*, Michigan, Zondervan
- Stott John Editor. 1996. *Making Christ Known*, Historic Mission Documents from the Lausanne Movement 1974-1989, Cumbria, Paternoster Press
- Taylor William Editor 2000. *Global Missiology for the 21st Century: The Iguassu Dialogue*
- Valkenberg Pim. 2006. *Sharing Lights on the way to God: Multi Christian Dialogue and theology in the context of Abrahamic Partnership*, Amsterdam, Rodopi
- Wijzen Frans and Peter Nissen, Editors. 2002. *Mission is a Must: Intercultural theology and the mission of the church*, Rodopi Amsterdam p 108).

Boletines y artículos

- Detliv Klaus 2003 Towards a Missionary Church for the City, *Missio Apostolica* 11 (2003) no. 1:4-13, Lutheran Society ofr Missiology
- Kay Anderson: *Thinking Postnationally: Dialogue across Multicultural, Indigenous, and Settler spaces*, *Annals of the Association of American Geographers*, Volume 90, Number 2, June 2000, Oxford, Blackwell Publishing, pp 381-391
- Livermore David. 2005. *You Just Might Be More Emergent than You Think!*, *Evangelical Missiological Society EMS, Ocassional Bulletins Vol 19 No. 1 Winter*

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este ensayo puede ser reproducido de ninguna manera sin el permiso por escrito de **Misión para el Tercer Milenio**, excepto en el caso de breves referencias, citando la fuente y el autor.